

阿毗達磨藏顯宗論

雅

大唐三藏聖教序

御製

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時
無形潛寒暑以化物是以窺天鑒地
庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮
其數然而天地苞乎陰陽而易識者
以其有像也陰陽處乎天地而難窮
者以其無形也故知像顯可徵雖愚
不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道
崇虛乘幽控寂弘濟万品典御十方
舉威靈而無上抑神力而無下大之
則弥於宇宙細之則攝於毫釐無滅
無生歷千劫而不古若隱若顯運百
福而長今妙道凝玄遵之莫知其際
法流湛寂抱之莫測其源故知蠢蠢
凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑
者哉然則大教之興基乎西土騰漢
庭而皎夢照東域而流慈昔者分形
分跡之時言未馳而成化當常現常
之世民仰德而知遵及乎晦影歸真
邊儀越世金容掩色不鏡三千之光
麗像開圖空端四八之相於是微言

廣被拯含類於三塗遺訓遐宣導啓
生於十地然而真教難仰莫能一其
旨歸曲學易遵邪正於焉紛紜所以
空有之論或習俗而是非大小之乘
乍泐時而隆替有玄奘法師者法門
之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心
長契神情先苞四忍之行松風水月
未足比其清華仙露明珠詎能方其
朗潤故以智通无累神測未形超六
塵而迥出隻千古而無對凝心內境
悲正法之陵遲栖慮玄門慨深文之
訛謬思欲分條指理廣彼前文截偽
續真開茲後學是以翹心淨土往遊
西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛
途間失地驚砂夕起空外迷天萬里
山川撥煙霞而遠影百重寒暑躡霜
雨而前蹤誠重勞輕求深願達周遊
西宇十有七年窮歷道邦詢求正教
雙林八水味道飡風鹿苑驚峯瞻奇
仰異承至言於先聖受真教於上賢
探頤妙門精窮奧業一乘五律之道
馳驟於心田八藏三篋之文波濤於
口海爰自所歷之國拙將三藏要文

凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝業引慈雲於西極注法雨於東陸聖教缺而復全蒼生罪而還福濕火宅之乾燄共拔迷徒朗愛水之昏波同臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇昇墜之端惟人所託譬夫桂生高嶺雲露方得滋其花蓮出淥波飛塵不能汙其葉非蓮性自潔而桂質本貞良由所附者高則微物不能累所憑者淨則濁類不能累夫以卉木無知猶資善而成善况乎人倫有識不緣變而求慶方冀茲經流施將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永大

皇太子臣治述 聖記

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括宏遠奧旨遐深極空有之精微體生滅之機要詞茂道曠尋之者莫究其源文顯義幽履之者莫測其際故知聖慈所被業無善而不臻妙化所敷緣無惡而不剪開法網之網紀而六度之正教拯群有之塗炭啓三藏之

秘局是以名無翼而長飛道無根而
永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感
應身經塵劫而不朽晨鍾夕梵交二
音於鷲峯慧日法流轉雙輪於鹿苑
排空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林
與天花而合彩伏惟

皇帝陛下上玄資福垂拱而治八荒
德被黔黎鍛衽而朝萬國恩加朽骨
石室歸貝葉之文澤及昆蟲金匱流
梵說之偈遂使阿耨達水通神甸之
八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺竊以
法性凝寂靡歸心而不通智地玄奧
感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧
炬之光火宅之朝降法雨之澤於是
百川異流同會於海方區分義搃成
乎實豈與湯武較其優劣堯舜比其
聖德者哉玄奘法師者夙懷聰令立
志夷簡神清韶齒之年體拔浮華之
世凝情定室匿迹幽巖棲息三禪巡
遊十地超六塵之境獨步迦維會一
乘之旨隨機化物以中華之元質尋
印度之真文遠涉恒河終期滿字頻
登雪嶺更獲半珠問道往還十有七

載脩通釋典利物為心以貞觀十九
年二月六日奉 勅於弘福寺翻譯
聖教要文凡六百五十七部引大海之
法流洗塵勞而不竭傳智燈之長焰
皎幽闇而恒明自非久殖勝緣何以
顯揚斯旨所謂法相常住齊三光之明
我皇福臻同二儀之固伏見

御製衆經論序照古騰今理含金石
之聲文抱風雲之潤治輒以輕塵足
岳墜露添流略舉大經以為斯記
阿毗達磨藏顯宗論卷第一

尊者衆賢道

三藏法師玄奘奉 詔譯

序品第一

諸有遍於一切法 最極難知自共相
獨能悟解無邪亂 是一切智今敬礼
我以順理廣博言 對破餘宗顯本義
若經主言順理教 則隨即述不求非
少違對法旨及經 決定研尋指除遺
已說論名順正理 樂思擇者所應學
文句派演隔難尋 非少劬勞所能解
為撮廣文今易了 故造略論名顯宗
飾存彼頌以為歸 刪順理中廣文釋

對彼謬言申正釋 顯此所宗真妙義
論曰既非遍智云何能知此佛世尊
是一切智能於諸法取極難知自共
相中覺無邪乱雖非遍智而亦能知
如佛教行定得果故如有智者善鑒
良醫如世有醫先審病者風熱痰等
所起疾源復如實觀性習二體年時
處等種種不同為欲蠲除說授方藥
諸有患者能順服行痼疾漸除身安
日益智者尋驗知實良醫於諸方藥
具淨遍智如是世尊知所化者貪瞋
癡等煩惱病源復如實觀本性脩集
二善種子勝解隨眠及彼堪能自圓
滿等為欲令彼暫永滅故說授伏除
二道方藥諸所化者能順服行若別
若通對治道藥無始數習增盛堅牢
諸煩惱病漸漸除遣貪等滅得於自
身中隨道淺深信倍增勝由斯仰測
知我大師滅一切冥具一切智故讚
頌者頌讚佛言

誰能如尊善分別 隨眠境界自共相
元量无邊諸品類 如應宣說利有情
誰能漸次順修行 不得成於勝利樂

無智不能順聖教 豈无驗過在如來
有於思擇增上慢人謂佛世尊非一
切智於所請問別異而答謂作是言
此不應記諸別異答無知起故又於
前際說不可知此即自顯是無知故
又不先覺緣施利緣及縱彼朋造諸
惡故又於戰遮婆羅門女所起謗毀
不能遣故又先聽許提婆達多於佛
法中而出家故又於外道盟達洛迦
先自不知命存亡故又不預定波吒
釐城當有如斯難事起故又不懸記
自佛法中當有部執十八異故又說
諸業有不定故外道謗詞略述如是
彼諸外道回執在懷一切智尊雖設
種種善權化導而未能令於正等覺
生淨信解具勝福慧求真理人方能
測量一切智海今我勇銳發正勤心
如理順宜且少開悟言於請問別異
而答謂作是言此不應記諸別異答
无知起者此不應理其所立因非定
定故且應詳審為佛世尊於所請問
由無知故言不應記為觀問者懷聰
敬慢非卒能令如理信解故雖了達

而不為記如有矯問諸石女兒為黑
為白終不為記豈別有方能祛彼疾
如是外道執我為真矯問如來死後
為有為元等事世尊告言此不應記
佛意說我實無有故不應記別此顯
若法都非實有不應於中為差別問
或佛世尊善權方便為令調伏故不
為記此不為記是調伏因非由無知
作別異答又不應謂佛無辯才彼問
論道所不攝故若彼所問論道攝者
佛不為記可無辯才非於此中如理
難問少分可得何容乃謂佛无辯才
又聽法者心不慙故執我見故根未
熟故世尊无方可令信解故於所問
置而不記故不應以不記所問謂大
仙尊非一切智言於初際說不可知
此即自顯是无知者此亦非理無法
不應為智境故於有法境智若不生
可謂如來非一切智本無初際智何
所知無故不知豈成無智若尔何故
不但說無此說不容更立因故若謂
應立不可知因此亦不然非決定故
或法雖有緣闡不知故不可知非無

因性若三無性為不知因即畢竟無
可為同喻為客因故說不可知若謂
無因有不成失此不應理非不成故
生死初際若定非无即初際身應無
因起初無因者後亦應無以先後身
無異因故若許尔者即諸所行淨不
淨業皆應無果既不許然即先所立
初際無故非不成因若謂生死無初
際故應如虛空無後際者亦不應理
外種同故如外穀麥後因前生雖無
初際遇火水等諸燒爛緣而永壞滅
如是生死煩惱業因展轉相生雖無
初際而由數習貪瞋癡等對治力故
生死諸蘊畢竟不生即為後際空無
生故後際可無生死有生豈無後際
現見生法定有終時生死既生理必
歸滅故說初際是不可知無故為因
其義善立故不應以不知初際謂佛
世尊非一切智言不先覺孫陀利緣
及維拔娑造諸惡者此亦非理雖先
覺知為過多過故不自顯若佛先言
我无此事為此事者自是餘人即彼
朋流忍心轉成諸中庸者咸共懷疑

如是過憊為佛為彼又大人法不顯
他非佛是大人豈揚他惡又顯彼惡
令無量人憎背世尊障入正法又佛
觀見自身他身有招誘毀短壽定業
又為開慰末世必弱佛觀當來正法
將沒多聞持戒衆望必弱少有不遭
謗毀而死為欲令彼自開慰言我大
仙尊一切煩惱過失習氣皆永拔根
名稱普聞至色究竟尚被嘲謗况我
何人因此心安修諸善業由觀如是
得失決定是故世尊不先自顯又過
七日其事自彰顯佛尊高過歸外道
故不應以不自顯因謂佛世尊非一
切智即由此故應知己釋不自拔遣
戰遮謗因所以聽許提婆達多於佛
法中而出家者此有深意佛觀彼人
不出家者定當得作力轉輪王害無
量人滅壞佛法頌墜惡趣難有出期
由度出家殖深善本非出家者所不
能殖為護多人令無損害及遮衆惡
故許出家言於外道盟違洛迦先目
不知命存亡者此亦非理念即知故
非於餘境餘識生時即能了知所餘

說境佛心先在說法事中未觀彼人
命存亡事後欲知彼纔舉心時即如
實知其命已過若欲知彼所不能知
可謂如來非一切智心屬餘境此境
未緣即謂無知斯不應理言不預定
波吒釐城當有如斯難事起者亦不
應理密預定故先密意說若免脫餘
餘復為餘之所損害謂佛先覺若守
護餘餘必為餘之所損害於三難事
各令自守餘不能損故密意說此即
預定難事必然何謂世尊非一切智
言不懸記自佛法中當有部執十八
異者此亦非理已懸記故如說當來
有苾芻衆於我言義不善了知部執
競興互相非毀世尊於此略說內外
二種防護內謂應如黑說大說契經
所顯觀察防護外謂應如六可愛法
契經所說寂攝防護又是集法契經
中言於我法中當有異說所謂有說
唯金剛喻定能頓斷煩惱或說擇滅
涅槃二法為體或說不相應行元別
實物或說表業尚元況無表業或說
一切色法六種為體或說前後相似

為同類因或說色處唯用顯色為體
或說觸處唯用大種為體或說唯有
觸處是有對礙或說觸處身處是有
對礙或說唯五外處是有對礙或說
眼識能見或說和合能見或說眼界
法界俱常无常或說一切色法非剎
那滅或說不相應行有多時住或說
无想滅定皆現有心或說等无間緣
亦通色法或說一切色法無同類因
或說異熟生色斷已更續或說傍生
餓鬼天趣亦得別解脫戒或說心无
涂汙亦得續生或說一切續生皆由
愛恚或說律儀不律儀分受亦全受
或說傍生餓鬼有无間業或說無間
解脫二道俱能斷諸煩惱或說意識
相應善有漏慧非皆是見或說身邊
二見皆是不善亦他界緣或說一切
煩惱皆是不善或說无樂捨受或說
唯无捨受或說無色界中亦有諸色
或說無想天歿皆墮惡趣或說一切
有情無非時死或說諸无漏慧皆智
見性或說無有去來一切現在別別
而說或說色心非牙為俱有因或說

羯刺藍位一切色根皆已具得或說
諸得頂法者皆不墮惡趣或說諸善
惡業皆可轉滅或說諸無為法非實
有體或說諸世間道不斷煩惱或說
唯瞻部洲能起願智无諍無尋重三
摩地或說心心所法亦緣无境諸如
是等差別諍論各述所執數越多千
師弟相承度百千衆為諸道俗解說
稱揚我佛法中於未來世當有如是
諍論不同為利為名惡說惡受不證
法實顛倒顯示即於此部過現當來
亦有如是諍論差別世尊如是分明
懸記而諸弟子不願聖言各執所宗
互相非毀過屬弟之豈在世尊不可
由斯謗一切智言說諸業有不定者
理亦不然有此業故定應許有能感
異熟不定業性此若无者修道斷結
則為唐捐以一切業定得果故不應
由此所說諸因或復餘因謗一切智
世尊成就不可思議希有功德高廣
名稱非理毀謗獲罪無邊諸有智人
皆應信佛具一切智故先敬礼
辯本事品第三之一

諸一切種諸冥滅 拔衆生出生死泥
敬礼如是如理師 對法藏論我當說
論曰諸言雖摠而別有所觀別何所
觀謂俱利德滿智斷具故自利德滿
恩德脩故利他德滿此即一切智能
拔濟有情一切種冥皆永滅故智德
圓滿諸境界冥亦永滅故斷德圓滿
授正法手拔衆生出生死泥故恩德
畢竟斷故非一切種聞能永滅不染
無知殊勝智故非具一切智不能拔
有情冥謂瞋膜能蔽淨眼如是無知
障真見故冥惑昏闇能遮色像如是
无知覆實義故諸有殊勝治道生時
令永不生故稱為滅謂滅一切品諸
境冥故言一切種諸冥滅拔衆生出
生死泥者由彼生死是諸有情无始
時來沉溺處故難可出故所以譬泥
衆生於中淪沒無救諸有成就巧智
大悲授如應言拔濟今出敬礼如是
如理師者稽首具前自他利德能說
如理聖教大師意樂隨眠智等闡故
聲聞獨覺非如理師唯佛世尊具如

是德故是前提諸言所顯為正法道
似所立教故先讚礼如理教師以讚
礼言滅諸惡障標嘉瑞已許發論端
故言我當說對法藏何謂對法頌曰
淨慧隨行名對法 及能得此諸慧心論
論曰淨謂無漏慧謂擇法此即總攝
無漏慧根何緣得知唯無漏慧名為
對法以佛世尊忞天帝等所請問故
如契經說我有甚深阿毗達磨及毗
奈耶忞汝請問是許天帝請問聖道
及此聖道所證果義忞伐踰類契經
亦亦復以何緣唯無漏慧名為對法
由此現觀諸法相已不重迷故豈不
現觀非唯慧能是則對法應非唯慧
正覺諦理說名現觀故現觀用唯慧
非餘又現觀中慧為取勝具三能故
獨稱對法然此對法非不待餘故慧
隨行亦名對法即慧眷屬名曰隨行
眷屬者何謂慧隨轉色受想等諸心
所法生等及心如足總說无漏五蘊
名為對法此則勝義阿毗達磨若說
世俗阿毗達磨即能得此諸慧諸論
此謂前所得無漏慧根諸慧謂能得

世間三慧即是世間殊勝修慧思慧
聞慧及彼隨行依所得近遠說三慧
次第若前如是慧及隨行元漏慧如
可能證得是能得此勝方便故同無
漏慧受對法名如慈方便亦名慈等
論謂能得此後智等諸論是元漏慧
勝資糧故亦名對法如業異熟漏等
資糧亦名業等前諸慧言亦攝生得
唯生得慧能正誦持對法論故亦名
對法豈不此論是元漏慧勝資糧故
亦名對法何乃別名對法俱含頌曰
攝彼勝義依彼故 此立對法俱含名
論曰藏謂堅實猶如樹藏對法實義
皆入此攝此論是彼對法之藏即是
對法之堅實義藏或所依猶如刀藏
謂彼對法是以所依引彼義言造此
論故此論以彼對法為藏即以對法
為所依義彼何因說華復先說雖不
應問說對法人佛教依法不依人故
而為開示說對法因彼能說人亦應
顯了頌曰

若離擇法定無餘 能滅諸惑勝方便
由或世間理有碍 為寂大師說對法

論曰由離擇法無勝方便能滅世間
引苦諸惑故世尊言若於一法未達
未知我終不說能正盡苦世間未滅
諸煩惱故於三有海生死輪迴為令
世間修習擇法永寂三有生因煩惱
是故大師先自演說阿毗達磨佛若
不說舍利子等諸大聲聞亦无有能
於諸法相如理思擇然佛大師隨所
化者性差別故處處散說尊者迦多
衍尼子等諸大聲聞以妙願智觀過
去佛所說法教如其所應安置結集
如大尊者迦葉波等共所結集律及
契經經律二藏隨文結集唯對法藏
隨義結集如說諸有結集義言於律
及經彼為殊勝隨佛聖教結集對法
是佛所許得佛說名何等名為所是
擇法世尊依彼說對法耶頌曰
有漏無漏法 除道餘有為 於彼漏隨增
故說名有漏 无漏謂道諦 及三種無為
謂虛空三滅 此中空無尋 擇滅謂離繫
隨繫事各別 畢竟當生 別得非擇滅
論曰說一切法略有二種一者有漏
二者無漏此即總說次當別解除道

空諦餘有為法是名有漏此復云何
謂五取蘊色乃至識如說云何名色
取蘊謂有漏色隨順諸取廣說乃至
識亦如是何緣取蘊名為有漏以於
其中漏隨增故有身見等諸煩惱中
立漏名想今染汙心常漏泄故與漏
相應及漏境界隨增漏故名漏隨增
隨增眠義後當廣辯由此應知已遮
一切不同界地及無漏緣煩惱境界
隨眠有漏彼此展轉不隨增故非相
對立如是二名有漏元漏復有何相
如世尊言有漏法者謂所有色隨順
諸取是能增益諸有取義廣說乃至
識亦如是與此相違是无漏法有漏
无漏略相如是或有漏者謂墮世間
若出世間名為無漏世間所攝名墮
世間謂處世間不出為義依苦諦體
立世間名故契經說吾當為汝宣說
世間及世間集又五取蘊名苦有漏
故知有漏謂墮世間寧知墮世間皆
是有漏法如世尊說吾當為汝宣說
有漏及無漏法有漏法者謂諸所有
眼諸所有色諸所有眼識諸所有眼

觸諸所有眼觸為緣內所生或樂受或苦受或不苦不樂受如是乃至墮世間意墮世間法墮世間意識墮世間意觸廣說乃至名有漏法無漏法者謂出世間意出世間法出世間意識出世間意觸廣說乃至名無漏法依此聖教及由正理知墮世間皆是名有漏已辯有漏及有漏因云何無漏謂道聖諦及三无為名為無漏道聖諦者謂非有漏色等五蘊三无為者謂即虛空擇非擇滅此虛空等及道聖諦名无漏因次前已說其道聖諦後當廣辯於略所說三無為中虛空但以無尋為性於中諸法寧極顯現无障為相故名虛空謂諸大種及造色聚一切不能遍覆障故或非所障亦非能障故說虛空無障為相擇滅即以離繫為性擇謂如理勤所成慧於四聖諦各別行相如理思擇故名為擇由擇所得諸有漏法永離繫性此定能尋諸繫得生故名擇滅或有是滅而非離繫為簡彼故說離繫言有作是言諸所斷法同一擇滅无同

類故阿毗達磨諸大論師咸作是言
隨繫事別所以者何此若一者修餘
治道有无用過若諸所斷同一擇滅
證得苦法智忍所斷煩惱滅時餘煩
惱滅為證得不若證得者修餘治道
便為無用若不證得是則一物證少
非餘與理相違有分過故由是定應
許離繫事隨繫事量不違正理無同
類者謂此擇滅自無同類因亦非他
因故永礙當生得非擇滅擇即前說
如理成慧不由此慧有法永遮未來
法生名非擇滅如眼與意專一色時
餘色諸聲香味觸等念念謝往對彼
少分意處法處得非擇滅以五識身
及與一分意識身等於已滅境終不
能生緣俱境故由彼生用繫屬同時
所依緣故若法能尋彼法生用此法
離慧定尋彼法今住未來永不生故
名非擇滅非唯緣闕便永不生後遇
同類緣彼復應生故謂若先緣闕彼
法可不生後遇同類緣何障今不起
前說除道餘有為法是名有漏何謂
有為頌曰

又諸有為法 謂色等五蘊 亦世路言依
有離有事等

論曰老病死等災橫差別隱積損伏
故名為蘊為別戒等故言色等戒等
五蘊不能具攝一切有為色等五蘊
具攝有為故此偏說言有為者眾緣
聚集共所為故未來未起何謂有為
如所燒薪是彼類故諸不生法不越
彼類雖未不起而說有為彼彼經中
世尊隨義名世路等彼復云何謂諸
有為亦名世路色等五蘊生滅法故
未來現在過去路中而流轉故或為
无常所吞食故名為世路諸不生法
眾緣闕故雖復不生是彼類故立名
无失諸有為法亦名言依言謂言音
或謂能說此言遠近所託名依即義
與名揔說依故以名依義言復依名
是故言依揔攝名義如是名義具攝
五蘊故契經說言依有三無四無五
由此善釋品類足論彼說言依五蘊
所攝依是因義無為无果故非言依
又若聚中三事可得謂語依義說名
言依無為聚中唯有其義无語依故

不名言依有說無為有依有義但關
語故不名言依又諸有為與能言體
有俱起義元為不然諸有為法亦名
有離離謂永離即是涅槃得已不還
墮生死故有彼離故說名有離如有
財者名為有財此雖有為而非一切
以无漏道無擇滅故又涅槃時亦捨
聖道故名有離以說聖道猶如船筏
亦應斷故如契經言法尚應斷何況
非法諸有為法亦名有事謂所依
或是所住即是因義果依於因從因
生故如子依母或果住因能覆因故
如人住牀是因為果所映蔽義因果
前後故及細麤性故此有事故說名
有事喻如前說如是等類說有為法
諸名並列於此所說有為法中頌曰
有漏名取蘊亦說為有諍及苦集世間
見處三有等

論曰前說除道餘有為法名為有漏
已辯其體今為顯彼名想不同及差
別義故復重說已說一切有為名蘊
今說有漏名為取蘊義唯无漏但得
蘊名唯諸漏中立取名想以能執取

三有生故或能執持引後有業故彼
諸漏說名為取色等五蘊從取生故
或生取故名為取蘊如草糠火如花
果樹諸有漏法亦名有諍謂煩惱中
立諍名想擾動善品故損害自他故
蘊與諍俱或諍蘊俱而得生起故名
有諍此意顯示諍之與蘊非隨闕一
餘可得生及者顯餘有漏名想謂或
名苦即五取蘊是諸逼迫所依處故
自性虛重不安隱故或名為集即彼
種類能為因故能集成故謂從取蘊
取蘊集成或名世間可毀壞故如世
尊說性可毀壞故名世間非諸聖道
性可毀壞亦名世間由此中無對治
壞故或名見慶隆迦耶等五見住中
隨增眠故由彼諸見於有漏法一切
種時相無差別堅執無動隨增眠故
體用增盛故復別說貪等癡疑則不
如是以彼貪等有一切種無一切時
癡一切時非無差別疑无差別而不
堅執是故有漏不說彼慶或名三有
有因有依三有攝故等言為攝名有
染等如是等類是有漏法隨義別名
說一切有部顯宗論卷第一

阿毗達磨藏顯宗論卷第二

雅

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯本事品第二之二

如上所言色等五蘊名有為法色蘊者何頌曰

色者唯五根五境及無表

論曰此中色言顯色蘊義五根謂眼耳鼻舌身五境謂色聲香味觸眼等所攝所行名境及无表者謂法處色唯者唯此所顯十處一處少分名為色蘊如是諸色其相云何頌曰

彼識依淨色名眼等五根

論曰彼謂前說眼等五根識即眼耳鼻舌身識依者眼等五識所依如是所依淨色為體如是即顯眼等五識所依淨色名眼等根故薄伽梵於契經中說眼等根淨色為相本論亦說云何眼根眼識所依淨色為性如是廣說諸聖教中以根別識不以境界故知彼言顯根非境有說彼者是境非根而無意識緣色等故名色等識

彼識所依名眼等過由淨色言所簡別故已辯根相當辯境相頌曰

色二或二十 聲唯有二種 味六香四種 觸十一為性

論曰言色二者是二種義謂顯與形此中顯色有十二種形色有八故或二十顯十二者謂青黃赤白煙雲塵霧影光明闇於十二中青等四種是正顯色雲等八種是此差別其義隱者今當略釋地水氣騰說之為霧障光明起於中餘色可見名影翻此為闇曰焰名光月星火藥寶珠電等諸焰名明形色八者謂長短方圓高下正不正此中正者謂形平等形不平等等名為不正餘色易了故今不釋已說色處當說聲處能有呼召故名為聲或唯音響說之為聲善逝聖教咸作是說聲是耳根所取境界是四大種所造色性此聲二種謂有執受或无執受大種為因執受大種謂現有情長養等流異熟地等與此相違名無執受由此所發為二種聲色等亦應作如是說然由聲處自性難知故

但就因說有二種無一聲性以有執受及无執受大種為因二四大種各別果故非二四大同得一果為俱有因成過失故雖二大種有相扣擊而俱為因各別發聲據自依故不成三體雖有手鼓相擊為因發生二聲而相映奪隨取一種相別難知是故聲處唯有二種已說聲處當說味處越次說者顯彼境識生无定故味謂所取是可嘗義此有六種甘酢鹹辛苦淡別故已說味處當說香處香謂所歟此有四種好香惡香等不等香有差別故等不等者增益損減依身別故有說微弱增感異故本論中說香有三種好香惡香及平等香若能長養諸根大種名為好香與此相違名為惡香无前二用名平等香或勝福業增上所生名為好香若勝罪業增上所生名為惡香若四大種增上所起名平等香已說香處當說觸處觸謂所觸十一為性即十一實以為體義謂四大種及七造觸滑性澀性重性輕性及冷飢渴有差別故此中說

觸所觸者誰應知都無能觸所觸相
觸則失剎那性故但於身識所依所
緣无間生時立觸名想依此根識得
彼境時假說此根能觸彼境觸非身
識所依止故不說彼觸能觸身根觸
與身根極相隣近故說所觸能觸非
餘色等雖非所觸法性所依壞故而
亦有損已說境相唯餘無表此今當
辯頌曰
作等餘心等 及無心有記 無對所造性
是名無表色

論曰言作等者等取離作无對造色
略有二種一者依表二者依心依表
起者復有二種謂與作俱轉及作息
隨轉為攝如是无表差別體相無遺
故說作等言餘心等者等取同類心
謂善心作近因等起或俱有因彼所
發善無對造色不善无記名餘心善
心名同類不善心作近因等起所發
不善無對造色善及無記名餘心不
善名同類及無心者即心滅位謂定
非生生位无故及言乘上及此非餘
於三位中此容隨轉謂定唯等不善

無餘散善通於三位轉故言有記者
謂善不善可記為愛非愛品故言無
對者非極微故所造性者不簡大種
以大種性非無對故但簡非色顯是
色性即五蘊中色蘊攝故是者是前
所說諸相具前諸相名無表色如是
已辯無表色相於中所說大種所造
大種云何頌曰
大種謂四界 即地水火風 能成持等業
堅濕煖動性

論曰此諸大種何緣名界一切色法
出生本故亦從大種大種出生諸出
生本世間名界如金等礦名金等界
或種種苦出生本故說名為界喻如
前說有說能持大種自相及所造色
故名為界如是諸界亦名大種何故
言種云何名大種種造色差別生時
彼彼品類差別能起是故言種由四
大種有差別故造色差別有說有情
業增上故元始時來未嘗非有是故
言種由四大種相種類無間絕故
或法出現即名為有生長有性是故
言種即是生長諸法有性或是生是

有情身義或能顯了十種造色是故
言種由此勢力彼顯了故所言大者
有大用故言大用者謂諸有情根本
事中如是四種有勝作用依此建立
識之與空乃得說為有情根本又於
誑惑愚夫事中此四取勝故名為大
如橋賊中事業勝者別餘故名大橋
大賊又此四種普為一切餘色所依
廣故名大有說一切色等聚中堅等
具有故名為大風增聚中關於色等
火增聚中關於味等色界諸聚香味
俱无青等聚中關於黃等滑等聚中
關於濕等聲等不定是故唯此四種
名大此四大種雖常和合恒不相離
而非處同云何得知恒不相離入胎
大造經等說故又理應然何等為理
謂石等中現有能攝生火增墜三業
可得故知於此有水火風恒不相離
於水聚中現有持船煖性流動三業
可得故知於此有地火風恒不相離
於火焰中現有任持攝聚擊動三業
可得故知於此有地水風恒不相離
於風聚中現有能持起冷煖觸三業

可得故知於此有地水風恒不相離
復云何知如是四界由此因緣恒相
隨逐由此能成持等業故謂地等界
如次能成持攝熟長四種事業由此
因緣於諸色聚若有持等四業可得
即知此中有地等界亦不相離應知
此中言能長者謂能安布云何安布
謂令增盛或復流漫為能持等四業
即是界自相耶不尔云何如是四界
隨其次第堅濕煖動以為自相應知
此中說性顯體為明體性不相離故
動謂能引大種造色令其相續生至
餘方何故虛空不名大種彼大種相
不成立故能損益故立大種名虛空
不然故非大種或於諸法生滅位中
性無差別故非大種現見大種種等
位中其相轉變成芽等緣方令芽等
諸位得起虛空無為則不如是性相
常故作用都无既不能生故非大種
又諸大種非一非常自相衆多果別
无量虛空自性是一是常相无差別
全無有果非无別因生有別果是故
虛空不名大種若謂餘因有差別故

能助虛空生別果者即以此別因能生別果何用執以虛空為因為地等界即地等耶不尔云何頌曰

地謂顯形色隨世想立名水火亦復然風即界亦尔

論曰地言唯表顯形色處豈不總地四處合成何故但言顯形為地此中雖有香味觸三而隨世想故作是說由諸世間相示地者以顯形色而相示故雖諸世間亦於香等起地言說謂作是言我今躰地嘗地觸地而顯形色於地水火能通表示是故偏說世不多言我躰於水亦不多說躰嘗於火雖言觸地等而即地等界是故地中雖有香等而形與顯勝故偏說又顯形色表示二界地等无異是故偏說若尔顯形表示衣等勝香等故亦應偏說世起名想無有決定故隨世間差別而說此隨多分世想立名生等非顯聲非相續故不說為地等衣等如地但用顯形為體水火亦然隨世想故由世現見水青長等故說顯形為水自性世亦現見火赤長

等故說顯形為火自性然即色觸轉
變生時名火焰炭是假非實无一實
物身眼得故如是地等與界差別風
即界者世間於動立風名故風界無
別豈不世間於顯形色亦生風想世
間現以黑風團風而相示故有通此
難故說言亦是如地等與界別義古
昔諸師咸作是說地於中雜故見如
此為顯其風即是風界故復言尔尔
者定義此二說中前說為勝遍處不
淨無差別故不淨唯緣色處境故
頌曰

此中根與境 即說十處界

論曰已說實物根境无表為色蘊性
此中根境亦即說為十處十界於處
門中立為十處謂眼界等於界門中
立為十界謂眼界等已說色蘊并立
處界當說受等三蘊處界頌曰

受領納隨觸 想取像為體 四餘名行蘊

如是受等三及無表無為 名法更計界
論曰隨觸而生領納可愛及不可愛
俱相違觸名為受隨領納即是能受
用義此句此受領納隨觸謂受是眼

隣近果故此隨觸聲為顯因義能順受故如隨相言相謂表彰即能顯示因能顯果故立相名此隨相言是順因義受能領納能順觸因是故說受領納隨觸如世尊言順樂受觸順苦受觸及順不苦不樂受觸即是順生樂受等義領納隨觸名自性受領納所緣亦是受相與一境法別相難知一切皆同領納境故以心心所執受境時一切皆名領納自境是故唯說領納隨觸名自性受別相定故領納所緣名執取受非此所辯相不定故二受差別如順正理及五事論廣辯應知此總說三別說為六世及所依有差別故第三想蘊其體是何此於所緣取像為體謂於一切隨本安立青長等色琴貝等聲生蓮等香苦辛等味滑澀等觸生滅等法所緣境中如相而取故名為想此想就世總說為三若就所依別說為六第四行蘊其體是何此用四餘諸行為體謂除前說色受想三及除當說識為第四餘有為法名為行蘊此有相應及不

相應思等得等如其次第契經唯說
六思身者由取勝故所以者何思是
業性為因感果其力取強故世尊說
若能造作有漏有為名行取蘊不可
唯說思為行蘊立捨名故如法處界
若異此者應但名思一法成故如受
想蘊此中意願如外第六法處界聲
立捨名故捨攝十一十七處界不攝
多法如是行聲立捨名故捨攝四蘊
不攝多行故知行蘊體不唯思如是
行蘊非盡有依故唯約世捨說三種
如前分別色蘊體已便約處界二門
建立如是此中辯受想行三蘊體已
亦應建立為處及界謂此三蘊及無
表色并三無為如是七法於處門中
立為法處於界門中立為法界第五
識蘊自性處界其相云何頌曰
識謂各了別此即名意處及七界應知
六識轉為意

論曰識謂了者是唯捨取境界相義
各各捨取彼彼境相名各了別謂識
唯能捨取境相非能取彼境相差別
如世尊言了者名識有餘師說在於

法性假說作者為遮離識有了者計何處復見唯於法性假說作者現見說影能行動故此於異處無聞生時雖無動作而說作者識亦如是於異境界相續生時雖無動作而說了者謂能了境故亦無失云何知然現見餘處遮作者故如世尊告頗勒具那我終不說有能了者復有說言刹那名法性相續名作者自意所立思緣起中當更顯亦此識約世捨說為三就所依根別分為六應知即此所說識蘊於處門中立為意處於界門中立為七界及聲顯一析為二門顯一識體分處界七界者何六識及意識界此別建立蘊處界門應知遍攝諸法皆盡此中應思若即識蘊名七心界前說識蘊就所依根別分為六今離六識說何等法復名意界更無異法即於此中頌曰

由即六識身 無聞滅為意

論曰即六識身無聞滅已能生後識故名意界時分異故別立無失猶如

子果立為父種若今界體應唯十七
或唯十二更相攝故何緣建立十八
界耶頌曰

成第六依故十八界應知

論曰如五識界別有眼等五界為依
第六意識無別所依如離所緣識无
起義離依亦尔識不得生為成此依
故說意界如是所依能依境界應知
各六界成十八如何已滅名現識依
是現識生隣近緣故如雖有色而要
依眼眼識得生如是雖有所緣境界
而後識生要依前念无間滅意是故
前言無間滅者為遮前念有間滅心
雖先開避而未生故由此无間已滅
六識為現識依說為意界或現在識
正成依用過去已成等無間緣亦於
現在能取果故雖依彼生而非隨彼
故心依心不名心所心所品類必隨
心故已釋諸蘊取蘊處界當於此中
思擇攝義諸蘊總攝一切有為取蘊
唯攝一切有漏處界總攝一切法盡
五蘊無為名一切法別攝如是應辯
總攝頌曰

攝攝一切法 由一蘊處界攝自性非餘以離他性故

論曰一蘊謂色一處謂意一界謂法此三攝攝五蘊无為攝是集義置攝言者令知攝三勿謂各一有餘部執攝謂攝他處處說言餘攝餘故此執非理无定因故若有定因非攝他故我部諸師說自性攝如是所立攝自性言是究竟說不待他故攝不待因是真實攝諸法恒時攝自性故復云何知不攝他性以一切法離他性故謂眼根性離耳等性彼離於此而言此攝理必不然故知諸法唯攝自性如是眼根唯攝色蘊眼處眼界苦集諦等是彼性故不攝餘蘊餘處界等離彼性故如是餘法隨應當思眼耳鼻根各依二處何緣界體數不成多合二為一故唯十八何緣合二為一界耶頌曰類境識同故雖二界體一

論曰眼耳鼻根雖各二處類等同故合為一界言類同者同眼類故言境同者同色境故言識同者眼識依故

鼻亦然故立一界界體既一處何緣二頌曰

然為今端嚴眼等各生二

論曰為所依身相端嚴故界體雖一而兩處生者眼耳根處唯生一鼻元二穴身不端嚴此釋不然如鵲鴟等如是醜陋何有端嚴是故諸般各別種類如是安布差別而生此特因緣如是差別因緣有障或不二生言為端嚴各生二者此有別義非為嚴身此端嚴聲顯增上義作用增上故說端嚴若眼等根各開一處見聞嗅用皆不明了各具二者明了用生是故三根各生二處為嚴勝用非為嚴身何故世尊於所知境以蘊處界三門說耶由此三門義各別故此蘊處界別義者何頌曰

聚生門種族是蘊處界義

論曰積聚義是蘊義生門義是處義種族義是界義何緣故知聚義是蘊由契經說諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若劣若勝若遠若近如是一切略為一聚說

名色蘊乃至識蘊廣說亦然由此故
知聚義是蘊若以聚義釋蘊義者蘊
應非實聚是假故此難不然於聚所
依立義言故非聚即義義是實物名
之差別聚非實故聚義者何謂聚之
義聚之義者謂聚所依此釋顯經有
大義趣謂如言聚離聚所依无別實
有聚體可得如是言我色等蘊外不
應別求實有我體蘊相續中假說我
故如世間聚我非實有蘊若實有經
顯何義勿所化生知色等法三時品
類无量差別各是蘊故蘊則無邊便
生怯退謂我何能遍知永斷此无邊
蘊為策勵彼蘊雖无邊而相同故總
說為一又諸愚夫於多蘊上生一合
想現起我執為令彼除一合想故說
一蘊中有衆多分不為顯示色等五
蘊多法合成是假非實又一極微三
世等攝以慧分析略為一聚蘊雖即
聚而實義成餘法亦然故蘊非假又
於一一別起法中亦說蘊故蘊定非
假如說俱生受名受蘊想名想蘊餘
說如經於一切時和合生故蘊雖各

別而聚義成何緣故知門義是處由
訓詞故處謂生門心心所法於中生
長故名為處是能生長彼作用義如
契經說梵志當知以眼為門唯為見
色此經唯證門義有六然心心所有
十二門故契經說眼及色為緣生於
眼識三和合觸俱起受想思乃至廣
說何緣故知族義是界與世種族義
相似故如一山中有諸雄黃雌黃赤
土安膳鄰等衆多種族說名多界如
是一身或一相續有十八類諸法種
族名十八界如雄黃等展轉相望體
類不同故名種族如是眼等展轉相
望體類不同故名種族由義相似得
為同喻若今意界望六識身无別體
類不應別立所依能依體類別故無
斯過失何故世尊說蘊處界三門差
別雖佛世尊意趣難解而審思忖頌曰
愚根等三故 說蘊處界三
論曰所化有情愚根等三故佛隨宜
為說蘊處界三等言為明樂位過病
等三言為顯一一各有三所化有情
愚有三種有愚心所提執為我有唯

愚色有愚色心根亦有三謂利中鈍樂謂勝解此亦三種謂樂略中及廣文故位謂弟子已過作意已熟習行初修事業三位別故過謂有情懷我慢行執我所隨迷識依緣三過別故病謂所化恃命財族而生憍逸三病異故由此等緣如其次第世尊為說蘊處界三何故世尊諸心所內別立受想為二蘊耶頌曰

諍根生死因及次第因故於諸心所法受想別為蘊

論曰世間諍根略有二種謂貪著欲及貪著見初因受起後由想生味受力故貪著諸欲倒想力故貪著諸見又生死法以受及想為寂勝因耽樂受故執倒想故愛見行者生死輪迴由此二因及後當說次第因故應知別立受想為蘊其次第因次後當辨及聲兼顯諸心所中唯此受想能為愛見二雜染法生根本故各別顯一識住名故依滅此二立滅定故諸如是等多品類因何故說無為在處界非蘊頌曰

蘊不說無為義不相應故

阿毗達磨藏論卷第二

第九張

一難

論曰諸無為法若說為蘊立在五中或為第六皆不應理義相違故所以者何彼且非色乃至非識故非在五聚義我是蘊非無為法如彼色等有過去等品類差別可略一聚名無為蘊故非第六又無為法與顛倒依及斷方便義相違故說有漏蘊顯顛倒依說無漏蘊顯斷方便無為於此兩義都無義我不相應故不立蘊已辯諸蘊廢立因緣當辯次第頌曰

隨處染器等界別次第立

論曰五蘊隨處染器等及界別故次第而立隨處立者五中取處所謂色蘊有對等故五識依故六識境故五中初說四中取處所謂受蘊雖無形質而行相用易了知故四中初說三中取處所謂想蘊取男女等行相作用易了知故三中初說二中取處者所謂行蘊貪等現起行相分明易了知故二中初說識蘊取細故最後說隨染立者謂從元始生死已來男女於身更相染愛由顯形等故初說色

如是色受由耽受味故次說受此耽
受味由想顛倒故次說想此想顛倒
由煩惱力故次說行此煩惱力依能
引發後有識生故後說識隨器等者
謂色如器受所依故受類飲食增益
損減有情身故想同助味由取怨親
中平等相助生受故行似厨人由思
貪等業煩惱力愛非愛等異熟生故
識喻食者有情本中為主勝故識為
上首受等生故即由此理於受想等
隨福行中但說識為隨福行者又由
此理說行緣識由此復告阿難陀曰
識若無者不入母胎心雖染故有情
雜染心清淨故有情清淨於受想等
俱起法中如是等經但標主識隨界
別者謂欲界中色取為勝諸根境色
皆具有故色界受勝於生死中諸勝
妙受具可得故三無色中想取為勝
彼地取相取分明故第一有中行取
為勝彼思能感取大果故此即識住
識住其中顯似世間田種次第是故
諸道次第如是由此五蘊無增減過
即由如是諸次第因於心所中別立

受想謂受與想於心所中相麤生染
類食同助二界中強故別立蘊已隨
本頌且就轉門說次第因四種如是
當就還門復說一種謂入佛法有二
要門一不淨觀二持息念不淨觀門
觀於造色持息念門念於大種要門
所緣故先說色由此觀力分析色相
剎那極微展轉差別如是觀時身輕
安故心便覺樂故次說受受與身合
定為損益損益於我理必不成由斯
觀解我想即滅法想便生故次說想
由此想故達唯有法煩惱不行故次
說行煩惱既息心住調柔有所堪能
故次說識已說順次逆次應說恐歇
繁文故應且止

說一切有部顯宗論卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯本事品第三之三

如是已說諸蘊次第於界處中應先辯說六根次第由斯境識次第可知眼等何緣如是次第頌曰

前五境唯現四境唯所造餘用遠遠明或隨處次第

論曰於六根中眼等前五唯取現境是故先說意境不定三世無為或唯取一或二三四是故後說境決定者用無雜亂其相分明所以先說境不定者用有雜亂相不分明所以後說所言四境唯所造者前流至此五中前四境唯所造是故先說身境不定大種造色俱為境故所以後說或時身根唯取六種或時身根唯取所造或時身根俱取二種是故身識有說極多緣五觸起謂四大種滑等隨一有說極多緣十一一起餘謂前四如其所應用遠遠明是故先說謂眼耳根

取遠境故在二先說二中眼用遠故
先說如遠叢林風等所擊現觀搖動
不聞聲故又眼用遠先遠見人撞擊
鐘鼓後聞聲故鼻舌兩根用俱非遠
先說鼻者由速明故如對香美諸飲
食時鼻先嗅香舌後嘗味如是且約
境定不定用遠速明辯根次第或於
身中隨所依處安布上下說根次第
傳說身中眼處最上又顯在面是故
先說耳鼻舌根依處漸下身處多下
意無方處有即依止五根生者故最
後說豈不理實鼻根極微住鼻顙中
非居眼下如說三根橫作行列處无
高下如冠花鬘理實應尔然經主意
就根依處假說如此經主或言似通
餘釋故今於此別作頌文

前五用先起 五用初二遠 三用初二明
或隨處次第

於六根中眼等前五於色等境先起
作用意後方生是故先說如本論言
色等五境五識先受意識後知為自
識依及取自境應知俱是眼等功用
於五根中初二用遠境不合故所以

先說二中眼用復述於耳引事如前
是故先說鼻等三用初二分明故鼻
居先舌次身後如鼻於香能取微細
舌於甘苦則不如是如舌於味能取
微細身於冷煖則不如是隨處次第
釋不異前如是已說處界次第即於
此中應更思擇何緣十處體皆是色
唯於一種立色處名又十二處體皆
是法唯於一處立法處名頌曰
為差別取勝攝多增上法故一處名色
一名為法處

論曰雖十二處十色皆法而為差別
一立總名言差別者謂各別處若色
法性等故名同是則處名應二或一
諸弟子等由此總名唯應總知不了
別相為今了知境及有境種種差別
故立異名由是如來於其聲等眼等
色上立別義名色處更无別義名故
總名即別如能作因諸立別名為顯
別義此顯別義故即別名法處亦令
言取勝者由二因緣唯色處中色相
取勝一有見故可示在此在彼差別
二有對故手等觸時即便變壞又多

種故三眼境故世共於此立色名故
諸大論師非於聲等立色名故唯一
名色於法處中攝受想等衆多法故
應立通名若離通名云何能攝多別
相法同為一處又於此中攝多品類
法名諸法故立法名謂擇法覺支法
智法隨念法證淨法念住法無礙解
法實法歸此等法名有元量種一切
攝在此法處中故獨名法又增上法
所謂涅槃此中攝故獨名為法諸契
經中有餘種種蘊及處界名想可得
皆在此攝如應當知且辯攝餘諸蘊
名想頌曰

牟尼說法蘊數有八十千 彼體語或名
此色行蘊攝

論曰有說佛教語為自體彼說法蘊
皆色蘊攝語用音聲為自性故有說
佛教名為自體彼說法蘊皆行蘊攝
名不相應行為性故語教異名教容
是語名教別體教何是名彼作是釋
要由有名乃說為教是故佛教體即
是名所以者何詮義如實故名佛教
名能詮義故教是名由是佛教定名

為體舉名為首以攝句文齊何應知
諸法蘊量頌曰

有言諸法蘊量如彼論說或隨蘊等言
如實行對治

論曰有諸師言八万法蘊二量等
法蘊足論謂彼二有六千頌如對
法中法蘊足論或說法蘊隨蘊等言
一一差別數有八万謂蘊處界緣起
諦食靜慮无量無色解脫勝處遍處
覺品神通無諍願智无礙解等二
教門名一法蘊如實說者所化有情
有貪瞋癡我慢身見及尋思等八万
行別為對治彼八万行故世尊宣說
八万法蘊謂說不淨慈悲緣起无常
想空持息念等諸對治門此即順顯
隨蘊等言無蘊等言不為對治有情
病行唐捐而說如彼所說八万法蘊
皆此五中二蘊所攝如是餘處諸蘊
處界類亦應然頌曰

如是餘蘊等 各隨其所應攝在前說中
應審觀自相

論曰餘契經中諸蘊處界隨應攝在
前所說中如此論中所說蘊等應審

觀彼一一自相且諸經中說餘五蘊
謂戒定慧解脫解脫智見五蘊彼中
戒蘊此色蘊攝是身語業非意思故
彼餘四蘊此行蘊攝是心所法非受
想故又諸經說十遍處等前八遍處
及八勝處无貪性故此法處攝若兼
助伴五蘊性故即此意處法處所攝
後二遍處空无邊等四無色處四蘊
性故亦此意處法處所攝五解脫處
慧為性故此法處攝若兼助伴即此
聲意法處所攝復有二處謂無想有
情天處及非想非非想處初處即此
十處所攝無香味故後處即此意法
處攝無色性故又多界經說界差別
有六十二應隨其相當知攝在十八
界中且彼經中所說六界地水火風
四界已辯空識二界未辯其相如是
二界其相云何頌曰
空界謂竅隙體即是光闇識界有漏識
有情生所依

論曰内外竅隙名為空界竅隙是何
即是光闇謂窻指等光闇竅隙顯色
差別名為空界應知此界體是實有

說內外故如地界等此離虛空其體別有由契經故其理極成如契經言虛空無色無見無對當何所依然猶光明虛空顯了又說於色得離染時斷虛空界故知別有已說空界諸有漏識名為識界何故不說無漏識耶彼與此義不相應故由無漏法於有情生斷害壞等差別轉故非生所依如是六界於有情生生養長因差別轉故是生所依生因謂識界續生種故養因謂大種生依止故長因謂空界容受生故持有情生故名為界彼經六界此九界攝餘隨所應當觀攝義故諸餘界十八界攝如是已說餘蘊處界皆在此中蘊處界攝今當顯示蘊處界三有見等門義類差別界中具顯根境識故諸門義類易可了知故今且約十八界辯由斯蘊處義類已成於前所說十八界中幾有見幾無見幾有對幾無對幾善幾不善幾無記頌曰

一有見謂色十有色有對此除色聲八無記餘三種

論曰十八界中一是有見所謂色界
云何說此名有見耶由二義故一者
此色定與見俱故名有見由色與眼
俱時轉故如有伴侶二者此色可有
示現故名有見可示在此在彼別故
如有所緣有說此色於鏡等中有像
可現故名有見可示如彼此亦尔故
不可說聲有谷響等應成有見不俱
生故由說此相餘界無見義准已成
如是已說有見無見准色蘊攝十界
有對對是礙義此有彼礙故名有對
此復三種境界所緣障礙別故境界
有對謂眼等根心及心所諸有境法
與色等境和會被尋得有對名所緣
有對謂心心所於自所緣和會被礙
得有對名境界所緣復有何別若於
彼法此有功能即說彼為此法境界
如人於彼有勝功能便說彼為我之
境界心心所法執彼而起彼於心等
名為所緣若法所緣有對定是境界
有對心心所法境界若無取境功能
定不轉故有雖境界有對而非所緣
有對謂五色根非相應法無所緣故

云何眼等於自境界所緣轉時說名有礙越彼於餘此不轉故或復礙者是和會義謂眼等法於自境界及自所緣和會轉故有說若法唯於彼轉不能越彼故名有礙障礙有對謂可集色自於他處被障不生如手石等更相障礙或於自處障礙他生唯極微色更相障故可說名為障等有對此中唯辯障等有對故但言十礙義勝故何等為十謂極微成十有色界唯有色故法界貫通有色無色彼色一向非極微成除此所餘十名有色色蘊攝故說十有色名為有對義准說餘名為無對言有色者謂除無表餘色蘊攝變導名色有變礙義故名有色有說色者謂能示現在此彼言此有彼言故名有色有說諸色有自體故名為有色稱說易故唯於色體說有色言如是已說有對無對於此所說十有對中除色及聲餘八無記言無記者不可記為善不善故應讚毀法可記說在黑白品中名為有記若於二品皆所不容體不分明名無

記法其餘十界通善等三即是七心
色聲法界善謂捨惡是違惡義或預
善之名慧觸受謂若諸法慧所攝受
或預受慧皆名為善或復善者是吉
祥義能招嘉瑞如吉祥草翻此即釋
不善名義色聲二界善心等起即名
為善惡心等起名為不善餘是无記
其七心界若無貪等相應名善貪等
相應名為不善餘名無記法界所攝
品類眾多無貪等性相應等起擇滅
名善若貪等性相應等起名為不善
餘名無記已說善等十八界中幾欲
界繫幾色界繫幾無色界繫頌曰
欲界繫十八色界繫十四除香味二識
無色繫後三

論曰繫謂繫屬即被縛義欲界所繫
具足十八色界所繫唯十四種除香
味境及鼻舌識除香味者段食性故
離段食欲方得生彼除鼻舌識無境
界故非無境界少有識生若余於彼
亦應無觸非食性觸於彼得有觸界
於彼無成食用有成餘用所謂成身
言不令者大種應無則諸所造亦應

非有便同無色何名色界又於彼觸有或外用謂成宮殿及衣服等雖離食欲觸有別用香味不然故彼非有無色界繫唯有後三所謂意法及意識界要離色漆於波得生故無色中無十色界依緣無故五識亦無故唯後三無色界繫已說界繫十八界中幾有漏幾無漏頌曰

意法意識通 所餘唯有漏

論曰次前意法及意識三一切皆通有漏無漏謂除道諦及三無為餘意等三皆是有漏道諦所攝及三無為如其所應三皆無漏唯通有漏謂餘十五道諦無為所不攝故如是已說有漏無漏上八界中幾有尋有何幾無尋唯伺幾無尋無伺頌曰

五識有尋伺 後三餘無

論曰眼等五識有尋有何由與尋伺恒相應此五識身恒與尋伺共相應者五識唯在尋伺所隨地中有故非於欲界初靜慮中心心所法除尋與伺有一不與尋伺俱故意法意識名為後三根境識中各居後故以後

三界皆通三品意界意識界及相應
法界除尋與伺若在欲界初靜慮中
有尋有伺靜慮中間無尋唯伺從此
已上無尋無伺法界一切非相應法
靜慮中間伺亦如是於彼上地無尋
伺故非相應故彼無尋故自體自體
不相應故尋一切時無尋唯伺自體
自體不相應故此常與伺共相應故
伺在欲界初靜慮中三品不收應為
第四然法少故頌中不說餘十色界
尋伺俱無常與尋伺不相應故此中
棄便應更思量若五識身有尋有伺
尋即分別如何許彼無分別耶頌曰
說五無分別 由計度隨念 以意地散慧
意諸念為體

論曰分別有三一自性分別二計度
分別三隨念分別由五識身雖有自
性而無餘二說無分別如一足馬名
為無足故雖有一而得名無豈不惑
識有唯一種分別相應由依意識揔
類具三說有分別自性分別體唯是
尋後心所中自當辯釋餘二分別如
其次第意地散慧諸念為體散言簡

定意識相應散慧名為計度分別定
中不能計度境故非定中慧能於所
緣如此如是計度而轉故於此中簡
定取散若定若散意識相應諸念名
為隨念分別明記所緣用均等故五
識雖與念慧相應擇記用微故唯取
意夫分別者推求行相故說尋為自
性分別簡擇明記片似順尋故分別
名亦通慧念由此三行差別攝持皆
令於境明了轉異於已了境遮簡行
生故分別名不通於想於未了境不
能印持故分別名不通勝解若在欲
界及初靜慮不定意識具三分別若
初靜慮在定意識及上散心各二分
別上地意識若在定中及五識身各
一分別如是已說有尋伺等十八界
中幾有所緣幾無所緣幾有執受幾
無執受頌曰

七心法界半有所緣餘無前八界及聲
無執受餘二

論曰六識意界及法界攝諸心所法
名有所緣有所緣故如人有子所緣
所行及與境界名義差別餘十色界

及法界攝不相应法名無所緣義准
成故應知五識無分別故緣實極微
和集為境不緣和合非和合名別目
少法可為無分別識所取境成於多
法中起一增語言說轉故名為和合
五識不緣增語為境是故和合非五
所緣如是已說有所緣等十八界中
九無執受何等為九謂前所說七有
所緣并全法界此八及聲皆無執受
頌中及言具舍二義一顯總集謂八
及聲總無執受二顯異門謂餘師說
不離根聲亦有執受餘尤通二謂五
色根色香味觸云何通二眼等五根
住現在世名有執受過去未來名無
執受色香味觸住現在世不離五根
名有執受過去未來及住現在非不
離根名無執受是故九界各通二門
何等名為有執受相本論中說已身
所攝名有執受此復云何謂心心所
執為已有即心心所共所執持攝為
依處名有執受損益展轉更相隨故
若余色等即應一向名無執受心心
所法不依彼故非根性故不余色等

若不離根雖非所依而是心等之所親輔故無此失如是已說有執受等十八界中幾大種性幾所造性幾可積集幾非積集頌曰

觸界中有二餘九色所造 法一分亦然十色可積集

論曰觸界通二一者大種二者所造此二如前十一觸釋非唯大種惣攝觸界各別處經說觸處中攝造色故餘九色界唯是所造謂五色根色聲香味法界一分亦唯所造此復云何謂無表色依大種生故名所造然聲為顯定無一界唯大種性餘七心界法界一分除無表色俱非二種義准已成離大種外別有所造各別處經即為誠證如是已說大種所造十八界中五根五境十有色界是可積集以是極微體可聚故名可積集義准餘八非可積集體非極微不可聚故如是已說可積集等十八界中幾能斫幾所斫幾能燒幾所燒幾能稱幾所稱如是六問今應惣答頌曰

謂唯外四界 能斫及所斫 亦所燒能稱

能燒所稱諍

論曰色香味觸成芥薪等此即名為
能斫所斫唯者定義意願斫等決定
是外四界非餘及言為顯能斫所斫
俱通四界即諸色聚相逼續生異緣
分隔令各續起名能斫所斫剎那性故
理實都無能斫所斫此所斫義身根
等無非諸色根異緣分隔可令成二
各相續起支分離身則無根故又身
根等亦非能斫淨妙相故如珠寶光
此等義言唯言所顯如能斫所斫體
唯外四界所燒能稱其體亦亦謂唯
外四界名所燒能稱身等色根淨妙
相故亦非二事如珠寶光聲非色等
相續俱轉有間斷故六義皆無能燒
所稱有異諍論謂或有說能燒所稱
體亦如前唯外四界或復有說唯有
火界可名能燒所稱唯重如是已說
能斫所斫等十八界中幾異熟生幾所
長養幾是等流幾有實事幾一剎那
如是五問今應惣答頌曰

內五有熟養聲無異熟生八無礙等流
亦異熟生性餘三實唯法剎那唯後三

論曰內五謂眼耳鼻舌身有異熟生
及所長養遮等流性是故不說雖眼
等根亦等流性以有同類因則是等
流果由離異熟所長養外無等流性
是故應遮如離長養有異熟生離異
熟生有所長養非離此二有別等流
為辨異門廢摠論別熟謂成熟離因
而熟故名異熟異熟體生名異熟生
或是異熟因所生故名異熟生略去
中言故作是說譬如牛車或所造業
至得果時變而能熟故名異熟果從
彼生名異熟生或於因上假立果名
如於果上假立因名如說六觸處即
是所造業飲食資助眠睡等持勝緣
所益名所長養飲食等緣於異熟體
唯能攝護不能增益別有增益名所
長養應知此中長養相續常能護持
異熟相續猶如外郭防護內城既說
聲界無異熟生義准非無等流長養
何緣聲界非異熟生數數間斷復還
生故異熟生色無如是事非隨欲樂
異熟果生聲隨欲生故非異熟八無
尋者七心法界此有等流異熟生性

若非異熟同類遍行因所生者名等
流性若異熟因所生起者名異熟生
餘謂餘四色香味觸皆通三種謂異
熟生等流長養實唯法者實謂無為
以堅實故此法界攝故唯法界獨名
有實意法意識名為後三於六三中
最後說故唯此三界有一剎那謂初
無漏苦法忍品非等流故名一剎那
此說正現行亦非等流者餘有為法
無非等流唯初無漏五蘊剎那無同
類因而得生起餘有為法無如是事
等無間緣勢力強故前因雖闕而此
得生等無間緣勢力強者與初聖道
品類同故無量善法所長養故與初
聖道性相等故為此廣修諸加行故
苦法忍相應心名意識界餘俱
起法名為法界如是已說異熟生等
今應思擇若有眼界先不成就今得
成就亦眼識耶若眼識界先不成就
今得成就亦眼界耶如是等問今應
略答頌曰

眼與眼識界 獨俱得非等

論曰獨得者謂或有眼界先不成就

今得成就非眼識謂生欲界漸得眼根及無色死生二三四靜慮地時或有眼識先不成就今得成就非眼界謂生二三四靜慮地眼識現起及從彼死生下地時俱得者謂或有二界先不成就今得成就謂無色死生於欲界及梵世時非者俱非謂除前相等者攝餘所未說義此復云何謂若成就眼界亦眼識界耶應作四句第一句者謂生二三四靜慮地眼識不起第二句者謂生欲界未得眼根或得已失第三句者謂生欲界得眼不失及生梵世若生二三四靜慮地眼識現前第四句者謂除前相如是眼界與色界眼識與色界得及成就如理應思由斯理路例應思擇後五種三得與成就并求相望及捨不成如毗婆沙廣文示現恐詞繁雜故今不述如是已說得成就等十八界中幾內幾外頌曰

內十二眼等色等六為外

論曰六根六識十二名內外謂所餘色等六境雖無實我而內義成已說

內外十八界中幾同分幾彼同分頌曰
法同分餘二作不作自業

論曰法同分者謂一法界唯是同分
今應先辯境同分相若境與識定為
所緣且如法界與彼意識定為所緣
是不共故識於其中已生生法此所
緣境說名同分意能遍緣一切境故
於三世境及非世中無一法界不於
其中已正當生無邊意識二念意識
即能普緣一切法故由是法界恒名
同分餘二者謂餘十七界皆有同分
及彼同分何名同分彼同分耶謂作
自業不作自業者作自業名為同分
不作自業名彼同分如何眼等說為
同分彼同分耶且同分眼說有三種
謂於色界已正當見彼同分眼說有
四種謂此相違及不生法如眼耳鼻
舌身亦然各於自境應說自用眼界
同分說有三種謂於所緣已正當了
彼同分意唯有一種謂不生法色界
同分說有三種謂眼所見已正當滅
彼同分色說有四種謂此相違及不
生法廣說乃至觸界亦亦各對自根

應說自用眼等六識依生不生立二分故如意界說眼若於一是同分於餘一切亦同分此若於一是彼同分於餘一切亦彼同分廣說乃至意界亦尔色即不然於見者是同分於不見者是彼同分復有何緣說眼同分及彼同分異於色耶容多有情同見一色無用一眼二有情觀聲如色說是共境故香未觸三如內界說非共境故然諸世間依假名想有言我等同齏此香同嘗此味同覺此觸云何同分彼同分義分謂交涉同有此分故名同分云何交涉謂根境識更相交涉即是展轉相隨順義或復分者是已作用更相交涉故先說言若作自業名為同分或復分者是所生觸依根境識交涉生故同有此分故名同分即同有用同有觸義與此相違名彼同分由非同分與彼同分種類分同名彼同分云何與彼種類分同謂此與彼同見等相同處同界不為因故手相屬故手相引故種類分同說一切有部顯宗論卷第三

阿毗達磨藏顯宗論卷第四

雅

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯本事品第二之四

已說同分及彼同分十八界中幾見
所斷幾修所斷幾非所斷頌曰

十五唯修斷後三界通三不染非六生
色定非見斷

論曰言十五者謂十色界及五識界
唯修斷者此十五界唯修所斷後三
界者意界法界及意識界於六三中
最後說故通三者各通三八十八隨
眠及彼相應法并彼諸得若彼生等
諸俱有法皆見所斷所餘有漏皆修
所斷一切無漏皆非所斷為定斯義
復言不染非六生色定非見斷言不
染者謂有漏善无覆无記非六生者
六謂第六即是意識異此而生名非
六生是從眼等五根生義即五識等
色謂有漏不染色如是三類定非
見斷且不染法及諸色法非見斷者
緣彼煩惱究竟斷時方名斷故斷義

云何略有二種一離縛斷二離境斷
離縛斷者如契經言於無內眼結如
實了知我無內眼結離境斷者如契
經說汝等必當若能於眼斷貪欲者
是則名為眼得永斷阿毗達磨諸大
論師依彼次第立二種斷一自性斷
二所緣斷若法是結及一果等對治
生時於彼得斷名自性斷由彼斷故
於所緣事便得離繫不必於中得不
成就名所緣斷此中一切若不染污
有漏無色若有漏色及彼諸得生等
法上有見所斷及修所斷諸結所繫
如是諸結漸次斷時於一一品各別
體上起離繫得時彼諸結及一果等
皆名已斷彼不染污有漏无色及有
漏色并彼諸得生等法上諸離繫得
亦時未起未名為斷由彼諸法唯隨
彼地寂後無間道所斷故非諸見道
能隨地別漸次離欲云何能斷不染
等法非六生法非見斷者緣色等境
外門轉故如是已說見所斷等十八
界中幾是見幾非見頌曰

眼法界一分八種說名見五識俱生慧

非見不度故 眼見色同分 非識見因故
識類無別故 不觀障色故

論曰眼全是見法界一分八種是見
餘皆非見何等為八謂身見等五染
汙見世間正見有學正見無學正見
於法界中此八是見所餘法界及餘
十六一切非見一切法中唯有二法
是見自體有色法中唯眼是見無色
法中行相明利推度境界內門轉慧
是見非餘此中眼根如前已說世共
了故觀照性故闇相違故用明利故
說眼名見五染汙見隨眠品中當辯
其相世間正見謂意識相應善有漏
勝慧有學正見謂有學身中一切无
漏慧無學正見謂无學身中皮度無
漏慧一正見言具攝三種別開三者
為顯異生學无學地三見別故又顯
漸次修習生故如是諸見總類有五
一無記類二染汙類三善有漏類四
有學類五無學類无記類中眼根是
見耳等諸根一切无覆無記慧等悉
皆非見染汙類中五見是見餘染汙
慧等皆非見謂貪瞋慢不共无明疑

俱生慧餘染汙法亦皆非見有學類中無慧非見但餘非見无學類中盡无生智及餘非見餘無學慧一切是見善有漏類中唯意識相應善慧是見餘皆非見有餘師說意識相應善有漏慧亦有非見謂五識身所引發慧發有衰慧命終時慧又於此善有漏類中五識俱生慧亦非見何緣如是所遮諸慧皆非見耶不次度故唯有如前所說慧相是見自體謂無色中行相明利推度境界內門轉慧是見非餘唯此相慧有决度能於所緣境審慮轉故非所遮慧能於所緣審慮决度是故非見言决度者謂於境界審慮為先决擇究竟非五識身相應諸慧於已了境能審了知以能推尋應非應理差別而轉故名决度意識中慧能於境界審慮為先决擇究竟可名為見其五識身无分別故彼相應慧無此功能故不名見若尔眼根既無此相應不名見豈不先說世共了故觀照性故闇相違故用明利故眼亦名見契經亦言眼見諸色故

說眼根能見諸色若眼見者何不同
時得一切境无斯過失許少分眼能
見色故少分者何謂同分眼同分眼
根如前已說識所住持乃成同分非
一切根同時自識各所住持故无斯
各若尔即應彼能依識是見非眼要
眼識生方能見故不尔眼識力所住
持勝用生故如依新力勝用火生若
見色用是識生法此見色用離眼應
生由識長益俱生大種令起勝根能
見衆色故不應說能依識見誰有智
者當作是言諸有因緣能生了別如
是了別即彼因緣識是見因故非見
體又眼識體與耳等識無差別故定
非見體眼識與彼耳等諸識有何差
別而獨名見故執識見定為非理復
有餘師以別道理成立眼識定非是
見謂不能觀被障色故現見壁等所
障諸色則不能觀若識見者識无對
故壁等不礙應見障色是故眼等取
境義咸謂能見聞嗅嘗覺了如是見
用揔相已成今更應思見用別相於
所見色為一眼見為二眼見非二眼

中隨開一眼或一眼壞即令餘眼无見功能故知一眼亦能見色若彼二眼不壞俱開則二眼根同時見色一眼見色義顯易成俱見難成故應辯釋頌曰

或二眼俱時見色分明故

論曰或時二眼俱能見色何緣定知見分明故以閉一眼於色根續見不分明開二眼時即於此色見分明故若二眼根前後見者雖開二眼而但一見如一眼閉見色不明開二眼時亦應如是如開二眼見色分明一眼閉時亦應如是既不如是定知有時二眼俱見依性一故眼設百千尚生一識况唯有二如是所說眼等諸根正取境時為至不至何緣於此而復生疑現見經中有二說故如世尊說有情眼根愛非愛色之所拘礙非不相至拘尋義成又世尊說彼以天眼觀諸有情廣說乃至或遠或近非於至境可立遠近由此二說故復生疑根境相至其義不定若就功能到境名至則一切根唯取至境若就體相

無間名至頌曰

眼耳意根境不至三相違

論曰眼耳意根取非至境眼於遠近俱時取故又不能取隣逼境故又亦能取頗脛迦等所障色故又於所見有猶豫故又眼無容至遠境故取非至境耳根亦唯取非至境方維遠近聲可了故又取遠近聲有了不了故又取遠近聲猶豫決定故意根亦唯取非至境不取俱有相應法故又無色故非能有至是故意根取非至境餘三鼻等與上相違謂鼻舌身唯取至境豈不極微非乎相觸若諸極微遍體相觸即有實物體相雜過若觸一分成有分失如何鼻等取至境耶今觀至義謂境與根隣近而生方能取故由此道理說鼻舌身唯取至境如言眼瞼籌等至色眼不能見非眼瞼等要觸眼根方得名至但眼瞼等隣近根生即名為至由不能見如是至色故說眼根取非至境如眼等根取非至境然不能取極遠境界鼻等亦然雖取至境而不能取極近境界

但由香等隣近根生故說三根取至
無過非鼻香等根境極微展轉相觸
非所觸故又是障礙有對性故觸即
有失為顯此義復應研究設有難言
若諸極微牙不相觸如何撫擊得發
音聲今此豈同鵠鷗子等要由合德
方乃生聲而為此難然物合時理不
成故不應許有合德生聲若尔云何
得有聲發於此真實聖教理中離合
繫名唯依大種謂有殊勝二四大種
離合生時得彼名故此位大種是聲
生因唯此俱生聲是耳境此有何失
彼不忍受我不忍受亦有因緣謂諸
極微既不相觸彼此大種合義豈成
隣近生時即名為合豈待相觸方得
合名又汝不應躊躇此義此彼大種
定不相觸所以者何是所觸故非能
觸故諸色蘊中唯有觸界名為所觸
唯有身根名為能觸此外觸義更不
應思若謂所觸亦能觸者應許身根
亦是所觸則境有境便應雜亂若謂
此二無雜亂失身識所緣所依別故
豈不由此轉成雜亂謂若身根亦所

觸者何緣不作身識所緣若許觸界亦能觸者何緣不作身識所依是故所言此彼大種定不相觸其理極成若尔身根及與觸界如何能觸所觸得成根境極微隣近生故豈不一切鼻舌身根皆取至境無差別故則應能觸通鼻舌根所觸亦應兼於香味此難非理隣近雖同而於其中有品別故又滑澁等世間共起所觸想名對彼身根說名能觸故无有過餘廣決擇如順正理今應觀察眼等諸根為於自境唯取等量速疾轉故如旋火輪見大山等為於自境通取等量不等量耶頌曰

應知鼻等三唯取等量境

論曰前說至境鼻等三根應知唯能取等量境如鼻舌身根極微量香味觸境極微亦然相稱合生鼻等識故豈不鼻等三根極微有時不能遍取香等何故乃說唯取等量以非鼻等三根極微於香等微能取過量故說唯能取等量境非無少分三根極微亦能取於少分三境隨境微量至根

少多余所根微能起作用眼耳不定
謂眼於色有時取小如見毛端有時
取大如暫開目見大山等有時取等
如見蒲桃野棗果等耳根亦取蚊雷
琴聲小大等量意無質礙不可辯其
形量差別頌中應知言無勸知此義
今乘義便復應觀察云何眼等諸根
極微安布差別不可見故雖難建立
而有對故住方處故和集生故定應
說其安布差別眼根極微居眼星上
對向自境傍布而住如香菱花清澈
膜覆今無分散有說重累如丸而住
體清澈故如秋泉池不相障礙耳根
極微居耳穴內旋環而住如卷犢皮
鼻根極微居鼻頸內背上面下如雙
爪甲此初三根橫作行度無有高下
如冠花變舌根極微布在舌上形如
半月當舌形中如毛端量非為舌根
極微所遍身根極微遍住身分如身
形量女根極微形如鼓鞞男根極微
形如打鞞眼根極微有時一切皆是
同分有時一切皆彼同分有時一分
是彼同分餘是同分乃至舌根極微

亦尔身根極微定無一切皆是同分
乃至極熱捺落迦中猛焰纏身猶有
无量身根極微是彼同分故如是說
設遍發識身應散壞以無根境各一
極微為所依緣能發身識五識決定
積集多微方成所依所緣性故云何
建立六識所依為如五識唯緣現在
意識通緣三世非世如是諸識依亦
尔耶不尔云何頌曰

後依唯過去 五識依或俱

論曰由六識身無間滅已皆名為意
此與意識作所依根是故意識唯依
過去眼等五識所依或俱或言表此
亦依過去謂眼等五是俱所依過去
所依即是眼界如是五識所依各二
第六意識所依唯一為顯頌中依義
差別故復應問若是眼識所依性者
即是眼識等无間緣耶設是眼識等
无間緣者復是眼識所依性耶應作
四句第一句謂俱生眼根第二句謂
无間滅心所法界第三句謂過去意
根第四句謂除前所說乃至身識亦
尔答答應說自根意識應作順前句

答謂是意識所依性者定是意識等
元間緣有是意識等元間緣非與意
識為所依性謂無間滅心所法界又
五識界如所依根定有過現彼所緣
境為亦如是為有別耶定有差別已
滅未生非五識境所以者何由與所
依一境轉故於非現境依不轉故契
經既說眼色為緣生於眼識乃至廣
說何因識起俱託二緣得所依名在
根非境頌曰

隨根變識異故眼等名依

論曰眼等即是眼等六界由眼等根
有轉變故諸識轉異隨根增損有明
昧故非色等變令識有異以識隨根
不隨境故依名唯在眼等非餘若今
意識亦隨身轉謂風病等損惱身時
意識則亂身安靜位意識明了何緣
彼意識不以身為依隨自所依故无
此失謂風病等損惱身時發生苦受
相應身識如是身識名亂意界此與
苦受俱謝滅時能為意根生亂意識
與此相違意識明了是故意識隨自
所依隨自依言顯隨增損明昧差別

非顯有記無記等類何緣所識是境
非根而立識名隨根非境頌曰

彼及不共因 故隨根說識

論曰彼謂前說眼等名依故立識名
隨根非境依是勝故及不共者謂眼
唯自眼識所依色亦通為他身眼識
及通自他意識所取乃至身觸應知
亦然豈不意識境不共故應名法識
此難非理通別法名共非遍故境不
具前二種因故謂通名法非唯不共
別名法界非遍攝識又別法界雖不
共餘而非意識所依根性是故若法
是識所依及不共者隨彼說識色等
不然故不隨彼說色等識如名鼓聲
及麦芽等又此頌文復有餘義彼謂
眼等識所隨故及不共者及由眼等
是不共故謂有一生色發四生眼識
無一生眼根發二生眼識况有能發
四生識者如是界趣族類身眼各別
發識故名不共廣說乃至身亦如是
豈不餘生意根亦發餘生意識非全
不發但不俱時無一生意一時並發
二生意識可如色等故作是言無二

况四如是眼等識所隨故生界趣等
別生識故由此二因隨根非境隨身
所住眼見色時身眼色識地為同不
應言此四或異或同所言同者謂生
欲界以自地眼見自地色四皆同地
生初靜慮以自地眼見自地色亦皆
同地非生餘地有四事同所言異者
謂生欲界若以初靜慮眼見欲界色
身色欲界眼識初定見初定色身屬
欲界三屬初定若以二靜慮眼見欲
界色身色欲界眼屬二定識屬初定
見初定色身屬欲界眼屬二定色識
初定見二定色身屬欲界眼色二定
識屬初定如是若以三四靜慮地眼
見下地色或自地色如理應知如是
若生四靜慮地四事有異如理應思
餘界亦應如是分別今當略辯此決
定相頌曰

眼不下於身 色識非上眼 色於識一切
二於身亦然 如眼耳亦然 次三皆自地
身識自下地 意不定應知

論曰身眼色三皆通五地謂在欲界
四靜慮中眼識唯在欲界初定此中

眼根望身生地或等或上終不居下
色識望眼等下非上下地眼根串見
麤色於上細色無見功能又下眼根
無有勝用上地自有殊勝眼根於下
地中自有眼識故下地眼非上識依
色望於識通等上下色識於身如色
於識謂通自地或上或下識望於身
通自地者唯生欲界初靜慮中或上
地者唯生欲界或下地者唯生二三
四靜慮地色望於身自下地者自上
眼見若上地者唯上眼見又以自地
眼唯見自下色若以上地眼見自上
下色廣說耳界應知如眼謂耳不下
於身聲識非上耳聲於識一切二於
身亦然隨其所應廣如眼釋鼻舌身
三惣皆自地多分同故香味二識唯
欲界故鼻舌唯取至境界故於中別
者謂身與觸其地必同取至境故識
望觸身或自或下自謂若生欲界初
定生上三定謂之為下應知意界四
事不定謂意界有時與身識法同在
一地有時上下身唯五地三通一切
唯生五地自意自識緣自地法名意

與三同在一地。意界有時在上地者。謂遊定時。若生欲界。即此從初靜慮。無間起。欲界識了。欲界法意屬上地。三屬下地。或二三四靜慮等。无間起。初二三靜慮等地。識了。初二三靜慮等地。法意屬上地。三屬下地。如是若生初靜慮等。從上起。下如理應知。於受生時。無上地意。依下地身。必無下地身。根不滅。受上生。故又定無有住異地心。而命終。故如是應知。無下地意。依上地身。依上地意。受下地身。則不違理。謂從上地意界。無間於欲色界。初結生時。意屬上地身。識下地。彼所了法。或自地。或上地。或不繫。如是應知。依下地意。受上地身。亦不違理。於遊定時。有下地意。依上地身。亦不違理。謂生上地。先起下地。識身。化心。如是識法。亦應廣說。復應思擇。若欲界眼見欲界色。或色界眼見二界色。余時彼色。可為幾種。眼識所識。於此復起幾種。分別為令於宗不迷亂。故先揔料簡。後當別釋。應知此中且辯計度。及與不定。隨念分別。遍諸地故。

約此二種一切眼識皆無分別又善分別能緣一切自上下地染汙分別緣自上地無記分別緣自下地隨所生地亦離彼貪具有此地三種分別若離彼貪唯有此地二種分別謂除染汙非生餘地有初靜慮善眼識現在前由此必定繫屬生故生初靜慮亦不得依餘地眼根起善眼識非生餘地能起餘地無覆无記分別現前此亦必定繫屬生故非此中意唯說一生所起分別若說一生則生上地應定無有下地分別即此生中彼三分別無容得有現在前故又上地分別應唯善非無記前已說因故通說餘生皆得具有已摠料簡次當別釋斷善根者眼見色時此色染汙无覆无記眼識所識於此復起三種分別謂善染汙无覆无記不斷善根未離貪者眼見色時此色三種眼識所識於此復起三種分別若諸異生生在欲界已離欲界貪未離初定貪以欲界眼見諸色時此色是善无覆无記眼識所識於此復起欲界分別若退

法者具有三種不退法者唯有二種
謂除染汙以初靜慮眼見欲界色時
此色唯是無覆無記眼識所識於此
復起欲界分別如前應知於此復起
初靜慮地二種分別謂除染汙以初
靜慮眼見彼地色時此色唯是无覆
无記眼識所識於此復起欲界分別
若退法者則有二種謂除無覆不退
法者則唯有善於此復起初靜慮地
三種分別已離初定貪未離二定貪
以二靜慮眼見欲界色時此色唯是
無覆無記眼識所識於此復起欲界
分別若退法者具有三種不退法者
唯有二種謂除染汙於此復起初定
分別若退法者則有二種謂除染汙
不退法者則唯有善於此復起二靜
慮地二種分別謂除染汙以二靜慮
眼見初定色時此色唯是无覆无記
眼識所識於此復起欲界分別若退
法者則有二種謂除无覆不退法者
則唯是善於此復起初定分別若退
法者具有三種不退法者則唯是善
於此復起三靜慮地二種分別謂除

染汙以二靜慮眼見二定色時此色
唯是無覆無記眼識所識於此復起
欲界分別若退法者則有二種謂除
無覆不退法者則唯有善初靜慮地
所起分別應知亦於此復起二靜
慮地三種分別隨此所說別釋理趣
已離二定貪未離三定貪已離三定
貪未離四定貪已離四定貪皆應如
理二思擇如說異生生在欲界如
是生在四靜慮中及諸聖者生在五
地隨其所應亦當廣說然有差別謂
諸聖者若退不退皆无緣上染汙分
別異地遍行皆已斷故見道功德必
無退故由此方隅例應推究耳聞聲
等識及分別傍論已周應辯正論今
當思擇十八界中誰六識內幾識所
識幾常幾无常幾根幾非根頌曰
五外二所識 常法界无為 法一分是根
并內界十二

論曰十八界中色等五界如其次第
眼等五識各一所識又惣皆是意識
所識如是五界各六識中二識所識
由此准知餘十三界一切唯是意識

所識作五識身所緣境故十八界中
無有一界全是常者唯法一分元為
是常義准无常法餘餘界十八界中
法界一分并內十二是根非餘謂五
受根信等五根及命根全三無漏根
各一分是法界所攝眼等五根如自
名攝女根男根即是身界一分所攝
如後當辯意根通是七心界攝後三
一分意意識攝義准所餘色等五界
法界一分皆體非根二十二根如契
經說所謂眼根耳根鼻根舌根身根
意根女根男根命根樂根苦根喜根
憂根捨根信根勤根念根定根慧根
未知當知根已知根具知根契經建
立六處次第故身根後即說意根對
法諸師依義次第於命根後方說意
根无緣有緣次第說故諸門分別易
顯了故

說一切有部顯宗論卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅譯造

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯差別品第三之一

如是因界已列諸根今於此中應更思擇世尊何故別說根名在內界全及法一分以增上義別說為根彼彼事中得增上故雖增上義諸法皆有而極增上方立根名誰望於誰為極增上頌曰

五根於四事 四根於二種 五八染淨中
各別為增上

論曰非一切根總於一事為極增上眼等五根各於四事有增上用一症嚴身二導養身三生識等四不共事症嚴身者謂五根中隨聞一根身醜陋故導養身者謂目見聞避險難故及於段食能受用故有味觸三皆成段食如有頌曰

譬如明眼人能避現險難世有聰明者
能離當苦患 多聞能知法 多聞能離罪
多聞捨無義 多聞得涅槃

身由食住 命託食存 食已令心
適悅安泰

生識等者謂發五識及相應法隨所
依根有明昧故不共事者謂取自境
見聞嗅嘗覺別境故有說眼耳於能
守護生身法身如其次第有增上用
前二伽他即為此證有說眼耳俱能
守護生法二身親近善士聽聞正法
眼耳各為一增上故女男命意各於
二事有增上用且女男根二增上者
一有情異二分別異有情異者初初
有情形類皆等二根生已便有女男
形類差別分別異者進止言音乳房
髀等安布差別有說勇怯有差別故
名有情異衣服莊嚴有差別故名分
別異有說此於染淨二品有增上力
故言於二受不律儀起無間業斷善
根故名於染品有增上力能受律儀
入道得果及離欲故名於淨品有增
上力半擇迦等无如是事命根於二
有增上者謂由命故施設諸根及根
差別由此有彼有此無彼无故或於
衆同分能續及能持於無色界要有

但就因說有二種無一聲性以有執受及无執受大種為因二四大種各別果故非二四大同得一果為俱有因成過失故雖二大種有相扣擊而俱為因各別發聲據自依故不成三體雖有手鼓相擊為因發生二聲而相映奪隨取一種相別難知是故聲處唯有二種已說聲處當說味處越次說者顯彼境識生无定故味謂所取是可嘗義此有六種甘酢鹹辛苦淡別故已說味處當說香處香謂所薰此有四種好香惡香等不等香有差別故等不等者增益損減依身別故有說微弱增減異故本論中說香有三種好香惡香及平等香若能長養諸根大種名為好香與此相違名為惡香无前二同名平等香或勝福業增上所生名為好香若勝罪業增上所生名為惡香若四大種增上所起名平等香已說香處當說觸處觸謂所觸十一為性即十一實以為體義謂四大種及七造觸滑性澀性重性輕性及冷飢渴有差別故此中能

又諸煩惱於能損壞善品等中有增
上用應成根體又取勝故建立諸根
一切法中涅槃取勝何緣不立涅槃
為根又迦比羅語具手足及大便處
亦立為根於語執行及能棄捨有增
上故如是等事不應立根由所許根
有如是相頌曰

心所依此別此住此雜染此資糧此淨
由此量立根

論曰心所依者眼等六根此內六處
是有情本此相老別由男女根復由
命根此一期住此成雜染由五受根
此淨資糧由信等五此成清淨由後
三根由此立根事皆究竟不應更立
想等為根諸煩惱中受過重者以契經說
立受與彼為根愛過重者以契經說
愛與六處為生因故又想非見煩惱
生因餘因發生顛倒見已妄分別想
持令相續離正對治不可斷壞故說
此想與彼為因受為愛因俱通二種
受為過重煩惱因故通二因故獨立
為根有餘師言想為餘法所映奪故
不立為根謂諸善想正慧映奪諸染

汙想顛倒瞋奪非增上故不立為根
又諸煩惱亦非增上受於其中成增
上故唯受於彼可立為根或損善品
壞樂果事下劣鄙穢如何立根根是
世間增上法故又於諸法涅槃雖勝
滅諸根故不立為根如破諸蜚破非
蜚體又語具等亦不名根不定雜亂
太過失故不定失者何等語具立為
語根能發言音名為語具此即是否
若余則應尋伺等法及能引起語業
諸風亦立為根能發語故謂尋伺等
依唇齒腭咽喉等緣發起言音非但
依舌無異因故又尋伺等於發言音
是勝因故又諸手肢管弦息等皆能
為因發言音故不應唯立舌為語根
若謂了色亦由言故不應獨立眼為
根者理必不然諸生盲人雖聞說色
不了青等差別相故手於執取不應
名根口等亦能執取物故足於行動
不應名根地魚等類不由於足有行
動故出大便處於能棄捨不應名根
口等亦能有棄捨故雜亂失者彼所
立根應成雜亂口能執取及棄捨故

手足俱有執行用故有如是等雜亂過失太過失者彼所立根應無限量若舌根異語根異者應許鼻根與息根異如舌能語鼻通息故若此於彼少有作用即立為根是則咽喉齒唇肚等於諸吞嚼攝持等事有增上故應立為根或一切因於生自果皆增上故應並立根故如比羅如童子戲不應許彼語具等根已說根義及建立因當說諸根一一自體此中眼等乃至男根前此品中已辯其相謂彼識依五種淨色名眼等根女男二根從身一分差別而立命根體是不相應故不相應中至時當辯信等體是心所法故心所法中至時當辯樂等五受三無漏根更無辯處故今應釋頌曰

身不悅名苦 即此悅名樂 及三定心悅
餘處此名喜 心不悅名憂 中捨二無別
見脩光學道 依九立三根

論曰身謂身受依色根故即五識相應受言不悅者是損惱義於五識俱領觸受內能損惱者名為苦根所言

悅者是攝益義即五識俱領觸受內
能攝益者名為樂根初靜慮中三識
俱樂亦此所攝種類同故第三靜慮
意識俱受能攝益者亦名樂根彼地
更無餘識身故即意俱悅立為樂根
意識俱生悅受有二在第三定說名
為樂由此地中離喜貪故除第三定
下三地中說名喜根有喜貪故此二
心悅攝益義同行相何殊分為喜樂
由行相轉有差別故若有心悅安靜
行轉名為樂根若有心悅麤動行轉
名為喜根或復樂根攝益力勝喜根
攝益則不如是由此第三靜慮地樂
諸聖說為所耽著處與意識俱能損
惱受是心不悅名曰憂根已約身心
悅不悅受行相差別立四受根所言
中捨二無別者中是非悅非不悅義
即不苦樂說名捨根身心受中此定
何受應言此受通在身心苦樂何得
各分為二不苦不樂唯立一根此次
身心無差別故謂心苦樂多分躁動
苦樂在身則為安住不苦不樂在身
在心行相無差唯安住故又心苦樂

多分別生在身不然隨境力故阿羅漢等亦如是生捨在身心俱無分別處中行相任運而起又苦樂受在身在心於怨於親行相轉異不苦不樂在身在心於中庸境行相無異是故苦樂各分為二不苦不樂唯立一根已釋樂等諸受根體三無漏根今次應釋不可一一別說其體應就三道依九揔立意樂喜捨信等五根此九三道中即是三無漏謂在見道意等九法即是未知當知根體未知當知行相轉故若在脩道意等九法即是第二已知根體為欲斷除餘隨眠故於已知境數復了知在無學道意等九法即是第三具知根體知自己知故名為知習知成性故或能護知故名為具知九根相應今成此事故意等八亦得此名如是報名雖二十二而諸根體但有十七女男二根身根攝故三無漏根九根攝故如是已釋根體不同當辨諸門義類差別此二十二根中幾有漏幾無漏頌曰
在無漏後三 有色命憂苦 當知唯有漏

通二餘九根

論曰次前所說取後三根體唯無漏
是無垢義垢之與漏名異體同七有
色根色蘊攝故名爲有色此有色根
命及憂苦一向有漏九通二者即前
所說三無漏攝意等九根名爲無漏
餘意等九是名有漏有說信等亦唯
無漏此不應理如世尊言我若於此
信等五根未如實知是集沒味過患
出離未能起此天人世間乃至廣說
非無漏法應作如是次第觀察又佛
未轉正法輪時先以佛眼遍觀世間
諸有情類有利中與諸根差別此廣
決擇如順正理如是已說有漏無漏
二十二根中幾是異熟幾非異熟頌曰
命唯是異熟 憂及後八非 色意餘四受
二皆通二

論曰且無分別此諸根中唯一命根
定是異熟如何此命可無分別定果
命根非異熟故如是命根亦是異熟
得邊際定應果必繫於僧衆中或別
人所施思果故諸我能感富異熟業
願皆轉招壽異熟果聖所說故有說

彼由邊際定力引取前生順不定受業所感壽令現受用復有欲令邊際定力引前生業殘異熟果憂根及後信等八根皆非異熟有記性故經說有業順憂受者依受相應言順無過如言有觸順樂受等何緣定知憂非異熟離欲貪者不隨轉故異熟不然故非異熟如何定知離欲貪者憂不隨轉憂是無知等流果故阿羅漢等一切無知皆已斷故諸怨憎相彼無有故諸阿羅漢離欲貪者已斷欲界諸灾患故諸怨憎相亦皆無有又彼相續多歡悅故離欲貪者憂不隨轉故知憂根越異熟法餘根通二義准已成謂七色意根除憂餘四受十二一一皆通二類七有色根若所長養則非異熟餘皆異熟意及四受若善惡行若威儀及工巧處并能變化隨其所應亦皆異熟餘皆異熟如是已說是異熟等二十二根中幾有異熟幾無異熟頌曰

憂定有異熟前八後三無 意餘受信等

一一皆通二

論曰如前所說憂根當知定有異熟
定言意願唯有非無遮非異熟因無
記無漏故眼等前八及取後三此十
一根定無異熟八無記故三無漏故
除皆通二義准已成謂意願餘四受
信等言等取精進等四根此十一一
皆通二類意樂喜捨若不善善有漏
有異熟若無記無漏無異熟苦根若
善不善有異熟若元記無異熟信等
五根若有漏有異熟若元漏無異熟
如是已說有異熟等二十二根中幾
善幾不善幾無記頌曰
唯善後八根 憂通善不善 意餘受三種
前八唯無記

論曰信等五根及三無漏一向是善
憂根通通善不善性意及四受皆通
三性即前八根唯是無記如是已說
善不善等二十二根中幾欲界繫幾
色界繫幾無色界繫頌曰

欲色無色界 欲界除後三 兼女男憂苦
并飲食喜樂

論曰欲界除後三無漏根由彼三根
唯不繫故准知欲界繫有餘十九根

色界如前除三無漏亦除男女憂苦
四根准知十五根亦通色界繫除男
女者色界已離姪欲法故除此無因
須受用故有說由此身醜陋故此說
不然陰藏隱密非醜陋故然佛置彼
在男品中如契經說無處無客女身
為梵有處有客男為梵者離欲威猛
似男用故如有稱讚大梵王言
大梵如丈夫所得皆已得離欲道威猛
故說為丈夫

除苦根者色界中無損害事故苦是
損害業異熟故有說彼身極淨妙故
除憂根者彼處无有怨憎相故又奢
摩他潤相續故有說色界具離欲智
憂是無知等流果故無色如前除三
無漏女男憂苦并除喜樂及五色根
准知餘八根通無色界繫如是已說
欲界繫等二十二根中幾見所斷幾
修所斷幾非所斷頌曰

意三受通三憂見修所斷九唯修所斷
五修非三非

論曰意喜樂捨一一通三憂根唯通
見修所斷非無漏故七色命苦唯修

所斷有色無染非六生故非無漏故
信等五根或修所斷或非所斷通善
有漏及無漏故取後三根唯非所斷
皆是無漏无過法故然契經言應知
聖道猶如船筏法尚應斷何況非法
此非見修二道所斷入無餘依涅槃
界位捨故名斷已說諸門義類差別
當說初得異熟諸根幾異熟根何界
初得須問初得異熟根者遮無染心
能續生故頌曰

欲胎卵濕生 初得二異熟化生六七八
色六上唯命

論曰欲胎卵濕生初受生位唯得身
與命二異熟根舉胎卵濕顯除化生
化生色根無漸起故此辯異熟不說
意捨時彼定染非異熟故尔時亦得
信等諸根非異熟故此中不說此因
化說不辯三生羯剎藍位雖得色等
異熟生法而體非根故此不說化生
初位得六七八無形得六如劫初時
六謂眼耳鼻舌身命一形得七如諸
天等二形得八惡趣容有二形化生
色初得六如欲化生無形者說上

命者謂無色界定生俱勝故名爲上
彼初唯得異熟命根由此證知命根
實有此若非有爲得何根名生无色
非善染汙名業果生未受彼生容現
起故又異熟心无續生理唯許染心
能續生故過去未來非有論者尔時
三世異熟皆無生依何說應許實命
爲彼生依說異熟根寂初得已當說
寂後所滅諸根何界死時幾根後滅
頌曰

正死滅諸根無色三色八欲頤十九八
漸四善增五

論曰且說染汙及無記心正命終時
根滅多少謂無色界將命終時命意
捨三於寂後滅無色唯有捨受非餘
又無色言遠彼有色有餘師說彼有
色故若不說有實物命根何異熟斷
名無色死者言異熟四蘊斷故彼名
死者善染汙心現在前位應亦名死
若言彼地所受異熟猶未盡者如何
不受而有盡期善染汙心現在前位
當言彼受何業異熟非不現前可名
爲受餘廣決擇如順正理色界死時

八根後滅謂眼等五及前三根化生
生死根無缺故欲殞死時十九八滅
二形十滅謂女男根及前說八一形
九滅無形八滅若漸死時身命意捨
四根後滅此四必無前後滅義若在
三界善心死時一切位中數各增五
善心必具信等根故謂於無色增至
八根乃至欲界漸終至九今復應思
幾根能得何沙門果雖沙門果非根
亦得此辯根故但問諸根頌曰

九得邊二果七八九中二十一阿羅漢
依一客有說

論曰邊謂預流阿羅漢果中謂一來
及不還果且預流果由九根得謂意
捨信等初二無漏根此果與向未至
地攝故唯有捨去何此由已知根得
由離繫得與解脫道俱時起故雖
解脫道於沙門果非同類因而是相
應俱有因故名得無失或已知根亦
為同類因能得預流果謂轉依時如
阿羅漢就客有說亦无有過阿羅漢
果亦九根得謂意信等後二無漏樂
喜捨中隨取一種此果及向通九地

攝故於三受隨取其一中聞二果二
皆通七八九得世出世道次第超越
證若別故且一來果次第證者依世
間道由七根得謂意及捨信等五根
依出世道由八根得謂即前七及已
知根倍離欲貪超越證者如預流果
由九根得證不還果應知亦今摠例
雖然而有若別全離欲貪超越證者
依地別故三受隨一次第證者若於
第九解脫道中八根本地依世間道
由八根得喜為第八依出世道由九
根得已知第九若阿羅漢亦九根得
這發智論彼問幾根得阿羅漢答十
一故三受定無俱時起故但由九得
言十一根依容有說謂容有一補特
伽羅從無學位數數退已由喜樂捨
數復還得非不還果有同此失次第
无容樂根得故超越無容有退失故
今應思擇成就何根彼諸根中幾定
成就頌曰

成就命意捨 各定成就三 若成就樂身
各定成就四 成眼等及喜 各定成五根
若成就苦根 彼定成就七 若成女男憂

信等各成八二無漏十一初無漏十三
論曰命意捨中隨成就一彼定成就
如是三根非此三中有聞成就皆遍
一切地及依故信等五根造一切地
非一切依餘十四根二俱非遍故成
捨等唯定成三餘或成就或不成就
云何成就眼等四根生色界全欲界
少分身根生在欲色界全女男生在
欲界少分樂根生在欲下三定及聖
生上喜根生在欲下二定及聖生上
苦生欲界全憂欲貪未離信等五根
若不斷善三无漏根已得未捨如是
諸位各定成就除此餘位定不成就
若成樂根定成就四謂命意捨身餘
若成身根亦定成四謂命意捨身餘
或成就或不成就若成眼根定成就
五謂命意捨身及眼根耳鼻舌根應
知亦五前四如眼第五自根若成喜
根亦定成五謂命意捨樂及喜根生
第二定未離彼貪但成第三染汙樂
受若成苦根定成就七謂身命意四
支除憂若成女根定成就八七如苦
說第八女根男憂亦八七如苦說第

八自根信等亦八謂命意捨信等五
根若女男俱成彼定成十五若成具
知根定成就十一謂樂喜捨命根意
根信等五根及具知根已知根亦介
自根第十一若成未知根定成就十
三謂身命意四受除憂信等五根及
未知根漸命終位傳說深心默生死
故能入見道如是已說位定成就補
特伽羅定成當說諸極少者成就幾
根頌曰

極少八無善成受身意命 愚生无色界
成善命意捨

論曰已斷善根名為无善彼若極少
成就八根謂五受根及身命意據漸
捨命唯餘身根愚謂異生未見諦故
彼生無色亦成八根謂信等五及命
意捨由定數故又說愚故善言不濫
三無漏根諸極多者成就幾根頌曰
極多成十九二形除三淨 聖者未離欲
除二淨一形

論曰諸二形者具眼等根除三無漏
成餘十九無漏名淨離二縛故若聖
有學未離欲貪成就極多亦具十九

除二無漏及除一形二無漏者謂具知根前二隨一言一形者無有二形及與無形得聖法故因分別界已廣辯根諸行俱生今應思擇此中諸行略有二種有色無色無色有三謂心所不相應行有色有二謂是極微及非極微極微有二一欲界繫二色界繫欲界極微復有二種一無根聚二有根聚此中且辯極微聚色頌曰欲微聚无聲 無根有八事 有身根九事十事有餘根

論曰有對色中取後細分更不可析名曰極微謂此極微更不可以餘色覺慧分析為多此即說為色之邊際更無分故立邊際名如一剎那名時邊際更不可析為半剎那此亦如是衆微和合不可分離說為微聚此在欲界無聲无根八事俱起謂四大種色香味觸此若有聲即成九事聲及前八而不說者顯因大種相擊故生非如色等恒時有故無聲有根或九或十謂身根聚九事俱起八如前說第九身根餘根聚中十事俱起九如

身聚加眼等一眼耳鼻舌必不離身
依身轉故四根展轉相離而生處各
別故此有根聚若有聲生加所生聲
成十十一此有執受大種為因故與
諸根不相離起不說所以如前應知
色界唯除香味二事餘同欲界故不
別說所說事言依體依處皆无有失
所依能依依體依處差別說故或唯
依體亦無有失決定俱生方說有故
形色等體非決定有光明等中則無
有故或唯依處亦無有失為遮多謗
別說大種謂或謗言大種造色无別
有性或復謗言無別觸處所造色體
或復謗言非一切聚具四大種別說
大種此謗皆除然不成多約類說故
已說有色決定俱生無色俱生今次
當說頌曰

心心所必俱 諸行相或得

論曰心與心所必定俱生隨聞一時
餘未嘗起諸行即是一切有為所謂
有色無色諸行前必俱言應流至此
謂有色等諸行生時必與生等四相
俱起言或得者唯有情法與得俱生

或言顯此不適諸行於前所說四有為中廣辯色心如前品說心所等法猶未廣辯今先廣辯諸心所法頌曰心所且有五 大地法等異

論曰諸心所法且有五品大地法等有別異故五品者何一大地法二大善地法三大煩惱地法四大不善地法五小煩惱地法地謂客止處或謂所行處若此是彼客止所行即說此法為彼法地地即是心大法地故名為大地此中若法大地所有名大地法謂法遍與一切品類一切心俱生由此故心非大地法非心俱生故彼法是何頌曰

受想思觸欲慧念與作意 勝解三摩地 遍於一切心

論曰於所依身能益能損或俱相違領受非愛俱相違觸說名為受安立執取女男等境善別相因說名為想令心造作善不善無記成妙劣中性說名為思由有思故令心於境有動作用猶如磁石勢力能令鐵有動用由根境識和合而生能為受因有所

觸對說名為觸希求取境說名為欲
簡擇所緣邪正等相說名為慧於境
明記不忘失因說名為念引心心所
令於所緣有所警覺說名作意此即
世間說為留意於境印可說名勝解
勝謂增勝解謂解脫此能令心於境
无礙自在而轉如增上戒增上定等
令心無乱取所緣境不流散因名三
摩地委辯自相如五事釋如是已說
十大地法大善法地名大善地此由
若法大善地所有名大善地法謂法
恒於諸善心有彼法是何頌曰

信及不放逸 輕安捨慙愧 二根及不害
勤唯遍善心

論曰心濁相違現前忍許無倒因果
各別相屬為欲所依能資勝解說名
為信專於已利防身語意放逸相違
名不放逸正作意轉身心輕利安適
之因心堪任性說名輕安心平等性
說名為捨掉舉相違如理所引令心
不越是為捨義趣向如理自法二種
增上所生違愛等流心自在性說名
為慙愛樂修習功德為先違礙等流

獸惡劣法說名為愧有說脩長譴罰
惡趣自他謗因說名為愧二根者謂
無貪無瞋已得未得境界耽著希求
相違无愛染性名為無貪於情非情
无恚害意哀愍種子說名无瞋與樂
損惱有情相違心賢善性說名不害
於諸已生功德過失守護棄捨於諸
未生功德過失令生不生心無墮性
說名為勤由有此故心於如理所作
事業堅進不息說二及言薰攝欣猒
獸謂善心審諦觀察无量過患法實
性故起順無貪心猒背性與此相應
名獸作意欣謂善心欣求過患出離
對治此增上力起順證修心欣尚性
此於離喜未至等地亦有現行故非
喜受與此相應名欣作意諸契經中
喜欣別說從欣生喜契經說故諸作
是說劣喜名欣彼輕安等應同此說
無異因故何因唯喜說有勝劣非輕
安等故理不然欣猒行相更不相違
於一心中無容並起是故於此不正
顯說大善地法性不成故亦有喜根
猒行俱轉定无有欣猒行俱轉為表

阿毗達磨藏顯宗論卷第五 第三十張 雅

此二定不俱行說二及言行相違故
說初有部顯宗論卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第六

雅

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯義別品第三之二

如是已說大善地法大煩惱地名
大煩惱地此中若法大煩惱地所有
名大煩惱地法謂法恒於染汙心有
彼法是何頌曰

癡逸怠不信 憎掉恒唯恣

論曰云何如是六種名大煩惱地法
以恒唯與諸染心俱頌言染者是染
心義又放逸等及與無明如其次第
應知即是前不放逸勤信輕安捨等
所治癡謂愚癡於所知境障如理解
無辯了相說名愚癡即是無明無智
无顯逸謂放逸於專已利棄捨縱情
名為放逸怠謂懈怠於善事業聞減
勝能於惡事業順成勇悍無明等流
名為懈怠由此說為鄙劣勤性勤習
鄙穢故名懈怠不信者謂心不澄淨
邪見等流於諸諦寶靜慮等三現前
輕毀於施等因及於彼果心不現許

名為不信惛謂惛沉憂瞢不樂等所
生心重性說名惛沉由斯覆蔽心便
惛昧無所堪任瞢瞢性故由是說為
輕安所治心為大種能生因故由此
為先起身重性假說惛沉實非惛沉
彼是身識所緣境故然此惛沉无明
覆故本論不說為大煩惱地法有言
彼論說无明名唯目惛沉相相似故
无明性是大遍行故是此地法不說
而成有說此名惣目二義掉謂掉舉
親里尋等所生令心不寂靜性說名
掉舉心與此合越路而行非理作意
失念心乱不正知邪勝解前已說為
大地法故於此地法中雖有而不說
如於大善地法不說無癡善根唯諸
染心恒有此六如是已說大煩惱地
法大不善法地名大不善地此中若
法大不善地所有名大不善地法謂
法恒於不善心有彼法是何頌曰
唯遍不善心 無慚及无愧

論曰唯二心所但與一切不善心俱
謂无慙愧故唯二種名此地法此二
法相如後當顯如是已說大不善地

法小煩惱法地名小煩惱地此中若
法小煩惱地所有名小煩惱地法謂
法少分染汙心俱彼法是何頌曰
忿覆慳嫉惱 害恨諂誑憍如是類名為
小煩惱地法

論曰類言為攝不忍不樂憤發等義
小是少義顯非一切染汙心俱又無
相應唯脩所斷意識俱起無明相應
隨煩惱中當釋其相此諸心所皆實
有性非一品類所緣義中種種行相
俱時起故一體同時如所緣義差別
行相无容有故然由餘法所制伏故
見其相續變異而起現見清油垢水
風等勢力制持燈相續中便有明昧
聲動等故如是已說大地法等品類
決定心所差別復有此餘不定心所
惡作睡眠尋伺等類摠說名為不定
地法今應選擇一切心所諸心品中
俱生數量何心品内有幾心所頌曰
欲有尋伺故 於善心品中 二上二心所
有時增惡作 於不善不共 見俱唯二上
四煩惱忿等 惡作二十一 有覆有十八
無覆有十二 睡眠遍不違 若有皆淨一

論曰且欲界中心品有五謂善唯一不善有二謂不共無明俱生及餘煩惱等俱生無記有二謂有覆元記及无覆無記如是欲界一切心品決定恒與尋伺相應故善心品有二十二心所俱生謂十大地法十六善地法及不定二謂尋與伺此中勤捨應不俱生行相違故如進與止造脩委棄理不同時契經亦遮此二俱起說脩二法時非時故如契經說心若暫沉余時應脩擇法勤喜脩輕安定捨則為非時心若掉舉余時應脩輕安定捨脩擇法勤喜則為非時俱生無失不相違故住正理者起如理行不息名勤即於余時棄非理行平等名捨又於如理非理行中捨如持釋進止平等故捨與勤更相隨順起善止惡行不相違若於所緣一取一捨更相違背可有此失不定地法復有一種一者惡作二者睡眠非此二法貫通二界及六識身有漏無漏非唯不染亦非唯染故善心品非一切時皆有惡作但容可有有時增數至二十三

言惡作者悔以惡作為所緣故立惡作名如無相定有說無相及身念住有處名身若余有緣所未作事心生退悔應非惡作不尔未作亦名作故如退悔言我先不作如是事業是我惡作然此惡作通善不善不通无記隨憂行故離欲貪者不成就故非無記法有如是事然有退變我須何為不消而食我須何為不盡此壁如是等類彼心乃至未觸憂根但是省察未起惡作者觸憂根便起惡作尔時惡作理同憂根故說惡作有如是相謂令心感惡作心品若離憂根誰令心感惡作有四謂善不善一一皆依一處起故若於不善不共心品應知二十心所俱生謂十大地法六大煩悩地法二大不善地法并二不定謂尋與伺何等名為不共心品謂此心品唯有無明無有所餘貪隨眠等如不共品邪見見取及戒禁取俱生亦尔大地法中即慧等別說名為見故數不增頌言唯者是簡別義謂唯見俱定有二十表不共品中容有惡作

等謂若惡作是不善者唯無明俱非
餘煩惱貪慢二種歡行轉故瞋外門
轉行相麤故非惡作俱疑不定惡
作決定故不俱起有身見等歡行轉
故極猛利故惡作不尔然此惡作依
善惡行事處轉故諸見不尔故不相
應邪見一分雖感行轉而二因故非惡
作俱是故惡作是不善者唯无明俱
客在不共忿等亦尔於四不善貪瞋
慢疑煩惱心品有二十一心所俱生
二十如不共加貪等隨一於前所說
忿等相應隨煩惱品亦二十一心所
俱生二十如不共加忿等隨一不善
惡作相應心品亦二十一心所俱生
謂即惡作等二十一若於無記有覆
心品唯有十八心所俱生謂二十中
除大不善欲界無記有覆心者謂與
薩迦耶見及邊執見相應不增見義
如前應釋於餘無記無覆心品許唯
十二心所俱生謂十大地法并不定
尋伺有執惡作亦通無記憂如喜根
非唯有記此相應品便有十三心所
俱起睡眠一切不相違故於諸心品

皆可現行於善不善無記心品隨何品有即說此增隨其所應當各增數工巧處等諸無記心似有身悍然非稱理而起加行故無有勤又非染汙故無懈怠無信不信類此應知已說欲界心所俱生諸品定量當說上界頌曰

初定除不善及惡作睡眠中定又除尋上兼除伺等

論曰初靜慮中於前所說諸心所法除唯不善惡作睡眠餘皆具有唯不善者謂瞋煩惱及無慚愧除諂誑憍所餘忿等餘皆有者如欲界說中間靜慮除前所除又更除尋餘皆具有第二靜慮已上乃至無色界中除前所除又除伺等等者顯除諂誑餘皆如前具有以從欲界乃至梵天皆有王臣衆主等別故有諂誑上地皆無如是已說三界所繫諸心心所俱生定量有諸心所性相似同難知若別今隨宗義辯彼別相無慚無愧愛之與敬別相去何頌曰

無慚愧不重於罪不見怖愛敬謂信敬

論曰無慙無愧差別相者於諸功德
及有德者無敬無崇無所忌難无所
隨屬說名無慙諸功德者謂尸羅等
有德者謂親教等於此二境無敬無
崇是无慙相即是崇敬能障礙法或
緣諸德說為無敬緣有德者說為無
崇無所忌難无所隨屬惣顯前二或
隨次第於所造罪不見怖畏說名無
愧諸觀行者所呵厭法說名為罪於
所呵厭諸罪業中不見能招此世他
世譏毀謫罰非愛難忍異熟果等諸
怖畏事是无愧相即不忌憚罪業果
義不見怖言欲顯何義為不見彼怖
為見而不怖前應顯无明後應顯邪
見此言不顯見與不見為无愧體但
顯有法是隨煩惱能與現行無智邪
智為鄰近因說名無愧此略義者謂
能令心於德有德无所崇敬名曰無
慚於罪現行無所忌憚名為無愧有
餘師說於諸煩惱不能厭毀名曰無
慚於諸惡行不能厭毀說為無愧有
說獨處造罪無耻名曰无慚若處衆

中造罪無耻說為無愧有說現起不善心時於異熟因無所顧盼名曰無慙於異熟果無所顧盼說為無愧諸不善心現在前位皆於因果无所顧盼故一心中二法俱起由此翻釋慚愧異相若淨意樂為習善人所樂勝業名有慙者為得善人所樂勝果名有愧者諸有愛樂勝業勝果必亦怖於惡因苦果一切善心現在前位定於因果皆無迷惑故慚與愧一心並生故有餘師以如是義標於心首說如是言於所造罪自觀無耻名曰無慚觀他無耻說為無愧謂異熟因當時現起故名為自其異熟果後時方有故說為他彼義意言諸造罪者意樂不淨於現罪業及當苦果皆無顧盼已說無慚無愧別相愛敬別者愛謂愛樂體即是信然愛有二一有染汙二無染汙有染謂貪無染謂信信復有二一忍許相二願樂相若緣是處現前忍許或即於中亦生願樂此中愛者是第二信或於因中亦立果稱前信是愛鄰近因故名愛無失敬

謂敬重體即是慙謂如前釋大善地
法中言心自在性說為愧者應知即
是此中敬體然復有言有所崇重故
名為敬由此為先方生慙耻故敬非
慙彼師應許無慙耻者能起恭敬以
執先起敬時未有慙耻故應無慙耻
者能起恭敬若謂敬時已有慙耻則
不應說由敬為先方生慙耻若謂敬
時非無慙耻然敬非慙此亦非理言
敬非慙無證因故非敬為先方生慙
耻勿無慙者能起恭敬又勿有敬而
無慙耻然復確執敬體非慙但有虛
言都無實義故應敬體是慙若別謂
或有慙名有崇重此慙若別說名為
敬補特伽羅為境界故即慙若別得
崇重名夫崇重者是心自在心自在
性已說為慙謂於心中有自在力能
自制伏有所崇重故說敬體是慙若
別於諸所尊有所崇重故名為敬是
境第七或因第七由於所尊發隨屬
意即名為慙此慙即是有所崇重故
此敬體是慙若別義善成說即由此
證補特伽羅為境信慙說名又敬非

謂以法為境起者故愛與敬雖是大善地法所攝而於無色不立為有有餘師言信順親密而無耽染說名為愛瞻望所尊崇重隨屬說名為敬有餘師說親近善士因名為愛不越彼言因名為敬復有說者於和合衆見等皆同故名為愛於可尊重深心恭事故名為敬此愛與敬欲色界有無色界無無依處故如是已說愛敬別相尋伺憍慢別相云何頌曰
尋伺心麤細 慢對他心舉 憍由染自法 心高無所願

論曰尋伺別者謂心麤細心之麤性說名為尋心之細性說名為伺若今尋伺體不異心經即就心說二性故此言非理由不了達經義趣故經言所有心麤細性名尋伺者由有此法心起便麤此法名尋由有此法心起謂我不言心之麤性名心麤性心之細性名心細性若今云何依心麤性名心麤性依心細性名心細性雖一心中二體可得用增時別故不相違

如水與酢等分和合體雖平等而用有增麤心品中尋用增故伺用被損有而難覺細心品中伺用增故尋用被損有而難覺若謂酢用一切時增故非喻者此言非理我不定說以酢喻尋水喻於伺但有用增者即說如酢故由是尋伺雖一心中體俱可得用時別故而無一心即麤即細如貪癡性雖並現行而得說心為有貪行隨何心品有法用增此法為門揔標心品諸無色法就用說增如是已說尋伺別相慢憍別者慢謂對他心自舉性稱量自他德類勝劣若實不實心自舉恃陵蔑於他故名為慢憍謂添著自法為先令心傲逸無所願性於自勇健財位戒慧族等法中先起添著心生傲逸於諸善本無所願眊故名為憍於諸善本無所願者謂由心傲於諸善業不樂修習是謂慢憍差別之相如是已說諸心心所品類不同俱生決定差別之相然心心所於契經中隨義建立種種名相今當辯此名義差別頌曰

心意識體一心心所有依有緣有行相相應義有五

論曰心意識三體雖是一而訓詞等義類有異謂集起故名心思量故名意了別故名識頗勒具部契經意遣能了別者非無了別或種種義故名為心即此為他作所依止故名為意作能依止故名為識或界處遍施設差別或復增長相續業生種子差別如是等類義門有異故心意識三名所詮義異體一如心意識三名所詮義異體一諸心心所名有所依所緣行相相應亦尔名義雖殊而體是一謂心心所以六內處為所依故名有所依以色等境為所緣故名有所緣即於所緣品類差別起行相故名有行相平等俱時與他性合行所緣境故名相應云何平等五義等故謂心心所五義平等故說相應所依所緣行相時事皆平等故事平等者一相應中如心體一諸心所法各各亦尔心所離心別有自性然譬喻者說唯有心無別心所心想俱時行相差別

不可得故又經唯說識入胎故又說
或心或意或識長夜流轉生諸趣故
又說士夫六界攝故又說我今不見
一法速疾迴轉猶如心故又說我今
不見一法若不修習則不調柔无所
堪能猶如心故又說心速行獨行故
又於心所多諍論故謂或有說心所
唯三或復有說心所唯四或說有十
或說十四故唯有識隨位而流說有
多種心心所別如甘遮汁如倡伎人
故無受等別體可得然心心所時境
性同行相無別異相難了故契經言
心心所法展轉相應若受若想若思
若識如是等法和雜不離不可施設
差別之相然識與想其相各別謂於
境中總了名識別取名相施設名想
以心強故諸契經中處處偏說如王
米等遮心並起故說獨行心所難知
故多諍論豈多諍論便撥為無勿彼
此中間亦無便有失然諸論者皆信
離心別有心所但於多少數增減中
而興諍論以經不說數定量故若執
受等是心差別如何即心可名心所

據何定理說識為心復以何緣即名
心所若謂諸識體即是心受等諸法
是心體類心相續中有此法故名心
所者何故不言所造諸色即是大種
體類差別即於地等相續位中有此
法故名為所造此既不尔彼云何然
雖大種外別有所造如順正理已廣
次擇若責何故知心所法決定離心
別有體者由教理故如契經言眼及
色為緣生於眼識三和合觸俱起受
想思如是諸法是心種類依止於心
繫屬於心故名心所此俱生言不說
無間但顯心所同時而生又不容有
心體俱生故知但說心所俱起無色
法中已辯心心所今次當辯心不相
應行頌曰

心不相應行 得非得同分 無想二定命
相名身等類

論曰等者等取句身文身及和合性
類者顯餘所計度法即前種類謂有
計度離得等有蘊得等性如是諸法
不與心相應故說名為心不相應行
非如心所與心共一所依所緣相應

而起說心言者為顯此中所說得等
是心種類諸心所法所依所緣皆與
心同亦心種類為簡彼故言不相應
諸無為法亦心種類无所依緣故亦
是不相應為欲簡彼故復言行此已
揔標復應別釋於中且辯得非得相
頌曰

得謂獲成就 非得此相違 得非得唯於
自相續二滅

論曰得獲成就義雖是一而依門異
說差別名得有二種謂先未得及先
已得先未得得說名為獲先已得得
說名成就應知非得與此相違謂先
未得及得已失未得非得說名不獲
已失非得名不成就故說異生性名
不獲聖法於何法中有得非得且有
為中於自相續有得非得非他相續
及非相續若溫墮在自相續中可有
成就不成就故他相續溫及非情溫
必無成就不成就故然不違害輪王
契經於寶自在名成就故非成善等
可同此說現於過未無自在故謂現
在者唯於現在有自在力非於過未

如轉輪王於現七寶有自在力隨意受用增上果故恒現前故隨樂而轉可名成就善不善法則不決定且如善法現在前時彼於去來諸不善法若離現得有何自在而名成就不善現前徵善亦尔况執過未全無體宗依何如何說名成就若謂有力當能生彼名成就者理亦不然後有異生應名聖者後心無學應是異生如是等類有衆多失故得非得定有別體有為唯在白蘊非餘無為法中唯於二滅有得非得一切有情無不成就非擇滅者故對法中有如是說誰成無漏法謂一切有情除初剎那具縛聖者及餘一切具縛異生諸餘有情皆成擇滅決定無有成就虛空以於虛空無有得故亦無不成就以無非得故若法有得亦有非得若法无得亦無非得其理決定依此得故說如是言色蘊行蘊一得所得餘蘊行蘊說亦如是有漏無漏一得所得有為无為一得所得如是等類如理應思是已得法不失因故是此屬彼智標

幟故得有此用故別有體若謂種子
有此作用理不應然種與餘法體別
有無俱有過故若體別有體即是得
但立異名若體別無則善不善雜染
清淨體應成一便愛非愛業果雜亂
既今解脫體亦應無又契經說一切
白法無餘斷者善法還生所執種子
應成無用如世尊說應知如是補特
伽羅善法隱沒惡法出現有隨俱行
善根未斷以未斷故從此善根猶有
可起餘善根義彼於後時一切皆斷
彼後決定還續善根故所執種定為
無用非對法者所說諸得是法生因
現見離得已得未得法亦生故由此
諸師所執隨界熏習功能不失增長
皆已遮遣義元別故如是已成得非
得性此差別義今廣應思且得云何
頌曰

三世法各三 善等唯善等有繫自界得
無繫得通四 非學無學三非所斷二種
論曰三世法得各有三種謂過去法
有過去得有未来得有現在得如是
未來及現在法各有三得約空有義

且作是說其中老別後當更辯又善等法得唯善等謂善不善及無記法如其次第有善不善無記三得又有繫法得唯自界謂欲色界無色界法如其次第唯有欲色無色三得若无繫法得通四種謂不繫法就摠種類具四種得即三界繫及與不繫別分別者非擇滅得通三界繫若擇滅得色無色繫及與不繫其聖道得唯有不繫又有學法得唯有學若無學法得唯無學故學无學法得各有一種非學非無學法摠類得有三別分別者全五取蘊及三無為摠名非學非无學法且五取蘊及非擇滅并非聖道所證擇滅唯有非學非无學得若有學道所證擇滅得唯有學若无學道所證擇滅得唯無學又見脩所繫法如其次第有見脩所斷得非所斷法得揔有二別分別者諸無漏法名非所斷若非擇滅及非聖道所證擇滅得唯一種謂脩所斷若以聖道所證擇滅及道聖諦得唯一種謂非所斷前言三世各有三得諸有為法皆定

尔耶不尔云何頌曰

無記得俱起除二通變化有覆色亦俱
欲色無前起

論曰無覆无記得唯俱起無前後生
勢力劣故一切無覆无記法得皆定
尔耶不尔云何除眼耳通及能變化
謂眼耳通慧及能變化心勢力強故
加行差別所成辦故雖是无覆無記
性收而有前後及俱起得又威儀路
四蘊之得多分世斷及剎那斷唯除
諸佛馬勝苾芻及餘善習威儀路者
若工巧處四蘊之得亦多世斷及剎
那斷除毗濕縛羯磨天神及餘善習
工巧處者唯有無覆無記法得但俱
起耶不尔云何有覆无記色得亦尔
謂唯色界初靜慮漆身語表業得亦
如前但有俱起雖上品漆而亦不能
發無表故勢力微劣由此定無法前
後得欲界諸色亦定唯有俱起得耶
不尔云何謂欲界繫善不善色得無
前起唯有俱生及後起得

說一切有部顯宗論卷第六

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯老別品第三之三

如是已辯得老別相非得老別其相
云何頌曰

非得淨無記 去來世各三 三界不繫三
許聖道非得 說名異生性 得法易地捨
論曰性老別者一切非得皆唯無覆
無記性攝世老別者過去未來各有
三種謂過去法及未來法一二各有
三世非得若現在法唯有過去未來
非得決定無有現在非得以現在法
與不成就俱行故有說現法無現
非得性相違故現可成法必與得俱
定無非得不可成法非得亦无故現
在法無現非得界老別者三界繫法
及不繫法各三非得謂欲界繫法有
三界非得色無色界繫及不繫亦令
定無非得是无漏者所以者何由許
聖道非得說名異生性故如本論言
云何異生性謂不獲聖法不獲即是

非得異名如何無漏法可名異生性
不獲何聖法名異生性耶為揔不獲
一切聖法為唯不獲苦法智忍有說
不獲一切聖法若尔豈不無非異生
無一揔成就一切聖法故若有不獲
不難於獲是異生性若難獲者非異
生性故無有失若尔本論應說純言
不尔離言見義有故如說此類食水
食風雖無純言而亦知彼純食水風
不難餘故有說不獲苦法智忍然非
後捨復成異生前已永害彼非得故
何緣故知別有實法說名非得以契
經中說有成就不成就故如契經言
若成就六法不成就順忍六法如經
若謂未生聖法眼等相續分位名異
生性彼違契經如世尊說如是名為
隨信行者入正性離生超越異生地
此異生地即異生性何緣故知如得
捨故如得異法故名為入應捨異法
故名為超非於尔時捨曾所得眼等
諸法少分可知如得未曾所得聖法
故不可謂未生聖法眼等相續即異
生性故別有法唯異生有遍諸異生

違聖道得名異生性其理必然豈不
如聖法即說是聖性成就此性故名
聖者如是異生法應即異生性成就
此性故名異生此例不然以諸聖法
唯聖者有可即聖法說為聖性諸
異生法聖者亦有如何可立為異生
性若異生法唯異生成遍異生位可
異生性惡趣無想天俱盧等不遍異
生餘命根等雖遍異生而聖亦有傍
論已了今更應思如是非得何時當
捨此法非得得此法時或轉易地捨
此非得如聖法非得說名異生性隨
得聖法時捨三界非得如是住初無
漏心者於苦法智展轉乃至住金剛
喻三摩地者於阿羅漢所有非得如
其所應隨得此法捨此非得如是乃
至阿羅漢果時解脫者於阿羅漢不
時解脫所有非得得此法時捨此非
得餘法非得類此應思又此非得云
何名捨若非得得斷非得非得生如
是名為捨於非得得與非得雖各有
餘得及非得然非無窮由得勢力成
就本法及與得得得得勢力成就法

得豈成無窮非得亦應如理思擇非得非得必不俱生又從下地生上地時下地非得一切皆捨從上生下類此應知由所依力非得轉故如是已辯得非得相同分者何頌曰

同分有情等

論曰有別實物名為同分謂諸有情展轉類等本論說此名衆同分一趣等生諸有情類所有身形諸根作用及飲食等互相相似因并其展轉相樂欲因名衆同分如鮮淨色業心大種皆是其因故身形等非唯因業現見身形是互相相似業所引果諸根作用及飲食等有差別故若謂滿業有差別故此差別者理不應然或有身形唯由相似引業所起以衆同分有差別故作用等別若身形等唯業果者隨其所樂作用等事若捨若行應不得有此中身形作用樂欲展轉相似故名爲同分是因義有別實物是此同因故名同分如是同分世尊唯依諸有情說非草木等故契經言此天同分此人同分乃至廣說故衆同分

實有義成非唯說形色更于相似故就界趣生處身等別有無量種有情同分復有法同分謂隨蘊處界是衆同分依故非情無有異生同分入離生時捨有情同分入涅槃時捨豈不異生性即異生同分此不應然作用異故由彼身形作用樂欲等相似因名為同分若與聖道成就相違是異生因名異生性入離生時於衆同分亦捨亦得於異生性捨而不得同分非色如何得知有用能生無別事類由見彼果知有彼故如見現在業所得果知有前生曾所造業又觀行者現證知故何不許有非情同分不應如是責有太過失故汝亦許有人天等趣胎卵等生何不亦許菴羅等趣菓豆等生又佛世尊曾不說故但應思擇何故世尊唯於有情說有同分非於草等復云何知如是同分別有實物且我於中作如是解由彼草等無有展轉作用樂欲等相似故於彼不說別有同分又必因有情草等方生故唯於有情說有同分又因先業

及現勤勇此法得生於彼草等二事
皆無故無同分即由此事證有實物
又木素漆雕畫等像及彼真形雖有
色形展轉相似而言一實由此非唯
見彼相似即言是實要於相似差別
物類方起實言故知實有此差別法
此實言說由此法生又前說故前說
云何謂見身形是乎相似業所引果
諸根作用及飲食等有差別故是諸
同分展轉差別如何於彼更無同分
而起無別覺施設耶由諸同分是同
類事等因性故即為同類展轉相似
覺施設因如眼耳等由大種造方成
色性大種雖無餘大種造而色性成
此應顯成勝論所執摠同句義同異
句義若勝論執此二句義其體非一
剎那非常無所依止展轉差別設令
同彼亦無多過非勝論者執眼等根
能行色等即今釋子捨如是見別作
餘解故彼所難是朋黨言求正理人
不應收採已辯同分無想者何頌曰
無想無想中心心所法滅 異說居廣果
論曰若生無想有情天中有法能令

心心所滅名為無想是實有物能遮
未來心心所法令暫不起如堰江河
此法一向是無想定所感異熟由彼
無想有情天中無想及色唯是無想
定所感異熟果此定不能引衆同分
及命根故以衆同分及與命根唯是
有心第四靜慮所感異熟彼處餘蘊
是共異熟以生无想有情天中多時
有心謂入無想前及出無想後然無
心位時極長故名无想天無想有情
居在何處居在廣果謂廣果天中有
高勝處如中間靜慮名無想天彼以
業生等無間緣為任持食謂由宿業
引衆同分及命根等由續生心及無
間入無想果心牽引資助故彼亦有
過去觸等為任持食無心位中唯有
過去觸等為食現在食無有心位中
二種俱有彼諸有情由想起故從彼
處殞殞已決定生於欲界非餘處所
先脩定行所感壽量勢力盡故於彼
不能更脩定故如箭射空力盡便墮
若諸有情應生彼處必有欲界順後
受業如應生彼北俱盧洲必定應有

生天之業已辯無想二定者何謂無想定及滅盡定初無想定其相云何
頌曰

如是無想定後靜慮求脫 善唯順生受
非聖得一世

論曰如前所說有法能令心心所滅
名為無想如是復有別法能令心心
所滅名無想定說如是聲唯顯此定
滅心心所與無想同由正成辦或極
成辦故名為定有餘師說如理等行
故名為定今心大種平等行故無想
者定或定無想名無想定由厭壞想
生此定故非諸異生能厭壞受由耽
著受而入定故此定在何地謂在後
靜慮即在第四靜慮非餘此不應說
所以者何此定能感無想異熟已說
无想居廣果天當說廣果在後靜慮
豈於餘地而修彼因此責不然曾無
說故未曾有處說無想定為無想因
豈不前頌說無想為異熟於彼釋中
說為無想定果此亦不然曾未有頌
作如是說今說乃成何故此定名異
生定為求解脫修此定故彼執無想

是真解脫執無想定為出離道為證
無想而修此定一切聖者不執有漏為
真解脫及真出離故說此定名異生
定前說無想是異熟故無記性攝不
說自成今無想定一向是善豈不此
是異熟因故善性所攝不說自成此
於無想有情天中為因能招五蘊異
熟不尔頌中猶未說故又添無記誰
復能遮若尔此中應言純善不尔離
言見義有故此應准前異生性釋或
唯言善已顯非餘此定既是異熟因
性為順何受唯順生受非順現後及
不定受一類諸師作此定執理順生
受及不定受所以者何成此定者亦
容得入正性離生入已必無現起此
定由約現行說無想定名異生定非
約成就又許此定通是此法外法異
生所得非聖以諸聖者於無想定如
見深坑不樂入故頌中已說求解脫
言即顯此定唯屬異生復言非聖便
為無用此初得時為得幾世此於諸
位中如別解脫戒念念別得未曾得
故第一念時非得過去以無心故不

修未來故初得時唯得一世謂得現在第二念等乃至未出亦成過去出已乃至未捨已來唯成過去如天眼耳無未來修唯加行得非離染得次滅盡定其相云何頌曰

滅盡定亦然為靜住有頂善三受不定聖由加行得成佛得非前三十四念故論曰如前無想定滅盡定亦然謂如已離第三靜慮貪者有法能令心心所滅名無想定如是已離無所有處貪者有法能令心心所滅名滅盡定如是二定差別相者前無想定為求解脫厭壞於想以出離想作意為先而得證入今滅盡定為求靜住厭壞散動以止息想作意為先而得證入前無想定在色界邊地今滅盡定在無色邊地以在非想非非想處所受生身是寂上業所牽引故說名有頂或有邊際故名有頂如樹邊際說名樹頂唯此地中有滅盡定何緣下地無此定耶厭背一切心及邊際心斷方能得此勝解脫故謂由二緣立此解脫一者厭背一切心故二者邊際

心暫斷故若於下地有此定者便非
獸背一切種心以未能獸上地心故
亦不名為邊際心斷以上地心猶未
斷故應名獸背少分諸心亦復應名
中際心斷於三性中前及此定俱唯
是善非染無記非諸聖者獸怖散動
取染無記為寂靜住前无想定能順
生受及不定受今滅盡定通順生後
及不定受謂約異熟有順生受或順
後受及不定受或全不受謂若下地
起此定已不生上地便般涅槃此滅
盡定能招有頂四蘊異熟前無想定
唯異生得此滅盡定唯聖者得非諸
異生能起滅定彼有自地起滅定障
猶未斷故未起有頂見所斷惑於起
滅定畢竟無能非諸異生能起有頂
見所斷惑故唯聖者得滅盡定一切
聖者得有頂時皆得如斯滅盡定不
應言不得由此定非離染得故由何
而得由加行得要由加行方證得故
如無想定初證得時唯得現在不得
過去不修未來要由心力方能修故
第二念等乃至未捨亦成過去世身

亦以加行得耶不令云何成佛時得
彼謂世尊盡智時得豈不盡智於成
佛時亦不名得况滅盡定以諸菩薩
住金剛喻三摩地時名得盡智得體
生時名為得故於成佛時應說盡智
不由加行而現在前暫起欲樂現在
前時一切圓德隨樂起故非佛身中
所有功德成佛時得如何可說佛盡
智時得滅盡定由菩薩時永離一切
煩惱染故令佛身中功德得起故說
如來所有功德皆離染得故彼所言
亦有過失隨且為彼而釋通者謂於
近事而說遠聲或金剛喻三摩地時
必成佛故亦名成佛無間剎那定成
佛故且置斯事世尊曾未起滅盡定
得盡智時如何得成俱分解脫未離
定障故捨不成就故於起滅定得自
在故如已起者成俱解脫西方師說
菩薩學位先起此定後得菩提迦濕
弥羅國毗婆沙師說非前起滅定後
方生盡智何因此國毗婆沙師知盡
智前未起滅定何為不責西方起因
且我迦濕弥羅國說三十四念得菩

提故謂諸菩薩決定先於無所有處
已得離貪方入見道不復須斷下地
煩惱三十四念得大菩提諦現觀中
有十六念離有頂貪有十八念謂斷
有頂九品煩惱有九無間九解脫道
如是十八足前十六成三十四於此
中間無容得起不同類心故於前位
決定無容起滅盡定若於前位起滅
盡定便越期心然諸菩薩決定不越
要期心故如是善成三十四念得菩
提故為非前因雖已說二定有多同
異相而於其中復有同異頌曰
二定依欲色 滅定初人中

論曰言二定者謂無想定及滅盡定
此二俱依欲色二界而得現起然於
此中有說唯在下三靜慮入無想定
非在第四勿因與果極相隣逼有說
亦在第四靜慮入無想定除无想定
以生彼天受彼果故有餘師說唯在
欲界入無想定非在色界彼違論文
謂本論言或有是色有此有非五行
謂色屢有情或生有想天住不同類
心若入無想定若入滅盡定或生無

想天已得入無想是謂是色有此有
非五行由此證知如是二定俱依欲
色而得現起是名同相言異相者謂
無想定欲色二界皆得初起滅定初
起唯在人中謂滅盡定唯在人中得
初修起唯人中有說者釋者及有強
盛加行力故有在人中初修得已由
退為先方生色界依色界身後復修
起非在無色能入滅定元所依故命
根必依色心而轉若在無色入滅定
者色心俱無命根應斷諸蘊展轉相
依而住故元有情唯具一蘊又心心
所不相離故亦無有情唯具三蘊何
因故知滅定有退准鄔陀夷契經義
故經言具壽有諸苾芻先於此處具
淨尸羅具三摩地具般羅若能數入
出滅受想定是斯有是處應如實知彼
於現法或臨終位不能勤修令解滿
足從此身壞起段食天隨受一處意
成天身於彼生已復數入出滅受想
定亦有是處應如實知此意成天身
佛說是色界滅受想定唯在有頂若
得此定必無退者不應得往色界受

生如是廣釋二定異相總有六門詳
地加行相續異熟順受初起有差別
故今應思擇滅盡定中總派一切心
心所法何緣唯說滅受想定歟逆彼
二生此定故謂想與受能為見愛雜
染所依故偏歎逆如是二法多諸過
患如立蘊中已廣分別故偏歎逆入
滅盡定此滅定位決定無心以一切
心皆與受想俱生滅故如契經說眼
及色為緣生於眼識三和合觸俱起
受想思乃至廣說曾无慶言有第七
識可執彼識離受想生此經俱言顯
同時起蘆束相依為譬喻故說心心
所生緣等故非此定中唯想受滅此
中亦說意行滅故若此定中心不滅
者想受二種亦應不滅能生彼觸應
亦有故由此滅定必無有心然定後
心復得生者定前心作等無間緣既
引攝故又加行中要期勢力所引發
故滅盡定體應知實有能遮礙心令
不生故若謂定前心遮礙餘心者則
應餘心畢竟不起若謂有根身能起
餘心者應一切時諸識頻起說依前

心後心起者以無第二等無間緣雖有同時所依境界而無一切境識須生若執不待自類因緣待有根身識便起者彼一切位一切境識何法為礙起不同時是故唯應依心心起非前定心力能遮礙餘心由此故知離前心外定有別法能遮礙心由此法故於無心位雖有心因而心不起即此別法名滅盡定體是有為實而非假脩觀行者由定前心要期願力所引發故令滅盡定勢力漸微至都盡位無遮礙用意法為緣還生意識由此准釋前無想定及與無想隨其所應已辯二定命根者何頌曰

命根體即壽能持煩及識

論曰命體即壽故本論言云何命根謂三界壽異名雖尔自體未詳應更指陳何法名壽謂有別法能持煩識說名為壽故世尊言

壽煩及與識三法捨身時所捨身僵仆如木無感覺

若尔此壽何法能持此壽能持我說是業一向是業異熟果故一期生中

常隨轉故煖非一向業異熟果識二俱非雖有一期常隨轉處而非一向是業異熟故不可說識由業持是故說壽能持煖識非非業感識流轉中業有少分能持功用一同分中異熟生識斷而更續唯壽力持復如何知壽能持煖要有壽者方有煖故諸無煖者亦見有壽故知壽體非煖所持由此故知別有實法彼力能持有情煖識說名為壽此即命根如是命根非唯依身無色亦有故非唯依心無心亦有故若命依何依先世業及現同分其衆同分亦准命根命行壽行有何差別若生法壽名為命行不依法壽說為壽行有作是言非所棄捨名為命行是所棄捨名為壽行復有說言若神足果名為命行若先業果名為壽行復有說者若明增上生名為壽行或有為命行無明增上生名為壽行或有說者唯離貪者相續所得名為命行亦有貪者相續所得名為壽行是為命行壽行差別已辨命根何謂諸相此有四四者何頌曰

相謂諸有為生住異滅性

論曰如是四種是有為相顯彼性故
得彼相名依此說有諸行種類此中
生者謂有別法是行生位無障勝因
由能引攝令其生故能引攝者謂彼
生時此法能為彼勝緣性雖諸行起
皆得名生然此生名但依諸行生位
無障勝因而立諸行必藉前生俱生
同類異類緣力故起思因果中當廣
顯示前生同類異類緣中同類緣強
隨彼起故俱生緣內無同類緣異類
緣中有偏勝者如緣眼色眼識生中
說眼為因色為緣性雖隨闍一眼識
不生而眼識生隨眼非色是近緣性
故說為因眼識俱生一果諸法為緣
助識力勝非眼又於俱起一果法中
自有相生力偏勝者如風望火風助
火力令其熾然世極成故現見異聚
風偏順火故可比度同聚必然是故
俱生諸行緣內生力勝者偏立生名
此生功能於生初念無漏諸得其相
最顯既於此處見有勝能可比度餘
應知亦有住謂別法是已生未壞諸

行引自果無障勝因如諸行生必待
別法為勝因助引果勝用亦應必待
別法為因非對法者所許諸行待衆
因緣體暫有位對法諸師說為現在
亦說有住諸行今時引自果故又即
於此立為作用世尊亦言諸行暫住
又說諸色有生住時此不可言據相
續說一剎那頃亦苦性故相續必覓
剎那成故諸有為相但依相續前後
建立理必不成故有別法能為諸行
引果作用無障近因對法諸師說此
為住異謂別法是一切行自類相續
後異前因不可無因自然有異同一護
相前後相續轉變無因理不成故生
無色界受等相續念念變易此用家
顯見無色界有異勝能可比度餘應
知亦有滅謂別法是俱生行念念滅
壞無障勝因不可執無為滅相體無
從緣起理不成故亦不應說有生滅
故又契經言應知生滅緣無境智理
必非有故不可說無為滅相又如生
法由別生生滅法亦應由別滅滅惣
言性者是實體義若有為相有四體

別何故契經但說三種契經為顯有
為無為德失差別故不說住或若有
相唯表有為契經偏說非住相體唯
表有為常亦有故非此不說是無住
因餘經說行有生滅法非無異法此
亦應尔雖有四相隨所化宜隱住說
三而無有失或此經中已密說住无
唯聲故或此經中住異合說若不尔
者但應言異為顯有為住必兼異不
同無為有住無異非此經中言住異
者顯住即異但顯有為有起有盡有
住有異無為有住無所餘三故諸有
為與無為別由斯對法說諸有為定
有四相理无傾動此生等相既是有
為應更別有生等四相若更有相便
致無窮彼更有餘生等相故實許更
有然非無窮所以者何頌曰

此月生生等 於八有能

論曰此中有言兼顯定義意顯此有
唯四非餘此謂前說四種今相生生
等者謂四隨相即是生之生生乃至
滅之滅滅諸行有為由四本相本相
有為由四隨相世尊何處說隨相耶

有契經言老死起故此經亦說定有隨相謂生等相亦是有為故生生等相亦起等性故契經既說有三有為之有為相有為之起亦可了知盡及住異亦可了知故此中亦攝隨相又於諸相皆有亦言故此經中亦說隨相言有為之起亦可了知者起即本相生亦表生生義盡及住異亦可知言類起亦言應如解釋若不尔者何用亦言故契經中於無為法說尚無有起等可知此意說言諸無為法尚無生等本相可知况生生等隨相可得若不尔者應但說無起等可知不應言尚又薄伽梵於契經中說諸有為相復有相故契經說色有起盡此復應知亦有起盡乃至廣說由此故知相復有相若尔本相如所相法一一應有四種隨相此復各四展轉无窮無斯過失四本四隨於八於一功能別故為親緣用名曰功能謂四本相一一皆於八法有用四種隨相一一皆於一法有用其義云何謂法生時并其自體九法俱起自體為一

相隨相八本相中生除其自性能為
親緣生餘八法諸法於自體无生等用
故隨相生生為親緣用於九法内唯
生本生此生一生多由功能別故生
性既無異功能何有別如受領納性
雖無異而有功能損益差別又本相
隨相境有多少如五識意識境有少
多謂為親緣令引自果作用得起是
生功能本相中住亦除自性能為親
緣住餘八法隨相住住能為親緣於
九法中唯住本住謂為親緣令法暫
住能引自果是住功能本相中異除
其自性能為親緣其餘八法隨相異
異能為親緣於九法中唯異本異謂
為親緣令引自果作用衰損是異功
能本相中滅除其自性能為親緣滅
餘八法隨相滅滅能為親緣於九法
中唯滅本滅謂為親緣令引自果作
用滅壞是滅功能是故生等相復有
相隨相唯四無無窮失
說一切有部顯宗論卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯差別品第三之四

雖雖所相別有生等與所相法俱時而起而無一法一時即生即住即異即滅過失如體不同用有別故執所相外無別生等一一剎那有四相者如斯過失不可救療一法一時功能差別理不成故許所相外有別生等無斯過失相體不同助緣差別時分功能理有異故然有為法分位不同略有三種謂引果用未得正得已滅別故此諸有為復有二種謂有作用及唯有體前是現在後是去來此復一一各有二種謂彼功能有勝有劣諸有為法若能為因引攝自果名為作用若能為緣攝助異類是謂功能若有別法於未獲得引果用時由過未得正得已滅引果用時外緣攝助於辨自事發起內緣攝助功能是名生相或復有法於正獲得引果用時

出過未得正得已滅引果用時外緣攝助於辦自事發起內緣攝助功能是餘三相於正生位生為內緣起時生法至已生位此所生法名為已起於正滅位住為內緣安所住法令引自果至已滅位此所住法名於自果已能引發即正滅位滅為內緣壞所滅法至已滅位此所滅法名為已壞異相亦尔如應當知有餘師說因要待處世時位伴能與果故生已生時起用差別謂或有因待處與果如雨要待雲處方生要勝部洲處金甍座方證無上正等菩提或復有因待世與果如異熟因順解脫分要在過去方能與果或復有因待時與果如輪王業要劫增時方能獲得轉輪王位或復有因待位與果如諸種子至變異位方能生芽初無漏心及光明等體雖先有而要未來正生位中能有所作或復有因待伴與果如四大種心等要與伴俱能有所作由斯差別緣起正理四相起用分位不同謂正生時生相起用至已生位住異滅

三同於一時各起別用如是四相用時既別故無一法一時即生即住即異即滅過失又正滅時此所相法由餘住相為勝因故暫時安住能引自果即於余時由餘異相為勝因故令其衰損即於余時由餘滅相為勝因故令其滅壞故三一時無相違失時所相法為名安住為名衰異為名壞滅由能相力所相一時所望不同具有三義如何異相即於住時衰損能引自果作用損彼作用令後果生劣於前因是異相力後果漸劣由因有異此果復由俱起異相為緣衰損能令後果更劣於前如是一切有為相續剎那剎那令後後異故前前念有異義成此義既成應為比量謂見寂後有差別故前諸剎那定有差別若余相續漸增長時異相應無不見果故無斯過失住相余時由外緣助勢力增強摧伏異故若生在未來生所生法未來一切法何不頻生彼能生因各常合故此先已辯先何所辯謂有別法於未獲得引果用時由過失

得正得已滅引果用時外緣攝助於
辦自事發起內緣攝助功能是名生
相又作是說因要待處世時位伴方
與果故即依此義說如是言頌曰
生能生所生非離因緣合

論曰非離所餘因緣和合唯生相力
能生所生故諸未來非皆頻起生相
雖作俱起近因能生所生諸有為法
而必應待前自類因及餘外緣和合
攝助如種地等差別因緣助芽等生
令生芽等若余我等唯見因緣有生
功能無別生相有因緣合諸法即生
無即不生何勞生相故應唯有因緣
力生此責不然唯許眾緣諸法生者
此責同故謂若唯許未來諸法因緣
和合而得生者此責亦同未來諸法
因緣無別者何不頻皆生又因緣中
隨聞一種具所餘故果亦應生且如
眼根先業所引雖離大種而亦應生
或應但由大種功力不由先業眼根
得生或諸眼根隨業所引能生大種
無不合時於一生時餘亦應起或應
大種於眼無能不見離前眼大種獨

生故但應因前眼後眼得生許大種
能生應成無用又如種子水土等緣
隨聞一時芽必不起故知種等功力
極成於眼等生地等大種能生功力
非所現見既不現見大種功力應不
為因生於眼等又汝所執有業種子
相續轉變誰為障礙不能頓生一切
業果若由緣助業種方能生應但緣
能生何勞業種以衆緣助業果乃生
衆緣若無果不生故既賴緣助而業
種非無雖藉衆緣寧撥無生相又於
眼等諸識生中處處經言雖有眼色
若離作意眼識不生然說識生緣眼
及色故不應難因緣力生何勞生相
又見初念無漏生時生能為因起無
漏得得自相有前已極成應說除生
有何別法能作此得前俱起因若全
无因得不應起則初無漏應不說成
生相生時為亦別有俱生因不應言
亦有謂除生體餘一果法云何異滅
為生時因古昔諸師咸作是釋同一
果法成轉為因如諸大種更相順故
復有釋言諸有為法一切皆是生等

性故生等四相二用時以此為門
餘皆助力是故所說生生所生非離
因緣理善成立餘廣決擇諸有為相
如順正理及五事釋已略分別諸有
為相名身等類其義云何頌曰

名身等所謂想章字揔說

論曰等者等取句身文身名句文身
本論說故諸想揔說即是名身諸章
揔說即是句身諸字揔說即是文身
言揔說者是合集義於合集義中說
殞遮界故想者眼耳瓶衣等想謂於
諸法分別取著共所安立字所發想
如是想身即是名身謂眼耳鼻舌身
意等章謂章辨世論者釋是辯無盡
帶老別章能究竟辯所欲說義即是
福招樂異熟等如是章身即是句身
謂如有說

福招樂異熟所欲皆如意并速證第一
永寂靜涅槃

如是句等字謂衰阿壹伊等字如是
字身即是文身謂迦佉伽等有餘師
說本論中言云何多名身謂名名事
等非彼論師欲辯名等是實有相而

依假合以發問端是故彼問多名身
等者必定應問名等體實相思擇名
等體實相中何用推徵名等假合又
名等三相差別者謂聲所顯能顯於
義以共立為能詮定量顯示所解意
樂所生能表所知境界自體猶如影
響此相是名若能辯打所知境中廣
略義門此相是句於能說者聲已滅
位猶令繫念持令不惑傳寄餘者此
相是又此中名者謂隨歸赴如如語
聲之所歸赴如是如是於自性中名
皆隨逐呼召於彼句者即能辯所說
義謂能辯析差別義門文者謂能有
所彰顯依此由此彼彰顯故此即是
字謂令繫念無有忘失或復由此之所
在持令無疑惑或能持彼轉寄於餘
故有說言如靜慮者方便境相與靜
慮中所覺了境而為梯陁文於名句
及義亦余名句文身理實皆是不相
應行而經論中說非色法皆為名者
以色相顯當體立名非色相隱從詮
立目義為可說不可說耶理實應言
義不可說然猶施設聞言解義因語

發名名顯義故三世等法各有三名
謂去來今三時說故又一切法無無
名者若有應成非所知境故薄伽梵
說如是言

名能映一切 無有過名者 是故名一法
皆隨自在行

有餘師說義少名多於一義中有多
名故有餘復說名少義多名唯一界
少分所攝義則具收十八界故復有
說者等有少多謂約界攝義多名少
若依立教義少名多謂佛世尊於一
一法隨義施設無邊名故如貪名愛
名火名地名蔓名渴名網名毒名泉
名河名脩名廣名針線等如是一切
此中經主作如是言豈不此三語為
性故用聲為體色自性攝如何乃說
為心不相應行此責非理所以者何理
教分明證別有故教謂經言語力文
力若文即語別說何為又說應持正
法文句又言依義不依於文又說伽
他因謂闡陀文字闡陀謂造頌分量
語為體又契經言知法知義法謂
名等義謂所詮又契經言文義巧妙

又言應以善說文句讀誦正法惡說文句讀誦正法義即難解又說如來獲得希有名句文身又說彼彼勝解文句甚為希有由此等教證知別有能詮諸義名句文身其體如聲實而非假理謂現見有時得聲而不得字有時得字而不得聲故知體別有時得聲不得字者謂雖聞聲而不了義現見有人粗聞他語而復審問汝何所言此聞語聲不了義者都由未達所發文故如何乃執文不異聲有時得字不得聲者謂不聞聲而得了義現見有人不聞他語觀脣等動知其所說此不聞聲得了義者都由已達世間隱聲誦呪故知呪字異於呪聲又見世間有二論者言音相似一負一勝此勝負因必異聲有又法與詞二無礙解境界別故知字離聲是故聲者但是言音相無差別其中屈曲必依遮遮吒多波等要由語聲發起諸字諸字前後和合生名此名既生即能顯義由斯展轉而作是言語能

發名名能顯義故名聲異其理極成
應知此中聲是能說名等所說義俱
非二如是則為無倒建立此中經主
又作是言非但音聲皆稱為語要由
此故義可了知如是音聲方稱語故
謂能說者於諸義中已共立為能詮
定量若此句義由名能顯聲即能詮
何須名等何等名為能詮定量豈不
於義共立想名此即說為能詮定量
謂能說者於諸義中先共安立如是
諸字定能展轉詮如是義由共安立
如是字故因如是字發如是名此名
即是能詮定量諸能說者將發語時
要先思惟如是定量由此自語或他
語時於所顯義皆能解了故非唯聲
即能顯義要語發字字復發名名乃
能詮所欲說義如語發字字復發名
如是應思發句道理此中經主復作
是言又未了此名如何由語發為由
語顯為由語生若由語生語聲性故
聲應一切皆能生名若謂生名聲有
差別此足顯義何待別名若由語顯
語聲性故聲應一切皆能顯名若謂

顯名聲有老別此足顯義何待別名
執聲能詮斯難亦等謂若聲體即能
顯義應一切聲無非能顯若謂能顯
聲有老別如是老別應即是名故所
推徵未為過難然能說者以所樂名
先蘊在心方復思度我當發起如是
如是言為他宣說如是如是義由此
後時隨思發語因語發字字復發名
名方顯義由依如是展轉理門說語
發名名能顯義如斯安立其理必然
若不以名先蘊心內設全發語無定
表詮亦不令他於義生解又經主言
或應唯執別有文體即摠集此為名
等身更執有餘便為无用此亦非理
无有諸文俱時轉故既不俱轉如何
摠集或如樹等大造合成非不緣斯
別生於影影由假發而體非假如是
諸文亦應摠集別生名句而彼名句
雖由假發而體非假若余即應一切
假法皆可安立為實有性無如是失
於一字中亦有名故無有假法攬一
實成故假與名義不相似既於一字
亦得有名此名如何知離字有如是

一字如絲義字無有所詮依此為緣別有名起方能表義然極相近別却知如辭上光二色難辯若許即聲由先契約宣唱老別能表於義說為名等斯有何失此亦不然能詮契約即聲老別理不成故若共所立能詮契約即聲老別者應如色老別非共立契亦可了知非青與黃二色老別要共立契然後可知雖二色中先不共立老別契約而彼青黃非異色故眼識得已意識即能隨分別知此彼老別又理不應於契約上復作契約故不應言能詮契約雖不異聲而先不共立契約者雖復得聲而更待餘立契約故未能了別此望餘聲有著別相又若所立契即聲老別者於有義聲及無義聲所有老別雖先未共立老別契應亦了知謂於一聲有此老別於餘聲上以老別無先未共立老別契者得二聲時雖不了義然應如彼二色老別即能了達有契約聲無契約聲老別之相故知別有名句文身緣聲而生能顯了義又經主說

諸剎部聲不可聚集亦無一法分分
漸生如何名生可由語發又自釋言
云何待過去諸表剎部聲後表剎部
能生無表復自難言若今聲後位聲
乃生名但聞聲後聲應能了義若作
是執語能生文文復生名名方顯義
此中過難應同前說以諸念文不可
集故語顯名過應例如生又文由語
若顯若生准語於名皆不應理此難
違害自所稟宗彼說去來皆無自體
聲前後念不可頻生如何成文成名
成句若前前念傳傳相資聲後剎部
成文名句但聞聲後應了義成又無
相資去來無故既恒一念如何相資
既無相資前後相似後如初念應不
能詮聞後如初應不了義故彼所執
前後相資聲即能詮理不成立我宗
三世皆有非無故後待前能生名等
雖最後念名等方生而但聞彼不能
了義由不具聞如先共立名等契約
能發聲故然聞一聲亦有了者由中
習故依此比餘故經主言破彼非此
二婆沙說名句文三各有三種名三

種者謂名名身多名身句文亦余名
言多位謂一字生或二字生或多字
生一字生者說一字時但可有名說
二字時即謂名身或作是說說三字
時即謂多名身或作是說說四字時
方謂多名身二字生者說二字時但
可有名說四字時即謂名身或作是
說說六字時即謂多名身或作是說
說八字時方謂多名身多字生中三
字生者說三字時但可有名說六字
時即謂名身或作是說說九字時即
謂多名身或作是說說十二字時方
謂多名身此為門故餘多字生名身
多身如理應說句亦多位謂處中句
初句後句短句長句若八字生名處
中句不長不短故謂處中三十二字
生於四句如是四句成室路迦經論
文章多依此數若六字已上生名初
句二十六字已下生名後句若減六
字生名短句過二十六字生名長句
且依處中句辯三種說八字時但可
有句說十六字時即謂句身或作是
說說二十四字時即謂多句身或作

是說說三十二字時方謂多句身文
即字故唯有一位說一字時但可有
文說二字時即謂文身或作是說說
三字時即謂多文身或作是說說四
字時方謂多文身由此理故應作是
說說一字時有名無名身無多名身
無句無句身無多句身有文無文身
無多文身說二字時有名有名身無
多名身無句等三有文有文身無多
文身說四字時有名等三無句等三
有文等三說八字時有名等三有句
無句身無多句身有文等三說十六
字時有名等三有句有句身無多句
身有文等三說三十二字時名句文
三各具三種由此為門餘如理說復
應思惟如是名等何界所繫為是有
情數為非有情數為是異熟生為是
所長養為是等流性為善為不善為
無記此皆應辯頌曰
欲色有情攝等流無記性

論曰此名等三唯是欲色二界所繫
就色界中有說唯在初靜慮地有說
亦通上三靜慮隨語隨身所繫別故

若說此三隨語繫者說生欲界作欲界語時語名等身皆是欲界繫彼所說義或三界繫或通不繫即彼復作初定語時語及名等初定地繫身欲界繫義如前說如是若生初靜慮地作二地語如理應思若生二三四靜慮地作二地語亦如理思若說此三隨身繫者說生欲界或四靜慮名等及身各自地繫語或自地或他地繫義如前說此二說中或言上地亦有名等而不可說雖有二說然初說善又名等三有情數攝非情有為不成就故能說者成非所顯義唯成現在不成去來又名等三唯等流性非所長養非異熟生而言名等從業生者是業所生增上果故又名等三唯是元覆無記性攝故斷善者說善法時雖成善名等而不成善法離欲貪者不成不善諸無學者不成染汙成能詮名等非所詮法故如上所說餘不相應所未說義今當略辯頌曰
同分亦如是 并無已異熟 得相通三類
非得定等流

論曰亦如是言為顯同分如名身等
通於欲色有情等流無覆無記并無
色言顯非唯欲色言并異熟顯非唯
等流是界通三類通二義云何異熟
謂地獄等及卵生等趣生同分云何
等流謂界地處種姓族類沙門梵志
學無學等所有同分有餘師說先業
所引生是異熟同分現在加行起是
等流同分得及諸相類並通三謂具
剎那等流異熟非得二定唯是等流
唯言為明非異熟等所餘應說而不
說者命根無想如前說故餘義准前
已可知故謂說得等唯成就故有情
數攝義可准知說諸有為有生等故
准知諸相通情非情餘隨所應義皆
已顯是故於此无勞重說如是已辯
不相應行前言生相生時非離
所餘因緣和合此中何法說為因緣
且因六種何等為六頌曰

能作及俱有 同類與相應 遍行并異熟
許因唯六種

論曰本論許因唯有六種不增不減
一能作因二俱有因三同類因四相

應因五通行因六異熟因能作因體
通一切法是故前說俱有因體遍諸
有為故后第二餘同類等於有為中
如其所應各攝少分隨言便穩次第
而說法生所賴故說為因即親順益
所生果義如是六因非佛所說如何
本論自立此名定無大師所不說義
阿毘達磨輒有所說經中現無由隱
沒故自相可得決定應有又諸經中
所化力故世尊方便作異門說對法
諸師由見少相知其定有分明結集
故有說言此六因義說在增一增六
經中時經久遠其文隱沒尊者迹多
衍尼子等於諸法相無間思求冥感
天仙現來授與如天授與筏第遮經
其理必然如四緣義雖具列在此部
經中而餘部中有不誦者由時淹久
多隱沒故既見餘經有少隱沒故知
此處亦非具在又見經中處處散說
故六因義定應實有謂如經說眼色
為緣生於眼識又如經說二因二緣
能生正見諸如是等即能作因諸
法於他有能作義由生無障故立此

因如契經說有三道支正見隨轉又如經說三和合觸俱起受想思諸如是等即俱有因諸行俱時同作一事由乎隨轉故立此因如說如是補特伽羅成就善法及不善法應知如是補特伽羅善法隱沒惡法出現有隨俱行善根未斷以來斷故從此善根猶有可起餘善根義又說若若於彼彼多隨尋伺即於彼彼心多趣入無明為因起諸染著明為因故離諸染著諸如是等即同類因過去現在同類諸法由牽自果故立此因如契經說見為根信證智相應又如經言若有了別即有了知在定了知乃為如實非不在定諸如是等即相應因心心所相應同作一事由共取一境故立此因如契經言諸邪見者所有身業語業意業諸有願求皆如所見所有諸行皆是彼類如是諸法皆悉能招非欣受樂不可意果又經說一切見趣生時皆以有身見為其根本若此見生不忍一切此見能生貪欲瞋恚諸如是等即適行因過去現

在見苦集所斷疑見無明及相應俱
有於同異類諸染汙法由能引起故
立此因一部為因生五部果故同類
外立遍行因如契經言若所作業是
善有漏是脩所成於彼處生受諸異
熟又如經言諸故思業作及增長定
招異熟諸如是等即異熟因一切不
善善有漏法由招異類故立此因如
是六因佛處處說諸憎背者迷故不
見諸有智人應勤覺了又薄伽梵處
處經中說有俱生前生因義依此有
彼有此生故彼生如次應知有二因
義又薄伽梵於契經中分明顯說二
種因義謂契經言諸有不敏處元明
者由無明故亦造福行此經即顯有
前生因又契經說眼色為緣廣說乃
至意法為緣生癡所生染濁作意此
中意者癡即無明希求即愛愛表即
業此經即顯有俱生因一心中說有
展轉為因故非謂此經據相續說理
不成故同因所起執不俱生甚為迷
謬此廣決擇如順正理及五事論應
如實知已略舉因今當廣辯且初能

作因相云何頌曰

除自餘能作

論曰此能作因略有二種一有生力
二唯無障諸法生時唯除自體以一
切法為能作因由彼生時皆不為障
於中少分有能生力且如有一眼識
生時以所依眼為依止因以所緣色
為建立因以眼識等如種子法為不
斷因以相應法為攝受因以俱有法
為助伴因以耳根等為依住因此等
摠說為能作因於中一分名有力因
以有能生勝功能故所餘諸分名無
力因以但不為障礙住故因即能作
名能作因此因有力能作果故雖餘
因性亦能作因然能作因更無別稱
如色處等摠即別名或復此因能作
二義以無障故可名為因可名非因
不生能故又能作者是餘親因此能
助彼名能作因或此令他能有所作
他即是果能作之因名能作因何緣
自體非自能作因以能作因於自體
無故謂無障義是能作因自於自體
恒為障礙又一切法不待自體應有

恒成損減等故若有應與現事相違
一法生時餘相違法亦無障住故能
為因非彼與此有時為因有時非因
應合正理故一切法皆能作因諸法
相望皆有障力而不為障故能為因
若處有一餘必無故無色亦有時依
等定故彼相望亦有障力又諸法內
一法生時如與欲法餘皆無障由二
緣故法不得生一順因無二違緣有
諸法生位必待勝力各別因緣及待
所餘無障而住增上緣法由能生因
有能障因无諸法乃生故唯由无障
礙說一切法名為能作因非有障力
而不為障與無障力不為障者於无
障時少有差別俱有無障力同無勝
用故由斯理趣諸法不頓生非如作
者皆成熟等業聞勝用緣因等起故
即由此理過去諸法與餘二世為能
作因彼二世法還與過去為增上果
未來諸法與餘二世為能作因彼二
世法非俱後故不與未來為增上果
果必由因取故唯有二因唯據无障
故許通三現在諸法與餘二世為能

作因彼二世中唯未來法為現在果
有為望有為展轉是因果有為望无
為此非因彼非果無為望无為展轉
非因果無為望有為此是因彼非果
由斯故說果少因多以能作因通一
切法其增上果唯有為故

說一切有部顯宗論卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅譯造

阿毗達磨藏顯宗論卷第九

雅

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯老別品第三之五

已辯能作因相俱有因相云何頌曰
俱有一果法 如大相所相心心隨轉等
論曰若有為法同得一果可得說此
為俱有因由助彼力得一果故其相
云何如四大種更互相望為俱有因
雖有體增體不增者而皆三一更平
為因自體不應待自體故亦不應待
同類體故一一大種唯待餘三要四
大種異類和集方有功能生造色故
如是諸相與所相法心與心隨轉亦
皆平為因等言為明諸心隨轉及諸
能相亦平為因是則俱有因由得一
果遍攝有為法如其所應然本論中
曾不見說心隨轉色與心為因應辯
此中造論者意今我所見彼論意者
若法與心決定俱起遍一切心依心
而轉即說彼法與所依心展轉相望
為俱有因諸心所法非定俱起或少

或多現可得故身業語業非遍諸心
不定心俱全無有故生等諸相皆依
心轉非牙相依法為上首生住異滅
牙相資故由斯不說彼牙為因又於此
中為欲顯示但說異類為俱有因同
類牙為因不說而成義又為顯示有
身語業唯依於心不依於表故不說
彼與心為因又彼大德意趣難了諸
有智者應更尋思然於此中有作是
計唯心與色為俱有因非色與心依
心轉故如王臣理勝不因劣此喻不
然亦相資故心隨轉法其體云何頌曰
心所二律儀彼及心諸相 是心隨轉法
論曰一切心所靜慮無漏二種律儀
彼法及心之生等相如是皆謂心隨
轉法何緣心隨相非心隨轉法以隨
相於心非俱有因故何緣心隨相非
心俱有因不由彼力心得生故彼於
一法有功能故又與心正非一果故
聚中多分非彼果故若令云何心能
與彼為俱有因由隨心王生等諸位
彼得轉故豈不應如大種生等心亦
用彼為俱有因謂如造色非生等界

生等非不與諸大種為俱有因此亦應今如是所例其理不齊展轉果一果多非彼果故非諸造色是諸大種展轉果中一果所攝何容造色非諸大種生等果故例此為失又如前說前說者何不由彼力心得生故然諸大種與生等相展轉力生故無此失何緣此法名心隨轉頌曰
由時果善等

論曰略說由時果等善等十種緣故名心隨轉且由時者謂此與心一生住滅及墮一世由果等者謂此與心一果等流及一異熟由善等者謂此與心同善不善無記性故豈不但言一生住滅即知亦是墮一世中雖亦即知墮於一世而猶未了此法與心過去未來亦不相離或為顯示諸不生法故復說言及墮一世若今但應言墮一世不令應不令知定墮一世豈不等流異熟亦是一果攝如何一果外說等流異熟耶實今此中言一果者但攝土用及離繫果豈不此言通故亦攝等流異熟雖言亦攝非

此所明然士用果惣有四種一俱生
二無間三隔越四不生此顯與因非
俱有果為遮唯執與因俱生和合聚
中有士用果此和合聚乎為果故自
非自體士用果故即顯非彼俱起和
合士用果中有一果義是故別舉等
流異熟應知此中時一果一顯俱顯
共其義有殊此中心王極少猶與五
十八法為俱有因謂十大地法彼四十
本相心八本隨相名五十八法五十
八中除心四隨相餘五十四為心俱
有因有餘師說五十八內能為心因
唯十四法謂十大地法并心四本相
非諸心所生等相力能為心因如心
隨相若余便達品類足論如彼論言
或有苦諦以有身見為因非與有身
見為因除未來有身見及彼相應法
生老住無常諸餘漆汙苦諦或有苦
諦以有身見為因亦與有身見為因
即所除法彼作是言我等不誦及彼
相應法應隨義理簡擇論文方可誦
持故異此便壞俱有因相或應許隨
相亦心俱有因復有說言一切同聚

皆互相望為俱有因於同聚中隨聞
一種所餘諸法皆不生故此諸說中
初說為善本相與法其力等故又此
俱起和合聚中有是能轉而非隨轉
謂即心王有唯隨轉謂色及心不相
應行有是能轉亦是隨轉謂心所法
隨心轉故能轉心不相應行故有二
俱非謂除前相已辯俱有因相同類
因相去何頌曰

同類因相似 自部地前生 道展轉九地
唯等勝為果 加行生亦然 聞思所成等
論曰能養能生或遠或近諸等流果
名同類因應知此因唯相似法於相
似法非於異類如善五蘊與善五蘊
展轉相望為同類因染汙無記應知
亦亦有餘師說淨無記蘊五是色果
四非色因性下劣故有餘師說五是
四果色非四因勢力劣故有餘師說
色與四蘊相望展轉皆不為因劣異
類故若就位說有餘師言羯賴藍位
能與十位為同類因類部曇等九位
一一皆除前位與餘為因後位望前
但有緣義若余取初羯賴藍色應無

有因初後老色應無有果故理不然
復有師言前生十位一一皆與後生
十位各自類色為同類因由此方隅
一切外分各於自類如應當說為諸
相似於相似法皆可得說為同類因
不尔云何自部自地唯與自部自地
為因是故說言自部自地部謂五部
謂見苦所斷乃至修所斷地謂九地
謂欲界為一靜慮無色八此中欲界
見苦所斷還與欲界見苦所斷為同
類因如是乃至欲界修所斷還與欲
界修所斷為因如說欲界五部所斷
靜慮無色各四地中隨其所應皆如
是說此為一切不尔前生謂唯前生
與後相似生未生法為同類因是謂
圓滿同類因相唯說前生與後生果
為同類因於義便闕不說與未生為
同類因故唯說過去與未來現在為
同類因等於義亦闕不說過去有因
果故何故未來無同類因彼無前後
次第義故豈不諸法於正生時已能
蠲除一切障礙望未生者得說為前
又異熟因於未來世亦應非有与異

熟果望異熟因無俱前故要依前後
立同類因非正生時已越後位未有
作用如餘未來過去唯前未來唯後
現通前後約世定故過去諸法雖皆
是前而取果時已定前後非未來法
於正生時作用別餘可立前後要至
現在已生位中方簡未來令成後位
以自作用取彼為果若亦異熟因亦
勿未來有此彼非類所以者何此同
類因與等流果善等無別若无先後
應乎為因既乎為因應乎為果乎為
因果與理相違既無理能遮乎為果
則應許有果在因先亦有二心乎為因
義是則違害發智等文彼異熟因與
果相別雖離前後而無上過故同類
因就位建立未來非有若異熟因就
相建立未來非無言同類因唯自地
者定依何說定依有漏若无漏道展
轉相望一一皆與九地為因謂四靜
慮及三無色未至中間是名九地餘
无等引非猛利故皆不能發無漏聖
道無漏九地乎為因者非繫地故各
別地愛不執聖道為已有故種類同

故地雖有別亦平為因然非一切何者唯與等勝為因加行生故初定聖道有依初定乃至有依無所有處二定等道應知亦余於依自上有所依下地無謂依初定初定聖道與依九地九地聖道為同類因即此唯用依初定道為同類因非依上地依第三定初定聖道除依初二與依餘定九地聖道為同類因即此唯用依初二三九地聖道為同類因非依上地乃至若依無所有處初定聖道唯與依此無所有處九地聖道為同類因即此通用依九地定九地聖道為同類因如依九地初定聖道餘定聖道依於九地隨其所應當廣思擇又一地攝諸無漏道亦非一切為一切因為等勝因非劣因故且如已生苦法智忍還與未來苦法智忍為同類因是名為等又即此忍復能與後從苦法智至元生

智為同類因是名為勝如是廣說乃
至已生諸無生智唯與等類為同類
因更無勝故又諸已生見道修道及
无學道隨其次第與三二一為同類
因展轉為因亦不違理而非勝道與
劣為因前生鈍根種姓修道與自相
續未來決定不生利根種姓見道為
同類因何理為礙一切有情各別相
續法令安立六種種姓無學望前應
知亦亦然有差別謂有前生無學聖
道於自相續後生修道為同類因無
學退已於修道中可有轉生利根義
故然不違害根蓋所說依同品根密
意說故又依現起有用根說如說現
起世第一法若尔一切有情相續法
尔安立三乘菩提亦應劣為勝乘因
性無斯過去性極遠故劣乘不可轉
成勝故隨信隨法二行聖道性相隣
故所依一故設見道中有出觀者亦
可轉故三乘聖道無如是事由此故
言諸鈍根道與鈍及利為同類因若
利根道唯利道因如隨信行及信勝
解時解脫道隨其次第與六四二為

同類因若隨法行及見至非時解脫
道隨其次第與三二一為同類因此
亦准前應知不定諸上地道為下地
因云何名為或等或勝由因增長及
由根故為但聖道唯與等勝為同類
因不尔云何餘世間法加行生者亦
與等勝為因非劣加行生法其體云
何謂聞所成思所成等等者等取修
所成等因聞思修所生功德名彼所
成加行生故唯與等勝為因非劣如
欲界繫聞所成法能與自界聞思所
成為同類因非修所成因欲界無故
思所成法與思所成為同類因非聞
所成因以彼劣故若色界繫聞所成
法能與自界聞修所成為同類因非
思所成因色界无故修所成法唯與
自界修所成法為同類因非聞所成
因以彼劣故無色界繫修所成法唯
與自界修所成法為同類因非聞思
所成因以無故劣故此聞思修所成
諸法各有九品謂下下等若下下品
為九品因下中八因乃至上上唯上
上因除前劣故生得善法與加行善

為同類因非加行善為生得因以彼
劣故又生得善亦有九品一切相望
展轉為因容一一後皆現前故定一心
中得一切故然由現行異熟九品可
施設有九品差別染汙九品准此應
知復由對治有九品故無覆无記摠
有四種謂異熟生成儀路工巧處化
心俱品隨其次第能與四三二一為
因有說一切皆平為因同一縛故此
說非理勿有煖等平為因故又欲界
化心有四靜慮果非上靜慮果下靜
慮果因非加行因得下劣果勿設劬
勞无所獲故同類因相義類寔繁隨
力決擇如順正理已辨同類因相相
應因相云何頌曰

相應因決定心心所同依

論曰唯心心所是相應因豈不此中
无簡別故時境行相別亦相應設簡
別言此三同者異身同觸應說相應
故說同依摠遮斯難謂要同依心心
所法方得更平為相應因此中同言
顯所依一謂若眼識用此剎鄰眼根
為依相應受等亦即用此眼根為依

乃至意識及相應法同依意根應知
亦尔今應思擇眼耳等根所依性同
何緣說彼能依之識所依各異何勞
致問諸識所依依性雖同而類別故若
余何故知同依言唯就俱生剎那依
義說眼識等同一所依非就長時種
類依義說諸眼識同一所依又无間
依種類同故應眼等識為相應因是
故頌中應如是簡謂心心所同時同
依故彼釋中自攝二義謂若眼識用
此剎那眼根為依乃至廣說頌中既
聞同時之言如何得知此同依者非
一種類是一剎那若謂釋中攝故无
過應所造頌不說同依但說相應因
決定心心所又相應言足遮諸難非
時依異可有相應俱有相應二因何
別且相應因法亦俱有因有俱有因
法非相應因謂隨轉色生等諸行若
相應因即俱有因此中二因義有何
別非相應因即俱有因由此二因義
各異故然即一法是相應因亦俱有
因義若別者不相離義是相應因同
一果義是俱有因又展轉力同生作

等是俱有因若展轉力同緣一境是相應因由乎為果立俱有因由五平等立相應因其中闡一餘不得有是故極成乎為因義已辯相應因相遍行因相云何頌曰

遍行謂前遍為同地捺因

論曰遍行因者謂前已生遍行隨眠及俱品法與後同地自部他部諸捺行法為遍行因何等名為遍行品法隨眠品中當廣分別此因勢力越同類因勢力而轉故別建立亦為餘部捺法因故由此勢力餘部煩惱及彼眷屬亦生長故於自部攝諸煩惱中同類遍行二因何別由有身見諸愛得生諸愛亦能生有身見二老別相如何可知自部二因亦有差別謂執我故能令諸愛生起堅固增廣熾盛我見遍緣諸愛境故愛令我見生起堅固而不能令增廣熾盛不能遍緣我見境故由諸遍惑展轉相望皆能遍緣所緣境故一一遍惑皆乎能令生起堅固增廣熾盛故此二因非無差別一時一品能為同類遍行二因有何

差別雖同時取二等流果而自部果
增減非餘由二因門所長養故唯生
自部二因何別無遍行因唯生自部
謂遍行法正現前時俱時有力取五
部果於自部果亦有差別生起堅固
由同類力增廣熾盛由遍行力應知
過現遍行隨眠為五部因能緣五部
亦是五部之所隨增彼相應法除所
隨增生等復除能緣五部彼諸法得
非遍行因或前後故性疎遠故非一
果故有遍行隨眠非遍行因等餘廣
文擇如順正理已辯遍行因相異熟
因相云何頌曰

異熟因不善及善唯有漏

論曰唯諸不善及善有漏是異熟因
異熟法故隨其所應此因能感異熟
果故名異熟因頌中及聲顯此因與
果性相雖異而品類無雜唯言為遮
異熟因體攝諸因義有說諸果皆名
異熟彼異熟因亦應遍攝恐如彼計
故說唯言何緣定知唯不善法及善
有漏是異熟因契經說故謂契經說
有黑黑異熟業有白白異熟業有黑

白黑白異熟業有非黑非白無異熟業能盡諸業又契經言現見領受悅意異熟或復領受悲號異熟由善不善又說我遭身業等損謂苦受生受苦異熟復言我遇身業等益謂樂受生受樂異熟如斯等證其類極多何緣無漏不招異熟无愛潤故如真實種無水潤茂又无漏法既非繫地如何能招繫地異熟何緣无記不招異熟由力劣故如朽敗種餘善不善能招異熟如有水潤諸貞實種此異熟因摠說有二一能牽引二能圓滿且衆同分及與命根非不相應行獨所能牽引故契經說業為生因生即命根及衆同分餘色心等非定遍故又品類足說諸命根是業異熟非是業故非心隨轉身語二業亦不能引命衆同分經言劣界思業所引應知劣界即是欲有此說欲有命衆同分唯意業感非身語業身語表業有多極微一心所起唯一能引命衆同分餘无此能不應理故若許同時共感一果即應更爭為俱有因有對造色為

俱有因非宗所許此非展轉力所生
故亦非次第一一極微引命同分一
心起故非一心起無異功能別引生
後而無過失非為滿業亦有斯過於
一生中各別能取圓滿果故依此无
表亦同此釋多遠離體一心起故不
許乎為俱有因故經說熟生若修若
習若多修習生鄰落迦論說破僧妄
語惡業感無間獄一切壽者此舉所
起顯能起思思業非色難知相故於
欲界中有時一蘊為異熟因共感一
果謂有記得及彼生等有時二蘊為
異熟因共感一果謂善不善色及生
等有時四蘊為異熟因共感一果謂
善不善心心所法及彼生等欲界无
有隨心轉色故无五蘊為異熟因共
感一果於色界中有時一蘊為異熟
因共感一果謂有記得無想等至及
彼生等有時二蘊為異熟因共感一
果謂初靜慮善有表業及彼生等非
於第二靜慮已上有諸表業無能
起故有時四蘊為異熟因共感一果
謂無隨轉色善心心所法及彼生等

有時五蘊為異熟因共感一果謂有
隨轉色諸心心所法及彼生等無色
界中有時一蘊為異熟因共感一果謂
有記得滅盡等至及彼生等有時四
蘊為異熟因共感一果謂一切善心
心所法如是揔有九異熟因謂三界
中如數次第三四二種品類若別有
業唯感一處異熟謂感法處即命根
等若感意處定感二處謂意與法若
感觸處應知亦二謂觸與法若感色
處定感三處謂色觸法若感香味應
知亦三謂自觸法若感身處定感四
處謂身色觸法若感眼處定感五處
謂眼身色觸法感耳鼻舌應知亦五
謂自為一身色觸法有業能感六七
八九十十一處聲非異熟故此不論
業或少果或多果故如外種果或少
或多有一念業多念異熟無多念業
一念異熟勿設勸勞果滅因故有一
世業二世異熟無二世業一世異熟
招感異熟勢力法亦善惡為因感
無記故然異熟果無與業俱非造業
時即受果故又業現在果非即熟法

受業門理必決定故亦非無間由次
剎部等無間緣力所引故剎部正起
力難制故又異熟因感異類果必待
相續方能辦故所餘決擇如順正理
如是已辨六因相別此說三世定義
云何頌曰

遍行與同類二世三世三

論曰遍行同類唯居過現未來世無
理如前說相應俱有異熟三因於三
世中皆悉遍有頌既不說能作因所
居義准應知通三世非世不可說彼
定時分故已辨六因相別世定必應
對果建立因名何等名為因所對果
頌曰

果有為離繫無為無因果

論曰果略有五後當廣辯今且揔標
有為離繫故本論說果法云何謂諸
有為及與擇滅豈不擇滅許是果故
必應有因非無有因可說為果曾未
見故我亦許道為證得因經說此為
沙門果故此六因內從何因得我說
此果非從六因前說六因生所賴故
若尔應許此證得因離前六因別為

第七我宗所許如汝所言豈不所宗
有如是誦涅槃是果而無有因雖有
此誦於義无失謂諸世間於設功用
所欣事辦共立果名死於士夫極為
衰惱故於不死事取所欣如是所欣
由道功用所證得故說名為果言無
因者道於所得擇滅無為非六因故
擇滅於道非所生果是所證果道於
擇滅非能生因是能證因故道與滅
更互相對因果是非不可定執若道
於滅為證得因是則但應得為道果
誰言道果定非滅得道於滅得為同
類因或亦說為俱有因故然此非聖
正所求果聖不求有為而修聖道故
道於滅得為能生因道於滅體為能
證因既許無為是能作因應許無為
有增上果以不障故立能作因非
能生故無增上果由如是理如有為
法建立因果無為不然是故擇滅是
因无果是果無因餘二無為是因非
果無因无果理極成立於當所辯異
熟等流離繫士用及增上果如是五
果對前六因當言何果何因所得

頌曰

後因果異熟前因增上果同類遍等流
俱相應士用

論曰於五果中第三離繫非生因得
故此不論且辯六因得餘四果言後
因者謂異熟因於因頌中寂後說故
初異熟果此因所得有言異熟從異
熟生故此不應名無異熟彼言非理
同類異熟二因所生義各別故謂前
異熟為同類因生後異熟為等流果
即後異熟由先業成能成諸業名異
熟因所成異熟即異熟果二因體
異二果義分因果類殊無相雜過然
異熟體如熟飲食於生異熟無勝功
能故唯不善及善有漏是異熟因名
有異熟言前因者謂能作因於因頌
中寂初說故後增上果此因所得增
上之果名增上果唯無障住有何增
上即無障住說為增上又於諸法生
滅位中亦有展轉增上勢力同類遍
行得等流果果似因故名為等流如
是二因果相相似故因雖二其果唯
一俱有相應得士用果非越士體故

別士用即此所得名士用果此士用
名為目何法即目諸法所有功能如
是冥符後頌文說若因彼力生是果
名士用此中士用士力士能士之勢
分義皆無別諸法功能如士用故名
為士用如勇健人似師子故名為師
子俱士用果定有又勝故說相應俱
有因得無間隔越或有或無設有非
勝又濫餘果是故不言餘因所得
說一切有部顯宗論卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅同造

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯耆別品第三之六

已辯因果相對決定今當正辯果相
耆別異熟等果其相云何頌曰

異熟无記法 有情有記生 等流似自因
離繫由慧盡 若因彼力生 是果名士用
除前有為法 有為增上果

論曰唯於無覆無記法中有異熟果
若余則應非有情數亦是異熟為欲
簡彼說有情言唯於有情有異熟故
若余於彼有情數中長養等流應是
異熟又為簡彼說有記生一切不善及
善有漏能記異熟故名有記從彼後
時異熟方起非俱無間名有記生如
是名為異熟果相豈不異熟亦以前
位異熟果體為同類因是前異熟等
流果故則應亦說從無記生是等流
性如何乃說從有記生非等流性無
如是失異熟果體由同類因相有雜
亂由異熟因相無雜亂是故但說從

有記生由此准知非等流性以等流果與因相似有雜亂故若異熟果與因相別無雜亂故何故非情非異熟果共業所得共受用故大梵住處諸大梵共感餘可於中有受用理故多有情業如何共感一非情果自類因一業緣有多亦無有過又見少業能生多果如何少果非多業生能作因業果少果多俱無所妨異熟因力即不如是果非共故共果數招非順熟義是故異熟不攝非情似自因法名等流果謂似同類遍行二因如同類因善染無記等流果性其相亦尔如遍行因唯是染汙等流果性其相亦尔豈不俱起士用果性亦似自因如何可言似自因法名等流果無等流果不似自因有士用果與自因異故似自因名等流果定無難彼士用果失豈不亦有等流異因如遍行因望異部果染性同故名似自因士用果性有與因別又以因者謂果與因具二相似一體二性體謂受等性謂善等若於俱起士用果中其性雖同而體必

異無二受等俱時生故若於後起土
用果中性之與體皆容有異故不可
說果定似因其等流果性必似因於
其體中亦容有似故唯此果說似自
因然此二因下有寬狹故別建立果
望自因俱必相似故合立一由慧盡
法名離繫果滅故名盡擇故名慧即
說擇滅名離繫果由擇為因離諸繫
縛證得此滅故名為果若法因彼勢
力所生即說此法名士用果此有四
種如前已說言俱生者謂同一時更
互為因力所生法言無間者謂次後
生如世第一法生苦法智忍言隔越
者謂隔時生如農夫等於穀麥等言
不生者所謂涅槃無間道力彼得生
故此既不生如何可說彼力生故名
士用果現見於得亦說生名如說我
財生是我得財義若無間道斷諸隨
眠所證擇滅名離繫果及士用果若
無間道不斷隨眠所證擇滅唯士用
果非離繫果歷諸位說如順正理諸
有為法除在前生是餘有為之增上
果必無少果在因前生果若前生後

因無用應未來法畢竟不生士用增
上二果何別士用果名唯對作者增
上果名兼對受者於上所說六種因
中何位何因取果與果頌曰
五取果唯現二與果亦然過現與二因
一與唯過去

論曰五因取果唯於現在定非過去
彼已取故亦非未來無作用故言取
果者是能引義謂引未來令其生等
於同體類能為種子於異體類由同
一果於非一果由同性類於異性類
而由有是自聚相續是故一切皆名
能引如是能引名為取果此取果用
唯現在有非於去來唯此可名有為
作用相應俱有異熟三因皆說功
能名為作用果異因故二俱時故所
言五者簡能作因然能作因能取果
者定唯現在與通過現應如同類通
行二因但非一切有增上果可取或
與故此不說如何此因唯現取果如
本論說過去諸法為等無間能生二
心若出無想滅盡定心由入二定心
現在時取者則應二定永不現前等

無間緣取與俱故無如是事入二
定心唯現在時能取二定及出心果
然由二定是正所求必應先起由此
為障令出定心非於入心無間即起
據與果義說過去生二心此義於後
當更分別故能作因如同類遍行總
取未來為自增上果然或有說此能
作因取果與果俱通過現理不應然
取果作用唯現有故俱有相應與果
亦尔唯於現在由此二因取果與果
必俱時故同類遍行二因與果通於
過現能作因中諸有果者應同此說
然非一切皆容有果故此不論同遍
二因有等流果無間生者即現在時
於無間果亦取亦與此果已生二因
已滅名已取與若此二因滅至過去
其等流果方至生時則此二因於生
位果先取今與言與果者謂此諸因
正與彼力令其生等其能作因正居
現在彼增上果有現已生如眼根等
生眼識等有無間生如世第一法等
生世智忍等有隔越生如順解脫
分善根等生三乘菩提盡智等有緣

无緣善不善等諸同類因取果與果
時有同異有四句等如順正理廣說
應知異熟與果唯於過去由異熟果
无與因俱或無間故西方諸師說五
果外別有四果一加行果二安立果
三和合果四修習果此皆士用增上
果攝由是故說果唯有五辯因果已
復應思擇此中何法幾因所生應知
此中法略有四謂染汙法異熟生法
初無漏法三所餘法餘法者何謂除
異熟餘无記法除初無漏諸餘善法
如是四法頌曰

染汙異熟生 餘初聖如次 除異熟遍二
及同類餘生 此謂心心所 餘及除相應
論曰諸染汙法除異熟因餘五因生
由異熟因所生諸法非染汙故異熟
生法除遍行因餘五因生由遍行因
所生諸法唯染汙故三所餘法雙除
異熟遍行二因餘四因生由所餘法
非異熟性故及非染汙故初無漏法
及除同類及言為顯亦除異熟遍行
二因餘三因生由初無漏无有前生
同類法故及是善故如是四法為說

何等應知唯說心及心所若余所餘
不相應行及色四法復幾因生如心
心所除因外及除相應應知餘法從
四三二餘因所生謂染汙色不相應
行如心心所除異熟因及除相應餘
四因生異熟生色不相應行如心心
所除遍行因及除相應餘四因生三
所餘色不相應行如心心所雙除異
熟遍行二因及除相應餘三因生初
无漏色不相應行如心心所除前三
因及除相應餘二因生一因生法定
定无有今應思擇一切法中何法能
為幾因自性謂或有法具足能為六
因自性次第乃至有法能為一因自
性此中有法具足能為六因性者謂
諸過現不善遍行心心所法有法能
為五因性者謂諸過現不善非遍心
心所法或無記遍心心所法或善有
漏心心所法或不善遍不相應行有
法能為四因性者謂諸過現不善色
法或善有漏色心不相應行或不善
非遍心不相應行或無記遍不相應
行或無記非遍心心所法或諸无漏心

心所法或諸未來不善善有漏心心
所法有法能為三因性者謂諸過現
無記色法或無記非遍心不相應行
或無漏色不相應行或未來不善及
善有漏色心不相應行或無記无漏
心心所法有法能為二因性者謂諸
未來無記無漏色心不相應行有法
能為一因性者謂無為法无法非因
有法非果所謂虛空及非擇滅復應
思擇如是六因自性相望有純有雜
且能作因對俱有因為順後句謂俱
有因必雜能作有純能作非俱有因
謂無為法又能作因對同類因亦順
後句謂同類因必雜能作有純能作
非同類因謂未來法及無為法又能
作因對相應因亦順後句謂相應因
必雜能作有純能作非相應因謂諸
色法不相應行及無為法又能作因
對遍行因亦順後句謂遍行因必雜
能作有純能作非遍行因謂未來法
過去現在非遍行法及无為法又能
作因對異熟因亦順後句謂異熟因
必雜能作有純能作非異熟因謂无

記法及無漏法若俱有因對同類因
為順後句謂同類因必雜俱有有純
俱有非同類因謂未來法又俱有因
對相應因亦順後句謂相應因必雜
俱有有純俱有非相應因謂諸色法
不相應行又俱有因對遍行因亦順
後句謂遍行因必雜俱有有純俱有
非遍行因謂未來法過去現在非遍
行法又俱有因對異熟因亦順後句
謂異熟因必雜俱有有純俱有非異
熟因謂諸有為中無記無漏法若同
類因對相應因應作四句第一句者
謂過去現在色不相應行第二句者
謂未來世心心所法第三句者謂過
現世心心所法第四句者謂未來色
不相應行及無為法又同類因對遍
行因為順後句謂遍行因必雜同類
有純同類非遍行因謂過現世非遍
行法又同類因對異熟因應作四句
第一句者謂過去現在無記無漏法
第二句者謂未來不善及善有漏法
第三句者謂過現不善及善有漏法
第四句者謂未來世無記無漏及无

為法若相應因對遍行因應作四句
第一句者謂未來世心心所法過現
非遍心心所法第二句者謂過去現
在遍不相應行第三句者謂過去現
在遍心心所法第四句者謂諸色法
未來一切不相應行過現非遍不相
應行及無為法又相應因對異熟因
亦作四句第一句者謂無記無漏諸
心心所法第二句者謂不善善有漏
色不相應行第三句者謂不善善有
漏諸心心所法第四句者謂無記無
漏色不相應行及無為法若遍行因
對異熟因應作四句第一句者謂過
去現在無記遍行法第二句者謂未
來不善及善有漏法過現善有漏不
善非遍法第三句者謂過去現在不
善遍行法第四句者謂未來世無記
无漏法過現無漏无記非遍法及無
為法又應思擇如是六因色非色等
諸門各別謂六因中相應遍行二因
非色餘之四因通色非色有見無見
有對無對應知亦尔又六因中唯相
應因但相應法餘通相應不相應法

有所依无所依有發悟無發悟有行
相無行相有所緣无所緣應知亦尔
又六因中遍行異熟二因唯有漏餘
之四因通有漏無漏又六因中能作
一因通有為無為餘之五因一向是
有為又六因中遍行一因唯是染餘
之五因通染及不染有罪无罪黑白
有覆無覆順退不順退應知亦尔又
六因中異熟一因唯有異熟餘之五
因通有異熟及無異熟又六因中能
作一因通三世非世俱有相應異熟
三因皆通三世同類遍行二因唯通
過去現在又六因中遍行一因不善
無記異熟一因通善不善餘之四因
皆通三性又六因中遍行異熟通三
界繫餘之四因通三界繫及通不繫
又六因中遍行異熟二因唯是非學
非無學餘之四因皆通三種又六因
中遍行一因唯見所斷異熟一因通
見修所斷餘之四因通見修所斷及
非所斷又六因中能作一因通四諦
攝及非諦攝遍行異熟二因唯通世
集諦攝餘之三因通苦集道三諦所

攝又六因中相應遍行唯四蘊攝俱有同類異熟三因通五蘊攝能作一因通五蘊攝及非蘊攝又六因中相應遍行意法處攝異熟一因色聲意法四處所攝餘之三因十二處攝又六因中遍行一因意法意識三界所攝相應一因通七心界法界所攝異熟一因通色聲界及七心界法界所攝餘之三因十八界攝此等因果諸差別相非一切智无能遍知已隨我等覺慧所行因果義中略辯其相為重明了思擇諸緣何謂諸緣頌曰說有四種緣 因緣五因性 等無間非後心心所已生所緣一切法 增上即能作論曰於何處說謂契經中如契經中說四緣性謂因緣性等無間緣性所緣緣性增上緣性此中緣性即是四緣如四所居即所居性為顯種類故說性言意辯諸緣隨事差別有無量體然括其義無非攝入四種類中謂一切緣無過此性於六因內除能作因所餘五因是因緣性如本論說何謂因緣謂一切有為法論既不說亦

攝無為故立五因為因緣性无為何故不立因緣此如前釋唯無障住立能作因非餘因攝雖諸法性本有非無而作用成必待因力如諸造色體本非無而功用成必因大種因中勝者其唯五因如造色因勝者無五非後已生心心所法一切摠說等无間緣謂除阿羅漢後心心所諸餘已生心心所法无不皆是等无間緣為簡未來及無為法說已生言為簡諸色不相應行說心心所何故等無間緣唯心心所此與等無間緣義相應故此緣生法等而無間依此義立等無間名謂一相續必無同類二法俱生故說名等此緣對果無同類法中間為隔故名無間若說此果无間續生名無間者出无想等心等望前應非無間或無等法於中間起名等無間是二中間無容得有等法生義或前俱生心心所品等與無間後品為緣非唯同類名等无間何故一身心心所法無有同類二體俱生等無間緣無第二故何緣無二等無間緣一

一有情一心轉故何緣一一但一心轉心於餘境正馳散時於餘境中不了知故又心在定專一境時餘境散心必不生故又一相續若有多心應無有能調伏心者又若一身多心並起為境各別為共相應若共相應一境一相無差別故俱起唐捐若境各別即應染淨善惡俱生便無解脫復有至教證一有情唯有一心相續而轉謂契經說受樂受時彼於今時二受俱滅又契經說心為獨行去何定知心心所法生時必藉等无间緣由契經說及彼能生作意正起現見覺慧定由覺慧為先故生若異此者何理能遮本無有情今時歟起諸阿羅漢最後心心所何緣故說非等无间緣由彼不能牽後果故此復何故無牽果能以於今時餘緣闕故許餘緣闕故後識不生有牽後果能斯有何咎若能牽後應如前位心心所法亦能與果若緣闕故與果義無應白闕緣不能牽果或正滅時心心所法能牽能與在正生位等無間法處名等

無間緣諸阿羅漢取後心等於正滅
位無有正生等無間法故不可說等
无間緣若尔無想及二定前心心所
法於正滅位正生位中無心心所應
不可說等無間緣彼定當生故亦名
等無間不相應隔不得即生既定當
生說生無各同類因等取果無定是
故不應以彼例此何故未來心心所
法全不許立等無間緣等无間緣前
後所顯未來未有前後決定若彼已
有前後決定修正加行則為唐捐異
熟因果雖前後定而就相立不據前
後故通未來不可為例若未來世無
定前後如何世尊記當時分諸佛德
用不可思議因果曾當皆能現見有
說現在有情身中各有未來因果先
相佛因觀此便知未來證見分明非
占相智佛於此等尔焰稠林理有所
因方能證見非一切智便無所因於
色等境能有作用何緣諸色不相應
行俱不建立等無間緣以一身中同
類並起或多或少非等無間若尔命
根無二俱起何不許託等无間緣宿

業力生非前命引雖心心所有先業
生而託境根不可為例又不決定是
異熟生然毗婆沙說心心所依緣行
相皆有拘礙由斯故立等无間緣色
不相應无如是事非唯開避建立此
緣亦據牽生立此緣體故極微等雖
前避後後方得生而非此緣心等相
生有定不定故知亦據有力牽生此
定不定如順正理諸心心所自因力
生前無間滅有何作用謂諸根境雖
現和合而無識等同類並生故知前
心無間滅位有力牽後心等令生色
不相應無如是事如說去何心等無
間法謂心無間餘心心所法已生正
生及無想定乃至廣說此已生言攝
過現世正生言攝未來生時若今便
應第二念等定及出定心非心等无
間入心无間彼未生故彼後正生時
名心等無間中間不隔等无間緣故
後望前亦名無間又必當起亦名生
時果被取已必當生故若今違害見
蓋論文如彼問言若法與彼法為等
無間或時此法與彼非等无間耶彼

即答言若時此法未至已生有同違害等無間定要至已生然於此中有二種釋並無違害若時此法未已生者此法是何為前為後如世第一法生苦法智忍為世第一法未至已生時非與苦法智忍為等無間若至已生位為等無間耶為苦法智忍未至已生時非與世第一法為等無間若至已生位為等無間耶若執前者有心已生不可即與第二念等定及出心為等無間若入定心至已生位即與彼諸法為等無間者等无間緣果法被取必無有物能尋其生則彼一切皆應頻起若入心後出心即生是則二定永應不起若執後者苦法智忍夫已生時應不與彼世第一法為等无間然必應許苦法智忍在正生時即名與彼世第一法為等无間此中一類許可前執然見蘊文約有心位說等無間故无前失或言設約無心位辯此失亦無謂入定心居現在位頻取諸定及出心果亦與最初

那定果滅入過去隨後諸定及出定
心一一生時與果非取先已取故豈
不一切等無間緣無有異時取果與
果此責非理取果必須與果有漸故
无有失但應言言同一心果何緣諸
定及出定心前後而生不俱時起正
所求者理必前生謂入定心順求於
定故心無間定必前生若余何緣諸
剎那定前後而起諸剎那定俱生無
用故不俱生由前加行勢力所引故
多念定長時續生非多剎那定俱起
用一剎那定所不能為故不頻生猶
如識等然諸念定是等无間不可說
為等無間緣若法由前心等引起同
一種類必不俱生生已復能引後令
起可名等無間及等無間緣諸定雖
由前心等引同一種類必不俱生然
其生已不能引後可名等无間非等
無間緣是故設約無心位雖亦無有
失諸作是說入二定心滅入過去方
能漸取第二念等定及出心彼入定
心應非過去夫取果者是牽果能諸
牽果能是行作用依行作用立三世

別若有作用非現在者豈不便壞世
別所依諸有釋言過去眼等於色等
境無有見聞觸嘗覺等各別作用故
非現在彼釋不然應共審決眼等作
用為是於境見等功能為牽果用若
是於境見等功能便於闇中現在眼
等未生已滅眼等何殊而不說為未
來過去闇中眼等雖无見聞觸嘗等
用而皆現有牽果功能可名作用約
有此用皆名現在所餘取境與果等
用皆非作用但是功能如是功能三
時各有辨三世處當具思擇又過去
世諸心心所於所緣等不能為礙故
不能作此緣取果復有一類許可後
執豈不苦法智忍在正生時即與世
第一法為等無間理實應尔然此中
說等无間緣要至已生此緣方立故
無有過如是二釋未已生言於我義
宗並無違害所緣緣性即一切法離
心心所所緣境外決定更無餘法可
得以一切法是心心所生所攀附故
曰所緣即此所緣是心心所發生緣
故名所緣緣一切法者即十二處謂

眼耳鼻舌身意識及相應法隨其次
第以諸色聲香味觸法為所緣境六
根唯是意識所緣何緣故知經言多
法生意識故又眼等根皆非意識境
所攝故所識所知遍諸法故五識所
緣唯實非假意識所緣通於假實諸
心心所緣有非無破斥餘宗如順正
理然心心所所緣境定謂眼識等於
所緣色乃至意識等於所緣諸法此
心心所於所緣定為處為類為約制
那有說約處謂眼識等唯緣色處餘
隨所應各說自境勿於一境多心心
所住不生法故餘非定且眼識等於
諸色中隨遇何色即緣之起若余如
何青黃等覺體不雜亂有避此失說
約處類非約制那若余如何青黃等
覺體不雜亂如是應說處類制那三
皆決定豈不一境多心心所住不生
法此無有失未來世寬豈不容受又
心心所於自所緣前所覺知後能隨
憶且五識等境意識等隨憶五識等
不能隨憶前覺境一念緣故無分別
故意有二種謂染不染隨一覺知二

眼耳鼻舌身意識及相應法隨其次
第以諸色聲香味觸法為所緣境六
根唯是意識所緣何緣故知經言多
法生意識故又眼等根皆非意識境
所攝故所識所知遍諸法故五識所
緣唯實非假意識所緣通於假實諸
心心所緣有非無破斥餘宗如順正
理然心心所所緣境定謂眼識等於
所緣色乃至意識等於所緣諸法此
心心所於所緣定為處為類為約制
那有說約處謂眼識等唯緣色處餘
隨所應各說自境勿於一境多心心
所住不生法故餘非定且眼識等於
諸色中隨遇何色即緣之起若余如
何青黃等覺體不雜亂有避此失說
約處類非約制那若余如何青黃等
覺體不雜亂如是應說處類制那三
皆決定豈不一境多心心所住不生
法此無有失未來世寬豈不容受又
心心所於自所緣前所覺知後能隨
憶且五識等境意識等隨憶五識等
不能隨憶前覺境一念緣故無分別
故意有二種謂不染隨一覺知二

法普周寧復對三言此增上非對三
體立增上名何者對三義用而立諸
緣義用手不相通諸緣體性更手相
雜如增上緣義類无量所作繁廣餘
三不然故此獨標增上緣稱為攝五
因及三緣性所不攝義立能作因及
增上緣由此二種義類寂廣故立通
名譬如行蘊法界法處法寶法歸法
念住等有餘師說此增上緣體類寂
多故名增上所緣緣性雖遍諸法而
作所緣不通俱有由位狹故廢增上
名有餘復說所生廣故名增上緣謂
一切法唯除自體遍能生起一切有
為如一刹那眼識生位除其自性用
一切法為增上緣餘生亦尔此緣體
用其量無邊如契經中說世自法三增
上者止惡行善所觀因故立增上名
謂境現前煩惱將起隨觀彼一惡止
善行於止行中得增上故契經且說
增上有三非餘於餘無增上義
說一切有部顯宗論卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘達磨藏顯宗論卷第十一

操

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯差別品第三之七

緣與因義差別云何有說因緣遍不
遍異初四二緣攝六因故二三二緣
非因攝故六因四緣體雖无別而義
有異且等无間及所緣緣既非因攝
故知餘二義亦有殊緣義等故與因
皆別故有摠辯因緣異言因謂能生
緣能長養猶如生養二母差別又緣
攝助因方能生生已相續緣力長養
故或有說因唯有一緣乃眾多猶如
種子糞土等異又因不共共者是緣
如眼如色又作自事名因若作他事
名緣如種糞等又能引起名因能任
持者名緣如花如蒂又近名因遠者
名緣如珠如日又因能生緣者能辦
如酪出生酥人鑽器能辦又正有義
名因能助顯發名緣如字界字緣於
義有差別如斯等類差別眾多是故
因緣別立名想此摠意顯因親緣疎

故因緣中親疎數廣已隨理教略辯
諸緣如是諸緣顯法生滅以為作用
應說何緣於何位法而興作用頌曰
二因於正滅 三因於正生 餘二緣相違
而興於作用

論曰前說五因為因緣性二因作用
於正滅時正滅時言顯法現在滅現
前故名正滅時俱有相應二因於法
滅現前位而作功能此位二因作功
能者謂俱生品隨闕一時作用皆无
不能取境於現在位如是二因雖俱
一時取果與果而今但約與果功能
所言三因於正生者謂未來法於正
生位生現前故名正生時同類通行
異熟三種法正生位而作功能故有
說言等流異熟二果因力牽引令生
同類通行客有无間等流果起可言
彼果於正生時因興作用異熟因果
必隔遠時其因久滅果方正起如何
作用在果生時非過去時可有作用
此言作用意顯功能二相別中已曾
思擇其因雖滅經无量時而有功能
令自果起由不共故自果生時作用

雖無而於自果與功能上立作用名
唯取果功能乃名真作用餘名作用
皆是假說已說因緣二時作用二緣
作用與此相違等无間緣於法生位
而興作用以彼生時前心心所引開
避故若所緣緣能緣滅位而興作用
以心心所要現在時方取境故其增
上緣法生滅位皆无障住故彼作用
一切无遮今應思擇俱有相應及所
緣緣若法生已方興作用何須立此
二因一緣若執因緣要有作用方許
立為因緣性者則未來世應无因緣
然宗所許不應為難若今云何說有
作用若難如是二因一緣正滅位中
所引諸法應无作用取境功能若作
用无亦名緣者諸阿羅漢最後心等
亦應可立等无間緣此責非理前已
辯故說所緣緣非要由有作用方立
何相關涉而將例彼等無間緣彼緣
要由開避牽引故唯現在正可安立
於未來世定无彼緣於現在時曾有
作用故雖過去亦可安立其所緣緣
非唯現在但有體性皆可成緣不必

要由作用而立唯於少分少分成緣
得作用名非於一切士何知有體方
得成緣所緣體若无覺不生故若所
緣緣要有作用後法无為應有前果
或此作用非據親生諸果而立但據
諸法起用所憑說為作用故後无為
無前果失應言何法由幾緣生頌曰
心心所由四一定但由三餘由二緣生
非天次第故

論曰此中由言為顯故義謂心心所
四緣故生其所緣緣除生心等无別
有用謂六識身及相應法隨其所應
以色等五及一切法為所緣緣心等
因緣具五因性前生自類開避引發
是謂心等等无間緣此增上緣即一
切法各除自性隨其所應豈不一緣
二因作用非於彼法生時即有如何
心等四緣故生如何因緣具五因性
雖法滅位作用方成而法生時非无
功力離此彼法必不生故以心心所
必仗所緣及託二因方得生故若法
與彼法為所緣或因无暫時非本論
說故二无心定三緣故生除所緣緣

非能緣故此因緣者但有二因一俱有因謂二定上生等諸相二同類因謂前已生自地善法等无間緣謂入定心及相應法增上緣者謂如前說豈不无想亦三緣生是心心所等无間故亦應說為心等無間但非心等加行引生故於此中廢而不說或此無想但聲所顯非如二定相對立故二定何緣是心等無間而不說是心等無間緣由心等力所引生故如心心所生必繫屬前心滅故非如色法可與餘心俱時轉故非如得等可有雜亂俱現前故非如生等是餘伴故然心方便加行引生故可說為心等無間與心等起定相違害故非心等等無間緣又為此緣理相違故謂修行者厭惡現行心心所法入无心定若無心定復為此緣引心心所則修行者應於此定无樂起心為離現行心心所法入无心定此復引生心心所法不應正理故非心等无間緣二定剎那前望於後何緣不立等无間緣諸念皆由心等引故非由前念

引後今起若前能引後寂後應无果亦不可說此引出心已說違心非心緣故又出定心入心果故入心无間出心未生如何說彼為等无間無等无間緣於中為隔故無間等無間二義有差別前心等力引後法生後法名為前等无間刹那无隔立無間名是故二言其義各別故作是說若法與心為等無間彼法亦是心无間耶應作四句第一句者謂无心定出心心所及第二等諸定刹那第二句者謂初所起諸定刹那及有心位心心所法第四句者謂第二等諸定刹那及无心定出心心所生住異滅若法與心為等無間與无心定為無間耶應作四句謂前第三第四句為今第一第二句即前第一第二句為今第三第四句餘不相應及諸色法皆因增上二緣所生復云何知世間諸法唯如上說因緣所生非自在天我勝性等一因所起由次第故謂諸世間若自在等

一因生者則應一切俱時而生非次第起因現有故何法為障令不俱生現見諸法次第而起故知非但一因所生者執世間隨自在欲前後差別故非頻起是則應許非一因生亦許欲為法生因故此欲前後生滅差別理亦不成因无異故非因無異果有差別要待異因果方別故或差別故應許頻生所因前後无差別故是則諸法亦應頻生誰能為障令不頻起若自在欲更待餘因前後次第差別生者應所因法復待餘因則所待因應无邊際因无邊故無始義成不越釋門因緣正理徒異名說自在為因又無用故不應妄執世間諸法自在為因非自在天作大功力生世間法少有所用故不應謂自在為因若為發生自歡喜者但應發喜何用生餘若喜離餘方便不發是則彼喜餘方便生自在於斯應非自在於喜既余餘亦應然差別因緣不可得故或餘方便應餘方便生何用計從自在天所起若餘方便離餘方便生喜亦應

非餘方便所起或生苦具逼害有情
為發自喜咄哉何用事斯暴惡自在
天為又信世間唯從自在一因所起
則撥世間現見罪福諸士用果若言
自在待餘罪福助發功能方成因者
但是朋敬自在天言雜所餘因緣不
見別用故時地水等種種因緣於芽
等生現有功力芽等隨彼成有無故
於芽等生除彼功力不見別用故不
應計世間法起自在為因自在既然
我勝性等亦應准此如應思擇故无
有法唯一因生但從如前所說種種
因緣所起其理極成既言色法因及
增上二緣所生大種所造揔名為色
於中去何大種所造自他相望牙為
因緣頌曰

大為大二因 為所造五種 造為造三種
為大唯一因

論曰初言大為大二因者是諸大種
更互相望但為俱有同類因義俱起
前生為因別故謂隨闕一餘不生故
更互相望有俱有因性類雖別而同
一事更相順故有同類因大於所造

能為五因何等為五謂生依立持養
別故雖同時生而隨轉故如牙起影
燈燈發明大於所造得成因義如是
五因但是能作因之差別大望所造
為餘五因理不成故非一果故非俱
有因非相應因不相應故非染汙故
非遍行因非異熟因无記性故非同
類故非同類因問答決擇如順正理
又本論中亦有文證大望造色无五
種因如說有色處非無記為因亦非无
記謂善色處若今應與經論相違如
契經言因四大種施設色蘊本論亦
言四大所造因增上等俱不相違據
生因等五因說故大與所造為生因
者從彼起故如母生子為依因者隨
彼轉故如臣依王為立因者能任持
故如地持物為持因者由彼力持令
不斷故如食持命為養因者能增長
故譬如樹根水所潤滋如是則顯大
與所造為起變持住長因性或生因
者一切大種生所造色非離諸大種
有造色生故造色生只同類相續不
斷住中火為依因能令乾燥不爛壞

故水為立因能為漫潤令不散故地
為持因能任持彼令不墜故風為養
因能引發彼令增長故如是大種雖
與所造无俱有等五種因義而有生
等五種別因故與經論无相違失諸
所造色自亦相望但有二因所謂俱
有同類異熟據所造類容有三因非
一切有俱有因者謂隨心轉身語二
業七支相望展轉為因同類因者一
切前生於後同類異熟因者謂諸不
善及善有漏身語二業能招異熟眼
等色等所造於大但為一因謂異熟
因身語二業能招異熟四大種故已
辯諸法亦所緣生當隨宗委辯等无
間緣義前雖說諸心心所已生除
最後為等无間緣未決定說何心无
間有幾心生復從幾心有何心起今
當定說心有多種如何依彼可定說
耶且略說心有十二種云何十二頌曰
欲界有四心善惡覆无覆色无色除惡
無漏有二心

論曰且於欲界有四種心謂善不善
有覆无記無覆无記色無色界各有

三心謂除不善餘如上說如是十種
說有漏心若无漏心唯有二種謂學
無學合成十二此十二心互相生者

頌曰

欲界善生九此復從八生 染從十生四
餘從五生七 色善生十一 此復從九生
有覆從八生 此復生於六 无覆從三生
此復能生六 無色善生九 此復從六生
有覆生從七 無覆如色辯 學從四生五
餘從五生四

論曰欲界善心无間生九謂自界四
色界二心於入定時及續生位如其
次第生善染心生何善心復何地攝
此於初位生加行心若於後時生離
欲得隨順住故无容起彼生得善心
生在此間不能令彼起現前故有說
彼心未至地攝有言亦攝在初靜慮
有說亦在靜慮中間尊者瞿沙作如
是說乃至亦在第二靜慮如起定時
隔地而起有作是說非等引心无力
能牽隔地心起是故彼說理定不然
及无色一於續生位欲善无間生彼
染心并學无學隨順住故欲善无間

必定不生色無色經无覆無記彼皆繫屬自界心故亦定不生无色界善以彼於此四遠遠故一所依遠二行相遠三所緣遠四對治遠即此復從八无間起謂自界四色界二心於出定時從彼善起被初靜慮染定惱時從彼染心生於欲善求依下善為防退故及學无學謂出觀時染謂不善有覆无記二各從十无間而生謂自界四色无色六於續生位上界六心皆可命終生欲二染必无無漏生染汙心故此非從學无學起即此無間能生四心謂自界四餘无生理必無下地染心无間能生上地及無漏心餘謂欲經無覆无記此心從五無間而生謂自界四及色界善欲界化心從彼生故即此无間能生七心謂自界四及色界二善與染汙於入定時欲界化心還生彼善於續生位欲界无覆生彼染心并无色一於續生位此無覆心能生彼染如是已辯欲界四心無間從生能生決定色界善心无間生十一謂除无色無覆无記心

異故生心屬自界故即此復從九无
間起謂除欲界二染汙心及除無色
无覆無記有覆從八无間而生除欲
二染及學无學即此無間能生六心
謂自界三欲善不善有覆无記無覆
從三无間而起謂唯自界餘无生理
即此無間能生六心謂自界三欲無
色染已辯色界三心相生無色界善
無間生九謂除欲善欲色无覆即此
從六无間而生謂自界三及色界善
并學无學有覆无間能生七心謂自
界三及色界善欲色界染即此亦從
七无間起謂除欲色染及學无學心
無覆如色說從三无間生謂自界三
餘皆非理即此无間能生六心謂自
界三及欲色染已辯无色三心相生
學心從四无間而生謂即學心及三
界善即此無間能生五心謂前四心
及无學一非三界染不相違故非諸
無覆不明利故餘謂无學從五無間
生謂三界善及學无學二即此无間
能生四心謂三界善及無學一不生
學心彼非果故非染無覆如前說故

說十二心相生已云何分此為二

十心頌曰

十二為二十 謂三界善心分加行生得
欲无覆分四 異熟威儀路工巧處通果
色界除工巧 餘數如前說

論曰三界善心各分二種謂加行得
生得別故欲界无覆分為四心一異
熟生二威儀路三工巧處四通果心
色無覆心分為三種除工巧處上界
都无造作種種工巧事故无色界無
行等事故無威儀路无攝受支三摩
地故亦无通果依如是理欲界有八
色界有六无色有四學無學心合為
二十如是二十心相生者且說欲界
八種心中加行善心无間生十謂自
界七除通果心自類靜定无間生故
及色界一加行善心并學無學即此
復從八無間起謂自界四二善二染
及色界二加行有覆并學無學生得
善心無間生九謂自界七除通果心
及色无色有覆无記即此復從十一
心起謂自界七除通果心及色界二
加行有覆并學无學二染汙心无間

生七謂自界七除通果心即此復從十四心起謂自界七除通果心及色界四除加行善與通果心并無色三除加行善異熟威儀无間生八謂自界六除加行善與通果心及色无色有覆无記即此復從七無間起謂自界七除通果心工巧處心无間生六謂自界六除加行善與通果心即此復從七无間起除通果心從通果心無間生二謂自界一即通果心及色界一即加行善即此亦從二无間起謂即前說自色二心說欲界心互相生已次說色界六種心中從加行善心无間生十二謂自界六及欲界三加行生得與通果心并无色一加行善心學无學心即此復從十无間起謂自界四除威儀路與異熟生及欲界二加行通果并无色二加行有覆學无學心生得善心無間生八謂自界五除通果心及欲界二不善有覆并色界一有覆无記即此復從五无間起謂自界五除通果心有覆無記无間生九謂自界五除通果心及欲

界四二善二染即此復從十一心起
謂自界五除通果心及欲界三生得
善心威儀異熟并无色三除加行善
異熟威儀無間生七謂自界四除加
行善與通果心及欲界二不善有覆
并无色一有覆無記即此復從五無
間起謂自界五除通果心從通果心
無間生二謂自界二加行通果即此
亦從二無間起謂即前說自界二心
說色界心互相生已次說無色四種
心中加行善心無間生七謂自界四
及色界一加行善心并學无學即
此復從六无間起謂自界三唯除異
熟及色界一加行善心并學无學生
得善心无間生七謂自界四及色界
一有覆無記并欲界二不善有覆即
此復從四无間起謂自界四有覆无
記无間生八謂自界四及色界二加
行有覆并欲界二不善有覆即此復
從十无間起謂自界四及色界三生
得異熟與威儀路并欲界三名如色
說異熟生心无間生六謂自界三除
加行善及色界一有覆无記并欲界

二不善有覆即此復從四元間起謂
自界四說無色心不相生已次說无
漏二種心中從有學心无間生六謂
通三界加行善心及欲生得普學无
學即此復從四无間起謂三加行及
有學心从无學心无間生五謂前有
學所生六中除有學一即此復從五
无間起謂三加行及學无學復有何
緣加行无間能生異熟工巧威儀非
彼无間生加行善且異熟生由先業
力所引發故勢力羸劣非作功用所
引發故不能引起加行善心故彼不
能生加行善出心不由功用轉故加
行無間生彼无違工巧威儀勢力羸
劣樂作功用引發工巧及威儀故不
能引起加行善心出心不由功用轉
故加行無間生彼无違若尔染心不
應无間生加行善染著境界違背善
故勢力劣故無斯過失厭倦煩惱數
數現前作是思惟說何方便令无義
聚止息不行便如實知起過失境能
生功德脫我當起煩惱現前尋復覺
知起善防護由斯願力能起加行無

始時來數習染故勢力不少故染无
間生加行善欲界生得行相明利非
勝功用之所引發以明利故可有從
彼學无學心色界加行无間而起非
勝功用所引發故不能從此引生彼
心色无色界生得善心不明利故非
勝功用所引發故非學无學他界加
行无間而起亦非從此引生彼心又
欲生得以明利故可從色染無間而
生能為防護色界生得不明利故非
無色染無間而起作意有三謂自共
相勝解作意有差別故云何名為自
相作意謂觀諸色變身為相乃至觀
識了別為相如是等觀相應作意云
何名為共相作意謂十六行相應作
意云何名為勝解作意謂不淨觀及
四無量有色解脫勝處遍處如是等
觀相應作意如是三種作意无間聖
道現前聖道无間亦能具起三種作
意若作是說便順此言不淨觀俱行
修念等覺分有餘師說唯從共相作
意無間聖道現前聖道无間方能具
起三種作意若云何故契經中言不

淨觀俱行修念等覺分由不淨觀調
伏心已方能引生共相作意從此无
間聖道現前依此展轉密意而說故
無有過有餘復言唯從共相作意无
間聖道現前聖道无間亦唯能起共
相作意此言有失所以者何依未至
等三地證入正性離生聖道无間可
生欲界共相作意以欲界中共相作
意去彼聖道非極遠故若依第二第
三第四靜慮證入正性離生聖道无
間起何作意非起欲界共相作意以
極遠故又於彼地无容有故以非彼
地已有曾得共相作意異於曾得順
决擇分非諸聖者順决擇分可復現
前非得果已可重發生加行道故彼
今應說此聖道後起何共相作意現
前豈不繫屬順决擇分亦修彼類共
相作意如觀諸行皆是无常觀一切
法皆是無我涅槃寂靜聖道無間引
彼現前此救非理繫屬加行所修作
意非得果後可引現前是彼類故前
說聖道无間通三作意現前於理為
善若依未至定得阿羅漢果後出觀

心或即彼地或是欲界依无所有處
得阿羅漢果後出觀心或即彼地或
是有頂若依餘地得阿羅漢果後出
觀心唯自非餘地於欲界中有三作
意一聞所成二思所成三生所得色
界亦有三種作意一聞所成二修所
成三生所得無思所成舉心思時即
入定故无色唯有二種作意一修所
成二生所得欲界聞思作意无聞聖
道現前聖道無聞具起三種作意現
前以諸聖道起必繫屬加行道故非
生得善作意无聞聖道現前色界聞
修作意无聞聖道現前聖道无聞亦
唯起彼二種作意无色唯修作意无
聞聖道現起聖道無聞亦唯起修不
起生得若生第二靜慮已上起初靜
慮三識身時諸有未離自地染者彼
從自地善染無記作意无聞三識現
前三識无聞還生自地三種作意諸
有已離自地染者除染作意唯善无
記作意无聞三識現前三識無聞亦
唯起此二種作意於前所說十二心
中何心現前幾心可得頌曰

三界染如次得七六三種 色善三學三
二无餘自得

論曰欲界染心正現前位十二心內
容得七心色界染心正現前位十二
心內容得六心无色染心正現前位
十二心內容得二心為一刹那應言
不尔謂起欲界染汙心時或界退還
或續善本或退勝德於此三位隨容
有數捨得七心界退還時得自界四
并色界染亦容可得續善本位得自
善心以疑心中續善根故退勝德位
三界染心及有學心皆容可得若起
色界染汙心時或界退還或退勝德
隨容有數捨得六心界退還時得自
三種及得欲界无覆無記謂通果心
退勝德位色无色界二染汙心及有
學心皆容可得若起无色染汙心時
頗得二心謂學自染此中唯有退勝
德位色界善心正現前位十二心內
容得二心謂自善心无覆無記由昇
進故若有學心正現前位十二心內
容得三心謂有學心及色无覆并無
色善若初證入正性離生今時學心

即名為得若以聖道離欲界淨取後
所起解脫道時得色无覆若以聖道
離色界淨得无色善此中離言非究
竟離以於色淨未全離時无色善心
已可得故二謂欲色無覆無記此二
心中都无所得餘謂前說淨等心餘
謂无色界無覆无記欲無色善及无
學心不說彼心正現前位得心差別
應知彼心正現前位唯自可得諸所
言得據此類心先无所成今創得故
說一切有部顯宗論卷第七

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅撰述

阿毗達磨藏顯宗論卷第十二

換

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯緣起品第四之一

已依三界辯得心等諸法差別今應
思擇三界是何處別有幾頌曰
地獄傍生鬼人及六欲天名欲界二十
由地獄洲異此上十六處名色界於中
初二二三第四靜慮八無色界无處
由生有四種依同分及命令心等相續
論曰那落迦等下四趣全及天一分
眷屬中有并器世間總名欲界天一
分者謂六欲天一四大王衆天二三
十三天三夜摩天四覩史多天五樂
變化天六他化自在天如是欲界地
獄趣等并器世間總有十處地獄洲
異分爲二十八大地獄名地獄異一
等活地獄二黑繩地獄三衆合地獄
四蹄呌地獄五大呌地獄六炎熱地
獄七大熱地獄八无間地獄言洲異
者謂四大洲一南瞻部洲二東勝身
洲三西牛貨洲四北俱盧洲如是十

二并六欲天傍生餓鬼處成二十若有情界從自在天至無間獄若器世界乃至風輪皆欲界攝已說欲界并處不同此欲界上處有十六謂初靜慮處唯有二二三各有三第四獨有八器及有情總名色界言初靜慮處有二者一梵衆天二梵輔天第二靜慮處有三者一少光天二無量光天三極光淨天第三靜慮處有三者一少淨天二無量淨天三遍淨天第四靜慮處有八者一無雲天二福生天三廣果天并五淨居處合成八五淨居者一无繫天二無熱天三善現天四善見天五色究竟天此十六處諸器世間并諸有情總名色界何緣大梵及无想天無壽量等殊不別建立不應別立大梵一故要依同分立天處名非一梵王可名同分雖壽量等與餘不同然由一身不成同分故與梵輔合立一天高下雖異然地无別無想有情與彼廣果壽身量等無差別故亦无異因故不可立為第四處无色界中都无方處以無色法去來無

表皆无方所理決定故但異熟生勝劣差別說有四種一空无邊處二識無邊處三無所有處四非想非非想處如是四種名无色界由生勝劣非由方所以於是處得彼定者命終即於是處生故復從彼死生欲色時即於是處中有起故由漸離欲漸得彼定及生劣勝次第如是隨生因力果少多故於无色界受生有情以何為依心等相續何緣於此歟復生疑以諸法中都无有我心心所法在欲色界依託色身可相續轉於无色界既無色身心等應无相續轉義為顯彼有依故作是說依同分及命心等相續及聲攝餘不相應行謂得及非得異生性生等法轉所賴故名為依心等轉時要託彼故眼等四識一一皆用无間滅意及自色根為其所依及為依性以自色根所依大種身根及大同分命根得等生等但為依性身識即用意及身根為其所依及為依性但以身根所依大種同分命根得等生等為其依性非為所依意識

但以無間滅意為其所依及為依性
身根及大同分命根得等生等但為
依性如是欲色有情心等依色同分
命等相續无色有情以无色故但依
同分及命根等心等相續非无有依
依與所依二相別者要由彼有此方
得轉无則不轉是為依相定有彼相
及隨變者是謂為依及所依相雖彼
諸法為心等依而或有時心等不轉
此由別法為障尋故心等轉位必有
彼依故彼得為心等依相現見心等
於死身內畢竟不生於生身中雖暫
時滅而定當起故彼色等依相極成
由此故知色聲香等於心心所不能為
依以外事中有色聲等然心心所曾
不轉故心等不隨无間滅意定有轉
變如何可說彼為所依夫隨變者謂
令改易由前意滅後心等起何非所
依非同分等為心等依如眼等根无
間滅意故所依相與依相別如是欲
色諸有情心四蘊俱生滅為依性唯
一色蘊得為所依迺等惱時心雖轉
變而无意識色為所依大成所依定

能生變意識非定隨色變生以无色
時心亦有故可為依性非作所依是
故六識在欲色界得以四蘊為俱生
依無色意識以无色故彼俱生依唯
通三蘊若介何故但言無色心等依
於同分及命此說定同无乱依故謂
心心所雖平為依而非定同不自依
故亦非无乱在此地生乱起自他心
心所故同分及命心等同依又此地
生唯此地故依此設起不同地心由
此還令自地心起唯依此二名此地
生牽引業生无關斷故由斯說是同
不乱依心等不然故略不說若无此
二餘地四蘊現在前時亦時有情應
名餘地非此地攝自地先業所牽引
果不相續故然不應許是故當知如
欲色界身同分命為心等依雖或有
時異地心起而依身等於此生中後
定當牽自地心起如是無色雖无有
身心等定依同分及命故頌偏說同
分命根此是牽引業異熟故是餘異
熟相續住因譬如樹根莖等依住現
見諸樹葉枝莖等雖同種生而依根

住是故不應謂眼根等唯依業住无
別有依由斯已釋生无色界業生心
等須別依因故本論中不作是說心
轉即用受等為依即由此因得非得
等及聲恣顯不說別名謂彼非唯業
所生故設業生者非恒續故由此恣
說名為識緣不說受等為識依性如
何彼法為心等依謂彼若无自地心
等必不生故猶如身等或由彼是无
乱因故非生上地成就下善又無成
異地異生性等故彼為依性其理極
成有餘師言如坑塹等雖无風等燈
焰不生彼法若无心等不起故知心
等用彼為依或有門人作是徵請不
相應行應如色身亦能為依生意識
等故但為說不相應行為心等依非
无色界俱生四蘊无相依義然於此
中心與受等為所依性非彼受等為
心所依非所隨故要心恣了境界相
時受等方能取差別相故彼隨心心
非隨彼然心心所名乎相隨乎隨轉
者同一果故何緣不說欲色界中此二
為依心等相續而但說彼依於色身

欲色界中身同分等雖恒相續皆能
為依而身應顯是故偏說或為成立
同分命根離身別有故作是說非於
无色或餘地中業生心等恒現前故
或顯同分及命根等亦依身轉故作
是說雖彼與身不相依止而身勝故
偏說為依豈不命根為身依性亦是
殊勝命根若无身根等法皆不轉故
雖無命根彼皆不轉而身多為灾橫
等緣命等隨身亦有損益故身與彼
為依義勝即由此義對法諸師說无
色中以無身故同分命等更不相依
如本論說云何欲界謂有諸法欲貪
隨增色无色界亦復如是為顯諸法
三界現行非皆彼繫故作是說雖諸
煩惱皆所隨增貪多現行故偏說一
言欲貪者謂欲界貪色无色貪亦復
如是欲所屬界說名欲界如是類釋
上二界名又欲之界名為欲界由此
界能任持欲故色无色界應知亦然
若界有色而无定者是名欲界若界
有色亦有定者是名色界若界無色
而有定者是无色界三界為一為復

有多三界無邊如虛空量故雖无有
始起有情无量無邊佛興于世一一
化度無數有情令證无餘般涅槃界
而不窮盡猶若虛空世界當言云何
安住當言傍住故契經言譬如天雨
滴如車軸无間無断從空下注如是
東方无間無断无量世界或壞或成
如於東方南西北方亦復如是不說
上下有說亦有上下二方餘部經中
說十方故色究竟上復有欲界於欲
界下有色究竟如是展轉世界无邊
若有離一三界貪時一切三界貪
皆滅離依初靜慮起通慧時所發神
通但能往至自所生界梵世非餘所
餘通慧應知亦尔勿有於境太過失
故已說三界趣復云何何處幾種頌曰
於中地獄等自名說五趣唯无覆无記
有情非中有

論曰於三界中隨其所應說有五趣
如自名顯謂前所說地獄傍生鬼及
人天是名五趣唯於欲界有四趣全
三界各有天趣一分為顯有界非趣
所攝故三界中說有五趣善染无記

有情无情及中有等皆是界性趣墮
唯攝無覆无記及與有情而非中有
言趣體唯攝无覆無記者唯異熟生
為趣體故由此已釋趣唯有情無情
中無異熟生故趣體唯攝无覆无記
如七有經定應信受經說七有謂地
獄有傍生有餓鬼有天有人有業有
中有此中業有是五趣因簡趣異因
是故別說此經為顯趣體唯攝无覆
无記故簡異因理亦應然若善染法
是趣體者趣應雜乱一趣身中多趣
惑業皆可現起及成就故業如中有
俱別說故是趣因故定非趣攝非如
見濁有處說見是煩惱故无處說業
是趣體故不可為例唯異熟生是諸
趣體何緣證知契經說故經說舍利
子作是言具壽若有地獄諸漏現前
故造作增長順地獄受業彼身語意
曲穢濁故於那落迦中受五蘊異熟
異熟起已名那落迦除五蘊法彼那
落迦都不可得此中既說除異熟生
色等五蘊无別地獄異熟起已名那
落迦故知趣體唯是異熟發地獄業

名地獄漏招地獄生名地獄業非此
漏業即地獄體論說五趣一切隨眠
所隨增者依趣及趣能結生心說故
无失中有非趣何緣故知由經論理
為定量故且由經者謂七有經別說
五趣因方便故言由論者施設論說
四生攝五趣非五攝四生不攝者何
所謂中有法蘊論說眼界云何謂四
大種所造淨色是眼眼根眼處眼界
地獄傍生鬼人天趣修成中有言由
理者趣謂所往中有不應是所往處
由此能往所往趣故又彼即於死處
生故非所往處故非趣攝若余無色
亦應非趣死處生故不尔无色死處
即生不往餘處中有雖是死處即生
然往餘處故非趣體言中有者謂中
有地死生中間決定有故生有无間
容起死有故無本有名中有過或容
彼在異類二生中間起故名為中有
不可說在二趣中間故名中有對執
中有是趣攝宗因不成故於前所說
諸界趣中如其次第識住有七其七
者何頌曰

身異及想異身異同一想 翻此身想一
并无色下三故識住有七 餘非有損壞
論曰謂若略說欲界人天并及下三
靜慮无色此七生處是識住體若廣
分別應隨契經有色有情身異想異
如人一今天是第一識住一今天者
謂欲界天及初靜慮除初起言有
色有情者是成就色身義言身異者
謂彼色身種種顯形狀貌異故彼由
身異或有異身故彼有情說名身異
言想異者謂彼苦樂不苦不樂想差
別故彼由想異或有異想或習異想
以成其性故彼有情說名想異有色
有情身異想一如梵衆天謂初起
是第二識住所以者何以初初起彼
梵衆天同生此想我等皆是大梵化
生大梵今時亦生此想是諸梵衆皆
我化生何緣梵衆同生此想由見梵
王處所形色及神通等皆殊勝故又
觀大梵先時已有已及餘天後方生
故彼不能見從上地歿依初靜慮發
宿住通不能了知上地境故何緣大
梵亦生此想彼纔發心衆便生故謂

已所化非速歿故或愚業果感赴理
故或見已身形狀勢力壽威德等過
餘眾故由是緣故梵眾梵王身雖有
殊而生一想言身異者初靜慮中有
表無表尋伺多識為因感身有差別
故安立眾生身有異故有色有情身
一想異如極光淨天是第三識住此
中舉後兼以攝初應知其攝第二靜
慮若不尔者彼少光天无量光天何
識住攝彼二既有第三識住相元緣
可說非識住所取故知此中依舉顯
理說諸識住非但如言彼天中无有
表業等為因所感差別身形故言身
一此顯同處身相元異非說處別第
二靜慮喜捨二想雜乱現前故言想
異由彼天眾狀根本地喜根已起近
分地捨根現前狀近分地捨根已起
根本地喜根現前譬如有人於諸飲
食若素若臠欣厭平增有色有情身
一想一如遍淨天是第四識住言身一
考釋義如前唯有樂想故名想一遍
淨天樂寂靜微妙常生欣樂无起厭
時是故無由近分交雜故唯依此二

想一名初靜慮中由染汙想故言想
一以於非因起戒禁取執為因故第
二靜慮由二善想故言想異由等至
力二受交參而現前故第三靜慮由
無記想故言想一純一寂靜異熟樂
受而現前故下三无色名別如經即
三識住是名為七釋三無色如順正
理此中何法名為識住謂彼所繫五
蘊四蘊識於其中樂住著故有餘師
說唯有情數得識住名契經說故為
顯諸識所住著事故契經說七識住
名由此餘處非識住攝以彼處識有
損壞故識於其中不樂住著餘處者
何謂諸惡處第四靜慮及有頂天云
何於中識有損壞損壞識法於中有
故何等名為損壞識法謂諸惡處有
重苦受能損於識第四靜慮有无想
定及无想事有頂天中有滅盡定能
壞於識令相續斷復說若處餘處有
情心樂來止若至此處不更求出說
名識住於諸惡處二義俱无第四靜
慮心恒求出謂諸異生求入無想若
諸聖者樂淨居等若淨居天樂證寂

滅有頂昧劣故非識住有說若識愛力執受安住其中說名識住一切惡處淨居天等業力執受安住其中元想有情及有頂處見力執受安住其中由是皆非識住所攝有餘復說衆生有三所謂樂著諸境樂想樂著境者人及欲天樂著樂者下三靜慮樂著想者下三無色唯於此處立識住名餘无此三故非識住相承說者若處具有見修所斷及无斷識立識住名異此便非識住所攝欲界无定就所依說有无漏識非想有定就自性說無无漏識或欲人天一身容有具三識義非想不余第四靜慮雖具三識而五處全一處少分不具三識故少從多不立識住是故識住數唯有七如是解釋七識住已因茲復辯九有情居其九者何頌曰
應知兼有頂 及无想有情 是九有情居
餘非不樂住

論曰前七識住及第一有无想有情是名為九諸有情類唯於此九欣樂住故立有情居謂諸有情自樂安住

所依色等實物非餘以諸有情是假
有故然諸實物是假所居故有情告
唯有情法以有情類於自依身愛住
增強非於處所又於處所立有情居
則有情居應成雜乱居无雜乱唯有
內身故有情居唯有情法既言生已
名有情居知有情居不攝中有又諸
中有非久所居故諸有情不樂安住
又必應今由本論說為顯生處立有
情居於生死中為顯諸識由愛住著
建立識住顯諸有情於自依止愛樂
安住立有情居故此二門建立差別
有頂无想既非識住如何可說為有
情居此責不然義各異故由此二處
有壞識法識不樂居故非識住然彼
二處成有情身有情樂居故九所攝
謂若有處餘樂來居不樂遷動有情
居攝餘處皆非不樂住故言餘處者
謂諸惡處第四靜慮除无想天惡處
皆非有情居者謂非餘處有樂來居
亦无住中不樂遷動第四靜慮除无
想天所餘皆非有情居者雖從餘處
有樂來居然非住中不樂遷動謂廣

果等若諸異生樂入无想若諸聖者
樂入淨居或無色處淨居天處樂入
涅槃故彼皆非有情居攝因七識住
已辯有情居餘契經中復說四識住
其四者何頌曰

四識住當知四蘊唯自地說獨識非住
有漏四句攝

論曰如世尊言識隨色住廣說乃至
識隨行住此四識住其體云何謂唯
除識有漏四蘊又此唯在自地非餘
非識樂隨餘地蘊住雖依餘地蘊識
亦現前而餘地蘊中識不樂住意愛
潤識今於蘊中增長廣大契經說故
非於餘地色等蘊中意愛能潤識今
增長廣大故餘地蘊非識住攝又自
地中唯有情數唯自相續立為識住
非非情數他相續中識隨樂住如自
相續有餘師說彼亦識住以於其中
意愛潤識亦今增長及廣大故已依
自宗建立識住當說建立識住因緣
此中云何識非識住又此識住其義
云何謂識於中由意愛力攝為所住
及為所著是識住義識隨色住住色

著色契經說故若今識蘊應成識住
世尊亦說於識食中有意有染有意
染故識住其中識所乘御理應如是
唯說四者為今於識除我見心故於
識中不說識住如說莎底契經中言
我達世尊所說法教馳流生死唯識
非餘識謂世尊異名說我為欲除滅
彼我見心顯識依他體非是我我所
依性非謂能依故識住門唯說有四
實非識住但四非識今謂世尊所說
識住唯色等四不言識者由但色等
於三時中與續有識為助伴故謂唯
色等與識俱生過未亦能為識助伴
今續有識生死馳流識則不尔故非
識住且眼等根及俱色等與俱生識
為所依依已滅未生但為識境是故
色蘊於三時中望續有識能為助伴
現在受等與識俱生為俱有因一分
與識同緣一境有助伴用已滅未生
俱為識境是故受等亦於三時望續
有識能為助伴識雖過未望續有識
少有助能而俱生中全無助力不俱
起故色等望識具二助能識唯去來

故非識住故非情數及他身中色等
四蘊亦非識住由彼望識但為所緣
不具二門助伴用故住謂所住是續
有識引自果時能為依義住或所著
是續有識引自果時能為境義自身
色等可有與識同一境義設不同境
然能為依具二助能故立識住非有
情數他身色等則不如是故非識住
如何定知識住道理如是安立契經
說故如世尊言有四依取所緣識住
識隨色住住色著色是識與色或俱
時生依於色住或於色境緣而生著
何緣生著前說於中喜愛潤故如是
乃至識隨行住皆應廣說曾無有說
識隨識住隨謂親附或謂隣近去來
定說為疎遠故現在色等親近於識
與識俱生名識隨住定无有識與識
俱生故不應言識隨識住由此經故
唯餘四蘊與續有識為伴義成有四
依取世尊說故言依取者謂色等四
為生死依煩惱所取或即為依攝取
衆苦由是无漏非住理成唯說依取
為識住故無漏色等滅依取故即彼

經說必爾當知若於色界已得離貪
於所隨色意生繫斷此繫斷故即能
緣識無復住著增長廣大廣說受等
三界亦然即由此經義准三世色等
四蘊皆識住攝為顯色等與識異故
我所承宗作如是說若法與識可俱
時生識所乘御如人船裏此法可說
識住非餘如是所言意簡識住與識
類別非為欲遮去來色等言非識住
雖許去來亦識住攝而非情數非識
住現現在與識尚為踈遠況在去來
可名識住自身色等雖在去來與識
踈遠而於現在與續有識極相親近
由種類同亦名識住如現在世異心
無心兩位自身色行二蘊去來色等
理亦應然具二助能相不失故由此
色等自相續中三世所攝皆名識住
七四識住皆唯有漏為十攝四四攝
七耶非遍相攝可為四句有七非四
乃至廣說第一句者謂七中識第二
句者謂諸惡處第四靜慮及有頂中
除識餘蘊第三句者七中四蘊第四
句者謂除前相七中有識四中无者

由此二門建立異故若法與識平等為
因果識樂隨轉立七識住若法與識
可俱時生能為助伴立四識住由所
化生稟性差別故說七四識住不同
或樂別緣或樂捨了或樂遍了諸法
自相或於自相不樂遍知或耽著愛
或耽著見或有自相煩惱力强或有
共相煩惱力强或樂境界或樂生死
如是等類性別无邊已說識住於前
所說諸界趣中應知其生略有四種
其四者何頌曰

於中有四生有情謂卵等 人傍生具四
地獄及諸天中有唯化生 鬼通胎化二
論曰前所說界通情非情趣唯有情
然非遍攝生唯遍攝故說有情无非
有情名衆生故然有情類卵生胎生
濕生化生是名為四生謂生類諸有
情中雖餘類雜而生類等言生類者
是衆生義若介界趣應亦名生不介
界通情非情故趣雖有情而非遍故
以唯情遍獨立生名所承諸師咸作
是釋緣業合起故說為生謂諸有情
有卵胎濕三緣和合別別而生有无

別緣唯業力合五蘊四蘊如應類生
彼業力强不待緣故今釋一切皆業
合生佛說有情業所生故有業生果
待外等緣方有差別有業生果不待
外緣自有差別若說一切皆業合生
如何說為外胎生等不可外等從業
合生名外等生彼非情故不說一切
唯業合生不說外等體生由業但說
一切皆業合生業合生時有緣外等
從緣標別名外等生若說業生名應
非別言外生者謂諸有情生從外穀
如鵝鴈等言胎生者謂諸有情生從
胎截如象馬等言濕生者謂諸有情
從皮肉骨牛糞油滓水等和合煖潤
氣生如虫飛蛾蚊蚋等言化生者
謂諸有情不待三緣无而歟有具根
無缺支分類生如那落迦天中有等
化生體兼五蘊四蘊餘三但用五蘊
為體有說皆通異熟長養有說一切
體唯異熟隨於何趣各具幾生且人
傍生各具四種人外生者謂如世羅
鄔波世羅生從鵠外鹿母所生三十
二子給孤獨女二十五子般遮羅王

五百子等人胎生者如今世人人濕生者如曼獸多遮廬鄔波遮廬鴿鬘菴羅衛等人化生者唯劫初人此四生人皆可得聖得聖无受卵濕二生以聖皆欣殊勝智見卵濕生類性多愚癡或諸卵生生皆再度故飛禽等世号再生聖怖多生故无受義濕生多分衆聚同生聖怖雜居故亦不受傍生三種現所共知化生如龍妙翅鳥等一切地獄諸天中有皆唯化生有說餓鬼唯化生攝有說餓鬼亦有胎生如餓鬼女白目連曰
我夜生五子隨生皆自食晝生五亦然雖盡而无飽

於四生内何者寂多有說濕生現見多故設有肉等聚廣无边下越三輪上過五淨容遍其量頻變為虫是故濕生多餘三種有餘師說化生寂多謂二趣全三趣少分及諸中有皆化生故一切生中何生寂勝應言寂勝唯是化生支分諸根圓具猛利身形微妙故勝餘生若尔何緣後身菩薩得生自在不受化生見受胎生有大

利故謂引親屬入正法故令所化生
練磨心故令餘族類生尊敬故息諸
外道謗為幻故留遺身界饒益他故
又與化生時不同故問荅決擇如順
正理

說一切有部顯宗論卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第十三 緣

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯緣起品第四之三

前說地獄諸天中有唯是化生何謂
中有此何緣故非即名生頌曰

死生二有中 五蘊名中有 未至應至處
故中有非生

論曰死後生前有自體起具足五蘊
為至生處在二有中故名中有如何
此有體有起歿而不名生又此有身
為從業得為自體有從業得者此應
名生業為生因契經說故自體有者
此應无因則同无因外道論失是故
中有應即名生生謂當來所應至處
依所至義建立生名此中有身體雖
起歿而未至彼故不名生體謂此中
異熟五蘊此但名起不說為生死生
有中暫時起故或復生者是所趣義
中有能趣所以非生所趣者何謂業
所引異熟五蘊究竟分明以業為生
因契經說故此應名生生者其理不然

不說業為因皆名為生故契經說有
補特伽羅已斷生結起結未斷廣說
四句由是准知有順中有非生有業
此業所得不說為生故與彼經无相
違失此既與生同一業引如何中有
名起非生豈不前說所至所趣乃說
為生中有不尔又一業果多故无失
如一念業有多念果一元色業色无
色果如是一業所引之果有生有起
理何相違破餘部執說有中有理教
相違如順正理應理者說定有中有
由理教故理教者何頌曰

如穀等相續 屢無間續生 我宗許像生
其中亦無間 不成故非僻 是一類所許
彼所說非理 能生餘像故有相相應故
非恒可得故 能障餘色故无分別境故
一處无二並 由謂如是得非光二像生
不等故非僻 從一生多故非相續二生
聖說健達縛 及五七經故

論曰且由理故中有非无中有若無
應定非有從餘處歿餘處續生未見
世間相續轉法處雖有間而可續生
既許有情從餘處歿生於餘處則定

應許中間連續中有非无譬如世間穀等相續現見穀等餘處續生必於中間處无間斷故有情類相續亦然剎那續生處必无間是故中有實有義成豈不世間亦見有色處雖間斷而得續生如鏡等中從質生像死生二有理亦應然我許質依中間有物連續无斷諸像方生故於其中亦无間斷謂月面等大種恒時法亦能生清妙大種无間遍至現對所依在所皆生似本像色依若清徹像顯易知依若麤穢像隱難了雖二中間亦有像色由清妙故在依方顯如日光等雖復遍生在壁等依方現可見如何知像連質而生中間有隔像不生故謂若月等中无連續於水等中能生像者中間有隔像亦應生如彼所宗執無中有餘處蘊滅餘處蘊生又像形容屈申俯仰及往來等隨本質故由斯證像連質而生不可引為遮中有喻然經主等一類諸師許像不成故非譬者彼說非理像非不成對別現生如是像故猶如此像本質所依

謂鏡等中鏡等現質為依緣故有隨
所依本質像起分明可得像所緣質
實有極成此像為緣於別鏡等亦有
隨質所依像起分明可得故知前像
緣起像故實有義成由是應知諸像
實有此若无者餘像何緣若言前像
所緣本質為此緣者理亦不然前質
不對後所依故後像不隨前質起故
謂後所依唯對前像不對前質如何
可說前質為緣現於後像曾未見有
背鏡等質於鏡等中為緣現像由斯
後像不隨前質但隨前像其理極成
復如何知像體實有由像不越實有
相故謂若不越眼等識境皆是實有
後當成立像既可見故知實有又像
有時而可得故此若无者應一切時
定不可得或常可得若謂有時可不
可得由所待緣合不合者是則應如
餘有為法於緣合位實有義成又像
能遮餘色生故謂像能尋餘像色生
於自所居障餘生故又无分別識所
緣故謂五識身所緣境界實有極成
然像既通眼識所得故知實有若法

隨具如前相者當知彼法實有極成
此像既然故知實有然經主等立像
无因謂一處所无二並故彼謂一處
鏡色及像並見現前二色不應同處
並有依異大故又挾水上兩岸色形
同處一時俱現二像居兩岸者不見
分明曾無一處並見二色不應謂此
二色俱生又影與光未嘗同處然曾
見鏡懸置影中光像顯然現於鏡面
不應於此謂二並生或言一處无二
並者鏡面月像謂之為二近遠別見
如觀井水若有並生如何別見故知
諸像於理實无今觀彼因不能遣像
由謂如是而可得故且彼所說一處
鏡像並見現前二色不應同處並有
依異大故此非定因同處譬光俱可
取故雖譬光色異大為依而於一時
同處可取不可亦撥在譬光无由此
例知鏡像俱有故彼所說非遣像因
若謂光依日輪大種故无過者理亦
不然煖觸如光近可取故又日光色
應无依因許離所依能依轉故如是
鏡像二色所依大種雖殊而可同處

故彼所說依異大故因證一處不同
成不定失又鏡像色俱有對故必不
同處如何乃說一處鏡像並見現前
若言處異不可得者如壁光色處雖
不同而可同取謂彼像色極清妙故
不能掩蔽所餘諸色由鏡與像寂極
相隣起增上慢謂同處取如雲母等
與所隔色若極相隣便謂同處又如
光壁雖處有殊以極相隣謂為同處
言於一水兩岸彩色現像同時各別
見者此亦非是證像无因緣合差別
如是見故謂一水上非一像生清妙
處隣不相掩蔽見緣合者則能見之
若闕見緣則不能見若都无像所見
是何應同餘處都无見理如於一處
等畫為文向光背光有見不見豈不
同見則无有體言影與光未常同處
然曾見鏡懸置影中光像顯然現於
鏡者此亦非理非所許故謂懸二鏡
置影光中所現二像非實光影如色
彼觸不可得故若今明了所見是何
謂隨壁等光影二質於二鏡面有不
相違光影像起非光影色如有情像

體非有情故光影像體非光影像雖同
處現而不相違又彼所宗影非實物
既無實體何所相違非无體中可有
違害故約彼執違義亦无則所說因
俱非所許又言鏡像近遠別見故知
諸像理實无者亦非證因二像生故
所以者何空界月像同依鏡等而發
生故謂空界色與彼月輪次第安布
近遠差別是見依像處差別因空界
是有色處所攝辯本亭品已略成立
故與月輪於鏡等上各能生像由所
生像與質相同故見與依處似差別
或由如是見緣和合非遠近中令見
遠近如觀線畫錦繡等文无高下中
見有高下由月遠故見像亦然如滿
月輪見像无缺由如是理破彼諸因
故彼諸因不能遣像大德喜慧亦以
多同證像非有同經主者如經主破
有不同者順正理中已廣別破今更
略述彼作是言鏡等諸像皆非實色
一分遍生俱非理故謂藉月輪為因
引發依水一分或復遍依生像實色
二皆非理依水一分理且不然无定

因故遍隨轉故通亦不然分限見故
又量無差見動作故謂一天授背趣
鏡時像現量无差見往來用別於一
實色无容有此若余於彼所見是何
本質為緣生眼識故如緣眼色眼識
得生如是緣於眼及鏡等對鏡等質
眼識得生實見本質謂見別像今謂
彼因亦不遣像且彼所說一分遍生
俱非理故非實色者理不應然餘亦
同故謂許緣於眼及鏡等對鏡等質
眼識生者如是二種徵責亦同一分
與遍俱非理故謂還見本質藉鏡等
為緣一分或遍二皆非理且非鏡等
一分為緣无定因故歷餘方所皆能
現前為見緣故亦非鏡等遍能為緣
所見分明有分限故然我不許月等
為因水等一分為依生像但質與依
无隔相對依中法余有質像生何容
像生但依一分如何知像遍所依生
現見多人別長渠側各見月像對自
面故若余何故一不見多如是見緣
不和合故雖一切處有月像生而但
現前見緣和合故於一分可見非餘

傍闕明緣闇所隔故有餘師釋像色
輕微正近可觀橫遠難見或復漸次
一亦見多故於此中不應為難然見
月像有分限者以彼本質有分限故
現像必隨所依本質或无分限本質
為緣於水上生无分限像猶如於水
現空相青是故本質有分限故雖一
切處有月像生而見分限亦無有過
或復如說鏡等為緣還見現前本質
相者雖復一分或遍為緣皆不應理
然見本質決定應許鏡等為緣生像
亦然何勞徵難又彼所說其量無差
見動作故像非實者理亦不然如前
說故謂雖別有實像色生而像必隨
所依本質故量雖等而隨所應於所
依上如其本質有顯形動三種像生
像隨所依及本質故雖無動作而似
往來及餘運動三用可得如是動相
或由本質餘方運轉無間生故或由
所依隨持者等有動搖故或由觀者
自有動搖謂像轉故如是諸像不越
所依分量處所隨本質等見有往來
及餘動相又彼所說本質為緣生於

眼識還見本質理定不然於鏡等中元
本質故非餘處法餘處可取世極成
故又所取像形量顯色異本質故若
謂藉緣力所改轉雖即是彼而現有
異此亦不然不相違故理不成故謂
若即彼不應現異既現有異不應即
彼即彼現異更不相違又現有異而
言即彼理不成立太過失故謂老等
位亦應可執即是先時羯邏藍等由
緣力轉故現有異等介劬勞何不即
信藉衆緣力有別像生而計藉緣還
見本質經主於此亦作是言然諸因
緣和合勢力雖无有像今如是見以
諸法性功能差別難思議者彼何不
謂質鏡等緣和合勢力別能生像故
如是見以說法性功能差別難思議
故又和合名非名實法如何可執有
勢力耶又執多緣合成一力如何說
諸法有差別功能是故應如功能差
別眼及色等為緣別引功能差別眼
識令生如是亦由功能差別質及鏡
等為緣別引功能差別像色令生由
此證成諸像實有非像无故為喻不

成但由非等壞隨質故謂見諸像壞
隨本質生有亦隨死有滅者有情相
質便有斷過又諸像生似本質故謂
月等像定似本質從牛等死有應唯
牛等生既不許然故喻非等又從一
質生多像故謂隨質依生諸像位可
從一質隨對鏡等衆多所依遍生多
像非從一蘊相續死有多蘊相續生
有俱生故像於斯非為等喻又質與
像非相續故謂質與像非一相續像
與本質俱時有故諸相續者必不俱
生像質俱生故非相續有情相續前
後無間於此處死餘處續生但應引
穀為同法喻像非等故為喻不成又
所現像由二生故謂二緣故諸像得
生一者本質二者鏡等世間現見生
有不尔所以者何生有如像死有如
質更有何法如像所依故所引喻與
法非等若精血等如像所依理亦不
然非有情故又於空等歟尔化生於
中執何如像依處若謂唯識相續流
轉連續死生其義已立執色相續復
何所成此不應理諸有於色未得離

貪離色唯心相續流轉理不成故若
 心離色可相續流則應受生定不取
 色故心相續必與色俱方能流轉往
 受生處又契經說唯縛而生唯縛而
 死唯由被縛從此世間往於他世聖
 說一切未離色貪无不皆被色縛所
 縛故无唯識相續流轉亦不可計前
 本有色即能相續往後生處現見死
 處身喪滅故由此應知別有色往是
 故中有定有理成眼耳意識取非至
 境故住於此遠取月輪遙念他邑說
 遠行等非心離色能趣餘方如是已
 明像連質起死生處隔同喻不成由
 此亦遮響聲為喻以聲與彼谷等中
 間有物相續傳生響故謂本發聲所
 依大種傳生妙大種遍至谷等中所
 在擊生似本聲響中間雖有聲響相
 續或散微故而不可聞若於中間觸
 崖谷等即便聚積亦可得聞云何知
 然異時聞故豈非不許諸聲相續轉
 入耳聞如何言聲展轉相續遇緣發
 響此責不然我不遮故謂聲相續轉
 非我所遮唯轉入耳聞非我所許諸

有大種發聲緣處展轉相擊皆有聲
生在可聞緣聲方可取於中先取本
質處聲於後乃聞異處生響無同外
道至根聞過若唯能取逼耳生聲應
不遙聞異方聲響及應不了遠近聲
別如無色歿欲色色生中无連續如
是亦應死生二有中無連續此責非
理從無色歿生有色時有連續故謂
無色歿生欲色時即由是處大種和
合從順後受業有異熟色生故彼色
生非无連續或搃相續无間斷故謂
無色蘊无間無斷為緣引發欲色蘊
故有餘復言猶如尺蠖前安前足後
足後移如是死生方所雖隔先取後
捨得至餘方中有何用如是便有非
二有情二趣二心俱行過失又尺蠖
身中無間絕死生間絕如何為喻有
餘復言死生二有雖隔而至如意勢
通此亦不然非所許故異此餘類此
歿彼生中間隔絕應成通慧若余此
應是行差別實余細故難可了知謂
一剎那不應為難又有別理中有非
无現見剎那无間生者決定方所無

間生故若謂如從無色界歿生有色界色初起時昔色與今方所無間剎那有間而得續生亦應下界死生有色剎那無間處有間生此亦不然不了宗故謂於昔者從欲色歿生無色時色身滅處今從彼歿生欲色時即前色身滅處无間引今色起非我所宗是故此中剎那處所俱非隣近不應為喻又若剎那隣近生者處所定余非猶豫故又中有身淨天眼者現前可得故如是說諸中有身極淨天眼之所能見又彼尊者阿奴律陀亦言具壽我觀佛化其量最多非諸中有是故中有決定非无又聖教說中有故謂契經言有有七種即五趣有業有中有又經說有健達縛故如契經言入母胎者要由三事俱現在前一者母身是時調適二者父母交愛和合三健達縛正現在前除中有身有何別物名健達縛正現在前又經說有五不還故謂世尊說有五不還一者中般二者生般三無行般四有行般五者上流般中有若无何名

中般若謂欲色二界中間得般涅槃
名中般若者不生二界中有復无何有
有情於中趣般若謂於彼有六名中
理必不然无聖言故謂於餘部亦无
契經說有中天唯憑自執又契經說
有七善士趣故謂於前五中般今三
由處及時遠近中故譬如札火小星
迸時纔起近即滅初善士亦亦譬如
鐵火小星迸時起至中乃滅二善士
亦亦譬如鐵火大星迸時遠未墮而
滅三善士亦亦若无中有此依何立
非彼所執別有中天有此處時三品
差別乘茲立破如順正理是故中有
實有極成若撥言无是邪見攝已廣
成立中有非无今復應思當往何趣
所起中有形狀如何與所趣生為同
為異頌曰

此一業引故如當本有形本有謂死前
居生剎那後

論曰業有二種一牽引業二圓滿業
中生二有牽引業同圓滿業異引業
同故此中有形與當本有其狀相似
如印所印文像无別欲中有量雖如

小兒年五六歲而根明利有餘師說
欲界中有皆如本有盛年時量有言
菩薩中有可然非餘有情中有可令
菩薩中有如盛年時形量周圍具諸
相好故住中有將入胎時照百俱脰
四大洲等有說中有皆生門入非破
母腹而得入胎理實中有隨欲入胎
非要生門无障尋故色界中有其量
周圍其身微妙如彼本有又彼中有
與衣俱生慙愧增故欲界中有多分
無衣无慙愧故唯除菩薩及鮮白居
本願力故有餘師說唯除此居施僧
袈裟發勝願故從茲世世有自然衣
恒不離身隨時改變乃至最後般涅
槃時即以此衣纏屍焚葬取其遺骨
起寧堵波亦有衣形周圍纏繞菩薩
所起一切善法皆唯迴向无上菩提
我等所宗許二俱有所似本有其體
是何在死有前生有後慈持說有體
通諸有漏於中有情位分四種一者
中有義如前說二者生有謂於著趣
結生剎那三者本有除生剎那无前
餘位四者死有謂最後念於於色

未得離貪此有無間中有定起即於
一生位別分四豈不諸有中有最初
則本有名應目中有非目中有以當
無間生等三有非彼果故若位客有
生當无間中等諸位可名本有望餘
生諸位立本有名非立此名望一生
三位又此无間定生彼有此有望彼
立本有名又本有名目正所趣餘三
不余不得此名已說形量餘義當辯
頌曰

同淨天眼見業通疾具根元對不可轉
食香非久住倒心趣欲境濕化染香處
天首上三橫地獄頭歸下

論曰此中有身是何眼境為同類眼
淨天眼見謂中有身唯同類眼及餘
修得淨天眼見非不同類不淨天眼
之所能觀極微細故生得天眼尚不
能觀况餘能見以說若有極淨天眼
方能見彼中有身故有說地獄傍生
餓鬼人天中有如其次第各除後後
見自及前為有能遮中有行不上至
諸佛亦不能遮以諸通中業通疾故
中有成就寂滅業通故契經言中有

業力寂為強盛一切有情一切加行
無能遮抑空虛自在是謂通義通由
業得名為業通此通勢用遠故名疾
中有具此寂疾業通諸通速行无能
勝者依此故說業力寂強隨地諸根
中有皆具雖言中有如本有形而初
異熟寂勝妙故又求有故无不具根
曾聞折破炎赤鐵團見於其中有重
居止故知中有元對義成對謂對尋
此金剛等所不能遮故名无對此界
趣處皆不可轉謂定元有色中有沒
欲中有生亦无翻此此與生有一業
引故應知趣處不轉亦然此中有身
資段食不且知欲界中有食香隨福
多福少香有好有惡由斯故得健達
縛名諸字界中義非一故此類縛界
雖正目行而於其中亦有食義以食
香故名健達縛而音短者如設建途
及羯建途略故无過有說中有身類
皆持以尋香行名健達縛如是中有
為住幾時此中有身定非久住生緣
未合非久如何大德釋言常途非久
緣未合者容注多時由彼命根非別

業引有餘師說此但少時以中有中
恒求生故若於父母俱定不移雖住
遠方業令速合若於父母隨一可移
雖極清貞訶厭欲者而於異境起染
現行諸起染定時令非時亦起或寄
相似餘類中生謂驢等身似於馬等
非由所寄同分有殊便失中生一業
所引生緣雖別所引一故設許轉受
相似類生由少類同亦无有過又界
趣處若不全移雖少類殊亦無有失
以界趣處業定不移餘外生緣轉亦
无過或業種類差別无邊唯佛世尊
方能究達正結中有為以何心以染
汙心譬如生有將結生有方便如何
住中有中為至生處由心顛倒馳趣
欲境彼宿業力所起眼根雖住遠方
能見生處父母交會而起倒心若當
為男於母起愛於父起恚女則相違
由是因緣男女生已於母於父如次
偏明故施設論有如是說時健達縛
於二心中隨一現行謂愛或恚彼由
起此二種倒心便謂已身與所愛合
所憎不淨泄至胎時謂是已有使生

喜慰當生喜位名入母胎取寂後時
所遺精血二三滴訖成羯刺藍精血
相依无間而住中有蘊滅生有蘊生
生有色生正因中有父母精血但作
生緣如種生芽依地糞等非有情色
無情為因若男處胎依母右脇向背
蹲坐若女處胎依母左脇向腹而住
女男串習左右事故宿自分別力使
然故无欲中有非女非男以中有身
不闕報故入母胎後或作不男此說
欲界胎卵二生濕化二生涂於香處
若濕生者涂香故生謂遠嗅知生處
香氣便生愛涂徃彼受生隨業所應
看有淨穢若化生者涂處故生謂遠
觀知當所生處便生愛涂徃彼受生
隨業所應處有淨穢生地獄者亦由
業力或見身遇冷雨寒風或見身遭
熱風猛焰冷侵熱逼酷毒難忍希遇
溫涼冀除所厄見熱地獄熱焰熾然
寒地獄中寒風颼鼓便生愛涂馳躬
投赴有說由見先造業時已身伴類
愛慕馳徃徃何趣中有何相赴生處
且天中有首正上昇如人直身從坐

而起人等三趣中有橫行如鳥飛空
往餘洲處地獄中有頭下足上顛墜
其中故伽他說

顛墜於地獄足上頭歸下 由毀謗諸仙
樂寂修苦行

无色界中無往來故无彼業故必無
中有若命終處即受生者由有業故
亦有中有然此中有有決定相謂无
未離欲色界貪生有不從中有後起
亦无中有與所趣生非一業引亦无
中有能入無心可為身證俱分解脫
及起世俗不同分心住中有中无轉
根義亦无能斷見所斷惑及无斷欲
界修所斷隨眠所餘決擇如順正理
一切中有皆起倒心入母胎不不忞
云何契經中說入胎有四其四者何
頌曰

一於入正知 二三兼住出 四於一切位
及卵恒元知 前三種入胎 謂輪王二佛
業智俱勝故 如次四餘生

論曰有諸有情多修福慧故死生位
念力所持心想分明正知無乱於中
或有正知入胎或有正知住胎兼入

或正知出兼知入住兼言為顯後必帶前有諸有情福慧俱少入住出位皆不正知前不正知後位必亦如是所說四種入胎具攝一切入胎皆盡順結頌法如是次第然契經中次第不亦如是四種且說胎生有愚不愚今位差別諸外生者入胎等位皆恒無知如何外生從外而出言入胎等此據當來立名无失如世間說造劍織衣或說外生曾入胎等依今說昔亦无有過何緣入胎不正知者於住出位必不正知劣悟勝迷理无容故謂將八位支體諸根具足无損強勝明利尚不正知况住出時之根損壞羸劣闇昧而能正知理無容故住正知者由入胎時勝正知因一力引故出正知者由入住時勝正知因二力引故又前三種入胎不同謂轉輪王獨覺大覺如其次第初入胎者謂轉輪王入住正知非住非出二入胎者謂獨勝覺入住正知非於出位三入胎者謂无上覺入住出位皆能正知此初三人以當名顯復有差別如次

應知業智及俱三種勝故第一業勝
宿世曾修廣大福故第二智勝久習
多聞勝思擇故第三俱勝曠劫修行
勝福慧故除前三種餘胎卵生福智
俱劣合成第四有說此四皆辯菩薩
謂寂後有即是第三觀史多天前生
第二遇迦葉波佛次前生為初自此
已前皆是第四或復初二三無數劫
如其次第前三入胎自此已前皆是
第四豈不續有定是染心何容正知
入母胎藏正知正念說根律儀夫根
律儀決定是善无斯過失一切正知
皆善性攝非所許故異此應无正知
妄語或入胎位據相續說非唯正結
生有剎那於此位中善多染少從多
分故說為正知或令於彼發起恭敬
於不迷亂立正知名謂如實知此是
我父此是我母故名正知云何第三
後有菩薩於戒果等皆明了知而入
胎時有如是事無始串習率尔起心
斯有何過或唯發起親愛染心无非
法愛所餘問答如順正理此中應說
誰往入胎何故問誰以无我故謂若

无我為復說誰從此世間乘中有蘊
往趣他世入住出胎是故應有內用
士夫從此世間往入胎等為遮彼故
頌曰

無我唯諸蘊 煩惱業所為 由中有相續
入胎如燈焰 如引次第增 相續由惑業
更趣於餘世 故有輪无初

論曰无有實我能往入胎所以者何
如色眼等自性作業不可得故世尊
亦遮所執實我是作受者能往後世
故世尊言有業有異熟作者不可得
謂能捨此蘊及能續餘蘊乃至廣說
破四我執如順正理若余外道於何
所緣而起我執雖離諸蘊无別我性
為執所緣然唯諸蘊為境起執如契
經說諸有執我等隨觀見一切唯於
五取蘊起雖无如彼外道所說真實
我性而有聖教隨順世間所說假我
既无實我依何假說雖無實我而於
諸蘊隨順世間假說為我何緣知說
我唯託蘊非餘以染及淨法唯依蘊
成故謂我實无且雜染法但依諸蘊
刹那相續由煩惱業勢力所為中有

相續得入母胎譬如燈焰刹那相續
轉至餘方諸蘊亦尔且於欲界若未
離貪內外處為緣起非理作意貪等
煩惱從此而生劣中勝思及識俱起
起已能牽當非愛果亦為无間識等
生緣无間識等觀同異類前俱生緣
而得起時或善或染或无記性起已
復能引自當果及為无間識等生緣
如是為緣後後次第能牽二果隨應
當知此蘊相續續納先世惑業所引
壽量等法彼異熟勢至窮盡時死識
與依俱至滅位能為中有識等生緣
中有諸蘊由先惑業如幻相續往所
生處至母腹內中有滅時復能為緣
生生有蘊譬如燈焰雖刹那滅而能
前後因果无間展轉相續得至餘方
故雖无我蘊刹那滅而能往趣後世
義成即此諸蘊如先惑業勢力所引
次第漸增於一期中展轉相續復由
惑業往趣餘世現見因果果必有殊
故諸引業果量非等壽果長短由業
不同隨業增微所引壽命與身根等
展轉相依於羯邏藍頸部曇雲等後後

諸位漸漸轉增何等名為羯邏藍等
謂蘊相續轉變不同如是漸增至根
熟位觀內外處作意等緣和合發生
貪等煩惱造作增長種種諸業由此
惑業復有如前中有相續轉趣餘世
應知如有輪無初謂惑為因能造
諸業業為因故而能引生生復為因
起於惑業從此惑業更復有生故知
有輪旋環无始若執有始始應无因
始既無因餘應自起无異因故現見
相違由此定无無因起法無一常法
少能為因破自在中已廣遮遣是故
生死決定无初猶如穀等展轉相續
然有後邊由因盡故如種等盡芽等
不生生死既無究竟清淨故染及淨
唯依蘊成執有實我便為无因

說一切有部顯宗論卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監
新彫造

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯緣起品第四之三

已辯內外羯刺藍等種等道理因果相續應知此即說名緣起如是緣起其相云何頌曰

如是諸緣起 十二支三際 前後際各二
中八攝圓滿

論曰非諸緣起唯有十二云何知然如本論說云何為緣起謂一切有為然契經中辯緣起處或時具說十二有支如勝義空契經等說或說十一如智事等經或唯說十如成喻經等或復說九如大緣起契經中說或說有八如契經言諸有沙門或婆羅門不如實知諸法性等諸如是等所說差別何緣論說與經有異論隨法性經順化宜故契經中分別緣起隨所化者機宜異說或論了義經義不了或論通說有情无情契經但依有情數說依有情故染淨得成佛為有情

開顯此二但為此事佛現世間故契經中依有情說為欲成立大義利故分別緣起諸有支中具無量門義類差別今且略辯三生今位无間相續有十二支一无明二行三識四名色五六處六觸七受八愛九取十有十一生十二老死言三際者一前際二後際三中際即是過未及現三生云何十二支於三際建立謂前後際各立二支中際八支故成十二無明行在前際謂過去生生老死在後際謂未來生所餘八在中際謂現在生前際二因所招五果後際二果所待三因非諸一生皆具此八據圓滿者說有八支圓滿者何謂支无缺或由圓滿惑業所招謂先增上惑業所引此中意說補特伽羅歷一切位名圓滿者非諸中支及色无色羯刺藍等諸位闕故世尊但約欲界少分補特伽羅說具十二如大緣起契經中說佛告阿難識若不入胎得增廣大不不也世尊乃至廣說是故若有補特伽羅於次前生造无明行具招現在識

等五支復於現生造受取有招次後
世生等二支應知此經依彼而說若
依一切補特伽羅立諸有支便成雜
亂謂彼或有現在五支非次前生无
明行果及次後世生老死支非現在
生愛取有果彼皆非此經意所明勿
見果因相去隔絕便疑因果感赴无
能應知緣起支略唯二分前後際如
次七支五支以果與因屬因果故或
因與果五支七支以因攝因果攝果
故謂現愛取即過无明現在有支即
過去行現在世識即未來生餘現四
支即當老死是名因果二分差別既
說三際立十二支謂无明行乃至廣
說此中何法名為无明乃至何法名
為老死頌曰

宿惑位无明 宿諸業名行 識正結生蘊
六處前名色 從生眼等根 三和前六處
於三受因異 未了知名觸 在煙愛前受
貪貪具煙愛 為得諸境界 遍馳求名取
有謂正能造 牽當有果業 結當有名生
至當受老死

論曰於宿生中諸煩惱位至今果熟

總謂元明何故元明聲總說煩惱與
牽後有行為定因故業由惑發能牽
後有元惑有業後有元故非牽後有
諸行生時貪等於中皆有作用彼行
起位定賴元明故元明聲總說煩惱
若余何故唯前生惑總謂元明此生
不余唯前生惑似元明故貪等煩惱
未得果時勢力元虧說為明利若得
果已卑與用虧不名明利元明勢力
設未虧損亦非明利彼現行時亦難
知故前生諸惑至於今生已得果故
勢力虧損其相不明似元明品故唯
前世惑可說元明聲非於行中亦應
同此說假立名想唯於同類故於宿
生中福等業位至今果熟總名為行
初句位言流至老死福等諸業相業
品當廣辯何緣此宿業獨名為行名
隨成立故其義云何謂依眾緣和合
已起惑是轉力和合已生又能為緣
已令果和合或此和合已能為果緣
是謂行名所隨實義宿生中業果今
熟者行相圓滿獨立行名由此已遠
來生果業以彼業果仍未熟故相未

圓滿不立行名豈不一切已與自果
異熟因體皆具此相即應一切皆立
行名此體是何謂諸非業及業前生
已得果者雖有此理而就勝說業為
異熟因牽果取勝故現在生業果竟
顯易知故因此能信知過去生果業
是故唯此獨立行名雖一切因已與
果者相應名行然此唯說能招後有
諸異熟因故無行名不遍相失是故
成就唯宿生中感此生業獨名為行
於母胎等正結生時一剎那位五蘊
名識此剎那中識取勝故此唯意識
於此位中五識生緣猶未具故識是
何義謂能了者佛說能了者名識取
蘊故頗勒具那契經中說我終不說
有能了者此不說言表不顯義意為
遮有自在無緣不依他成我為了者
不遮識是能了者性勝義空經遮別
作者許諸行體是作者故結生識後
六處生前中間諸位提稱名色豈不
已生身意二處應言此在四處生前
此難不然來圓勝故謂前二位處猶
減劣六處位中處方圓勝又六處位

身意二根方全分得具現行故謂要
 支開位方得男女根余時諸識身乃
 容皆現起故身意處六處位中方全
 分得及具現起由斯故說六處生前
 是名色位此說為善從生眼耳鼻舌
 四根三和合前說名六處謂名色後
 六處已生乃至根境識未具和合位
 下中上品次第漸增於此位中捨名
 六處豈於此位諸識不生而得說三
 未具和合且无一位意識不生名色
 位中身識亦起況六處位言无三和
 所餘識身亦容得起然非恒勝故未
 立三和名於此位中唯六處勝故約
 六處以標位別薄伽梵說根境識三
 具和合時說名為觸謂未能了三受
 因異但具三和彼位名觸觸差別義
 後當廣辯已了三受因差別相未起
 姪貪此位名受謂已能了苦樂等緣
 姪愛未行說名受位受差別義後當
 廣辯貪妙資具姪愛現行未廣追求
 此位名愛妙資具者謂妙資財貪此
 及姪捨名為愛廣辯愛義如隨眠品
 為得種種可意境界周遍馳求此位

名取取有四種謂欲及見戒禁我語
取差別故以能取故說名為取即諸
煩惱作相想業謂欲界繫煩惱隨煩
惱除見名欲取如馬等車三界四見
名為見取彼戒禁取名戒禁取色無
色界繫煩惱隨煩惱唯除五見名我
語取如是諸取隨眠品中當廣分別
无明不立為別取者自力无明不猛
利故非解性故相應无明他煩惱力
令能取故離餘見立戒禁取者於能
集業力寂勝故於集業門力齊四見
由此一見令業熾然乘違聖道遠離
解脫故戒禁取別立取名以諸取名
表執取義雖煩惱類皆能執取而其
二取執取義勝故唯此二俱得取名
以二於他寂堅執故然於此二戒禁
取強如所蔽執熾然行故由是離餘
別立為取四見皆以慧為性故對餘
煩惱執取義強攝四簡餘立為見取
諸餘煩惱定不定地有差別故不善
無記因差別故立餘二取所餘次擇
如順正理即由如是取為緣故馳求
種種可意境時必定引生牽當有業

謂由愛力取增盛時種種馳求善不善境為得彼故積集衆多能牽後有淨不淨業此業生位捨名有支應知此中由此依此能有當果故立有名有有二種謂業異熟今於此中唯取業有辯當生果近因性故取為緣有契經說故唯諸業有取為緣故如前際行无明為緣取為緣生後際業有正結生有位即立為生支如此生中行爲緣故初結生位名為識支如是衆生有為緣故初結生位名為生支此位此名正所須故謂於現世識用分明未來世中生用寂顯隨自用顯以立支名或餘經中說生苦故為造天趣後有業者令生厭捨故說為生或顯後有業皆能招苦果為令不造故說為生由是餘經說生等苦畢竟寂滅名般涅槃是故生名顯在當果此生支後至當受支中間諸位捨名老死即如現在名色六處觸受四支於當衆生如是四位名為老死為令厭捨欣當有心以老死名顯當過患故契經說五取蘊生應知即是老死

起義所餘決擇如順正理又諸緣起
差別說四一者刹那二者連續三者
連縛四者分位有餘復說顯法功能
此中刹那謂因與果俱時行也如契
經說眼及色為緣生於眼識等又契
經說眼色為緣生癡所生染濁作意
此中所有癡即无明癡者希求即名
為愛愛者所發表即名業故一刹那
有緣起義有餘師說一刹那中具十
二支實有俱起如貪俱起發業心中
癡謂無明思即是行於諸境事了別
名識識俱三蘊總稱名色有色諸根
說為六處識相應觸名為觸識相應
受名為受貪即是愛與此相應諸經
名取所發身語二業名有如是諸法
起即名生熟變名老滅壞名死此實
決擇如順正理連續緣起謂前後際
有順後受及不定受業煩惱故无始
輪轉如說有愛等本際不可知又應
頌言

我昔與汝等於四種聖諦不如實見故
久流轉生死

連縛緣起謂同異類因果无間相屬

而起如契經說无明為因生於貪染
明為因故無貪染生又契經說從善
无間染无記生或復翻此今位緣起
謂三生中十二五蘊無間相續顯法
功能謂如經說業為生因愛為起因
如是等類功能差別於此五種緣起
類中世尊說何頌曰

佛依今位說從勝立支名

論曰佛依今位說諸緣起若支支中
皆具五蘊何緣但立无明等名以諸
位中无明等勝故就勝立無明等名
謂若位中無明最勝此位五蘊總名
无明乃至位中老死寂勝此位五蘊
總名老死故體雖總名別无失如是
前位五蘊為緣總能引生後位五蘊
隨所應說一切一切經主妄謂上義
為非所以者何經異說故如契經說
云何為无明謂前際無智乃至廣說
此了義說不可抑令成不了義故前
所說今位緣起經義相違此无所違
如標釋故謂雖有貪等亦為行緣而
但標无明觀別因故又雖十二處皆
為觸緣而由觀別因但標六處又雖

想等亦用觸為緣而觀別因但標觸緣受諸如是等其類寔多如觀別因但標少分亦即由此唯釋所標如何執斯為了義說此廣決擇如順正理何緣於三際建立緣起支頌曰

於前後中際為遣他愚惑

論曰依有情數立十二支為三際中遣彼愚惑彼於三際愚惑者何如契經言我於過去世為曾有非有何等我曾有云何我曾有我於未來世為當有非有何等我當有云何我當有於現在世何等是我此我云何我誰所有我當有誰為除如是三際愚惑故經唯說有情緣起三際緣起如前已說謂无明行及生老死并識至受故契經說若有苾芻於諸緣起緣已生法能以如實正慧觀見彼必不於三際愚惑謂我於過去世為曾有非有等是故為除三際愚惑唯依有情數立三際緣起雖有十二支而三二為性三謂惑業事二謂果與因其義云何頌曰

三煩惱二業七事亦名果略果及略因

由中可比二

論曰前際因无明後際因愛取如是
三種煩惱為性前際因行後際因有
如是二種以業為性前際識等五後
際生老死如是七名事或業所依故
如是七事即亦名果義准餘五即亦
名因以煩惱業為自性故何緣中際
廣說因果後際略果前際略因中際
易知應廣說二前後難了各略說一
由中比二具廣已成故不別說說便
无用如何別立愛取二支由初念愛
以愛聲說即此相續增廣熾盛立以
取名相續取境轉堅猛故一一境中
各有初愛合成多念故唯說二剎那
何緣現在諸煩惱位偏說於愛非餘
煩惱於愛易了愛味過患餘煩惱中
此相難了愛是能感後有勝因世尊
偏說今知過患云何當令勤求治道
故唯說愛剎那相續二位差別非餘
煩惱然取名通攝諸惑若此緣起
唯十二支老死无果離修對治道生
死應有終无明無因无明是初故生
死應有始或應更立餘緣起支餘復

有餘成無窮過又佛聖教應成破壞然不應許此難不然未了所說緣起理故此緣起理云何應知頌曰

從惑生惑業從業生於事 從事事惑生有支理唯此

論曰唯聲正顯有支數定并顯業與惑或俱惑後生是惑生惑時業俱或後義由如是理攝攝有支即已善通前所設難從惑生惑謂愛生取從惑生業謂取生有无明生行從業生事謂行生識及有生生從事生事謂從識支生於名色乃至從觸生於受支及從生支生於老死從事生惑謂愛生愛由立有支其理唯此已成老死為事惑因老死即如現四支故及成無明為事惑果無明即如現愛取故豈假更立餘緣起支故經言如是純大苦蘊集是前後二際更相顯發義是故无有老死無明无果無因有終始過於此定攝因果義周无更立支成無窮過由佛遍說因果无遺故無聖教成破壞失如世尊言吾當為汝說緣起法緣已生法此二何異諸師

種種釋此二句如順正理決定義者
頌曰

此中意正說 因起果已生

論曰諸支因分說名緣起所以者何
由此為緣能起果故以於因果相繫
屬中說緣起故此緣起義但以緣聲
而成立故如契經說云何緣起謂依
此有彼有及此生故彼生謂无明緣
行至生緣老死如是說已復作是言
此中法性乃至寂後无顛倒性是名
緣起何等名為此中法性謂於因果
相繫屬中有因功能皆名法性要有
因故因果方有更相繫屬非无有因
如是性言顯能生義唯有為法性得
此法性名雖此經中非正顯示於因
果相屬因性名緣起而以緣聲顯緣
起義故知因性得緣起名以緣聲但
於能顯義轉故因能顯果故說名緣
由是阿羅漢寂後心心所非等无間
緣无所顯果故即由此義證緣起名
定於因果相屬中立故佛於彼勝義
空經說此中法假謂无明緣行廣說
乃至生緣老死以非勝義故立假聲

即日因果更相屬義諸支果今說緣已生所以者何由此皆從緣已生故果是諸法成辦名故要已生法此義成故涅槃成辦由得已生故彼亦由已生名果或復於此說緣起門涅槃於中無容為難若有為法果義決定是此所明如沙門果諸過現法果義決定名緣已生法在未來果義非定廢而不說此略義者是起法性說名緣起過現諸法名緣已生果義定故謂於因果相繫屬中據為因分說名緣起定為果者名緣已生又此中因名緣起者以能為緣起諸果故於此中果法名緣已生者以過去現在離緣不生故如是一切二義俱成諸支皆有因果性故雖因果性實體无別而義建立非不極成以所觀待有差別故猶如因果父子等名然此契經說有密意阿毗達磨无密意說何等名為此經密意謂薄伽梵密顯生死无始有終說斯二句言緣起者顯生死流無始時來旋環无斷故說逆順諸支相生緣已生言為顯生死若得

對治有終盡期謂若有緣後更續起
如其緣闕後不續生由是經言作苦
邊際又經中說緣起是假因果相屬
无自性故說緣已生其體是實是彼
依故如瓶所依阿毗達磨說二皆實
因果二體俱實有故且置斯事復應
廣釋无明名色觸受四支所以者何
行有愛取辯業惑品當廣釋故識與
六處辯本事品已廣釋故且无明義
其相云何為是明无為非明攝若取
前義无明應是無若取後義應眼等
為體如是二種理皆不然俱非所許
故无有過既俱不許所許云何許有
別物別物者何頌曰

明所治無明如非親實等

論曰如諸親友所對冤敵親友相違
名非親友非異親友所餘一切中平
等類非親友无諦語名實此所對治
虛誑言論名為非實非異於實所餘
一切色香等類亦非實无等言為顯
非天非白非法非愛非義事等阿素
洛等天等相違得非天等名非異无
天等如是无明別有體實是明所治

非異非无云何知然猶如識等說從緣有為他緣故復有誠證頌曰

說為結等故非惡慧見故與見相應故說能染慧故

論曰經說无明以為結縛隨眠及漏拒瀑流等非餘眠等及體全无可得說為結縛等事故有別法說名無明如惡妻子名無妻子如是惡慧應名無明彼非无明有是見故諸染汙慧名為惡慧於中有見故非无明見是推尋猛敏決斷不可說彼名為愚癡若余無明應是非見諸染汙慧此亦非理以許無明見相應故无明若是慧應見不相應无二慧體共相應故不可說見非無明俱非不愚癡見成倒故又說无明能染慧故如契經說貪欲染心令不解脫無明染慧令不清淨非慧還能染於慧體如貪異類能染於心無明亦應異慧能染亦不可說無明與慧雖不相應而能為染如貪為染必與心俱心心所法无發起染但有自性相應染故不可自體自體相應是故無明定非惡慧經主

於此假作救言如何不許諸染汙慧
間雜善慧令不清淨說為能染此救
不然諸無漏慧應被染故又无染慧
雜有染慧應令有染轉成無染能治
力强非所治故又彼善慧正現行時
染定非有諸染汙慧正現行時善定
非有說誰能染復染於誰若許有非
有能不相染則畢竟應无得解脫義
若滅重習便解脫者熏習理无當何
所滅故說無明能染慧故非慧為性
理無傾動若有別法說名无明應說
以何為別法性且有別法謂不了知
此即无明何勞推究應定何法名不
了知方可說为无明自性唯薄伽梵
於一切法正知正說若性若相餘唯
捨了何苦推徵然我於斯見如是相
謂有別法能損慧能是倒見因障觀
德失於所知法不欲行轉蔽心心所
是謂无明如何定知此有別法以如
貪欲說永離故謂契經言離貪欲故
心便解脫離无明故慧得解脫又此
如明說为因故謂契經說无明为因
起諸雜染明为因故離諸雜染又說

如邪見有近對治故謂契經說諸邪見斷由正見生諸无明離由明慧起又契經說是一法故謂契經說若有苾芻能斷一法我正記彼所作已辦即是無明又說如闇有對治故如伽他說

諸有能斷愚於所愚不惑彼轉滅愚惑如日出除闇

是故無明定有別法无知為體非但明无然此无知略有二種謂不染无此二何別有作是說若能障智是染无知相別謂由此故立愚智殊如是名為染无知相若由此故或有境中智不及愚是第二相又若斷已佛與二乘皆无差別是第一相若有斷已佛與二乘有行不行是第二相又若於事自共相愚是名第一不染无知相若於諸法味勢熟德數量處時同異等相不能如實覺是不染无知此不染无知即說名習氣有古師說習氣相言有不染汙心所差別染不染法數習所引非一切智相續現行令心

心所不自在轉是名習氣非唯智无
无法無容能為因故亦不應說有如
是類心及心所總名習氣不染无知
前已說故謂此无知為自性住心等
為體為有差別若自性住心等為體
佛亦應有不染无知若有差別能差
別者可是无知非所差別現見善等
品類差別心心所中必有別法為能
差別非即一切如善品中必有信等
不善品中有无慙等染汙品中有放
逸等如是等類心心所中必有別法
能為差別故知此中亦有別法能為
差別者是不染無知今詳彼言有太
過失諸異生等心心所法皆不如實
覺味勢熟等相然不見生餘心所故
又一一念彼心心所差別而生應念
念中各有別別元知法起若謂有異
相令元知差別即此足能差別心品
何須別計不染无知是故即於味勢
熟等不勤求解慧與異相法俱為因
引生後同類慧此慧於解又不勤求
復為因引生不勤求解慧如是展轉
无始時來因果相仍習以成性故即

於彼味等境中數習於解元堪能智
此所引劣智名不染元知即此俱生
心心所法揔名習氣理定應然或諸
有情有煩惱位所有不染心及相續
由諸煩惱間雜所熏有能順生煩惱
氣分故諸不染心及眷屬似彼行相
差別而生由數習力相繼而起故離
過身中仍名有習氣一切智者永斷
不行然於已斷見所斷位通染不染
心相續中有餘順生煩惱習性是見
所斷煩惱氣分於中染者說名類性
金剛道斷皆不現行若不染者名見
所斷煩惱習氣亦彼道斷由根差別
有行不行若於已斷修所斷位唯於
不染心相續中有餘順生煩惱習性
是修所斷煩惱氣分名修所斷煩惱
習氣是有漏故无學已斷隨根勝劣
有行不行世尊已得法自在故彼如
煩惱畢竟不行故佛獨稱善淨相續
即由此故行無誤失得不共法三念
住等又由此故密意說言唯佛獨名
得無學果
說一切有部顯宗論卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘達磨藏顯宗論卷第十五

十五

尊者眾賢造

三歲法師玄奘奉

詔譯

辯緣起品第四之四

已辯無明當辯名色色已廣辯名

相云何頌曰

名無色四蘊

論曰佛說无色四蘊名名何故名名
能表名故謂能表名種種所緣若亦
不應全攝无色不相應法無所緣故
不亦表名唯在无色如釋色名所說
無過又微細故彼彼義中隨理立名
標以名稱非无表等亦可稱名以彼
所依現量得故又於一切界地趣生
能遍趣求故立名稱非無漏无色不
得名名雖非此所明而似此故又於
無色隨說者情揔說為名不勞徵詰
餘廣次擇如順正理已辯名相觸相
云何頌曰
觸六三和生
論曰觸有六種所謂眼觸乃至意觸
此復是何三和所生謂根境識三和

合故有別觸生雖第六三有各別世而因果相屬故和合義成或同一果是和合義雖根境識未必俱生而觸果同故名和合觸體別有大地中已成雖三和生而定識俱起以如識說二緣生故謂契經說內有識身及外名色二二為緣諸觸生起乃至廣說有識身言顯六內處外名色言顯六外處此義必然伽他說故如伽他說眼色二等又經說識觸俱名色為緣生緣既同時豈前後緣具必起无能障故由此即證眼等觸所生受等諸法眼等識俱起與眼識等生因同故由此經言是受是想是思是識如是諸法相雜不離故識觸俱理極成立即前六觸復合為二其二者何頌曰五相應有對第六俱增語

論曰眼等五觸說名有對以有對根為所依故唯有對法為境界故第六意觸說名增語增語謂名名是意觸所緣長境故偏說此名增語觸意識通用名義為境五不緣名故說為長如說眼識但能了青不了是青意識

了青亦了是青乃至廣說故有對觸名從所依境就所長境立增語觸名有說意識名為增語於發語中為增上故有言意識語為增上方於境轉五識不然是故意識獨名增語與此相應名增語觸故有對觸名從所依境就相應主立增語觸名即前六觸隨別相應復成八種頌曰

明無明非二无漏染汙餘愛恚二相應樂等順三受

論曰明無明等相應成三一明觸二無明觸三非明非无明觸此三如次應知即是无漏染汙餘相應觸餘謂無漏及染汙餘即有漏善无覆無記染汙觸中一分數起依彼復立愛恚二觸愛恚隨眠共相應故摠攝一切復成三觸一順樂受觸二順苦受觸三順不苦不樂受觸云何順受觸是樂等受所領故或能為受行相依故名為順受如何觸為受所領行相依行相極似觸依觸而生故又與樂等受相應故或能引生樂等受故名為順受如是合成十六種觸已辯觸相

受相云何頌曰

從此生六受五屬身餘心此復成十八
由意近行異

論曰從前六觸生於六受謂眼觸所
生受至意觸所生受此合成二一者
身受二者心受六中前五說為身受
依色根故意觸所生說為心受但依
心故即於所說一心受中由意近行
異復分成十八云何十八意近行耶
謂憂喜捨各六近行此復何緣立為
十八由三領納唯意相應六境有異
故成十八非一受體意識相應境異
成六領納異故意近行名為目何義
喜等有力能為近緣今意於境數遊
行故若說喜等意為近緣於境數行
名意近行即應想等亦得此名與意
相應由意行故若唯意地有意近行
豈不違經如契經言眼見色已於順
喜色起喜近行乃至廣說此不相違
如依眼識引不淨觀此不淨觀唯意
地攝然契經言眼見色已隨觀不淨
具足安住此亦如是依五識身所引
意地喜等近行故作是說由彼經言

眼見色已乃至廣說故意近行五識
所引意識相應不應為難何緣身受
非意近行與意近行非同法故以意
近行唯依意識故名為近分別三世
等自相共相境故名為行一切身受
與此相違故非意近亦不名行豈不
身受亦有此相身受領納色等境已
意識隨行由身受力意識於境數遊
行故此亦不然已說相故謂諸身受
不依意識无分別故由彼不能分別
境界功德過失故非彼力令意於境
數數遊行又不定故謂身受後非決
定有意識續生意受俱時必有意識
故唯意受名意近行又生盲等類雖
無見已乃至觸已而有近行故第三
靜慮有意地樂亦應攝在意近行中
此責不然初界无故又凝滯故謂欲
界中无意地樂第三靜慮雖有不立
又彼地樂凝滯於境近行於境數有
推移不滯一緣方名行故又无所對
苦根所攝意近行故若余應无捨意
近行無所對故不余憂喜即捨對故
第三靜慮意地樂根无自根本地捨

根為對故然无近分等無捨等近行
失以於初界中有同地所對故或復
容有不容有故謂意捨等容有同地
所敵對法意樂定无同地敵對故无
有失諸意近行中幾欲界繫欲界意
近行幾何所緣色无色界為問亦尔
頌曰

欲緣欲十八 色十二上三二緣欲十二
八自二无色 後二緣欲六四自一上緣
初无色近分 緣色四自一四本及三邊
唯一緣自境

論曰欲界所繫具有十八緣欲界境
其數亦然緣色界境唯有十二除香
味六彼无境故緣无色境唯得有三
彼无色等五所緣故緣不繫境亦唯
有三說欲界繫已當說色界繫初二
靜慮唯有十二謂除六憂若說所緣
定无染汙能緣下境善緣欲境亦具
十二除香味四餘八自緣二緣无色
謂法近行緣不繫法亦唯二種三四
靜慮唯六謂捨緣欲界境善亦具六
除香味二餘四自緣一緣无色謂法
近行緣不繫法亦唯一種說色界繫

已嘗說无色繫空處近分唯有四種
謂捨但緣色聲觸法緣第四靜慮亦
具有四種此就許有別緣者說若執
彼地唯捨緣下但有雜緣法意近行
緣無色界唯一謂法緣不繫法亦唯
一種四根本地及上三邊唯一謂法
亦緣白地无色根本不緣下故彼上
三邊不緣色故不緣下義如後當辯
此緣不繫亦唯有一諸意近行通无
漏耶頌曰

十八唯有漏

論曰無有近行通无漏者所以者何
增長有故无漏諸法與此相違有說
近行有情皆有元漏不然故非近行
有說聖道任運而轉故順無相界故
非近行體近行與此體相違故誰成
就幾意近行耶謂生欲界若未獲得
色界善心成就一切初二定八三四
定四無色界一所成上界皆不下緣
唯染汙故若已獲得色界善心未離
欲貪成欲一切初靜慮十捨具六種
未至地中善心得緣香味境故喜唯
有四以但有染不緣下故豈不意近

行眼等識所引彼既無鼻舌二識應
無緣香味近行此責不然生盲聾等
自性生念及在定中皆應元有色等
近行故非一切五識所引成二定八
三四靜慮无色如前已難欲貪若未
獲得二定善心彼成欲界初定十二
謂除六憂二靜慮等皆如前說若已
獲得二定善心於初定貪未得離者
成二定十謂喜但四唯染汙故捨具
六種已獲得彼近分善故餘如前說
由此道理餘准應知若生色界唯成
欲界一捨法近行謂通果心俱云何
獲得諸意近行謂離欲貪前八無閒
八解脫道獲得初定近分地中六捨
近行第九无閒解脫道中獲得欲界
通果心俱法捨近行獲得初定十二
近行此初定言兼攝眷屬由此理趣
離上地染如應當知然有差別謂離
第四靜慮貪時第九無閒及解脫道
必不獲得自地下地通果心俱法捨
近行離空處等諸地貪時一切無閒
及解脫道唯獲得一法捨近行得无
學時獲得欲界初二靜慮十二近行

三四靜慮六捨近行空无邊處四捨
近行上地各一法捨近行於受生位
從上地沒生下地時獲得當地所有
近行生諸靜慮亦兼下地捨法近行
是即喜等十八意行由為耽嗜出依
別故世尊說為三十六師句此差別
句能表大師是師慄懺故名師句如
是諸句唯佛大師能知能說餘无能
故耽嗜依者謂諸染受出離依者謂
諸善受无覆無記順善染故隨應二
攝更不別說此三十六界地定者謂
欲界中具三十六初二靜慮唯有二
十謂耽嗜依八出離依十二三四靜
慮唯有十種謂耽嗜依四及出離依
六空處近分若許別緣便有五種謂
耽嗜依一出離依四若執唯捨緣但
有二種謂耽嗜依一出離依一无色
根本及上三邊各唯有二如前應知
此約界地所緣定者欲緣欲境具三
十六緣色界境唯二十四除緣香味
二依各六緣無色境唯有六種謂法
近行二依各三緣不繫境亦唯此六
由此道理色無色界緣境差別如應

當思所餘有支何緣不說頌曰

餘已說當說

論曰所餘有支或有已說或有當說如前已辯若尔何緣更興此頌為於後頌遮唐釋疑由後頌中說煩惱等勿有於此生如是疑前已廣明四支義訖次應廣釋其餘有支為顯後文依惑業事寄喻松顯十二有支故軌軌師更興此頌如前已說十二有支略攝唯三謂惑業事此三用別其喻去何頌曰

此中說煩惱如種復如龍如草根樹莖及如糠裏米業如有糠米如草藥如花諸具熟果事如成熟飲食

論曰如何此三種等相似如從種子芽莖等生如是從煩惱生煩惱業事如龍鎮池水恒不竭如是煩惱得相續鎮生池令惑業事流注无盡如草根未拔苗剪剪還生如是煩惱根未以聖道拔令生苗稼斷斷還起如從樹莖頻生枝花果如是從惑數起惑業事如糠裏米能生芽等非獨能生煩惱裏業能感後有非獨能感如米

有糠能生芽等業有煩惱能招異熟
如諸草藥果熟為後邊業果熟已更
不招異熟如花於果為生近因業為
近因能生異熟如熟飲食但應受用
不可轉生成餘飲食異熟果事既成
熟已不能更招餘生異熟若諸異熟
復感餘生餘復感餘應无解脫已辯
緣起即於此中就位差別分成四有
中生本死如前已釋善等差別三界
有無今當略辯頌曰
於四種有中 生有唯染汙由自地煩惱
餘三无色三

論曰於四有中生有唯染決定非善
無覆无記由何等惑一切煩惱諸煩
惱染諸生有耶不尔云何但由自地
謂生此地唯由此地中一切煩惱生
有成染汙諸煩惱中無一煩惱於結
生位无潤功能然諸結生唯煩惱力
非由纏垢所以者何以自力行悔覆
纏等要由思擇方現起故然此位中
身心昧劣要任運惑方可現行唯有
隨眠數習力勝故諸煩惱能數現行
於結生時任運現起諸纏及垢數言

力劣非不思擇而得現前是故結生
非諸纏垢故唯自地諸煩惱力染汙
生有理極成立餘中有等一一通三
謂彼皆通善染无記應知中有初續
剎那亦必染汙猶如生有如是四有
何界所繫欲色具四无色唯三非無
色業感中有果如順正理已具思擇
有情於此四種有中由何而住頌曰
有情由食住 段欲體唯三 非色不能益
自根解脫故 觸思識三食 有漏通三界
意成及求生 食香中有起 前二益此世
所依及能依 後二於當有 引及起如次
論曰經說世尊自悟一法正覺正說
謂諸有情一切无非由食而住何等
為食食有四種一段二觸三思四識
段有二種謂細及麤細謂中有食香
為食故及天劫初食無變穢故如油
浚沙散入支故或細汙蟲嬰兒等食
說名為細翻此為麤如是段食唯在
欲界離段食貪生上界故非上界身
依外緣住色界雖有能益大種而非
段食如非妙欲如色界中雖有微妙
色聲觸境而不引生增上貪故不名

妙欲如是雖有寂勝微妙能攝益觸而畢竟无分段吞噉故非段食雖非段食攝而非无食義如喜雖非四食中攝而經說為食以有食義故如契經言我食喜食由喜食久住如極光淨天然段食體有十三事以處總收唯有三種謂唯欲界香味觸三一切皆為段食自體可成段別而吞噉故謂以口鼻分分受之以少從多故作是說雖非吞噉但能益身令得久住亦細食攝猶如影光炎涼塗洗又劫初位地味等食亦名段食分段受故又諸飲等亦名段食皆可段別而受用故色處名段不名為食以不能攝益自所對根故夫言食者攝益諸根及諸大種色處无力攝益自根及諸大種是不至取根所行故以契經說段食非在手中器中可成食事要入鼻口牙齒咀嚼津液浸潤進度喉筒墮生藏中漸漸消化味勢熟德流諸脉中攝益諸蟲乃名為食今時方得成食事故若在手器以當為名如天授名那落迦等雖彼分段總得食名

而成食時唯香味觸今時唯此為根境故又如何知色處非食身內攝益根大功能如香味觸不別見故今時不生彼境識故生自識時尚不損益自根大種况入身已不生自識能為食事見日月輪等能損益眼根是觸功能非形顯力豈不苦樂與識俱生此二能為損益事故色處於眼亦為損益理不應然眼與明等應成食故然彼為境順苦樂觸能為食事色處不然見安繕那等等諸色眼不增損要至眼中眼方增損是故段食定非色處若尔何故於契經中稱讚段食具色香味為令欣樂兼讚助緣如亦讚言恭敬施與豈即恭敬亦名段食然成段食具正助緣又舉色相表香味觸亦妙可欣故作是說是故食體唯香味觸非色不能益自根解脫故夫名食者必先資益自根大種後乃及餘飲噉色時於自根大尚不為益况能及餘由彼諸根境各別故有時見色生喜樂者緣色觸生是食非色又不還者及阿羅漢解脫食今只雖

見妙食而不生喜无所益故已說段
食界聲及體觸思識三次當顯示觸
謂報境識三和所生心所緣起中已
廣思擇思謂意業識謂了境此三唯
有漏通三界皆有如是四食體抱育
十六事唯後三食說有漏言顯香等
三不監无漏何緣无漏觸等非食食
謂能牽能資諸有可厭可斷愛生長
處无漏雖資他所牽有而自无有牽
有功能非可厭斷愛生長處故不建
立在四食中即由此因望他界地雖
有漏法亦非食體他界地法雖亦為
因能資現有而不能作牽後有因故
不名食諸無漏法現在前時雖能為
因資根大種而不能作牽後有因雖
暫為因資根大種而但為欲成已勝
依速趣涅槃永滅諸有自地有漏現
在前時資現今增能招後有由此已
輝段食為因招後有義謂觸等食牽
後有時亦牽當來内法香等現内香
等資觸等因今牽當有亦能自取當
來香等為等流果是故段食與後有
因同一果故亦能牽有故名為食然

香味觸體類有三謂異熟生等流長養由外舌等覺發身中內香味觸令成食事故所說食其理定成如契經說食有四種能令部多有情安住及能資益諸求生者言部多者顯已生義諸趣生已皆謂已生復說求生為何所目此目中有由佛世尊以五種名說中有故何等為五一者意成從意生故是牽引業所引果義若尔此應有太過失不尔中有不攬外緣精血等物以成身故二者求生多喜尋察當生處故生謂生有中有多求趣生有處三者食香身資香食往生處故四者中有死生二有無間有故五者名起死有無間支體无缺身頻起故或復對向當生決定暫時起故何緣說食唯有四種一切有為皆有食用經說涅槃亦有食故如契經說涅槃有食所謂覺支雖諸有為皆有食用而就勝說謂大仙尊為所化者就資有勝唯說四食謂初二食能益此身所依能依後之二食能引當有能起當有如次資益引起名色二種有

身故立四食所依謂色即有根身能
依謂名即心心所此中段食資益所
依以有根身由此住故此中觸食資
益能依以心心所由此活故如是二
食於已生有資益功能取為殊勝思
為引業識為種子引起當有謂由業
故能引當來名色二有業既引已愛
潤識種能令當有名色身起故契經
說業為生因愛為起因如是二食於
未生有引起功能取為殊勝故唯說
此四種為食此四食中後二如生母
生未生故前二如養母養已生故餘
廣決擇如順正理今更應思前釋四
有死生二有唯一剎那於此時中何
識現起此識復與何受相應定心无
心得死生不住何性識得入涅槃於
命終時識何處滅斷末摩者其體是
何頌曰

斷善根與續離染還死生許唯意識中
死生唯捨受非定元心二二無記涅槃
漸死足齊心取後意識滅下入天不生
斷末摩水等

論曰斷善續善離界地染從離染還

命終受生此六位中唯許意識皆是
意識不共法故五識於此無有功能
生言兼攝中有初念意識雖具三受
相應而死生時唯有捨受非苦樂受
性不明利順死生時苦樂二受性極
明利不順死生非明利識有死生義
以死生時必昧劣故由此故說下三
靜慮唯近分心有死生理以根本地
无捨受故雖說在意識得有死生而
非在定心有死生理非界地别有死
生故設界地同極明利故由勝加行
所引發故又在定心能攝益故必由
損害方有命終諸在定心非染汙故
必由染汙方得受生異地染心亦攝
益故無命終理加行起故无受生理
異地染心必勝地攝无客樂往劣地
受生異地無記以非染汙加行起故
亦无生死亦非無心有死生義理相
違故死有二種或他所害或任運終
處无心位他不能害有殊勝法任持
身故處无心位非任運終入心定能
引出心故謂入心作等无間緣取依
此身心等果法必无有别法能礙今

不生若所依身將欲變壞必定還起
屬此身心方得命終更无餘理又有
契經證非无心命終故契經說无想
有情由想起已從彼處歿非無心位
可得受生必由勝心現所引故住昧
劣位而受生故離起煩惱无受生故
亦有契經證非无心受生故契經言
識若不入母胎中者名色得成羯刺
藍不乃至廣說然死有心雖通三性
而阿羅漢必无染心雖有善心及二
無記而强盛故不入涅槃入涅槃心
唯二無記謂威儀路或異熟生若說
欲界有捨異熟入涅槃心通二無記
若說欲界无捨異熟入涅槃心但威
儀路必无離受而獨有心劣善何故
不入涅槃以彼善心有異熟故諸阿
羅漢厭背未來諸異熟果入涅槃故
若尔住異熟應不入涅槃不尔已簡
言厭背未來故何不厭背現在異熟
知依現異熟永斷諸有故依現異熟
證无學果知彼有恩不深厭忌諸阿
羅漢深厭當生故命終時避彼因善
唯二无記勢力劣故順於昧劣相續

斷心故入涅槃唯二无記眼等諸識
雖依色根而无方所况復意識然約
身根滅處說者若頻死者意識身根
歛然摠滅非有別處若漸死者往下
人天於足齊心如次識滅謂墮惡趣
說名往下彼識寂後兩足處滅若往
人趣識滅於齊若往生天識滅心處
諸阿羅漢說名不生彼寂後心亦心
處滅有餘師說彼滅在頂正命終時
於足等處身根滅故意識隨滅臨命
終時身根漸滅至足等處歛然都滅
如以少水置炎石上漸滅漸消一處
都盡必无同分相續為因能无間生
所趣後有唯漸命終者臨命終時有
為斷末摩苦受所逼无有別物名為
末摩然於身中有別處所風熱炎盛
所逼切時極苦受生即便致死得末
摩稱如有頌曰
身中有別處觸便令命終如青蓮花鬚
微塵等所觸
若水火風不平緣合不相乖反或摠
或別勢用增盛傷害末摩如以利刀
分解支節因斯引發極苦受生從此

須臾定當捨命由茲理故名斷末摩
非如斬薪說名為斷如斷无覺故得
斷名好發語言譏刺於彼隨實不實
傷切人心由此當知斷末摩苦何緣
地界非斷末摩以无第四内灾患故
内三灾患謂風熱痰水火風增隨所
應起有說此以外器三灾此斷末摩
天中非有然諸天子將命終時先有
五種小衰相現一者衣服嚴具絕可
意聲二者自身光明欬然昧劣三者
於沐浴位水滯著身四者本性蹶馳
今滯一境五者眼本凝寂今數瞬動
此五相現非定命終遇勝善緣猶可
轉故復有五種大衰相現一者衣染
埃塵二者花鬘萎華三者兩腋汗出
四者臭氣入身五者不樂本座此五
相現決定命終設遇強緣亦不轉故
世尊於此有情世間生住歿中建立
三聚何謂三聚頌曰
正邪不定聚聖造无餘

論曰一正性定聚二邪性定聚三不
定性聚何名正性謂世尊言貪无餘
斷瞋无餘斷癡无餘斷一切煩惱皆

無餘斷是名正性何故唯斷說名正性謂此永盡邪偽法故又體是善常智者定受故世尊亦說聖道名正性經說趣入正性離生故何名邪性謂有三種一趣邪性二業邪性三見邪性即是惡趣五无間業五不正見如次為體於一定者學无學法五無間業如其次第定趣離繫地獄果故成就此者得此聚名即名為聖造无間者正脫已脫煩惱縛故說名為聖聖是自在離繫縛義或遠眾惡故名為聖獲得畢竟離繫得故或善所趣故名為聖中无間隔故名無間好為此因故名為造正邪定餘名不定性彼待二緣可成二故非定徧一得不定名

說一切有部顯宗論卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯緣起品第四之五

如是已辯有情世間器世間今當辯
頌曰

安立器世間 風輪最居下 其量廣無數
厚十六洛叉 次上水輪深 十一億二万
下八洛叉水 餘凝結成金 此水金輪廣
徑十二洛叉 三千四百半 周圍此三倍
論曰此百俱胝四大洲界如是安立
同壤同成謂諸有情法余修持諸靜
慮故下命終已生第二等靜慮地中
下器世間三災所壞經久遠已依下
空中由諸有情業增上力有微風起
後後轉增增蟠結成輪其體堅密假設
有一大諸健那以金剛輪奮威惡擊
金剛有碎風輪无損如是風輪廣无
數厚十六億踰繕那又諸有情業增
上力起大雲雨澍風輪上滴如車軸
積水成輪如是水輪於未凝結位深
十一億二万踰繕那廣稱曰輪了言

狹小有情業力持令不散如所食飲
未熟變時終不移流墮於熟藏有餘
師說由風所持令不傍流如篇持穀
有情業力引別風起搏擊此水上結
成金如熟乳停上凝成膜故水輪減
唯厚八洛又餘轉成金厚三億二万
二輪界別有百俱脰一一二輪廣量
比等謂徑十二億三千四百半周圍
其邊數成三倍謂周圍量成三十六
億一万三百五十踰繕那已辯三輪
山今當辯頌曰

蘓迷盧處中次踰健達羅伊沙歇羅山
竭地洛迦山蘓達黎舍那頻濕縛羯拏
毗那怛迦山尼民達羅山於大洲等外
有鐵輪圍山前七金所成蘓迷盧四寶
入水皆八万妙高出亦然餘八半半下
廣皆等高量

論曰於金輪上有九大山妙高山王
處中而住餘八周匝繞妙高山於八
山中前七名內第七山外有大洲等
此外復有鐵輪圍山周匝如輪圍四
洲界持雙等七唯金所成妙高山王
四寶為體謂四面如次北東南西金

銀吠琉璃頗脰如寶隨寶威德色顯
於空故瞻部洲空似吠琉璃色如是
寶等從何而生從諸有情業增上力
復大雲起雨金輪上滴如車軸經於
久時積水奔濤深踰八万猛風鑽擊
寶等變生如是變生金寶等已復由
業力引起別風簡別寶等攝令聚集
成山成洲分水甘鹹令別成立內海
外海去何一類水別類寶等生雨水
能為異類寶等種所依藏復為種種
威德猛風之所鑽擊生衆寶等故无
有過如是九山住金輪上没水量皆
等八万踰繕那蘓迷盧山出水亦尔
如是則說妙高山王從下金輪上至
其頂總有十六万踰繕那其餘八山
出水高量從內至外半半漸昇謂初
持雙出水四万乃至窠後鐵輪圍山
出水三百一十二半如是九山一一
廣量各各與自出水量同已辯九山
海今當辯頌曰

山間有八海前七名為內窠初廣八万
四邊各三倍餘六半半狹第八名為外
三洛叉二万三千二百餘

論曰妙高為初輪圍為後中間八河
前七名內七中皆具八功德水一甘
二冷三覓四輕五清淨六不臭七飲
時不損喉八飲已不傷腹如是七海
初廣八万約持雙山內邊同量於其
四面數各三倍謂各成二億四万踰
繕那其餘六海量半半狹謂第二海
量廣四万乃至第七量廣一千二百
五十此等不說周圍量者以煩多故
准前知故第八名外鹹水盈滿量廣
二億二万三千及二百八十七踰繕
那半八十七半餘聲所顯已辯八海
當辯諸洲形量有異頌曰

於中大洲相 南瞻部如車 三邊各二千
南邊有三半 東毗提訶洲 其相如半月
三邊如瞻部 東邊三百半 西瞿陀尼洲
其相如滿月 徑二千五百 周圍此三倍
北洲如方座 四面各二千 中洲復有八
四洲邊各二

論曰於外海中大洲有四謂於四面
對妙高山南瞻部洲北廣南狹三邊
量等其相如車南邊唯廣三踰繕那
半三邊各有二千踰繕那唯此洲中

有金剛座上窮地際下據金輪諸宗
後身菩提薩埵將登无上正等菩提
皆坐此座上起金剛喻定以無餘依
及餘處所有堅固力能持此定東勝
身洲東狹西廣三面量等形如半月
東三百五十三邊各二千此東洲東
邊廣南洲南際故東如半月南瞻部
如車西牛貨洲形如滿月徑二千五
百周圍七千半北俱盧洲形如方座
四邊量等面各二千周圍八千踰繕
那量隨自洲相人面亦然復有八中
洲是大洲眷屬謂四大洲側各有二
中洲瞻部洲邊二中洲者一遮末羅
洲二後羅遮末羅洲勝身洲邊二中
洲者一提訶洲二呾提訶洲牛貨洲
邊二中洲者一舍提洲二呾提羅漫
怛提洲俱盧洲邊二中洲者一矩
拉婆洲二憍拉婆洲此一切洲皆人
所住由下劣業增上所生故住彼人
才短卑陋有餘師說遮末羅洲羅刹
婆心餘皆人住辯諸洲已无熱惱地
方少幾量頌曰

以次之黑山雪香醉山内无熱地終廣

立十踰繕那

論曰至教說此瞻部洲中從中印度漸次向北三處各有三重黑山有大雪山在黑山北大雪山北有香醉山雪北香南有大池水名无熱惱出四大河從四面流趣四大海一號伽河二信度河三徙多河四縛耆河無熱惱池縱廣正等面各五十踰繕那量八功德水盈滿其中非得通入難至其所於此池側有瞻部林樹形高大其果甘美依此林故名瞻部洲或依此果以立洲号復於何處置捺落迦何量有幾頌曰

此下過二万無間深廣同上七捺落迦八增皆十六謂熾熾衆衆鋒刃烈河增各住彼四方餘八寒地獄

論曰此瞻部洲下過二万有阿鼻首大捺落迦深廣同上謂各二万故彼底去此四万踰繕那何緣唯此洲下有無間獄唯於此洲起極重惡業故刀兵等災唯此有故唯此洲人極利根故以无樂聞立無聞名所餘地獄中雖無異熟樂而无大過失有等流

樂故有說無隙立无間名雖有情少而身大故有說於中受苦无間謂彼各為百釘釘身於六觸門恒受劇苦居熱鐵地鐵牆所圍猛焰交逼曾无暫歇身遭熱逼苦痛難任雖有四門遠觀開闢而走求出便見開闢所求不遂荼毒怨傷以已身薪投赴猛火焚燒支體骨肉焦然惡業所持而不至死餘七地獄在无間上重疊而住其七者何一者極熱二者炎熱三者大叫四者號呌五者衆合六者黑繩七者等活有說此七在无間傍外内自他身諸支節皆出猛火互相燒害熱中極故名為極熱火隨身轉炎熾周圍熱苦難任故名炎熱劇苦所逼發大酷聲悲叫稱怨故名大叫衆苦所逼異類悲號怨發叫聲故名號呌衆多苦具俱來逼身合黨相殘故名衆合先以墨索拚量支體後方斬鋸故名黑繩衆苦逼身數悶如死尋蘇如本故名等活謂彼有情雖遭種種斫剗磨搗而彼暫遇涼風所吹尋蘇如本等前活故立等活名八捺落迦

增各十六謂四門外各有四增以非
皆異名但標其定數故薄伽梵說此
頌言

此八捺落迦我說甚難越以熱鐵為地
周匝有鐵牆四面有四門關閉以鐵扇
可安布分量各有十六增多百踰繕那
滿中造惡者周遍焰交徹猛火恒洞然
此十六中受苦增劇過本地獄故說
為增或於此中受種種苦苦具多類
故說為增或地獄中遍受苦已重遭
此苦故說為增有說有情出地獄已
數復遭苦故說為增門各四增其名
何等爐煨屎糞鋒刃烈河門門四增
名皆相似爐煨增者謂此增中爐煨
浸膝其量寬廣多踰繕那有情遊中
繞下其足皮肉與血俱焦爛墜舉足
還生平復如本屍糞增者謂此增中
屍糞泥滿搓瀨臭溢深沒於人又廣
於前爐煨增量於中多有娘矩吒蟲
紫利如針身白頭黑有情遊彼皆為
此蟲鑽皮破骨啖食其髓鋒刃增者
謂此增中復有三種一刀刃路謂於
此中所布刀刃以為大道有情遊彼

纔下足時皮肉與血俱斷碎墜舉足
還生平復如本二劍葉林謂此林上
純以銛利劍刃為葉有情遊下風吹
葉墜斬刺支體骨肉零落有烏駸狗
撲令僵仆嚙首齧足齧頸臂腓臍腹
招心擅掣食噉三鐵刺林謂此林內
鐵樹高聳量過百人有利鐵刺長十
六指有情被逼上下樹時其刺銛鋒
下上剗刺有鐵紮為探啄有情眼睛
心肝爭覓而食刀刃路等三種雖殊
而鐵枝同故一增攝烈河增者謂此
增河其量深廣熱鹹烈水盈滿其中
有情溺中或浮或沒或逆或順或橫
或轉被蒸被煮骨皮糜爛如大鑊中
滿盛灰汁置麻米等猛火下燃麻等
於中上下迴轉舉體糜爛有情亦然
設欲逃亡於兩岸上有諸獄卒手執
刀槍禦捍令迴无由得出復有獄卒
張大鐵網渡諸有情置於岸上洋銅
灌其口令吞熱鐵丸衆苦倍經還擲
河內此河如塹前三似園圍繞莊嚴
諸大地獄已說有八熱捺落迦寒捺
落迦亦有八種何等為八一頽部陀

二尼刺部陀二頰嘶吒四曜曜婆五
呼呼婆六盟鉢羅七鉢特摩八摩訶
鉢特摩此中有情嚴寒所逼隨身聲
瘡變立差別想名謂二三三如其次
第此寒地獄在繞四洲輪圍山外極
冥闇所於中恒有凄勁冷風上下衝
擊縱橫旋擁有情遊此屯聚相依寒
酷切身膚皮疱裂身戰慄鞭各出異
聲瘡開剖坼如三花相多由謗賢聖
招如是苦果有說此在熱地獄傍以
瞻部洲上尖下闊形如穀聚故得包
容是故大海漸深漸狹十六大獄皆
諸有情增上業感餘孤地獄或多二
一各別業招或近江河山間曠野或
在地下空中餘處元開大熱及炎熱
三於中皆无獄卒防守大叫號叫及
衆合三少有獄卒琰魔王使時時往
來巡檢彼故其餘皆為獄卒防守有
情无情異類獄卒防守治罰罪有情
故火不焚燒有情率者彼身別異異
大種故或由業力所遮隔故一切地
獄身形皆堅初同聖語曾聞有以聖
語告言沒在人中不觀欲過又不承

於梵志沙門是故於今受斯劇苦彼
聞領解生慙悔心後不分明苦所逼
故諸地獄器安布如是傍生所止謂
水陸空生類顯形无邊差別其身行
相少堅多傍本住海中後流五趣初
同聖語後漸乖訛諸鬼本住琰魔三
國從此展轉散趣餘方此贍部洲南
邊直下深過五百踰繕那量有琰魔
王都縱度量亦令鬼有三種谓无少
多財无財復三謂炸針臭口少財亦
有三謂針臭毛癭多財亦有三謂希
祠棄大勢廣釋此九如順正理然諸
鬼中无威德者唯三洲有除此俱虛
若有威德天上亦有贍部洲西渚有
五百於中有二喏鬼所居渚各有城
二百五十有威德鬼住一渚城一渚
城居无威德鬼諸鬼多分形豎而行
於劫初時皆同聖語後隨處別種種
乖訛日月所居量等義者頌曰

日月迷虛半 五十一五十 夜半日没中

日出四洲等 雨際第二月 後九夜漸增

寒第四亦然 夜減晝翻此 晝夜增臘純

丁南北臨時 近日自影覆 故見月輪缺

論曰日月衆星依何而住依風而住
謂諸有情業增上力共引風起繞妙
高山空中旋環運持日等令不停墜
彼所住去此幾踰繕那持雙山頂齊
妙高山半日等徑量幾踰繕那日五
十一月唯五十星寂小者半俱盧舍
寂大者十六踰繕那四洲日月各有
別耶不令四洲同一日月俱時四處
作所作耶不令云何夜半日沒日中
日出四洲時等俱盧瞻部牛貨勝身
隔妙高山相對住故若俱盧夜半即
瞻部日中勝身日沒牛貨日出若牛
貨日中即勝身夜半瞻部日沒俱盧
日出此略義者隨何洲相對日中月
中餘二洲隨應西沒東出第三洲處
夜中晝中由是若時勝身牛貨如其
次第日中月中令時光明四洲皆有
然光作事在東南洲於西北洲唯明
作事俱見兩事在北南洲謂瞻部洲
見日出月沒見日出日沒謂俱盧洲
東勝身洲唯得見日唯得見月謂牛
貨洲如是所餘例應思擇何緣晝夜
有減有增日行此洲路有別故從兩

際第二月後半第九日夜漸增從寒
際第四月後半第九日夜漸減晝增
減位與此相違夜漸增時晝便漸減
夜漸減位晝即漸增晝夜增時一晝
夜增幾增一臘縛晝夜減亦然日行
此洲向南向北如其次第夜增晝增
何故月輪於黑半末白半初位見有
鼓耶世施設中作如是釋以月宮殿
行近日輪月被日輪光所侵照餘邊
發影自覆月輪令於今時見不圓滿
理必應亦以於今時亦見不明全月
輪故由是日没月便出時相去極遙
見月圓滿日等宮殿何有情居四大
王天所部天衆是諸天衆唯住此耶
若空居天唯住如是日等宮殿若地
居天住妙高山諸層級等有幾層級
其量云何何等諸天住何層級頌曰
妙高層有四相去各十千傍出十六千
八四二千量堅手及持鬘恒憍大王衆
如次居四級亦住餘七山

論曰藕迷廬山有四層級始從水際
盡第一層相去十千踰繕那量如是
乃至從第三層盡第四層亦十千量

此四層級從妙高山傍出圍繞盡其
下半取初層級出十六千第二第三
第四層級如其次第八四二千住初
層天名為堅手持雙居第二恒憍處
第三四大天王及諸眷屬各一方面
住第四層堅手等三天皆四王衆攝
持雙山等七金山上亦有四王所部
村邑是名依地住四大王衆天於欲
天中此天取廣三十三天住在何處
頌曰

妙高頂八万三十三天居 四角有四峯
金剛手所住 中宮名善見 周万踰繕那
高一半金城 雜飾地柔軟 中有殊勝殿
周千踰繕那 外四苑莊嚴 衆車麋雜喜
妙地居四方 相去各二十 東北圓生樹
西南善法堂

論曰三十三天住迷盧頂其頂四面
各二十千若據周圍數成八万有餘
師說面各八十千與下際四邊其量
无別山頂四角各有一峯其高廣量
各有五百有藥叉神名金剛手於中
止住守護諸天於山頂中有宮名善
見面二千半周万踰繕那金城量高

一踰繕那半其地平坦亦真金所成俱用百一雜寶嚴飾地觸柔軟如妬羅綿於踐躡時隨足高下是天帝釋所都大城城有千門嚴飾壯麗門有五百青衣藥叉勇健端嚴踰繕那量各嚴鎧仗防守城門於其城中有殊勝殿種種妙寶具足莊嚴蔽餘天宮故名殊勝面二百五十周千踰繕那是謂城中諸可愛事城外四面四苑莊嚴是彼諸天共遊戲處一衆車苑謂此苑中隨天福力種種車現二鹿惡苑天欲戰時隨其所須甲仗等現三雜林苑諸天入中所玩皆同俱生勝喜四喜林苑極妙欲塵雜類俱臻歷觀無厭如是四苑形皆畧方一一周千踰繕那量居中各有一如意池面各五十踰繕那量八功德水充滿其中隨欲妙花寶舟好鳥一一奇麗種種莊嚴四苑四邊有四妙地中間各去苑二十踰繕那地一一邊量皆二百是諸天衆勝遊戲所諸天於彼摘勝歡娛城外東北有圓生樹是三十三天受欲樂勝所蟠根深廣五十踰

繕那聳幹上昇枝條傍布高廣量等
百踰繕那挺葉開花妙香芬馥順風
薰滿百踰繕那若逆風薰猶遍五十
城外西南角有大善法堂三十三天
時集詳辯制伏阿素洛等如法不如
法事如是已辯三十三天所居外器
餘有色天衆所住器云何頌曰

此上有色天住依空宮殿

論曰從夜摩天至色究竟所住宮殿
皆但依空有說空中密雲弥布如地
為彼宮殿所依外器世間至色究竟
上无色故不可施設如是所說諸天
衆中頌曰

六受欲交抱執手笑視嬉

論曰梵衆天等由對治力於諸欲法
皆已遠離唯六欲天受妙欲境六欲
天者一四大王衆天謂彼有四大王
及所領衆或彼天衆事四大王是四
大王之所領故三十三天謂彼天
處是三十三部諸天所居妙高山頂
四面各有八部天衆中央有一即天
帝釋故三十三夜摩天謂彼天處
時時多分稱快樂哉四觀史多天謂

彼天處多於自所受生喜足心五樂
變化天謂彼天處樂數化欲境於中
受樂六他化自在天謂彼天處於他
所化欲境自在受樂六中初二依地
居天形交成婬與人无別然風氣泄
熱惱便除非如人間有餘不淨夜摩
天衆纔抱成婬俱起染心暫時相抱
熱惱便息唯一起染雖受抱樂而不
成婬若俱無染心雖相執抱如親相
敬愛而無過失觀史多天但由執手
熱惱便息樂變化天唯相向笑便除
熱惱他化自在相視成婬如是後三
俱一无染成婬樂愛差別如前後二
天中唯化資具若異此者俱染不成
實並形交方成婬事施設所說顯時
不同由上諸天欲境轉妙貪心轉重
身觸有殊故經少時數成婬事不令
天欲樂應少於人中隨彼諸天男女
膝上有童男童女欲令化生即說為
彼天所生男女初生天衆身量如何
頌曰

初如五至十色圓滿有衣

論曰且六欲諸天初生如次如五六七

八九十歲人生已身形速得圓滿色界天衆於初生時身量周圍具妙衣服一切天衆皆作聖言謂彼言詞同中印度然不由學自解典言欲生樂生云何差別頌曰

欲生三人天樂生三九處

論曰欲生三者有諸有情樂受現前諸妙欲境彼於如是現欲境中自在而轉謂全人趣及下四天有諸有情樂受自化諸妙欲境彼於自化妙欲境中自在而轉謂唯第五樂變化天有諸有情樂受他化諸妙欲境彼於他化妙欲境中自在而轉謂第六他化自在天此欲生三依何建立依受如生現前欲境故依受如樂自化欲境故依受如樂他化欲境故又依所受下中上境故又依受用有罪有勞現前欲境故依樂受用无罪有勞自化欲境故依樂受用無罪无勞他化欲境故樂生三者三靜慮中於九處生受三種樂以彼所受有樂異熟无苦異熟故名樂生此樂生三依何建立依多安住離生喜樂定生喜樂離

喜樂故或依三種災所及故或依尋
喜樂增上故或依身想異元異故所
說諸天二十二處上下相去其量去
何頌曰

如彼去下量去上數亦然

論曰一一中間踰繕那量非易可數
但可揔舉彼去下量去上例然隨從
何天去下海量彼上所至與去下同
謂妙高山從第四層級去下大海四
万踰繕那上去三十三天亦如去下
海量如三十三天去下大海上去夜
摩天其量亦尔如是乃至如善見天
去下大海從彼上去色究竟天其量
亦尔如是懸遠多踰繕那如明眼人
暫見色頃世尊能以意勢神通運身
往来自在无碍故佛神力不可思議
於下處生界上見不頌曰

離通力依他下无界見上

論曰如四大王天衆界見三十三天
非三十三等天界見夜摩天等然彼
若得定所發通一切皆能界見於上
或依他力昇見上天謂得神通及上
天衆引接往彼隨其所應或上天來

下亦能見若上界地來向下時非下
化身下眼不見非其境界故如不覺
彼觸故上界地來向下時必化下身
為令下見依地居天已說處量夜摩
天等處量云何有說四天如迷廬頂
有說此四上倍倍增有餘師言初靜
慮地宮殿依處等一四洲第二靜慮
等小千界第三靜慮等中千界第四
靜慮等大千界有餘師言下三靜慮
如次量等小中大千第四靜慮量無
邊際者何量說小中大千頌曰

四大洲日月 獲迷廬欲天梵世各一土
名一小千界 此小千千倍說名一中千
此千倍大千 皆同一成壞

論曰千四大洲乃至梵世如是摠說
為一小千千倍小千名一中千界千
中千界摠名一大千如是大千同成
同壞中有情類成壞亦同

說一切有部顯宗論卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯緣起品第四之六

如外器量別身量亦尔耶亦尔云何
頌曰

瞻部洲人量三肘半四肘東西北洲人
倍倍增如次欲天俱盧舍四分一一增
色天踰繕那初四增半半此上增倍倍
唯无雲減三

論曰瞻部洲人身多長三肘半於中
少分有長四肘東勝身人身長八肘
西牛貨人長十六肘北俱盧人三十
二肘欲界六天取下身量一俱盧舍
四分之一如是後後一一分增至第
六天身一俱盧舍半色天身量初梵
衆天半踰繕那梵輔全一大梵一半少
光二全此上餘天皆增倍倍唯无雲
減三踰繕那謂無量光天倍增二至
四乃至色究竟增滿万六千身量既
殊壽命別不亦有云何頌曰

北洲定千年西東半半減此洲壽不定

後十初叵量人聞五十年下天一晝夜
乘斯壽五百上五倍倍增色无晝夜殊
劫數等身量無色初二万後後二二增
少光上下天大全半為劫

論曰此俱盧人定壽千歲西牛貨人
壽五百歲東勝身人壽二百五十歲
南瞻部人壽无定限劫後增減或少
或多少極十年多極八万於劫初位
人壽叵量非百千等所能計故已說
人聞壽量長短要先建立天上晝夜
方可竿計天壽短長天上去何建立
晝夜人五十歲為六天中取在下天
一晝一夜乘斯晝夜三十日為月十二
月為歲彼壽五百年上五欲天漸俱
增倍謂人百歲為第二天一晝一夜
乘斯晝夜成月及年彼壽千歲夜摩
等四隨次如人二四八百千六百歲
為一晝夜乘斯晝夜成月及年如次
彼壽二四八千万六千歲已說六天
壽量長短色天无有晝夜差別但以
劫數知壽短長彼劫壽短長與身量
數等謂若身量半踰繕那壽量半劫
若彼身量一踰繕那壽量一劫乃至

身量長萬六千壽量亦同萬六千劫
已說色界天壽短長无色四天從下
如次壽量二四六八萬劫上所說劫
為定依何為壞為成為中為大少光
已上大全為劫自下諸天大半為劫
即由此故說大梵王過梵輔天壽一
劫半空成住壞各二十中從八十中
為一大劫取成住壞從六十中為大
梵王一切半壽故以大半四十中劫
為下三天所壽劫量已說善趣壽量
短長惡趣云何頌曰

等活等上六如次以欲天壽為一晝夜
壽量亦同彼極熱半中劫無間中劫全
傍生極一中鬼月日五百頰部陀壽量
如一婆訶麻百年除一晝後後倍二十
論曰惡趣亦无如人晝夜然其壽量
比况可知四大王等六欲天壽如其
次第為等活等六捺落迦一晝一夜
壽量如次亦同彼天謂四大王壽量
五百於等活地獄為一晝一夜乘此
晝夜成月及年以如是年彼壽五百
乃至他化壽萬六千於炎熱地獄為
一晝一夜乘此晝夜成月及年彼壽

如斯方六千歲極熱地獄壽半中劫
無間地獄壽一中劫傍生壽量多无
定限若壽極長亦一中劫謂難陀等
諸大龍王故世尊言大龍有八皆住
一切能持大地鬼以人間一月為一
日乘此成月歲壽五百年寒那落迦
云何壽量世尊寄喻顯彼壽言如此
人聞佉梨二十成摩揭陀國一麻婆
訶量有置苴勝平滿其中設復有能
百年除一如是苴勝易有盡期生頽
部陀壽量難盡此二十倍為第二壽
如是後後二十倍增是謂八寒地獄
壽量此諸壽量有中夭耶頌曰

諸處有中夭除北俱盧洲

論曰諸處壽量皆有中夭唯北俱盧
定壽千歲此約處說非別有情有別
有情不中夭故如順正理舉彼有情
如是已就踰繕那等辯器世間身量
差別就年等辯壽量有殊二量不同
未說應說建立此等無不依名前二
及名未詳極少今應先辯三極少量
頌曰

極微字刹那色名時極少

論曰以勝覺慧分析諸色至一極微故一極微為色極少不可析故如是分指諸名及時至一字刹那為名時極少一字名者如說掉名一刹那量如順正理如是已辯三極少量前二量殊今次應辯踰繕那等其量云何
頌曰

極微微金水兔羊牛隙塵蟻虱麥指節
後後增七倍二十四指肘四肘為弓量
五百俱盧舍此八踰繕那

論曰極微為初指節為後應知後後皆七倍增謂七極微為一微量積微至七為一金塵積七金塵為水塵量水塵積至七為一兔毛塵積七兔毛塵為羊毛塵量積羊毛塵七為一牛毛塵積七牛毛塵為隙遊塵量隙塵七為幾七幾為一虱七虱為穢麥七麥為指節三節為指世所極成是故於頌中不別分別二十四指橫布為肘豎積四肘為弓謂尋豎積五百弓為一俱盧舍毗奈耶說此是從村至阿練若中間道量八俱盧舍為踰繕那已說極微漸次積集成微乃至一

踰繕那然許極微略有二種一實二假其相云何實謂極成色等自相於和集位現量所得假由分拈比量所知謂聚色中以慧漸拈至寂極位然後於中辨色聲等極微差別此拈所至名假極微令慧尋思極生喜故此微即極故名極微極謂色中拈至究竟微謂唯是慧眼所行故極微言顯微極義以何為證知有極微以阿笈摩及理為證阿笈摩者謂契經說諸所有色或細或麤細者謂極微更不可拈故餘有對色說名為麤又伽他言黑白等諸色皆有細有麤細者謂寂微麤者謂對色

由此誠證定有極微又毗奈耶作如是說七極微集名一微等如是名教其理者何謂如積集有情身色至色究竟有量寂麤准此亦應分拈諸色有究竟處名一極微云何知余以何拈法分拈至窮猶有餘故謂世現見以餘聚色拈餘聚色有細聚生拈拈至窮猶有餘分可為眼見更不可拈如是聚色不能拈處亦如麤聚有可

拈理謂彼可以覺慧分拈如以聚色
拈聚至窮慧拈至窮應有餘在可為
慧見更不可拈此餘在者即是極微
是故極微其體定有此若无者聚色
應無聚色必由此所成故如是已說
踰繕那等應辯年等其量云何頌曰
百二十刹那為恒刹那量臘縛此六十
此三十須臾此三十晝夜三十晝夜月
十二月為年於中半減夜

論曰刹那百二十為一恒刹那六十
恒刹那為一臘縛三十臘縛為一年
呼栗多三十半呼栗多為一晝夜此
晝夜有時增有時減有時等三十晝
夜為一月揔十二月為一年於一年
中分為三際謂寒熱雨各有四月十
二月中六月減夜以一年內夜揔減
六如是已辯刹那至年劫量不同今
次當辯頌曰

應知有四劫謂壞成中大壞從獄不生
至外器都盡成劫從風起至地獄初生
中劫從元量減至壽唯十次增減十八
後增至八万如是成已住名中二十劫
成壞壞已空時皆等住劫八十中大劫

大劫三無數

論曰言壞劫者謂從地獄有情不復生至外器都盡壞有二種一趣壞二界壞復有二種一有情壞二外器壞然壞與成極分四品一者正壞二壞已空三者正成四成已住言正壞者謂此世間過於二十中劫住已從此復有等住二十壞劫便至壞劫將起住此洲人壽量八万若時地獄有情命終无復新生為壞劫始乃至地獄無一有情亦時名為地獄已壞諸有地獄定受業者業力引置他方獄中由此准知傍生鬼趣時人身内无有諸蟲與佛身同傍生壞故有說二趣於人益者壞與人俱餘者先壞如是二說前說為善若時人趣此洲一人无師法然得初靜慮從靜慮起唱如是言離生喜樂甚樂甚靜餘人聞已皆入靜慮命終並得生梵世中乃至此洲有情都盡是名已壞贍部洲人東西二洲例此應說北洲命盡生欲界天由彼鈍根无離欲故生欲天已靜慮見前轉得勝依方能離欲乃至

人趣無一有情今時名為人趣已壞
 若時天趣欲界六天隨一法然得初
 靜慮乃至並得生梵世中今時名為
 欲天已壞如是欲界无一有情名欲
 界中有情已壞若時梵世隨一有情
 無師法然得二靜慮從彼定起唱如
 是言定生喜樂甚樂甚靜餘天聞已
 皆入彼靜慮命終並得生極光淨天
 乃至梵世中有情都盡如是名已壞
 有情世間唯器世間空曠而住餘方
 世界一切有情感此三千世界業盡
 此邊漸有七日輪現諸海乾竭衆山
 洞燃洲渚三輪並從焚燎風吹猛焰
 燒上天宮乃至梵宮无遺灰燼自地
 火焰燒自地宮非他地灾能壞他地
 由相引起故作是言下火風飄焚燒
 上地謂欲界火猛焰上昇為緣引生
 色界火焰餘灾亦尔如應當知如是
 始從地獄漸減乃至器盡總名壞劫
 所言成劫謂從風起乃至地獄始有
 情生謂此世間灾所壞已二十中劫
 唯有虛空過此長時次應復有等住
 二十成劫便至一切有情業增上力

空中漸有微細風生是器世間將成
前相風漸增盛成立如前所說風輪
水金輪等然初成立大梵天宮乃至
夜摩宮後起風輪等是謂成立外器
世間器有壞成由有情力若有情類
久集上天此器世間必應漸起今福
減者散下居處迫近諸福減者應散
下居此器世間理應先起故劫壞位
有情上集於劫成時有情下散由罪
福減及福罪增集散旋環理應如是
既已成立此器世間初一有情極光
淨歿生大梵處空宮殿中後諸有情
亦從彼歿有生梵輔有生梵眾有生
他化自在天宮漸漸下生乃至人趣
俱盧半貨勝身贍部後生餓鬼傍生
地獄法尔後壞必取初成若初一有
情生无間獄二十中成劫應知已滿此
後復有二十中劫名成已住次第而
起謂從風起造器世間乃至後後有
情漸住初一有情極光淨歿生大梵
宮者即為大梵王諸大梵王必異生
攝以无聖者還生下故上二界无入

見道故即由此故无一有情無間二
生為大梵義既說大梵寂後命終極
光淨天壽八大劫二十中劫世界還
成如何梵王生極光淨受少壽量還
從彼歿雖彼非无有中義而廣大
福方生彼天八大劫壽中始經少分
二十中劫頃寧即命終以此觀知餘
來生此此洲人壽經无量時至住劫
初壽方漸減從无量減至極十年即
名為初一住中劫此後十八皆有增
減謂從十年增至八万復從八万減
至十年今乃名為第二中劫次後十
七例皆如是於十八後從十歲增至
極八万歲名第二十劫一切劫增无
過八万一切劫減唯極十年十八劫
中一增一減時量方等初減後增故
二十劫時量皆等此摠名為成已住
劫所餘成劫及壞已空雖无減增二
十差別然由時量與住劫同准住各
成二十中劫成中初劫起器世間後
十九中有情漸住壞中後劫滅器世
間前十九中有情漸捨如是所說成
住壞空各二十中積成八十摠此八

十成大劫量諸劫唯用五蘊為體除此時體不可得故經說三劫阿僧企耶精進修行得成佛者於前所說四種劫中積大劫成三劫無數謂從初種大菩提種經三大劫阿僧企耶方乃得成大菩提果既稱無數何復言三有釋此言諸善竿者依竿計論竿至數窮初不能知名一無數如是無數積至第三餘復釋言六十數內別有一數立無數名謂有經中說六十數此言無數當彼一名積此至三名三無數非諸竿計不能數知菩薩經斯三劫無數方乃證得无上菩提如是已辯劫量差別諸佛獨覺出現世間為劫增時為劫減位頌曰

減八万至百諸佛現世間獨覺增減時
麟角喻百劫

論曰從此洲人壽八万歲漸減乃至壽極百年於此中間諸佛出現何緣增位无佛出耶有情樂增難教厭故多行妙行故少有墮三塗減百年時何故無佛見於如是壽短促時不能具成佛所作故謂一切佛出現世間

決定捨於第五分壽從定所起命行
依身非於今時所化樂見以設出世
為佛事少故於今時佛不出世經主
於此作是釋言五濁極增難可化故
豈不今世人減百年五濁雖增而有
能辦入正決定離欲得果佛唯為此
出現世間故彼所言非為善釋非百
年位佛出世時一切皆能遵崇聖教
入正決定離欲得果可言減百一分
不能辦斯佛事故無佛出然於減百
設佛出世亦有一分能遵教等如百年
時佛何不出若謂減百堪化有情以
極少故佛不出者是則應說前所立
因不能具成佛所作故雖於減百五
濁極增不能具成佛所作事由斯故
佛不出世間不出親因非彼所說言
五濁者一壽濁二劫濁三煩惱濁四
見濁五有情濁云何濁義極鄙下故
應棄捨故如滓穢故豈不壽劫有情
濁三年不相離見濁即用煩惱為體
五應不成理實應然但為次第顯五
衰損極增盛時何等名為五種衰損
一壽命衰損時極短故二資具衰損

少光澤故三善品衰損欣惡行故四
寂靜衰損展轉相違成誼諍故五自體
衰損非出世間功德器故為欲次第
顯此五種衰損不同故分五濁獨覺
出現通劫增減然諸獨覺有二種殊
一者部行二麟角喻部行獨覺先是
聲聞得勝果時轉名獨勝有餘說彼
先是異生曾修聲聞順決擇分今自
證道得獨勝名麟角喻者謂必獨出
二獨覺中麟角喻者要百大劫修苦
提資糧然後方成麟角喻獨覺部行
獨覺修因時量減百大劫時无定限
言獨覺者謂現身中離稟至教唯自
悟道以能自調不調他故何緣獨覺
言不調他非彼无能演說正法以彼
亦得无尋解故又能憶念過去所聞
諸佛言詞堪為他說得極遠境宿住
智故又不可說彼无慈悲為攝有情
現神通故又不可說無受教機今時
有情亦有能起世間離欲對治道故
雖有此理而今測量彼知今時有情
根欲入見諦等不藉他教故不說法
以調伏他除此所餘攝有情事無勞

設教現通即成又諸獨覺闢力無畏
對於我論堅執衆中欲說無我心便
怯劣故不說教以調伏他輪王出世
為在何時幾種幾俱何威何相頌曰
輪王八万上金銀銅鐵輪一二三四洲
逆次獨如佛他迎自往伏諍陣勝无害
相不正明圓故與佛非等

論曰從此洲人壽无量歲乃至八万
歲有轉輪王生減八万時有情富樂
壽量損減非其器故王由輪寶旋轉
應導威伏一切名轉輪王施設足中
說有四種金銀銅鐵輪應別故如其
次第勝上中下逆次能王領一二三
四洲謂鐵輪王王一洲界銅輪王二
銀輪王三若金輪王王四洲界契經
就勝但說金輪故契經言若王生在
剎帝利種紹灑頂位於十五日受齋
戒時沐浴首身受勝齋戒昇高堂殿
臣僚輔翼東方歛有金輪寶現其輪
千輻具足轂軻衆相圓淨非正所成
舒妙光明來應王所此王定是轉金
輪王轉餘輪王應知亦尔輪王如佛
元二俱生故契經言无處無位非前

非後有二如來應正等覺出現於世
有處有位唯一如來如說如來輪王
亦尔應審思擇此唯一言為據一三
千為約一切界應說一切界无差別
言故謂无經說唯此世間又無經言
唯一世界如何不說而能定知唯據
一三千非約一切界若尔何故梵王
經說我今於此三千大千諸世界中
得自在轉彼有密意謂若世尊不起
加行唯能觀此三千大千若時世尊
發起加行无邊世界皆天眼境天耳
通等例此應知若不許然佛於餘界
何緣无有自在化能為闢大悲為智
有尋闢大悲者經不應言如來悲心
普覆一切智有尋者經不應言无一
念焰佛智不轉若佛智悲遍於一切
無尋无闢則應說法普能濟度一切
有情無邊界中如來皆有不思議力
能普化故餘廣使擇如順正理如是
所說四種輪王威定諸方亦有差別
謂金輪者諸小國王各自來迎作如
是請我等國土寬廣豐饒安隱富樂
多諸人眾唯願天尊親垂教勅我等

皆是天尊翼從若銀輪王自往彼土
威嚴近至彼方臣伏若銅輪王至彼
國已宣威覺德彼方推勝若鐵輪王
亦至彼國現威列陣剋勝便止一切
輪王皆无傷害令伏得勝已各安其
所居勸化令修十善業道故輪王死
多得生天經說輪王出現於世便有
七寶出現世間如是輪王非唯有七
寶與餘王別亦有三十二大士相殊
若余輪王與佛何異佛大士相處正
明圓王相不然故有差別言處正者
謂於佛身衆相无偏得其所故言明
了者謂於佛身相極分明能奪意故
言圓滿者謂於佛身衆相周圍无缺
減故劫初人衆為有王无頌曰
劫初如色天後漸增貪味由情貯賊起
為防霍守田

論曰劫初時人皆如色界極光淨沒
來生人間經於久時漸有王出故契
經說劫初時人有色意成支體圓滿
諸根无缺形色端嚴身帶光明騰空
自在飲食喜樂長時久住有如是類
地味漸生其味甘美其香鬱馥時有

一人稟性耽味麤香起愛取嘗便食
餘人隨學覓取食之今時方名初受
段食資段食故身漸堅重光明隱沒
黑闇便生日月衆星從茲出現由漸
耽味地味便隱從斯復有地皮餅生
竟耽食之地餅復隱今時復有林籐
出現竟耽食故林籐復隱有非耕種
香稻自生衆共取之以充所食此食
麤故殘穢在身為欲蠲除便生二道
因斯遂有男女根生由二根殊形相
亦異宿習力故相視遂生非理作意
行非梵行人中欲鬼初發此時今時
諸人隨食早晚隨取香稻无所貯積
後時有人稟性懶惰長取香稻貯擬
後食餘人隨學漸多停貯由此於稻
生我所心各縱貪情多取无厭故隨
取處无復再生遂共分田慮防遠盡
於已田分生恡護心於他分田有懷
侵奪劫盜過起始於此時為欲遮防
共衆詳議銓量衆內一有德人各以
所取六分之一雇令防護封為田主
因斯故立刹帝利名大衆欽承恩流
率土故復名大三末多王自後諸王

此王為首時人或有情狀居家樂在空閑精修戒行因斯故得婆羅門名後時有王貪恡財物不能均給國土人民故貧賤人多行賊事王為禁止行輕重罰為煞害業始於此時時有罪人心怖刑罰覆藏其過異想發言虛誑語生此時為首於劫減位有小三灾其相云何頌曰

業道增壽減至十三灾現刀疾飢如次
七日月年止

論曰從諸有情起虛誑語諸惡業道後後轉增故此洲人壽量漸減乃至極十小三灾現故諸灾患二法為本一貪美食二性懶惰此小三灾中劫未起三灾者一刀兵二疾疫三飢饉謂中劫末十歲時人為非法貪染汙相續不平等愛映蔽其心邪法縈縛瞋恚增上相見便起猛利害心如今獵師見野禽獸隨手所執皆成利刀各駢凶狂互相殘害又中劫末十歲時人由具如前諸過失故非人吐毒疾疫流行遇輒命終難可救療又中劫末十歲時人亦具如前諸過失故

天龍忿責不降甘雨由是世間久遭
飢饉既無支濟多分命終若有人能
一日一夜持不煞戒以一藥物起殷
淨心奉施僧眾以一搏食奉施眾僧
決定不逢此三灾起此三灾起各經
幾時刀兵灾起極唯七日疾疫灾起
七月七日飢饉七年七月七日度此
便止人壽漸增東西二洲有似灾起
謂腹增盛身力羸劣數加飢渴此洲
搖無何等名為大三灾相頌曰

三灾火水風上三定為頂如次内灾等
四无不動故然彼器非常情俱生滅故
要七火一水七水火後風

論曰此大三灾逼有情類令捨下地
集上天中初火灾興由七日現有說
如是七日輪行猶如鴈行分路旋運
有說如是七日輪行上下為行分路
旋運中間各相去五千踰繕那次水
灾興由降瀑雨有作是說從三定邊
空中欻然雨熱灰水有餘復說從下
水輪起沸湧水上騰漂漫如實義者
即此邊生後風灾興由風相擊有作
是說從四定邊空中欻然飄擊風起

有餘復說從下風輪起衝擊風上騰
飄鼓山如寶義准前應知若此三灾
壞器世界乃至无有細分為餘後處
物生誰為種子豈不即以前灾頂風
為緣引生風為種子或先所說由諸
有情業所生風能為種子風中具有
種種細物為同類因引處物起或諸
世界壞非一時有他方風具種種德
來此為種亦無有過故化地部契經
中言風從他方飄種來此如先所說
前灾頂風此中何灾以何為頂火水
風如次上三定為頂故世尊說灾頂
有三若時火灾焚燒世界以極光淨
為此灾頂若時水灾浸爛世界以遍
淨天為此灾頂若時風灾飄散世界
以廣果天為此灾頂隨何灾力所不
及處即說名為此灾之頂何緣下三
定遭火水風灾初二三定中内灾等
彼故謂初靜慮尋伺為内灾能燒惱
心等外火灾故第二靜慮喜受為内
灾與輕安俱潤澤如水故遍身廣重
由此皆除故經說苦根第二靜慮滅
以說内心喜得身輕安故此地喜盛

餘地所無故外水災極至於此第三
靜慮動息為內灾息亦是風等外風
灾故若入此靜慮有如是內灾生此
靜慮中遭是外灾壞故初靜慮內具
三灾外亦具遭三灾所壞第二靜慮
內有二灾故外亦遭二灾所壞第三
靜慮內唯一灾故外但遭一灾所壞
第四靜慮无有外灾以彼定无内灾
患故由此佛說彼名不動內外三灾
所不及故若令彼地器應是常不令
與有情俱生俱滅故謂彼天處无搖
地形但如衆星居處各別有情於彼
生時死時所住天宮隨起隨滅是故
彼器體亦非常所說三灾云何次第
要先無間起七火灾其次定應一水
灾起此後无間復七火灾度七火灾
還有一水如是乃至滿七水灾復七
火灾後風灾起如是搖有八七火灾
一七水灾一風灾起水風灾起皆從
火灾從水風灾必火灾起故灾次第
理必應然何緣七火方一水灾極光
淨天壽勢力故謂彼壽量極八大劫
故至第八方一水灾由此應知要廣

七水八七火後乃一風災由遍淨六
壽勢力故謂彼壽量六十四劫故第
八火方一風災如諸有情修定漸勝
所感異熟身壽漸長由是所居亦漸
久住外由內感理必應然

說一切有部顯宗論卷第十七

甲辰歲高麗國大藏經院奉

勅雕造

阿毘達磨藏顯宗論卷第八

攝

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯業品第五之一

此中一類隨順造惡怯難論者作如是言如上所陳諸内外事多種差別非業為因現見世間果石等物衆多差別无異因故謂從一種有多果生無種為先有石等異為對彼執故立宗言頌曰

世別由業生思及思所作思即是意業所作謂身語

論曰定由有情淨不淨業諸内外事種種不同云何知然見業用故謂世現見愛非愛果差別生時定由業用如農夫類由勤正業有稼穡等可愛果生有諸愚夫行盜等業便招非愛無縛等果復見亦有從初處胎不由現因有樂有苦既見現在要業為先方能引得愛非愛果知前樂苦必業為先故非无因諸内外事自然有種種差別別所由業其體是何謂心

所思及思所作故契經說有二種業
一者思業二思已業思已業者謂思
所作即是由思所等起義應知思者
即是意業思所作者即身語業如是
二業於契經中世尊說為三謂身語
意業如是三業隨其次第由所依自
性等起故建立此中已說意業自性
謂即是思思如前辨身語二業自性
云何頌曰

此身語二業俱表无表性

論曰應知如有所說諸業中身語二
業俱表无表性故本論言云何身業
謂身所有表及無表云何語業謂語
所有表及無表復有何緣唯身語業
表无表性意業不然以意業中无彼
相故謂能表示故名為表表示自心
令他知故思無是事故不名表由此
但言身語二業能表非意意无表故
無表亦无以無表名遮相似故是表
種類然不能表立无表名順正理中
別釋無理謂無相續所依心故為身
語動是表業耶不尔云何頌曰
身表許別形非行有為法有剎那盡故

應無元因故生因應滅故無決定因故地等無異故了相有別故取不待餘故相違因別故有滅不滅故許別有微故非二根取故彼定意境故分別堅等已長等智方生一面觸多生比知有長等於多觸聚中定有長等故同故過同故語表許言聲

論曰髮毛等聚總名為身於此身中有心所起四大種果形色差別能表示心名為身表如思自體雖剎那滅而立意業於理无違如是身形立為身業不立顯色及大種等為身表者表通三性此等皆唯无記性故又顯色等不隨作者欲樂生故又設離心亦得生故表必待心方得生故若大種等一心所生如體有差別法亦應尔故然不可謂一心所生有差別體成差別性復云何知身語二業有善不善契經說故如契經言諸有染汙眼耳所識法彼具壽為非諸有清淨眼耳所識法說亦如是復云何知四大種等唯无記性亦由經說如契經言或有一類身住十年乃至廣說說

心意識異滅異生故大種等唯无記性雖諸行法因果無間異方生時約世俗說名為行動亦名表業而身表業必是勝義非一切行實有行動以有為法有剎那故非諸行體轉至餘方乃有滅義以有為法是屢纔生即還謝滅剎那何謂謂極少時此更无容前後分析時復何謂謂有過去未來現在分位不同由此數知諸行差別於中極少諸行分位名為剎那故如是說時之極促故名剎那此中剎那但取諸法有作用位謂唯現在即現在法有位分量名有剎那如有月子或能滅壞故名剎那是能為因滅諸法義謂无常相能滅諸法此俱行法名有剎那復如何知諸有為法皆剎那滅必不久住以諸有為後必盡故現有滅法不待客因既不待客因纔生已即滅若初不滅後亦應然以後與初王因等故既見後有盡知前念念滅若謂不然世現見故謂世現見薪等先有由後與火客因合時便致滅無不復見故定无餘量過現量者

故非諸法滅皆不待客因豈不應如鈴聲燈焰如彼聲焰雖離手風刹那刹那由主因滅而手風合餘不更生後聲焰元不復可取如是薪等由主滅因令念念滅後與火合便於滅位不作餘因以後不生不復可取是故此義由比量成非現量得何謂比量謂應如生無无因故以有為法不見不待客主二因而得生者謂羯刺藍芽牆識等必待精血水土根等外緣資助然後得生若待客因薪等滅者則有為法應並如生要待客因然後得滅而世現見覺焰音聲不待客因由主因滅故一切行滅皆不待客因由此諸有為纔生已即滅滅因常合故刹那滅義成又若薪等滅火合為因於熟變生中有下中上應生因體即成滅因所以者何謂由火合能令薪等有熟變生中上熟生下中熟滅即生因體應成滅因然理不應因彼此有即復因彼此法成無若謂焰生不停住故无斯過者理亦不然體類不殊无决定理能為生滅二種因故

且於火焰差別生中容計能生能滅
日異於地水酢灰雪日合能令薪等
熟變生中如何計度生滅因異故諸
法滅不待客因但由主因令諸法滅
由如是理證刹那滅義成是故有為
皆无行動無行動故所說身表是形
差別其理極成云何知形顯外別有
以形與顯了相別故若形即用顯色
為體了相於中應无差別既有長白
二了相異故於顯外別有形色現見
有觸同根所取了相異故體有差別
如堅與冷或煖與堅如是白長雖同
根取而了相異故體應別是故顯形
其體各異又諸形色體必非顯以不
待顯能取形故如不待餘顯有餘顯
覺生二顯相望各別有體既有形覺
不待顯生故知顯形定別有體又相
違因有差別故非體无異可有與此
與彼相違二因差別若必不並說名
相違相違即因二法有此相違因異
故體應別現見世間相違因異體必
有別如心受等同種類法必不並故
雖顯與形同居一聚而見形顯有壞

有存故知相違因有差別非體元異
可由相違因有差別有存有壞是故
形顯體別義成然心受等雖有差別
相違因義而平為因方得生故存壞
必等又顯與形有滅不滅故知二法
體別理成現見世間名別體一定元
一滅一不滅義如即火界亦名為燠
既見顯形雖同一聚而有一滅一不
滅時故知顯形定別有體若謂形色
無別極微如顯極微故非實者亦不
應理許形極微如顯有故非不實有
如諸顯色一一極微无獨起理設有
獨起以極細故非眼所得於積集時
眼可得故證知定有顯色極微形色
極微亦應如是寧獨不許有實極微
諸有對色所積集處皆決定有極微
可得既於聚色差別生中有形覺生
猶如顯覺是故定應別有如種能成
長等形色極微非顯極微即成長等
假旣依壞假必壞故以假用實為自
體故若顯極微成實顯色及形色者
則一聚中顯色壞時形亦應壞所依
一故如諸顯色既見顯壞形色猶存

故知顯形所依各別所依既別體別
理成經主此中作如是難若謂實有
別類形色則應一色二根所取謂於
色聚長等差別眼見身觸俱能了知
由此應成二根取過理無色處二根
所取然如依觸取長等相如是依顯
能取於形此難不然非許長等諸假
形色二根取故以彼長等諸假有法
定是意識所緣境故一切假有唯是
意識所緣境界如前已辯能成長等
如種極微如是安布說為長等是无
分別眼識所取非身能取如是形色
如依身根了堅濕等了長短等不如
是故以非闇中了堅濕等即於彼位
或次後時即能了知長短等相要先
分別堅等相已然後長等比智方生
故長等形非身根境謂於一面觸多
生中依身根門分別觸已方能比度
知觸俱行眼識所牽意識所受如是
相狀差別形色如見火色及嗅花香
能憶俱行火觸花色經主於此復作
是言諸有二法定不相離故因取一
可得念餘无觸與形定不相離如何

取觸能定憶形此亦非理現見世間
諸觸聚中有形定故謂形於觸雖无
定者而於一面多觸生中定有長色
於一切處觸遍生中定有圓色如是
等類隨應當知是故所引同喻成立
又此與彼義應同故謂煩觸於色及
白色於香亦无有定如形於觸不應
因彼火色花香便能念知火觸花色
故非由此能遮遣形異於顯色別有
體義又顯同形應有過故謂眼喉中
亦得烟觸或時以鼻嗅彼烟香因此
了知烟中顯色亦應顯色二根所取
非實物有如依身根了諸觸已知長
等相是故身表是別形色實有義成
語表業云何謂言聲為體離聲无別
語能表故非如身意離業別有以語
業名依體立故如是已辯二表業相
无表業相初品已辯定應許此是實
有性所以者何頌曰
說三無漏色 增非作等故

論曰以契經說色有三種此三為處
攝一切色一者有色有色有見有對二者
有色無見有對三者有色无見無對

除無表色更復說何為此中第三无見无對色由是無表實有理成又契經中說有無漏色如契經說无漏法云何謂於過去未來現在諸所有色不起愛恚乃至識亦然故名无漏法除無表色何法名為此契經中諸无漏色十有色界佛於經中一向說為有漏性故白此无表實有理成又契經說有福增長如契經言諸有淨信若善男子或善女人成就有依七福業事若行若住若寐若覺恒時相續福業漸增福業續起无依亦尔除无表業若起餘心或無心時依何法說福業增長无依福中既无表業寧有無表誰言此中無有表業理應有故謂聞某處某方邑中現有如來或弟子住生歡喜故福常增者彼必應有增上信心遙向彼方敬申礼讚起福表業及福无表而自莊嚴希親奉覲故依無表說福增長又非自作但遣他為若无無表業不應成業道以遣他表非彼業道攝此業未能正作所作故使作所作已此性無異故然由

先表及能起思為加行故後時教者
雖起善心多時相續仍有不善得相
續生使所作成時有力能引如是類
大種及造色生此所造色生是根本
業道即彼先表及能起思現在前時
為因能取今所造色為等流果於今
正起無表色時彼在過去能與今果
唯彼先時所起思業於非愛果為牽
引因彼業道生能為助滿令所引果
決定當生無表若无此應非有又若
无無表應无八道支以在定時語等
無故由此无表實有理成此无表名
為目何體目遠離體遠離非作非造
無表一體異名非唯遮作即名无表
如世間說非婆羅門世共了知別目
一類業為因故如彩畫業此无表色
亦立業名因表因思而得生故為諸
无表皆二力生不尔云何唯欲界繫
所有无表可由強力二因所生以欲
界思非等引故離身語表无有功能
發无表業靜慮俱思定力持故不待
於表有勝功能發無表業由此无表
雖无作相作為因故亦得業名無表

與表俱所造色所依大種為異為同
頌曰

此能造大種異於表所依

論曰無表與表雖有俱生然能生因
大種各異麁細兩果因必異故生因
和合有差別故一切所造色多與生
因大種俱生然現在未來亦有少分
因過去者少分者何頌曰
欲後念無表依過大種生

論曰唯欲界繫初刹那後所有无表
從過大生謂欲界所繫初念无表與
能造大種俱時而生此大種生已能
為一切未来自相續無表生因此與
初刹那無表俱滅已第二念等无表
生時一切皆是前過去大種所造此
過大種為後後念無表所依能引發
故與後後念無表俱起身中大種但
能為依此大種若无無表不轉故如
是前俱二四大種望後諸無表為轉
隨轉因譬如輪行因手依地手能引
發地但為依前俱大種應知亦亦大
種通五地身語業亦然何地身語業
何地大種造頌曰

有漏自地依无漏隨生處

論曰身語二業略有二種一者有漏二者无漏若有漏者五地所繫欲界所繫身語二業唯欲界繫大種所造如是乃至第四靜慮身語二業唯是彼地大種所造若无漏者依五地身隨生此地應起現前即是此地大種所造以无漏法不墮界故必无大種是无漏故由所依力無漏生故表无表業其類是何復是何類大種所造頌曰

無表无執受亦等流情數散依等流性有受異大生定生依長養无受無異大表唯等流性属身有執受

論曰今此頌中先辯無表諸无表業略有二種定不定地有差別故然其總相皆無執受與有執受相相違故唯善不善故非異熟生无極微集故非所長養有同類因故有是等流亦言為顯有剎那性謂初无漏俱生无表待識生故有情數攝若就差別分別所依不定地中所有無表等流有受異大種生異大生言顯身語七一

一是別六種所造定生無表差別有
二謂諸靜慮无漏律儀此二俱依定
所長養无受無異大種所生无異大
言顯此無表七支同一具四大種所
造應知有表唯是等流此若屬身是
有執受餘義皆與散无表同謂有情
數及依等流有受別異四大種起何
緣散地所有无表能造大種唯等流
性定地無表所長養生以殊勝心現
在前位必能長養大種諸根故定心
俱必有殊勝長養大種能作生因造
定心俱所有无表散地無表因等起
心不俱時故在无心位亦有起故所
依大種唯是等流因等起心不能長
養能生無表諸大種故若余散地無
表所依誰等流果有作是說是次前
滅大種等流能造无對所有大種非
造有對大種等流果有細麁種類別
故如是說者从无始來定有能造无
對造色已滅大種為同類因能生今
時等流大種造有表業大種亦應是
無始來同類大種之等流果非從異
類定生無表所依大種无執受者定

心果故必无愛心執此大種以為現
在內自體故又此大種无有其餘執
受相故名无執受散地無表所依大種
有執受者散心果故以有愛心執為
現在內自體故如顯色等所依大種
繫屬依身而得生故亦可毀壞外物
觸時可生苦樂何緣定心所生无表
是無別異大種所生散无表生依別
異大定生无表七支相望展轉力生
同一果故唯從一具四大種生散此
相違故依異大若散无表同一生因
隨越一時應越一切定生無表七支
相望生因既同必須捨故豈不如對
一切有情相續所生遠離然戒雖同
一具大種所生非越一時頻越一切
七支相對理亦應然此例不然彼雖
一具大種所造然其所對一一有情
相續異故若七支戒無異大生所對
有情相續既一何緣越一非越一切
是故此彼為例不齊若尔此應同命
根理如命根體為具身依身不具時
亦為依止故身雖缺隨有餘根命猶
能持令不斷壞如是一具大種為因

能生七支具不具果故支雖缺隨有
餘支大猶能持令不斷壞此亦非例
以彼命根先與缺身俱時而起中間
有與具身俱生後缺減時復有俱起
故於具缺各別任持大種不然一具
大種為一相續无表生因若與七支
為生因者未常盡與缺支俱生如何
缺一時持餘令不斷即由此理从无
貪等為因所生離然等戒雖有對一
有情相續而越一時非越一切以是
各別大種果故大種別者果類別故
雖對別異有情相續發多无貪所生
無表而但一具大種為因以所生果
類無別故由是若對一有情身一具
七支生因同者則隨越一應越一切
前所設難其理善成故散七支依別
大種如天眼起非壞本形表色生時
理亦應尔故雖身表在身中生而无
異熟色斷已更續過亦无一具大種
聚中有二形色俱時起過以諸身表
別有等流大種新生為所依故隨依
身分表色生時此一分身應大於本
大及形色極微增故然不現見其理

如何有釋此言以表及大相微薄故
如涂支體然不見有大相可得有說
身中有孔隙故雖得相容納而不大
於本已辯業門略有二種謂思思已
業差別故復有三種謂身語意業差
別故復有五種謂身語二各表無表
及思唯一業差別故如是五業性及
界地建立云何頌曰

無表記餘三不善唯在欲无表遍欲色
表唯有伺二欲无有覆表以無等起故
論曰無表唯通善不善性无有無記
所以者何是強力心所等起故无記
心劣無有功能為因等起引強力業
令於後後餘心位中及无心時亦恒
續起所言餘者謂二表及思三謂皆
通善不善無記於中不善在欲非餘
有不善根无慙愧故善及無記隨其
所應三界皆有不別遮故欲色二界
皆有无表決定不在無色界中以无
色界中有伏色想故馱背諸色入無
色定故彼定中不能生色或隨何處
有身語轉唯是處有身語律儀无
色界中無身語轉故彼無有身語

律儀毗婆沙師作如是說為治惡戒
故起尸羅唯欲界中有諸惡戒无色
於欲具四種遠一所依遠二行相遠
三所緣遠四對治遠所依遠者謂於
等至入出位中等無間緣為所依體
无容有故行相遠者谓无色心畢竟
無能於欲界法作苦處等諸行相故
所緣遠義類此應知由無色心但能
以下第四靜慮有漏諸法為苦處等
行相所緣對治遠者謂若未離欲界
貪時必定无容起無色定能為欲界
惡戒等法所壞及斷二對治故非不
能緣可能所壞故無色界无無表色
表色唯在二有伺地謂通欲界初靜
慮中非上地中可言有表說有伺者
為顯一切初靜慮中遍有表業若於
上地表業全无語表既無何有聲處
有外大種為因發聲不遮外聲故无
有失有餘師說上三靜慮亦有无覆
無記表業理必應然上三地中起三
識身既无有失如何不起發表業心
然善染心上不起下下善下染劣故
斷故由是生上无善染表前說為善

所以者何雖彼現前非彼繫故有覆
無記表欲界定无唯初靜慮中可得
說有曾聞大梵有誑誦言謂自衆中
為避馬勝所徵問故矯自歎等復以
何緣二定以上都无表業於欲界中无
有有覆無記表業以無發業等起心
故有尋伺心能發表業二定以上都
無此心雖起下地心發身語表然如
識身等禁上地繫又發表心唯修所
斷見所斷惑內門轉故以欲界中決
定無有有覆無記修所斷惑是故表
業上三地都無欲界中無有覆无記
表為但由等起今諸法成善不善性
等不尔去何由四種因成善性等一
由勝義二由自性三由相應四由等
起何法何性由何因成頌曰

勝義善解脫自性慙愧根相應彼相應
等起色業等翻此名不善勝无記二常
論曰勝義善者謂真解脫以安隱義
說名為善謂涅槃中衆苦永寂寂極
安隱猶如无病此由勝義安立善名
是故涅槃名勝義善或真解脫是勝
是義得勝義名勝謂寂尊无與等者

義謂別有真實體性此顯涅槃無等
實有故名勝義安隱名善是善常故
自性善者謂慙愧根以有為中唯慙
與愧及无貪等三種善根不待相應
及餘等起體性是善猶如良藥相應
善者謂彼相應以心心所要與慙愧
善根相應方成善性若不與彼慙等
相應善性不成如雜藥水等起善者
謂身語業生等及得二无心定以是
自性及相應善所等起故立等起名
如良藥汁所引生乳因異類心亦起
諸得如因靜慮得通果心勝無記心
現在前故得諸染法勝染汙心現在
前故得諸善法此等如何成善等性
以就彼法俱生得故密作是言非異
類心不作緣起故无有失雖異類心
亦為緣起而成善等非待彼心或復
因彼諸得等起即待彼故成善等性
故得由等起成善等性異如說善性
四種差別不善四種與此相違云何
相違勝義不善謂生死法由生死中
諸法皆以苦為自性極不安隱猶如
痼疾自性不善謂无慙愧三不善根

由有漏中唯无慚愧及貪瞋等三不善根不待相應及餘等起體是不善猶如毒藥相應不善謂彼相應由心所法要與无慚愧不善根相應方成不善性異則不然如雜毒水等起不善謂身語業生等及得以是自性相應不善所等起故如毒藥汁所引生乳若尔應無一有漏法是無記或善皆生死攝故一切皆應是不善攝雖據勝義理實應然而於此中約異熟說諸有漏法若不能記異熟果者立无記名於中若能記愛異熟果者為善如善不善既有勝義亦有勝義無記法耶亦有云何謂二常法以非擇滅及太虛空更无異門唯無記性是故獨立勝義無記无別自性相應等起無一心所唯無記性與无記心偏相應故設方便立自性等三亦攝不盡无記多故由是无記唯有二種一者勝義二者自性有為无記是自性攝不待別因成无記故無為无記是勝義攝以性是常無異門故若等起力令身語業成善不善以身語業

所依大種例亦應然俱從一心所等起故此難非理以作者心本欲起業非大種故謂无作者於大種中發起樂欲我當引發如是種類大種現前由此為門善惡心起又世現見身語二業待心而生未曾見有身語二業離心而起然四大種離心亦生故知彼法非待心起又如眼等不待心生其性便无善等差別如是大種不待心生故理亦無善等差別若余諸得及生等相應无等起善等差別以非本心所欲起故無心位中亦現起故此難非理由法勢力安立善等差別成故謂得四相依法而立非如大種無待自成有為法中无有一法不待心力成善不善是故諸得及生等相如所屬法要由心力成善等性其理善成生已離心雖相續轉亦无有過即是前心勢力所引令其轉故隨定無表定等力生理亦應成等起善性天眼天耳應善性攝以是善心所等起故此難非理以彼二通解脫道心是无記故彼二與道俱時生故說所有部顯宗論卷第十八

尊者眾賢造

三歲法師玄奘奉

詔譯

轉業品第五之二

如上所言由等起力身語二業成善不善等起有幾何等起力令身語業成善不善等起相望差別云何頌曰等起有二種因及彼剎那如次第應知名轉名隨轉見斷譏唯轉唯隨轉五識修斷意通二俱非修所成於轉善等性隨轉各容三半是善必同無記隨或善論曰身語二業等起有二謂因等起剎那等起在先為因故彼剎那有故如次初名轉第二名隨轉謂因等起將作業時作是思惟我今當作如是如是所應作業能引發故說名為轉剎那等起正作業時與先轉心所引發業俱時行故說名隨轉若无隨轉雖有先因為能引發如无心位或如死屍表應不轉隨轉於表有轉功能无表不依隨轉而轉无心亦有無表轉故如上所言見所斷惑內門轉故

不能發表者亦何緣薄伽梵說由邪見故起邪思惟邪語邪業及邪命等此不相違見所斷識於發表業但能為轉於能起表尋伺生中為資糧故不為隨轉於外門心正起業時此无有故由此故說見所斷心為因等起發身語業定不能為剎那等起見所斷識雖能思量而无功能動身發語然於動發一表業中容有多心思量動發唯後一念與表俱行異此表應非剎那性見所斷識雖能為轉發有表業然非表業於此識後无間即生內門轉心不能引起與身語表俱行識故若異此者見所斷心亦應於表業為剎那等起以修所斷加行意識能无間引表俱行心亦與表俱行為剎那等起故見所斷雖能為因引諸表業離修所斷因等起心表俱行心無容得起是故欲界无有有覆无記表業然契經中但據展轉為因等起密作是言由邪見故起邪語等阿毘達磨據彼不能无間引生表俱行識故密意說見所斷心內門轉故不能

發表是故經論理不相違又見所斷
若發表色此色則應是見所斷色非
見斷前已成立若五識身唯作隨轉
無分別故外門轉故修斷意識有通
二種有分別故外門轉故由此應成
四句分別有轉非隨轉謂見所斷心
有隨轉非轉謂眼等五識有轉亦隨
轉謂修所斷一分意識有非轉隨轉
謂餘一切修所成識以修所成無分
別故異熟生識亦為隨轉如順正理
成立此義轉隨轉識性必同耶不亦
云何謂前轉識若是善性後隨轉識
通善等三不善无記為轉亦亦唯乎
呈尊轉隨轉識多分同性少有不同
謂轉若善心隨轉亦善轉心若无記
隨轉亦然於續刹那定无迷故而或
有位善隨无記轉曾無有时无記隨
善轉以佛世尊於說法等心或增長
無萎歇故既說善等轉隨轉各三准
此標釋中足為明證所發諸業成善
惡等隨因等起非隨刹那異此善心
所引發業既與不善无記心俱何理
能遮成惡无記是則應有從別思惟

為因引生別性類業如是勤勵欲為善者翻有不善无記業生或此相違便乖正理故業成善等定由轉力非由隨轉力其理善成然隨定心諸无表業與俱時起心一果故由隨轉力善性得成定屬此心而得生故辯業界地傍論已周復應辯前表無表相頌曰
無表三律儀 不律儀非二

論曰應知无表略說有三一者律儀二不律儀三者非二謂非律儀非不律儀能遮能滅惡戒相續故名律儀如是律儀差別有幾頌曰

律儀別解脫 靜慮及道生

論曰律儀差別略有三種一別解脫律儀謂欲界戒二靜慮生律儀謂色界戒三道生律儀谓无漏戒初律儀相差別云何頌曰

初律儀八種 實體唯有四 形轉名異故 各別不相違

論曰別解脫律儀相差別有八一必
一初律儀二苾芻尼律儀三正學律儀
四勤策律儀五勤策女律儀六近事

律儀七近事女律儀八近住律儀如是八種律儀相差別惣名第一別解脫律儀此中依能修離惡行及離欲行補特伽羅安立前五律儀差別以如是類補特伽羅乃至命終能離煞等諸惡行故及能遠離非梵行故次復依能修離惡行非離欲行補特伽羅安立盡形在家二衆律儀差別以如是類補特伽羅乃至命終能離煞等諸惡行故不能遠離非梵行故由是經中但作是說離欲邪行非非梵行後復依能修非全離惡行欲行補特伽羅安立在家一晝一夜律儀差別以如是類補特伽羅不能全離惡行諸欲為令漸習全離惡行及諸欲行方便住故雖名有八實體唯四一苾芻律儀二勤策律儀三近事律儀四近住律儀唯此四種別解律儀皆有體實相各別故所以者何離苾芻律儀無別苾芻律儀離勤策律儀无別正學勤策女律儀離近事律儀無別近事女律儀云何知然由形改轉體雖无捨得而名有異故形謂形

相即男女根由此二根男女形別但由形轉令諸律儀名為苾芻苾芻尼等謂轉根位令本苾芻律儀名苾芻三律儀或苾芻尼律儀名苾芻律儀令本勤策律儀名勤策女律儀或勤策女律儀及正學律儀名勤策律儀令本近事律儀名近事女律儀或近事女律儀名近事律儀非轉根位有捨先得得先未得律儀因緣故四律儀非異三體若從近事律儀受勤策律儀復從勤策律儀受苾芻律儀此三律儀為由增足遠離方便立別別名如隻雙金錢及五十二十為體各別具足頗生三種律儀體不相雜其相各別具足頗生三律儀中具三離煞一一離煞其體各異餘隨所應當知亦亦由因緣別故體不同如如求受多種學處如是如是能離多種高廣床座飲諸酒等憍逸處時即離眾多煞等緣起以諸遠離依因緣發故因緣別遠離有異若无此事捨苾芻律儀命時則應三律儀皆捨前二攝在後一中故既不許然故三各別然

此三種事不相違於一身中俱時而轉非由受後捨前律儀勿捨苾芻戒便非近事等先已捨彼二律儀故近事近住勤策苾芻四種律儀云何安立頌曰

受離五八十一切所應離立近事近住勤策及苾芻

論曰應知此中如數次第依四遠離立四律儀謂受離五所應離法建立第一近事律儀何等為五所應離法一者煞生二不與取三欲邪行四虛誑語五飲諸酒若受離八所應離法建立第二近住律儀何等為八所應離法一者煞生二不與取三非梵行四虛誑語五飲諸酒六塗飾香鬘舞歌觀聽七坐卧高廣嚴麗牀座八食非時食若受離十所應離法建立第三勤策律儀何等為十所應離法謂於前八塗飾香鬘舞歌觀聽開為二種復加受畜金銀等寶以為第十為引怖怯眾多學處在家有情顯易受持故於八戒合二為一如為佛粟氏子略說學處有三若受離一切應離

身語業建立第四苾芻律儀別解脫律儀衆名差別者頌曰

俱得名尸羅妙行業律儀唯初表无表名別解業道

論曰以清涼故名曰尸羅此中尸羅是平治義戒能平險業故得尸羅名智者稱揚故名妙行或修行此得受果故所作自體故名為業亦名律儀如前已釋如是應知別解脫戒通初後位无差別名唯初剎那表及无表得別解脫及業道名謂受戒時初表无表別別棄捨種種惡故依初別捨義立別解脫名或初所應修故名別解脫或彼初起最能超過如獄險惡趣故名別解脫即初剎那表與无表亦得名為根本業道初防身語暢思業故從第二念乃至未捨不名別解脫名別解律儀不名業道但名後起已辨安立差別律儀當辨律儀成就差別誰成就何律儀頌曰

八成別解脫得靜慮聖者成靜慮道生後二隨心轉

論曰八衆皆成就別解脫律儀謂從

苾芻乃至近住靜慮生者謂此律儀
由從或依靜慮生故若得靜慮者定
成此律儀靜慮眷屬亦名靜慮道生
律儀聖者皆成就此復二種謂學及
無學於前所說三律儀中靜慮道生
隨心而轉非別解脫所以者何異心
無心亦恒轉故靜慮无漏二種律儀
亦名斷律儀依何位建立頌曰

未至九無間俱生二名斷

論曰未至定中九無間道俱生靜慮
無漏律儀以能永斷欲纏惡戒及能
起惑名斷律儀唯未至定中有斷對
治故由此但攝九無間道此中尸羅
滅惡戒故由此或有靜慮律儀非斷
律儀應作四句第一句者除未至定
九無間道所餘有漏靜慮律儀第二
句者依未至定九無間道无漏律儀
第三句者依未至定九無間道有漏
律儀第四句者除未至定九无間道
所餘一切無漏律儀如是或有無漏
律儀非斷律儀應作四句謂前四句
逆次應知若尔世尊所說略戒
身律儀善哉善哉語律儀意律儀善哉

善哉遍律儀

又契經說應善守護應善安住眼根律儀此意根律儀以何為自性此二自性非無表色若尔是何頌曰

正知正念合 名意根律儀

論曰意根律儀一一各用正知正念合為自體故契經說眼見色已不喜不憂恒安住捨正知正念如是乃至意了法已列別名已重說合言遮謂二律儀如次二為體今應思擇表及无表誰成就何齊何時分且辯成无表律儀不律儀頌曰

住別解无表 未捨恒成現刹那後成過不律儀亦然得靜慮律儀多恒成過未聖初除過去入定道成中

論曰住別解脫補特伽羅從初刹那乃至未過捨學處等諸捨戒緣恒成現世此別解脫律儀无表初刹那後亦成過去前未捨言遍流至後如說安住別解律儀住不律儀應知亦尔謂從初念乃至未過受律儀等捨惡戒緣恒成現世惡戒无表初刹那後亦成過去諸有獲得靜慮律儀乃至

未捨來多恒成過去未前生所失過去
定律儀今初刹那必還得彼故以順
決擇分所攝定律儀初刹那中不成
過去餘生所得命終時捨今生无容
重得彼法為簡彼法故說多言無漏
律儀一切聖者多成過去唯初刹那
不成過去此類聖道先未生故昔曾
未得創得名初先得已失今創得時
亦得過去已曾生者初刹那後乃至
未捨亦成過去未來成就乃至未般
無餘涅槃若入靜慮及无漏道如次
成現在靜慮道律儀非出觀時有成
現在定道無表隨心轉故散心現前
必無彼故已辨安住善惡律儀住中
云何頌曰

住中有无表 初成中後二

論曰言住中者謂非律儀非不律儀
彼所起業不必一切皆有无表若有
無表即是善戒或是惡戒種類所攝
或非二類彼初刹那但成中世謂成
現在此是過去未來中故初刹那後
未捨以來恒成過現二世无表若有
安住律不律儀亦有成惡善无表不

設有成者為經幾時頌曰

住律不律儀起染淨无表初成中後二
至染淨勢終

論曰若住律儀由勝煩惱作煞縛等
諸不善業由此便發不善无表住不
律儀由淳淨信作礼佛等諸勝善業
由此亦發諸善无表乃至此二心未
斷未所發无表恒時相續然其初念
唯成現在第二念等通成過現已轉
成无表成表業云何頌曰

表正作成中後成過非未有覆及無覆
唯成就現在

論曰一切安住律不律儀及住中者
乃至正作諸表業未恒成現表初剎
那後至未捨來恒成過去必无成就
未來表者不隨心色勢微劣故諸散
无表亦同此釋有覆无覆亦無記表
定無有能成就過未法力劣故唯能
引起法俱行得得力劣故不能引生
自類相續可法滅已追得言成亦无
功能逆得當法豈不此表如能起心
亦應有成去來世者此表力劣由彼
劣故此責非理所起劣於能起心故

所以然者如無記心能發表業所發
表業不生無表故知所起劣能起心
如律儀名既有差別不律儀号亦有
別耶亦有云何頌曰

惡行惡戒業業道不律儀

論曰此惡行等五種異名是不律儀
名之差別是諸智者所訶厭故果非
愛故立惡行名障淨尸羅故名惡戒
身語所造故名為業根本所攝能暢
業思業所遊路故名業道不靜身語
名不律儀然業道名唯目初念通初
後位立餘四名今應思擇若成就表
亦无表耶應作四句頌曰

成表非無表 住中劣思作捨未生表定
成无表非表

論曰唯成就表非无表者謂住非律
非不律儀劣善惡思造善造惡身語
二業唯能發表此尚不能發无表業
况諸無記思所發表除有依福及成
業道彼雖劣思起亦發无表故唯成
無表非表業者謂得靜慮補特伽羅
今表未生先生已捨俱成非句如理
應思如是建立表與无表及成就已

於中律儀三種差別云何而得頌曰
定生得靜慮彼聖得道生別解脫律儀
得由他教等

論曰靜慮律儀與心俱得若得有漏
近分根本靜慮地心靜慮律儀今時
便得彼心俱故從無色界沒生色界
時隨得彼地中生得靜慮即亦得彼
俱行律儀無漏律儀亦心俱故若得
無漏近分根本靜慮地心今時便得
彼聲為顯前靜慮心復說聖言簡取
無漏六靜慮地有无漏心謂未至中
間及四根本定非三近分如後當辯
別解脫律儀由他教等得能教他者
說名為他從如是他教力發戒故說
此戒由他教得此復二種謂從僧伽補
特伽羅有差別故從僧伽得者謂苾
芻苾芻尼及正學戒從補特伽羅得
者謂餘五種戒諸毗奈耶毗婆沙師
說有十種得具戒法為攝彼故復說
等言何者為十一由自然謂佛獨覺
自然謂智以不從師證此智時得具
足戒二由佛命善來苾芻謂耶舍等
由本願力佛威加故三由得入正性

離生謂五苾芻由證見道得具足戒
四由信受佛為大師謂大迦葉五由
善巧酬答所問謂獼陀夷六由敬受
八尊重法謂大生主七由遣使謂法
授臣八由持律為第五人謂於邊國
九由十衆謂於中國十由三說歸佛
法僧謂六十賢部共集受具戒此中
或由本願力故或阿世耶極圓滿故
或薄伽梵威所加故隨其所應得具
足戒如是所說別解律儀應齊幾時
要期而受頌曰

別解脫律儀 盡壽或晝夜

論曰七衆所依別解脫戒唯應盡壽
要期而受近住所依別解脫戒唯一
晝夜要期而受此時定今何因故然
非毗奈耶相應義理非一切智者能
測量其實有餘師說世尊覺知戒時
邊際但有二種一壽命邊際二晝夜
邊際重說晝夜為半月等故佛但說
二受戒時以佛經中唯說晝夜故對
法者亦作是言近住律儀唯晝夜受
必應有法能為障罽令過晝夜彼戒
不生故佛經中唯說晝夜不說或五

或十等時然有說言佛觀所化根難
調者且應授與一晝夜戒非无過此
依何理教作如是言過此戒生不違
理故復減於此何理相違謂所化根
有難調者已許為說晝夜律儀何不
為調漸難調者說唯一夜一晝頃更
以難調根有多品故然曾不說由此
知有近住定時若減若增便不發戒
世尊觀是故唯說此依何邊際得不
律儀頌曰

惡戒无晝夜以非如善受

論曰要期盡壽造諸惡業得不律儀
非一晝夜如近住戒所以者何以此
非如善戒受故謂必无有立限對師
受不律儀如近住戒我一晝夜定受
不律儀此是智人所訶厭業故雖亦
無有立限對師我當盡形造諸惡業
而由發起壞善意樂欲永造惡得不
律儀非起暫時造惡意樂元師而有
得不律儀故不律儀無一晝夜然近
住戒功德可欣由現對師要期受力
雖無畢竟壞惡意樂而於一晝夜得
近住律儀故得不律儀與得律儀異

說一晝夜近住律儀欲正受時當如何受頌曰

近住於晨旦下座從師受隨教說具支離嚴飾晝夜

論曰近住律儀於晨旦受謂受此戒要日出時此戒要經一晝夜故諸有先作如是要期我當恒於月八日等決定受此近住律儀若旦有尋緣齋竟亦得受言下座者謂在師前居卑劣座身心謙敬身謙敬者或蹲或跪曲躬合掌唯除有病心謙敬者於施戒師心不輕慢於三寶所生極尊重慤淨信心以諸律儀從敬信發若不謙敬不發律儀此必從師無容自受以後若遇諸犯戒緣由愧戒師能違犯謂彼雖闕自法增上由世增上亦能無犯受此律儀應隨師教受者後說勿前勿俱如是方成從師教受異此授受二俱不成具受八支方成近住隨有所闕近住不成諸遠離支不相屬故由是四種離煞等支於一身中可俱時起以諸遠離相繫屬中或少或多相差別故受此戒者必離

嚴飾憍逸處故常嚴身具不必須捨緣彼不能生其憍逸如新異故受此律儀必須晝夜謂至明旦日初出時經如是時戒恒相續異此受者雖生妙行不得律儀然為今招可愛果故亦應為受言近住者謂此律儀近阿羅漢住以隨學彼故有說此近盡壽戒住有說此戒近時而住如是律儀或名長養長養薄少善根有情令其善根漸增多故何緣受此近住律儀必具八支非增非減頌曰
戒不逸禁文四一三如次為防諸性罪
失念及憍逸

論曰八中前四是尸羅支謂離煞生至虛誑語由此四種離性罪故次有一種是不放逸支謂離飲諸酒生放逸處雖受尸羅若飲諸酒則心放逸毀犯尸羅醉必不能護餘支故後有三種是禁約支謂離塗飾香鬘乃至食非時食以能隨順厭離心故厭離能證律儀具故何緣具受如是三支若不具支便不能離性罪失念憍逸過失謂初離煞至虛誑語能防性罪

離貪瞋癡所起煞等諸惡業故次離
飲酒能防失念以飲酒時能令忘失
應不應作諸事業故則不能護餘遠
離支後離餘三能防憍逸以若受用
種種香鬘高廣牀座習近歌舞心便
憍舉尋即毀戒由離彼故心便離憍
謂香鬘等若恒受用尚順憍慢為犯
戒緣况受新奇曾未受者故一切種
皆應捨離若有能持依時食者以能
遮止恒時食故便憶自受近住律儀
能於世間深生厭離若非時食二事
俱無數食能令心縱逸故由此大義
故具受三於此八中離非時食是齋
亦齋支所餘七支是齋支非齋如正
見是道亦道支餘七支是道支非道
為唯近事得受近住為餘亦有受近
住耶頌曰

近住餘亦有 不受三歸元

論曰諸有未受近事律儀一晝夜中
歸依三寶說三歸已受近住戒彼亦
受得近住律儀異此則元除不知者
由意樂力亦發律儀豈不三歸則成
近事如契經說佛告大名諸有在家

白衣男子男根成就歸佛法僧起殷
淨心發誠諦語自稱我是鄔波索迦
願尊憶持慈悲護念齊是名曰鄔波
索迦此不相違受三歸位未成近事
所以者何要發律儀成近事故

說一切有部顯宗論卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

乙未年

阿毘達磨藏顯宗論卷第二十

三藏
論

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯業品第五之三

於何時發近事律儀頌曰

稱近事發戒說如苾芻等

論曰起慙淨心發誠諦語自稱我是
鄔波索迦願尊憶持慈悲護念今時
乃發近事律儀稱近事等言方發律
儀故以經復說我從今者乃至命終
護生言故若離稱号但受三歸成近
事者自稱我是近事等言便為无用
依何義故說護生言別解律儀護生
得故或為救護自生命緣亦不毀犯
如來禁戒諸異生類將受律儀亦有
如斯堅固意樂乃至為救自生命緣
終不虧違所受學處如斯捨受世現
可得然有別誦言捨生者此言意說
捨煞生等略去煞等但說捨生彼雖
已得近事律儀為令了知所應學處
故復為說離煞生等五種戒相令識
堅持如得苾芻具足戒已說重學處

今識堅持勤策亦然此亦應亦是故
近事必具律儀非受三歸即成近事
頌曰

若皆具律儀何言一分等約能持故說
論曰此中憎嫉對法義者心不生喜
復設是難若諸近事皆具律儀何緣
世尊言有四種一能學一分二能學
少分三能學多分四能學滿分豈不
由此且已證成非唯三歸即成近事
謂若別有但受三歸即成近事如是
近事非前所說四種所取應更說有
第五近事此於學處全无所學亦應
說為一近事故佛觀近事非離律儀
故契經中唯說四種雖諸近事皆具
律儀然約能持故說四種謂雖具受
五支律儀而後遇緣或便毀缺其中
或有於諸學處能持一分乃至或有
具持五支故作是說能持先所受故
說能學言不介應言受一分等故此
四種但據能持然經主言約持犯戒
說一分等尚不應問況應為答誰有
已解近事律儀必具五支而不能解
於所學處持一非餘乃至具持名一

分等由彼未解近事律儀受量少多故應請問凡有幾種鄒波索迦能學學處答言有四鄒波索迦謂能學一分等猶未能了復問何名能學一分乃至廣說此全无理唯對法宗所說理中應問答故雖知近事必具律儀而未了知隨犯一種為越一切為一非餘由有此疑故應請問諸部若有未見此文於此義中迄今猶諍若異此者佛經數言鄒波索迦具五學處誰有於此已善了知而復懷疑問受多少設許尔者疑問相違謂彼本疑受量多少而問有幾能學學處答學一分等豈除本所疑故彼義中不應問答經主於此不正尋思於諍理中懷朋黨執翻言對法所說義中問尚不應況應為答若闕律儀亦名近事必勤策關亦應成然經主言何緣不許由佛教力施設不同雖闕律儀而成近事必勤策必具律儀此率已情无經說故世尊何處說離律儀亦成近事非必勤策等曾聞經部有作是執亦有無戒勤策必勤彼執應同

布刺拏等諸外道見非佛法宗一切律儀品類等不品類非等有三品故下中上別隨何故成頌曰
下中上隨心

論曰八衆所受別解脫律儀隨受心力成上中下品由如是理諸阿羅漢或有成就下品律儀然諸異生或成上品諸有歸依佛法僧者為歸何等
頌曰

歸依成佛僧无學三種法 及涅槃擇滅是說具三歸

論曰如本論言歸依佛者為歸何法謂若諸法妙有現有由想等想施設言說名為佛隨此能成佛无學法言謂若者即是揔標當所說義言諸法者即是顯示无我增言妙有言顯妙有性合現有即明現可得義或妙德合故名妙有現有即顯是所知性想等想等是名差別覺一切法一切種相不藉他教故名佛隨或此圓成智等衆德自然開覺故名佛隨或佛隨名顯彼有覺如質礙物名有質礙或佛隨名顯彼能說已所證覺以開

覺他如婆羅門問經廣說能成佛者
顯彼諸法與佛施設為建立因如何
此中於無量法而於建立標一佛名
如依眾多和合人上立一僧實一勝
所歸又於眾多无漏道上立一道蘊
无有過失或先已說先說者何謂想
等想施設言說即佛相續无學法中
立一佛名无別一佛能成佛法為是
何等謂盡智等及彼眷屬由得彼法
能覺一切以彼勝故身得佛名非色
等身前後等故為歸一佛一切佛耶
理實應言歸一切佛以諸佛道相无
異故僧伽差別略有五種一无恥僧
二羶羊僧三朋黨僧四世俗僧五勝
義僧無恥僧者謂毀禁戒而被法服
補特伽羅羶羊僧者謂於三歲无所
了達補特伽羅辟如羶羊無辯說用
或言羶者顯无說法能復說羊言顯
無聽法用即顯此類補特伽羅於三
歲中无聽說用朋黨僧者謂於遊散
營務間諍方便善巧結構朋黨補特
伽羅此三多分造非法業世俗僧者
謂善異生此能通作法非法業勝義

僧者謂學無學法及彼所信器補特伽羅此定无容造非法業五中取勝是所歸依如讚歸依伽他中說此歸依最勝此歸依最尊必因此歸依能解脫衆苦

於如是法補特伽羅二勝義僧中起多行居士意但以法為所歸僧故本論中作如是說歸能成信學无學法僧有多種謂有情人聲聞福田及聖僧等佛於此內非聲聞僧可是餘僧自然覺故今所歸者是聲聞僧理實通歸諸佛弟子以諸僧道相无異故然契經說當來有僧汝應歸者彼經但為顯示當來現見僧寶歸依於法謂歸愛盡離滅涅槃如是是一切是煩惱斷名之差別或有謂愛味喜門轉不應棄捨故寄愛名通顯一切煩惱永盡愛與餘煩惱同一對治故言愛盡者謂見所斷諸愛永斷故預流者此愛盡時便自記別諸惡趣盡謂我已盡那落迦等所言離者謂欲界中諸所有貪多分已斷即是已薄欲界貪義滅謂欲界諸愛全斷此地煩惱

當於余時決定無能繫縛義故言涅槃者謂色無色諸愛永斷由此盡時諸所有苦皆永寂故此則顯示四沙門果或此四種如其次第顯三界愛斷及永般涅槃或愛盡者三界愛斷所言離者除愛所餘諸煩惱斷所言滅者顯有餘依般涅槃界言涅槃者顯無餘依般涅槃界此中何法是所歸依能歸是何歸依何義所歸依者謂滅諦全道諦一分除獨覺乘菩薩學位無漏功德何緣彼法非所歸依彼不能救生死怖故謂諸獨覺不能說法教誡諸有情今離生死怖菩薩學位不起期心故亦無能教誡他義故彼身中學无學法不能救護非所歸依有餘師言不和合故不顯了故如其次第獨覺菩薩非所歸依緣彼亦生無漏意淨故彼亦是證淨境攝此中能歸語業為體自立指限為自性故若并眷屬五蘊為體以能歸依所有言說由心等起非離於心如是歸依救濟為義他身聖法及善无為如何能為自身救濟以歸依彼能息

無邊生死苦輪大怖畏故三所歸依
有差別者佛唯無學法二俱非僧體
貫通學與无學又佛體是十根少分
僧通十二法體非根擇滅无為非根
攝故又歸依佛謂但歸依一有為沙
門果歸依法者謂通歸依四无為沙
門果歸依僧者謂通歸依四有為沙
門果及四果能趣向又佛譬如能示
導者法如安隱所趣方域僧如同涉
正道伴侶應求此等三差別因應思
何緣於餘律儀處立離非梵行為其
所學唯於近事一律儀中但制令其
離欲邪行頌曰

邪行寧可訶 易離得不作

論曰唯欲邪行極為能觀此他世者
共所訶責以能侵毀他妻等故感惡
趣故非非梵行又欲邪行易遠離故
諸在家者耽著欲故離非梵行難可
受持觀彼不能長時修學故不制彼
離非梵行謂無始來數習力故淫欲
煩惱數起現行諸在家人隨順欲境
數易和合抑制為難故不制彼令全
遠離又諸聖者於欲邪行一切定得

不作律儀經生聖者亦不行故離非
梵行則不如是故於近事所受律儀
但為制立離欲邪行若異此者經生
有學應不能持近事性戒若諸近事
後復從師要期更受離非梵行得未
曾得此律儀不有餘師說得此律儀
然不由斯方成近事亦不由此失近
事名亦非先時戒不圓滿有說不得
未得律儀然獲寂勝杜多功德名獲
寂勝遠離法者謂能遠離婬欲法故
由此若能遠離妻室淨修梵行功不
唐捐若有先時未取妻妾普於有情
類受近事律儀於後取時寧非犯戒
今非他攝故如用屬已財謂於今時
以呪術力或財理等種種方便攝彼
屬己不繫於他如何難令於彼犯戒
又有別理今取彼時於前律儀元所
違犯頌曰

得律儀如擔非撻於相續

論曰諸受欲者受近事戒如本受擔
而得律儀本受擔去何謂離欲邪行
於他所攝諸女人所起他攝想而行
非法如是乃名犯欲邪行非於一切

有情相續先立誓言我當於彼離非
梵行而得律儀云何今時可名犯戒
既如本誓而得律儀今正隨行如何
名犯先取妻妾後受律儀於自妻妾
亦發此戒以近事等別解律儀一切
有情處所得故若異此者於自妻妾
非處非時非支非禮亦應不犯欲邪
行戒於舊所受既有犯者於新所受
應有不犯故不應為如先所難何緣
於四語業道中立離虛誑語為近事
學處非立離餘離間語等亦由前說
三種因故謂虛誑語取可訶故諸在
家者易遠離故一切聖者得不作故
復有別因頌曰

以開虛誑語便越諸學處

論曰越諸學處被檢問時若開虛誑
語便言我不作因斯於戒多所違越
故佛為欲令彼堅持於一切律儀皆
遮虛誑語云何令彼緣力犯戒時尋
即生慙如實自發露何緣一切離性
罪中立四種為近事學處然於一切
離遮罪中於近事律儀唯遮離飲酒
頌曰

遮中唯離酒為護餘律儀

論曰諸飲酒者心多縱逸不能守護諸餘律儀故為護餘今離飲酒謂飲酒已於惡作說別悔墮落眾餘他勝五部罪中不能防守或有是處由此普於諸學處海擾亂違越由此世尊知飲諸酒是起一切性罪因故能損正念及正智故能引破戒破見愚故於一切種離遮罪中唯說此為近事學處故離飲酒雖遮戒攝而於一切立學處中與離性罪相隨而制別解脫律儀從何而得復從何而得餘二律儀頌曰
從一切二現得欲界律儀從根本恒時得靜慮无漏

論曰欲界律儀謂別解脫此從一切根本業道及從前後近分而得從二得者謂從二類即情非情性罪遮罪於情性罪謂煞等業遮謂女人同室宿等非情性罪謂盜外財遮謂掘地斷生草等從現得者謂從現世蘊處界得非從去來由此律儀有情處轉去來非是有情處故有情處者謂諸

有情及諸有情所依止處現蘊處界
內者即是有情所依外者名為有情
所止非過未故若得靜慮无漏律儀
應知但從根本業道以定中唯有根
本業道故非從前後近分而得以在
定位唯有根本在不定位中無此律
儀故從有情數所發遮罪尚不得此
二種律儀況從非情所發遮罪從恒
時者謂從過去現在未來蘊處界得
如與此戒為俱有心由此不同應作
四句有蘊處界從彼唯得別解律儀
非餘二等第一句者謂從現世前後
近分及諸遮罪第二句者謂從去來
根本業道第三句者謂從現世根本
業道第四句者謂從去來前後近分
於業道等處置業道等聲以業道等
聲說彼依處故若異此者則應但說
防護未來律儀但能防未來罪令不
起故非防過現已滅已生律儀於彼
無防用故諸有獲得律不律儀從一
切有情支因皆等不非一切等其相
云何頌曰

律從諸有情支因說不定不律從一切

有情支非因

論曰律儀定由調善意樂普緣一切有情方得非少分緣惡心隨故支因不定支謂業道且於別解諸律儀中有從一切支謂苾芻戒有從四支得謂餘律儀許因不同略有二種一无貪等三種善根二下中上等起心別就初因說一切律儀由一切因一心有故就後因說一切律儀名由一因以下品等不俱起故此中且就後三因說或有一類住律儀者於一切有情得律儀非一切支非一切因謂以下心或中或上受苾芻戒或有一類住律儀者於一切有情得律儀由一切支及一切因謂以三心受近事勤策苾芻戒或有一類住律儀者於一切有情得律儀由一切因非一切支謂以三心受近事近住勤策戒无有不遍於諸有情得律儀者已說因故非於一分諸有情所摺受律儀惡心全息今

應思擇於佛乃至蟻子身上所得律儀為有別不若有別者趣不定故於諸有情所得律儀應有增減若无別者何緣煞人犯他勝罪煞非人者唯犯麋惡若煞傍生犯墮落罪非有情境身差別故令所受戒亦有差別然罰罪業有差別者應知但由別加行故煞人加行與煞非人乃至煞蟻皆有差別由捨意樂建立律儀謂普於有情无有差別起調善意樂求得律儀非於一有情不捨惡意樂而可求得別解律儀故得律儀无有差別以得律儀者必不別觀補持伽羅支處時緣故謂定不作如是別觀於某有情我離煞等於某支戒我定能持於某方域我離煞等我唯於彼一月等時除戰等緣能離煞等如是受者不得律儀但得律儀相似妙行是故无有由諸有情身差別故戒有差別又於自身不得根本業道所攝別解律儀勿思法等由自煞害成无間等所攝罪業得眷屬攝於理無遮謂離寂初衆餘罪等又此所受別解脫律儀通

於一切能不能境得非唯於能境得
此律儀要普於有情起無損惱意樂
无別方可得故若謂不然於睡悶等
皆不可煞故應不得律儀若謂彼覺
得本心已還可煞者此亦應然以非
所能有可改易為能境已還可煞故
有作是說若唯於能得此律儀應有
增減以所能境與非所能二類有情
有轉易故此不成難境轉易時无此
律儀得捨因故謂所能境及非所能
後轉易為不能能境無理令彼捨得
律儀捨於所能得律儀故若必欲令
能不能境有轉易故戒有捨得則成
律儀增減過者豈不有草本无而生
有諸有情永入圓寂由此應有捨得
律儀亦不離前戒增減失是故前說
於理無過又於過去一一如來及所
化生入圓寂故後佛於彼不得律儀
有後律儀減於前失律儀非對一一
有情各異相續別發得故又前後佛
戒支等故謂諸律儀隨无貪等為因
差別生別類支二類支各一無表
然於一切有情處得如是无表既無

細分不可分折為少為多如何言有後減前失又一切佛遍於有情具一切支律儀无表以支數等无差別故無後佛戒減於前失又佛功德皆平等者非約有漏不念一身前後位別亦有增減況望他身无增減失已說從彼得諸律儀得不律儀定從一切有情業道无少分境及不具支不律儀者山定無有由一切因下品等心無俱起故若有一類由下品心得不得律儀後於異時由上品心斷衆生命彼但成就下不律儀亦成煞生上品表等中品上品例此應知山中應思於屠羊等事有唯受一得不律儀不應言亦有受一事得若念何故无從一切因得不律儀如得律儀者雖於煞等差別表中先已受一後更別受而不律儀非更新得謂先摠望一切有情起无所遮損害意樂為活命故受不律儀彼於今時復何所得故此無有從一切因然律儀中有從近事受勤策戒勤策復受苾芻律儀別別受時所受業道眷屬異故隨要期異

得先未得由此可得從一切因此中
何名不律儀者謂諸屠羊屠雞屠猪
捕鳥捕魚獵獸劫盜魁膾典獄縛龍
責狗及且弼等等言類顯譏搆譏刺
伺求人過意說他非非法追求以活
命者及王典刑罰斷罪彈官等但恒
有害心名不律儀者由如是種類住
不律儀故有不律儀故行不律儀故
巧作不律儀故數習不律儀故名不
律儀者言屠羊者謂為活命要期盡
壽恒欲煞羊餘隨所應當知亦余諸
屠羊者唯於諸羊有損害心非於餘
類寧於一切得不律儀過於有情界
得諸律儀其理可尔由普欲利樂勝
阿世耶而受得故非屠羊等不律儀
人於已至親有損害意乃至為救自
身命緣亦不欲煞如何可說普於一
切得不律儀此亦可然不律儀者普
於有情境善意樂壞故雖無是處而
假說言設諸有情及父母等一切皆
作羊像現前屠者遍緣皆有害意謂
彼久習不律儀心乃至已親亦无所
顧為活命故設已至親現變為羊尚

有害意況命終後實受羊身於彼能
無煞害意樂不律儀者受惡戒時必
起如斯凶勃意樂設我母等身即是
羊我亦當然況餘生類由此意樂得
不律儀異此但應得處中罪由此雖
了親現非羊而亦有害心故遍得惡
戒雖无聖者當作羊身而同至親亦
有害意經主於此作是例言若觀未
來羊等自體於現親等得不律儀羊
等未來有親等體即於彼體无損害
心應觀未來至親等體於現羊等不
得惡戒如是等例於理不齊无善意
樂故有惡意樂故謂彼正受不律儀
时无正思惟調善意樂我當不害一切
有情有邪思惟凶勃意樂我當普害
一切有情事雖主羊而心寬遍是故
容有觀未來羊於現聖親亦發惡戒
非觀來世聖及至親於現羊身不發
惡戒或無勞諍理應同許且如有一
受屠羊人雖一生中不與不取於已
妻妾住知足心症不能言无語四過
而因羊壞善阿世耶具得七支不律
儀罪如是於親等雖无害心而善阿

世耶因羊壞故遍有情界得不律儀
若先要期受善學處後不全損善阿
世耶由遇別緣唯受煞者得處中罪
非不律儀但得不律儀必應全損善
阿世耶故具得七支若有例言如受
善戒有支不具此亦應命謂如有受
近事近住勤策律儀雖不具支而亦
得彼缺支攝戒受不律儀亦應如是
此例非等律儀不律儀用功不用功
得有異故謂諸善戒要藉用功善阿
世耶方能受得以難得故理數必應
非受一時捨得一切若諸惡戒不藉
用功惡阿世耶便能受得非難得故
理數必應隨受一時捨得一切以於
欲界不善力强惡阿世耶任運而起
造諸重惡不待用功善阿世耶易毀
壞故隨受一種便捨得餘善則不然
故例非等現見穢草不用功生要設
劬勞嘉苗方起又如受不律儀人
作是要期我於盡壽每晝或夜半月
月等一度屠羊等亦得不律儀由不
律儀易受得故以於欲界不善力强
雖不恒為而得惡戒諸有欲受出家

律儀若作要期我於盡壽每晝或夜半月月等一度離煞等不得善律儀由善律儀難受得故以於欲界善法力劣若不恒持不得善戒此亦應介為例不齊已說從彼得不律儀得不律儀及餘无表如何方便未說當說頌曰

諸得不律儀由作及捨受得所餘无表由田受重行

論曰不律儀人總有二種一者生在不律儀家二生餘家後受此業諸有生在非律儀家若初現行煞等加行是人由作得不律儀若生餘家後方立捨謂我當作如是事業以求財物養活自身初立捨時便發惡戒是人由受得不律儀由三種因得餘无表餘無表者謂非律儀非不律儀處中攝故由三因者一者由田謂於如斯有德田所初施園林等善无表便生如說有依諸福業事二者由受謂自要期言我從今若不供養佛及僧眾不先食等或作捨限於齋日月半月每年常施食等由此有善无表續生

三由重行謂起如是慳重作意行善行惡謂淳淨信或猛利纏造善惡時能發无表長時相續乃至信纏勢力終盡如前已說

說一切有部顯宗論卷第二十

甲辰歲高麗國大藏部監

勅雕造

尊者舉賢論

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯業品第五之四

如是已說得律儀等捨律儀等今次當說且云何捨別解脫律儀頌曰

捨別解調伏由故捨命終及二形俱生斷善根夜盡有說由犯重餘說由法滅迦濕彌羅說犯二如負財

論曰調伏聲願律儀異名由此能令根調伏故由五緣捨別解律儀一由故捨謂於律儀由阿世耶不懷欣慕為捨學處對有解人發起相違表業若別非但由起捨學處心如得律儀心無能故又在夢中捨不成故非但由起表業若別忿癡狂等捨不成故非但由二對傍生等起心發表捨不成故二由命終謂眾同分增上勢力得律儀故三由依止二形俱生謂身變時心隨變故又二形者非增上故四由斷滅所因善根謂表無表業等起心斷故是此律儀因緣斷義捨盡壽戒

由上四緣近住律儀亦由夜盡謂近住戒由上四緣及夜盡捨過期限故夜盡者謂明相出時諸軌範師多分共許如是五種捨律儀緣有餘部師執隨犯一惑墮重罪捨出家戒有餘部執正法滅時別解律儀無不皆捨以諸學處結界羯磨所有聖教皆息滅故對法諸師作如是說今時雖無得未得律儀而先得律儀無有捨義迦濕弥羅國毗婆沙師蘊理教於心作如是說非犯隨一根本罪時一切律儀皆有捨義然犯重者有二種名一名具尸羅二名犯戒者若於所犯應可悔除發露悔除唯名具戒如有財者負他債時名為富人及負債者若還債已但名富人此亦應然故非捨戒靜慮無漏二律儀等云何當捨頌曰

捨定生善法 由易地退等 捨諸無漏善 由得果退失

論曰諸靜慮地所繫善法由二緣捨一由易地謂上下生二由退失謂退勝定捨衆同分及離染時亦捨暖等

及退分定為攝此故復說等言如捨色善由易地退及離染三無色亦亦捨無漏善由二種緣一由得果捨捨前道二由退失捨諸勝道此或是果或勝果攝我於此中應少分別若捨見道及道類智當知但由得果非退道類智果攝亦必無退故退所練根亦有退義若不勤法無學俱無所餘無漏容具二種如是已說捨諸律儀不律儀云何捨頌曰

捨惡戒由死 得戒二形生

論曰諸不律儀由三緣捨一者由死捨所依故眾同分力得律儀故二由得戒謂若受得別解律儀或由獲得靜慮律儀惡戒便捨對治力勝捨不律儀三由相續二形俱起以於余時所依變故不律儀者受近住戒至夜盡位捨律儀時為得不律儀為名處中者有餘師說得不律儀惡阿世耶非永捨故如停熱鐵赤滅青生有餘師言若不更作無緣令彼得不律儀以不律儀依喪得故前說應理先受戒時惡阿世耶非永捨故依前喪

業惡戒還起處中無表捨復云何
頌曰

捨中由受勢 作事壽根斷

論曰處中無表捨由六緣一由受心斷
壞故捨謂先捨受恒於某時敬礼制
多及讚頌等今作是念後不更為彼
阿世耶從茲便息由彼棄捨本意樂
故或復別作勢用增強與先現行相
違事業本意樂息無表便斷二由勢
力斷壞故捨謂由淨信煩惱勢力所
引無表彼二限勢若斷壞時無表便
捨如所放箭及陶家輪故軌軌師作
如是說由等起力所引發故雖捨加
行及阿世耶無表或容盡壽隨轉
乃至發起極猛利經搥擊曾默應知
亦尔或先立限齊尔所時今限勢過
無表便斷三由作業斷壞故捨謂雖
不捨根本受心然更不為所受作業
唯除忘念而不作者以此無表期加
行生絕加行時無表便捨四由事物
斷壞故捨謂所捨施制多園林及所
施為且網等事本由彼事引無表生
彼事壞時無表便捨五由壽命斷壞

故捨謂所依止有轉易故六由依根
斷壞故捨謂起加行斷善惡時各捨
彼根所引無表非至斷善得靜慮時
方捨處中善惡無表以羸劣故起加
行時便捨處中善惡無表所言根者
通善惡根所說斷言是斷加行欲非
色善及餘一切非色染法捨復云何
頌曰

捨欲非色善 由根斷上生 由對治道生
捨諸非色染

論曰欲界一切非色善法捨由二緣
一斷善根二生上界應言少分亦離
染捨如憂根等非色善法三界一切
非色染法捨由一緣謂起治道若此
品類能斷道生捨此品中惑及助伴
何有情有善惡律儀頌曰

惡戒人除此 二黃門二形 律儀亦在天
唯人具三種 生欲天色界 有靜慮律儀
無漏并無色 除中定無想

論曰唯於人趣有不律儀然除此洲
唯三方有於三方內復除扇搆及半
擇迦具二形者律儀亦不謂於人中
除前所除并天亦有故於二趣容有

律儀然唯人中具有三種謂別解脫
靜慮無漏若生欲天及生色界皆容
得有靜慮律儀然無想天但容成就
生無色界彼俱非有無漏律儀亦在
無色謂若生在欲界天中及生色界
中除中定無想皆容得有無漏律儀
生無色中唯得成就以無色故必不
現起無漏上生得成下故已辯諸業
性相不同當釋經中所標諸業且經
中說業有三種善惡無記其相云何
頌曰

安不安非業 名善惡無記

論曰諸安隱業說名為善能得可愛
異熟涅槃暫永二時濟衆苦故不安
隱業名為不善由此能招非愛異熟
極能遮止趣涅槃故非前二業立無
記名不可記為善不善故是非安隱
不安隱義又經中說業有三種福非
福等其相云何頌曰

福非福不動 欲善業名福 不善名非福
上界善不動 約自地處所 果業無動故
論曰欲界善業說名為福非福相遠
招愛果故諸不善業說名非福招非

受果違福業故上二界善說名不動
豈不世尊說下三定皆名有動聖說
此中有尋伺喜樂受動故由下三定
有尋伺等灾患未息故立動名不動
經中據能感得不動異熟故名不動
如何有動定招無動異熟雖此定中
有灾患動而業對果非如欲界有動
轉故立不動名謂欲界中餘趣處滿
業由別緣力可異趣處受以或有業
能感外內財位形量色力樂等於天
等中此業應熟由別緣力所引轉故
於人等中此業便熟色無色界餘地
處業無容轉令異地處受業果處所
無改動故等引地攝無散動故依如
是義立不動名應知此中由於因果
相屬愚故造非福業以非福業純染
汙故要依處重相續無明由此無明
現在前位不能解信因果相屬是故
發起諸非福行由真實義愚故造福
及不動業真實義者謂四聖諦若於
彼愚諸異生類於善心位亦得聞起
由此勢力令於三界不如實知其性
皆苦起福不動行為後有因若已見

諦者則無是事衆先行力漸離染時
如次得生欲色無色又經中說業有
三種順樂受等其相云何頌曰

順樂苦非二 善至三順樂 諸不善順苦
上善順非二 餘說下亦有 由中招異熟
又許此三業 非前後熟故 順受捨有五
謂自性相應 及所緣異熟 現前差別故
論曰諸善業中始從欲界至第三靜
慮名順樂受業以諸樂受唯至此故
諸不善業名順苦受第四靜慮及无
色善業談名為順不苦不樂受此上
都無苦樂受故非此諸業唯感受果
應知亦感彼受資糧受及資糧此中
名受隨所化欲捨立受名下諸地中
為亦許有順非二業為決定無有餘
師言下地亦有順非二業以定中間
既無苦樂應無業故又更有證謂本
論說頗有三業非前非後受異熟耶
曰有謂順樂受業色順苦受業心心
所法順不苦不樂受業心不相應行
乃至廣說由此證知下地亦有順非
二業非離欲界有此三業俱時熟故
此俱非定證然於下地中理應定有

順非二業如順正理廣辯應知此業
為善為不善耶有作是言是善而劣
又不可別示而可總言於諸善業中
或有一類能感樂受及受資糧或有
一類能感非二應知此業能益樂受
名順樂受如順馬處或復此業能受
於樂名順樂受如順浴散順餘受業
應知亦然此業非唯感受異熟如何
得順受業名諸業為因所感異熟
皆似於受得受名故所以者何彼皆
如受為身損益及平等故如水火等
於樹枝等為益為損為等義成又順
受多略說有五一自性順受謂諸受
體如契經說受樂受時如實了知受
於樂受乃至廣說二相應順受謂一
切觸如契經言順樂受觸乃至廣說
三所緣順受謂一切境如契經言眼
見色已唯受於色不受色貪乃至廣
說由色等是受所緣故四異熟順受
謂感異熟業如契經說順樂受業乃
至廣說五現前順受謂現行受如契
經說受樂受時二受便滅乃至廣說
非此樂受現在前時有餘受能受此

樂受但據樂受自體現前即說名為
受於樂受由所順受有多種故雖業
異熟非皆是受而可摠立順受業名
謂諸善業為因所感色不相應能為
前緣生樂受故是諸樂受所領納故
可愛異熟順樂受故亦名樂受由此
善業所招諸果雖非樂受順樂受故
招彼業名順樂受業順苦非二理亦
應然如是三業有定不定其相云何
頌曰

此有定不定 定三順現等 或說業有五
餘師說四句

論曰此上所說順樂受等應知各有定
不定異非定受故立不定名謂順樂
業非必定熟若熟必應受樂異熟順
餘二業說亦如是定復有三一順現
法受二順次生受三順後次受此三
定業定感異熟并前不定摠成四種
或有欲令不定受業復有二種謂於
異熟有定不定并定業三合成五種
譬喻者說業有四句一者有業於時
分定異熟不定謂順現等三非定得
異熟二者有業於異熟定時分不定

謂不定業定得異熟三者有業於二俱定謂順現等定得異熟四者有業於二俱不定謂不定業非定得異熟於二俱不定乃至不定亦有二種於此所說業耆別中頌曰

四善客俱作 引同分唯三 諸處造四種 地獄善除現 堅於離染地 異生不造生 聖不造生後 并欲有頂退

論曰此中唯顯順樂等業於現等時有定不定釋經所說順現受等四業相殊故定業中分為三種并不定業合而為四是說為善理必無有異熟不定時分定業時定唯是異熟定中位耆別故非離異熟別有時躰如何時定非異熟耶此中但依異熟定業得果位耆別立順現等故頗有四業俱時作耶客有云何遣三使已自行邪欲俱時究竟順現受等四種業中幾業有能引眾同分唯三能引除順現業以順現業必依先業所引同分而得起故即於現生必與果故何界何趣能造幾業諸界諸趣或善或惡

隨其所應皆容造四捺開如是若就別遮捺落迦中善除順現無愛果故餘皆得造不退姓名堅彼於離染地若異生類除順生受可造餘三聖者雙除順生後受可造餘二異生不退若離彼染無容於彼無間受生故彼應除順生受業於上界沒必還生下故容造彼順後受業聖者不退若離彼染必無容有於彼更生故彼雙除順生順後隨所生地容造順現受造不定業一切處無遮然諸聖者若於欲界及有頂處已得離染雖有退墮而亦不造順生後業從彼退者必退果故諸退果已必不命終還得本果住中有位亦造業耶亦造云何頌曰欲中有能造 二十二種業 皆順現受攝類同分一故

論曰於欲界中住中有位容有能造二十二業謂中有位及處胎中出胎以後各有五位胎中五者一羯刺藍二頸部曇三閉尸四鍵南五鉢羅奢佉胎外五者一嬰孩二童子三少年四中年五老年此上二位一生所攝住

中有位能造中有定不定業乃至能造老時二業應知亦尔當知如是中有所造十一種定業皆順現受攝由類同分無差別故謂此中有位與自類十位一衆同分一業引故由此不別說順中有受業即順生等業所引故類同分者謂人等類非趣非生以約趣生中有生有同分異故諸定受業其相云何頌曰

由重惑淨心 及是恒所造 於功德田起
言父母業定

論曰若所造業由重煩惱或淳淨心或常所作或於增上功德田起功德田者謂佛法僧或增上補特伽羅謂證世出世勝德於此田所雖无重惑及淳淨心亦非常行若善不善所起諸業或於父母設起下纏行損害事如是一切皆定業攝有餘師說若以猛利意樂所造或有造已起歡喜心或一切時數數串習或勝願力事力所起業皆決定現法果業其相云何頌曰

由田意樂勝 及定招異熟 得永離地業

定招現法果

論定招現法果宗論卷第三 第七十四張 好

論曰由田勝者聞有必當於僧衆中
作女人語彼須臾頃轉作女人此等
傳聞其類非一由意樂勝者聞有扇
捕救脫諸牛黃門事故彼須臾頃轉
作丈夫此等傳聞事亦非一或有餘
業亦得現果謂生此地永離此地漆
於此地中諸善不善業必應現受不
重生故如阿羅漢及不還者未離漆
時已造彼業今離漆故成現法受彼
是何業謂異熟定應知此中所說業
者是異熟定非時定業若有餘位順
定受業彼必定無永離漆義必於餘
位受異熟果若於異熟亦不定者永
離漆故不受異熟諸不還者及阿羅
漢於欲三界設退起漆必不生下定
涅槃故異熟定業皆成現受餘隨所
應類此當說何田起業定即受耶頌曰
於佛上首僧及滅定無諍慈見修遁出
損益業即受

論曰於如是類功德田中為善惡業
定即受果功德田者謂佛上首僧約
補特伽羅等別有五一定滅定出謂

此定中得心寂靜此定寂靜似涅槃
故若從此定初起心時如入涅槃還
復出者勝靜功德莊嚴其身為慈
淨心生長依處二從無諍出謂此定
中已能永拔一切煩惱災患相續有
緣一切有情為境所起無邊增上意
樂無諍功德積集熏身從此出時彼
心相續不為一切世間定心及不定
心之所勝伏是福非福近果勝田三
從慈定出謂此定中有緣無量有情
為境利益安樂增上意樂積集熏身
出此定時有為無量最勝功德所熏
修身相續而轉能生勝業四從見道
出謂此道中能起一分無始流轉所
不能超三界輪迴生死根本從此道
出有勝淨身相續而生能生勝業五
從修道出謂此道中能起一分生死
根本餘如前說從此如是二初出位中
棄前所修勝功德勢力心猶反顧專念
不捨諸根寂靜特異於常世出世間
定不定福無能勝伏映奪彼者故說
此五名功德田若有於中為損益業
此業必定能招即果若從餘定餘果

出時由前所修定非殊勝修所斷惑
未畢竟盡故彼相續非勝福田異熟
果中受最為勝今應思擇於諸業中
頗有唯招心受異熟或招身受非心
受耶亦有云何頌曰

諸善無尋業許唯感心受惡唯感身受
是感受業異

論曰善無尋業謂從中定乃至有頂
所有善業於中能招受異熟者應知
但感心受非身於彼地中無身受故
身受必定與尋相應非無尋業感有
尋果諸不善業能感受者應知但感
身受非心以不善因苦受為果意地
苦受決定名憂憂受必非異熟果攝
故不善業唯感身受若執憂根定非
異熟諸有情類所發心狂在何識中
何因所感依何處起非異熟耶頌曰
心狂唯意識由業異熟生及怖害違憂
除此洲在欲

論曰有情心狂唯在意識若在五識
必無心狂以五識身無分別故由何
因故有情心狂由諸有情業異熟起
由何等業異熟起耶謂由彼用藥物

呪術令他心狂或復令他飲非所欲
若毒若酒或現威嚴怖禽獸等或放
猛火焚燒山澤或作坑穽陷墜衆生
或餘事業令他失念由此業因於當
來世感得異類大種異熟由彼勢力
令心發狂由此心狂體非異熟善惡
心等皆容狂故由斯但說業異熟生
謂惡業因感不平等異熟大種依此
大種心便失念故說為狂如是心狂
對於心亂應作四句狂非亂者謂諸
狂者不染汙心亂非狂者謂不狂者
諸染汙心狂亦亂者謂諸狂者諸染
汙心非狂亂者謂不狂者不染汙心
有情心狂為但由此更由四種其四
者何一由驚怖謂非人等現可怖形
來相逼迫有情見已遂致心狂二由
傷害謂因事業惱非人等由彼瞋故
傷其支節遂致心狂有情身中有別
支節若被打觸心即發狂三由乖違
謂由身內風熱痰界等相違反大種
乖適故致心狂四由愁憂謂因喪失
親愛等事愁毒纏懷心遂發狂如婆
私等何有情類有此心狂除此俱盧

所餘欲界諸有情類容有心狂謂欲
天心尚有狂者況人惡趣得離心狂
地獄恒狂衆苦逼故欲界諸聖唯除
諸佛大種乖適容有心狂一切如來心
無狂亂無漸捨命無破音聲亦無疑
白面鼓等事以極淳淨妙業所生又
經中說業有三種謂曲穢濁其相云
何頌曰

說曲穢濁業 依諂瞋貪生

論曰身語意三各有三種謂曲穢濁
如其次第應知依諂瞋貪所生謂依
諂生身語意業名為曲業諂曲類故
實曲謂見故契經言實曲者何謂諸
惡見諂是彼類故得曲名從諂所生
身語意業曲為因故果受因名是故
世尊說彼為曲若彼瞋生身語意業
名為穢業瞋穢類故瞋名穢者謂瞋
現前如熱鐵丸隨所投處便能燒害
自他身心諸煩惱中為過最重故薄
伽梵重立穢名是諸穢中之極穢故
從瞋所生身語意業穢為因故果受
因名是故世尊說彼為穢若依貪生
身語意業名為濁業貪濁類故貪名

濁者謂貪現前染者所緣是染性故
從彼生等准前應釋又真直道謂八
聖支能障彼生三業名由真實無病
謂求涅槃障證彼因三業名穢依外
道見於佛教中障淨信心不信名穢
以能擾濁淨信心故從彼所起三業
名濁又墮斷常違處中行從彼所起
身語意業違直道義故立曲名由損
減見所起諸業能穢淨法故立穢名
穢名必依極穢義故墮迦耶是所起
諸業能障無我真實淨見依障淨義
故立濁名又經中說業有四種謂或
有業黑黑異熟或復有業白白異熟
或復有業黑白黑白異熟或復有業
非黑非白無異熟能盡諸業經雖略
示而不廣釋今應釋彼其相云何頌曰
依黑黑等殊 所說四種業 惡色欲界善
能盡彼無漏 應知如次第 名黑白俱非
論曰佛依業果性類不同所治能治
殊說黑黑等四諸不善業一向名黑
以具染汙黑不可意黑故異熟亦黑
不可意故色界善業一向名白不為
一切不善煩惱及不善業所焚雜故

異熟亦白是可意故非無色者多關
減故欲界善業名為黑白惡所雜故
異熟亦黑白非愛果雜故此黑白名
依相續立非據自體亦相違故欲界
惡強非善熟雜故惡業果得純黑名
諸無漏業能永斷盡前三業者名第
四業此無漏業非染汙故得非黑名
非順愛故又不能感白異熟故說名
非白然大空經說無學法是純白者
以無學法於超諸染身中可得非如
學法非超諸染身中可得諸無漏業
為皆能盡前三業不不令云何頌曰
四法忍離欲 前八無間俱 十二無漏思
唯盡純黑業 離欲四靜慮 第九無間思
一盡雜純黑 四令純白盡
論曰於見道中四法智忍及於修道
離欲染位前八無間聖道俱行有十
二思唯盡純黑離欲界染第九無間
聖道俱行一無漏思雙令黑白及純
黑盡此時捨斷欲界善故亦斷第九
不善業故離四靜慮二地染第九
無間道俱行無漏思此四唯令純白
業盡所餘諸業無異熟故非所明故

於此不論故於此中唯說十七與無
間道俱行聖思能永盡前三有漏業
雖盡諸業是聖慧解然於此中說近
對治雖身語業亦近治三非慧相應
故此不說何緣諸地有漏善業唯取
後道能斷非餘以諸善法非自性斷
已斷有容現在前故然由緣彼煩惱
盡時方說名為斷彼善法今時善法
得離繫故由此乃至緣彼煩惱餘一
品在斷義不成善法今時猶被縛故
頌曰

有說地獄受餘欲業黑雜有說欲見滅
餘欲業黑俱

論曰第一第三皆有異說有餘師說
順地獄受及欲界中順餘受業如次
名為純黑雜業謂地獄異熟唯不善
業感故順彼受名純黑業唯除地獄
餘欲界中異熟皆通善惡業感故順
彼受名黑白業如是所說前已遮遣
謂善無能雜不善故有餘師說欲見
所斷及欲界中所有餘業如次名為
純黑俱業謂見所斷無善雜故名純
黑業故修所斷有善不善故名俱業

此亦非理二所斷中俱有業不能感
異熟果故若謂此中所說三業據有
異熟說非無異熟者不應簡言欲見
所滅又強力業理必不應為力劣者
之所遮雜是故不應說修所斷諸不
善業亦得離名亦不應言欲界有善
力勝不善遮伏惡業非所許故所以
者何以欲界善非數行故無有能感
一劫果故

說一切有部顯宗論卷第三十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯業品第五之五

又經中說有三牟尼又經中言有三清淨俱身語意相各云何頌曰

無學身語業 即意三牟尼 三清淨應知 即諸三妙行

論曰無學身業名身牟尼無學語業名語牟尼即無學意名意牟尼非意牟尼意業為體何緣唯說色識蘊中有是牟尼非於餘蘊有餘師說舉後及初類顯中間亦有此義如實義者勝義牟尼唯心為體故契經說心寂靜故有情寂靜此心牟尼由身語業離衆愚故可以比知意業於中無能比用唯能所比合立牟尼何故牟尼唯在無學以阿羅漢是實牟尼諸煩惱言永寂靜故諸身語意三種妙行名身語意三種清淨無漏妙行永離惡行煩惱垢故可名清淨有漏妙行猶為惡行煩惱垢汙如何清淨此亦

暫時能離惡行煩惱垢故得清淨名
或此力能引起無漏勝義清淨故立
淨名若謂此亦能引煩惱垢故謂作
煩惱等無間緣是則不應名清淨者
此亦非理善心起時非為染心起加
行故染心無聞無漏不生有漏善心
能引無漏故有漏善得清淨名順無
漏心能除穢故說此二者為息有情
計邪牟且邪清淨故又經中說有三
惡行又經中言有三妙行俱身語意
相各云何頌曰
惡身語意業 說名三惡行 及貪嗔邪見
三妙行翻此

論曰一切不善身語二業加行後起
及與根本并不善思如次名身語意
惡行然意惡行復有三種謂非意業
貪嗔邪見豈不契經亦說貪等名為
意業如何今說貪嗔邪見非意業邪
是業資糧故亦名業如漏資糧亦名
漏等是諸聖賢所訶厭故又能感得
非愛果故此行即惡故名惡行三妙
行者翻此應知謂一切善身語二業
加行後起及與根本并諸善思如次

名爲記意妙行然意妙行復有三種
非業無貪無嗔正見智所讚故感愛
果故此行即妙故名妙行正見邪見
雖非益損他而爲彼本故亦成善惡
又經中言有十業道或善或惡其相
云何頌曰

所說十業道 攝惡妙行中 麤品爲其性
如應成善惡

論曰於前所說惡妙行中若麤顯易
知攝爲十業道如應若善攝前妙行
不善業道攝前惡行不攝何等妙惡
行耶加行後起等彼非麤顯故且於
不善十業道中若身惡行令他有情
失命失財失妻妾等說爲業道令遠
離故若語惡行過失尤重說爲業道
令遠離故若意惡行重貪嗔等說爲
業道令遠離故加行後起及餘過輕
并不善思皆非業道善業道中身善
業道於身妙行不攝一分謂加行後
起及餘善身業即離飲酒斷草施等
語善業道於語妙行不攝一分謂愛
語等意善業道於意妙行不攝一分
謂諸善思十業道中前七業道爲皆

定有表無表耶不尔云何頌曰

惡六定無表 彼自作姪二 善七受生二 定生唯無表

論曰七惡業道中六定有無表謂煞生等除欲邪行非如是六若遣他為至根本時有表生故若有自作彼六業道則六皆有表無表二謂起表時彼便死等後方死等與遣使同根本成時唯無表故唯欲邪行必具二種要是自身所究竟故非遣他作如自生喜七善業道若從受生必皆具二謂表無表受生尸羅必依表故靜慮無漏所攝律儀名為定生此唯無表但依心力而得生故加行後起如根本耶不尔云何頌曰

加行定有表 無表或有無 後起此相違 論曰業道加行必定有表此位無表或有或無若猛利經溥淨心起則有無表異此則无後起翻前定有無表此位表業或有或無第二剎那無表為始名為後起故此定有若於尔時起隨前業則亦有表異此便無於此義中建立業道加行根本後起異相

如順正理廣辯應知又契經說必當
當知煞有三種一從貪生二從嗔生
三從癡生乃至邪見有三亦亦豈諸
業道於究竟時皆由三根佛作是說
非諸業道於究竟時皆由三根加行
有異云何有異頌曰

加行三根起 彼無間生故 貪等三根生
論曰不善業道加行生時一由三
不善根起依先等起故作是說煞生
加行由貪起者如有貪彼齒髮身分
或為得財或為戲樂或為拔濟親友
自身從貪引起煞生加行從瞋起者
如為除怨發憤恚心起煞加行從癡
起者如波剌斯作如是說父母老病
若令命終便生勝福以令解脫現在
衆苦新得勝身明利根故又謂是法
祠中煞生又諸王等依世法律誅戮
怨敵除剪凶徒謂成大福起煞加行
又外道言地蠍蜂等為人毒害煞便
獲福羊鹿水牛及餘禽獸卒擬供食
故煞無罪又因邪見煞害衆生此等
加行皆從癡起餘六加行從二根生
如順正理廣辯其相貪等加行如何從

三以從三根無閒生故謂從貪等三不善根無閒各容生三業道由此已顯從貪瞋癡無閒相應生三加行依無閒義亦生業道已說不善從三根生善復云何頌曰

善於三位中 皆三善根起

論曰諸善業道所有加行根本後起皆從無貪无瞋無癡善根所起以善三位皆是善心所等起故善心必與三種善根共相應故此善三位其相云何謂遠離前不善三位所有三位應知是善且如勤策受具戒時來入戒壇礼苾芻衆至誠發語請親教師乃至一白二羯磨等皆名為善業道加行第三羯磨竟一剎那中表无表業名根本業道從此以後至說四依及餘依前相續隨轉表無表業皆名後起如先所說非諸業道於究竟位皆由三根應說由何根究竟何業道頌曰

煞塵語瞋恚 究竟皆由瞋 盜邪行及貪 皆由貪究竟 邪見癡究竟 許所餘由三 論曰惡業道中煞生塵語瞋恚業道

由瞋究竟要無所顧極處惡心現在
前時此三成故諸不與取欲邪行貪
此三業道由貪究竟要有所顧極染
汙心現在前時此三成故邪見究竟
要由愚癡由上品癡現前成故虛誑
離間雜穢語三一一許容由三究竟
以貪瞋等現在前時一一能令此三
成故諸惡業道何處起耶頌曰
有情具名色 名身等處起

論曰如前所說四品業道三三三三隨
其次第於有情等四處而生謂煞等
三有情處起要待有情此業道生故
非唯待外物此業道生豈不此三亦
名色處起一蘊一念亦得名色名此
三要託諸蘊惣故偷盜等三眾具處
起於他有情所受用物欲攝屬已業
道方成雖待有情而眾具勝故說三
蘊託眾具成唯邪見一名色處起由
此撥無名色法故雖此亦撥涅槃為
無而名色門撥無永滅謂尚無苦况
苦涅槃是故但言名色處起豈不邪
見亦撥有情何故但言名色處起由
此緣別名色亦生但撥有情所依名

色撥能依假不說自成又聖教中有
無有情理必無名色亦無同有情撥
實為無重故成業道撥無假法輕故
非業道是故不言有情處起虛誑語
等三名身等處起語體必依名等起
故語雖亦託有情等生而正親依名
身等起又雜穢語不待有情元有不
託名身等者或依不共處立業道無
失處語雖依名身等起恐謂唯依外
此業道亦成故說唯依有情處起又
發廣語不假飾詞故不說依名身等
起由何建立然業道成謂由加行及
由果滿於此二分隨闕一時不為然
坐根本罪觸類有然者起然加行及
令果滿而彼不為然非觸耶曰有云
何頌曰

俱死及前死 無根依別故

論曰若能然者起然加行定欲然他
與所然生俱時捨命或在前死彼能
然者業道不成所以者何以所然者
命未斷故以能然者其命已終別依
生歟謂然加行所依止身今已斷滅
筴有別類身同分生非罪依止此身

未起煞生加行成煞業道理不應然
若有多人集為軍衆欲煞怨敵或獵
獸等於中隨有一煞生時何人得成
煞生業道頌曰

軍等若同事皆成如作者

論曰於軍等中若隨有一作煞生事
如自作者一切皆成煞生業道由彼
同許為一事故如為一事展轉相教
故一煞生餘皆得罪若有他力逼入
此中因即同心亦成煞罪唯除若有
立誓要期救自命緣亦不行煞無煞
心故不得煞罪今應別辯十業道相
謂齊何量名為煞生乃至齊何名為
邪見且先分別煞生相者頌曰

煞生由故思他想不誤煞

論曰要由先發欲煞故思於他有情
他有情想作煞加行不誤而煞謂唯
煞彼不邊煞餘齊此名為煞生業道
有懷猶豫為執為人設復是人為彼
非彼因起決志若是若非我定當然
由心無顧若煞有情亦成業道如是
業道若定若疑但具煞緣皆有成理
於剎那成行煞罪如何成以起惡心

行煞加行令所煞者現命滅時不能
為因引同類命障應生命令永不生
故名煞生由斯獲罪已分別煞生當
辯不與取頌曰

不與取他物 力竊取屬已

論曰前不誤等言如應流至後謂要
先發欲盜故思於他物中起他物想
或力或竊起盜加行不誤而取令屬
已身齊此名為不與取罪若有盜取
牽堵波物於佛得罪佛將涅槃捨受
世間所施物故盜亡僧物已作羯磨
於界內僧得偷盜罪羯磨未了於一
切僧若盜他人及烏馬等出所住處
業道方成已辯不與取當辯欲邪行
頌曰

欲邪行四種 行所不應行

論曰捨有四種行不應行皆得名為
欲邪行罪一於非境謂他所護或母
或父或父母親乃至或失所守護境
二於非道謂設已妻口及餘道三於
非處謂於制多寺中迦處四於非時
謂懷胎時飲兒乳時受齋戒時有說
若夫許受齋戒而有所犯方謂非時

既不誤言亦流至此若於他婦謂是已妻或於已妻謂為他婦道非道等但有誤心雖有所行而非業道若於此他婦作餘他婦想行非梵行有誤亦成加行受用時並於他境故有誤如煞業道不成加行究竟時前境各別故必苦且等如有戒妻若有侵婬亦成業道已辯欲邪行當辯虛誑語頌曰

染異想發言 解義虛誑語

論曰說聽力故成虛誑語謂於所說異想發言及所誑者解所說義染心不誤方成業道所誑未解雜穢語取語多字成要取後念表無表業方成業道或隨所誑解義即成前字俱行皆此加行此中解義據所誑者能解名解非正解義齊何名為能解正解前謂解者住耳識時後謂正能分別其義若正解義義意識知語表耳識俱時滅故應此業道唯無表成是故理應善義言者住耳識住業道即成能誑具足表無表故有言所誑隨解不解但異想說業道即成不尔此同

離間語故隨忍不忍要解方成經說
諸言略有十六謂於不見不聞不覺
不知事中言實見等所見等中言不
見等如是八種名非聖言不見等中
言不見等所見等中言實見等如是
八種名為聖言何等名為所見等相
頌曰

由眼耳意識 并餘三所證 如次第名為
所見聞知覺

論曰若境由眼耳意識餘識所證如次
名所見等鼻舌身根取至境故搃名
為覺餘經定說三根所取為所覺故
經言大母汝意云何諸所有色非汝
眼見非汝曾見非汝當見非希求見
汝為因此起欲起貪起親起愛起阿
賴耶起及延底起執著不不余大德
諸所有聲非汝耳聞廣說乃至諸所
有法非汝意知廣說乃至不余大德
復告大母汝於此中應知所見唯有
所見應知所聞所覺所知唯有所聞
所覺所知此經既於色聲法境說為
所見所聞所知准此於餘定立所覺
若不許余所覺是何又香等三所見

等外於彼三境應不起言已辯虛誑
語當辯餘三語頌曰

染心壞他語 說名離間語 非愛貪惡語
諸染雜穢語 餘說異三染 佞歌邪論等
論曰若染汙心發壞他語若他壞不
壞俱成離間語解義不誤流至此中
若以染心發非愛語毀訾於他名處
惡語前染心語流至此故解義不誤
亦與前同一切染心所發諸語名雜
穢語皆雜穢故唯前語字流至此中
有說異前三餘染心所發佞歌邪論
等方雜穢語取佞謂慈悲苦邪求名利
發諂愛語歌謂倡佞染心悅他作諸
諂曲及染心者諷吟相調邪論者謂
勝數明等迷惡見言等謂染心所發
惡嘆及戲論語輪王現時歌詠等語
隨順出離與染相違故彼皆非雜穢
語攝有說彼有嫁娶等言雜穢語取
非業道攝薄塵類故不引無表非无
無表可業道攝已辯三語當辯意三
頌曰

惡欲他財貪 憍有憍瞋恚 撥言惡等見
名邪見業道

論曰於他財物非理耽求欲令屬已
或力或竊如是惡欲名貪業道於有
情類起憎恚心欲為逼迫名瞋業道
於善惡等惡見撥無此見名為邪見
業道舉初攝後故說等言具足應如
契經所說謗因謗果二世尊等摠十
一類邪見不同謂無施與乃至廣說
如是已辯十業道相依何義釋諸業
道名頌曰

此中三唯道 七業亦道故

論曰十業道中後三唯道業之道故
立業道名彼相應思說名為業彼轉
故轉彼行故行如彼勢力而造作故
前七是業身語業故亦業之道思所
造故由能等起身語業思託身語業
為境轉故業業之道立業道名故於
此中言業道者具顯業道業業道義
雖不同類而一為餘世記論中俱極
成故或業之道故名業道亦業亦道
故名業道具足應言業道業道以一
為餘但言業道善業道義類此應知
加行後起應名業道思亦緣彼為境
轉故理亦應說而不說者為本依本

彼方轉故先說農品為業道故內外
增減隨根本故一切惡業道皆現善
相違斷諸善根由何業道斷續善根
差別云何頌曰

唯邪見斷善 所斷欲生得 撥因果一切
漸斷二俱捨 人三洲男女 見行斷非得
續善疑有見 頃現除逆者

論曰惡業道中唯有上品圓滿邪見
能斷善根若今何緣本論中說云何
上品諸不善根謂諸不善根能斷善
根者或難欲位最初所除由不善根
能引邪見故邪見事推在彼根如火
燒村火由賊起故世間說被賊燒村
何等善根為此所斷謂唯欲界生得
善根色無色善先不成故施設足論
說斷三界善者依上善根得更遠說
令此相續非彼器故何緣唯斷生得
善根加行善根先已退故此斷善根
何因何位謂有一類成極果惡意樂
隨眠後逢惡友緣力所資轉復增盛
故善根減不善根增後起撥因撥果
邪見令一切善皆悉隱沒由此相續
離善而住此因此位斷諸善根邪見

有二謂自界緣及他界緣或有漏緣及無漏緣誰能斷善應言一切能斷善根九品善根為可頓斷如見道斷見所斷耶不尔云何謂漸次斷九品邪見九品善根順逆相望漸次斷故如修道斷修所斷惑既如修道斷所斷惑理於中間通起不起諸律儀果有從加行有從生得善心所生隨捨彼因即便捨彼為在何處能斷善根人趣三洲非在惡趣染不染慧不堅牢故亦非天趣現見善惡諸業果故言三洲者除北俱盧彼無極惡阿世耶故如是斷善依何類身唯男女身志意定故為何行者能斷善根唯見行人非愛行者諸見行者惡阿世耶極堅深故諸愛行者惡阿世耶極躁動故由斯理趣遮扇掃等又此類人如惡趣故此善根斷其躰是何善斷應知非得為體以重邪見現在前時能令善根成就得滅不成就得相續而生故斷善體即是非得前已成立非得實有善根斷已由何復續由疑有見謂續善位或由因力或依善友

有於因果歟復生疑所招後世為無
為有有於因果歟生正見定有後世
先孰是邪今時善根成就得還起不
成就得滅名續善根九品善根須續
漸起如頤除病氣力漸增於現身中
能續善不亦有能續除造逆人有餘
師言斷見增者亦非現世能續善根
依彼二人經作是說欲定於現法不
能續善根彼人定從地獄將歿或即
於彼將受生時能續善根非餘位故
言將生位謂中有中將歿時言謂彼
將死若由因力彼斷善根將死時續
若由緣力彼斷善根將生時續由自
他力應知亦尔又意樂壞非加行壞
斷善根者現世能續若二俱壞斷善
根者要身壞後方續善根見戒相對
應知亦尔非却將壞及却初成有斷
善根相續潤故斷善邪見四句差別
斷善邪見破僧妄語當知定招無間
異熟已乘義便辨斷善根今應復明
本業道義所說善惡二業道中有幾
並生與思俱轉頌曰

業道思俱轉不善一至八善從問至十

別遮一八五

論曰於諸業道思俱轉中且不善與
思從一唯至八一俱轉者謂離所餘
貪等三中隨一現起若先加行所造
惡業貪等餘染及不染心現在前時
隨一究竟二俱轉者謂行邪行若自
行煞盜雜穢語或遣他為隨一成位
貪瞋邪見隨一現前若先加行所造
惡業貪等餘染及不染心現在前時
隨二究竟三俱轉者謂先加行所造
惡業貪等起時隨三究竟若遣一使
作煞等一自行姪等俱時究竟若自
作二如理應思若先加行所造惡業
貪等餘染及不染心現在前時隨三
究竟若起貪等餘染心時自成業攝
離間虛誑語業等使作一等如理應
思四俱轉者謂欲壞他說虛誑言或
麤惡語意業道一語業道三若遣二
使自行姪等若先加行所造惡業貪
等起時隨三究竟如是等類准例應
思五六七俱如理應說八俱轉者謂
先加行作六惡業自行邪欲俱時究
竟餘列應思後三不俱故無九十如

是已說不善業道與思俱轉數有不
同善業道與思捨開容至十別據顯
相遠一八五二俱轉者謂善五識及
依無色盡無生智現在前時無散善
七此相應慧非見性故無色定俱無
律儀故三俱轉者謂與正見相應意
識現在前時無七色善四俱轉者謂
惡無記心現在前位得近住近事勤
策律儀六俱轉者謂善五識現在前
時得上三戒七俱轉者謂善意識無
隨轉色正見相應現在前時得上三
戒或惡無記心現前時得苾芻戒九
俱轉者謂善五識及依無色盡无生
智現在前時得苾芻戒或靜慮攝盡
無生智相應意識現在前時十俱轉
者謂善意識無隨轉色正見相應現
在前時得苾芻戒諸許亦用加行善
心受八敬律儀作是通說或餘一切有
隨轉色正見相應心正起位別據顯
相所遠如是通據隱顯則無所遠謂
離律儀有一八五一俱轉者謂惡無
記心現在前時得一支遠離五俱轉
者謂善意識無隨轉色正見相應現

在前時得二支等八俱轉者謂此意識現在前時得五支等善惡業道於何界趣處幾唯成就幾亦通現行
頌曰

入善地獄中 應雜瞋通二 貪邪見成就
六通成後三 雜語通現成 餘欲十通二
善於一切處 後三通現成 無色无想天
前七唯成就 餘處通成現 除地獄北洲
論曰且於不善十業道中那落迦中
三通二種謂麤惡語雜穢語瞋三種
皆通現行成就若通相罵故有麤惡
語怨嘆悲叫故有雜穢語身心麤強
憍戾不調由互相憎故有瞋恚貪及
邪見成而不行無可愛境故現見業
果故無相害法故無煞生謂彼但由
業盡故死無攝財女故無盜煙以無
用故無虛誑語或虛誑語令他起倒
彼想常倒故無誑語彼常離故或無
用故無離間語此俱蘆洲貪瞋邪見
皆定成就而不現行不攝我所故身
心柔軟故無惱害事故無惡意樂故
唯難穢語彼通現成由彼有時染心
欲求善果是故無有煞生無攝財物

及女人故無不與取及欲邪行無誑
心故無虛誑語或無用故常和穆故
無難問語言清美故無麤惡語除前
地獄北俱盧洲餘欲界中十皆通二
謂於欲界天鬼傍生及人三洲十惡
業道皆通成現然有差別謂天鬼傍
生前七業道唯有處中攝無不律儀
人三洲中二種俱有已說不善善業
道中無貪等三於三界五趣皆通二
種謂成就現行身語七支无色無想
但容成就必不現行謂聖有情生无
色界成就過未無漏律儀無想有情
必成過未第四靜慮靜慮律儀然聖
隨依何靜慮地曾起曾滅無漏尸羅
生無色時成彼過去若未來世六地
皆成二處皆無現起義者無色唯有
四蘊性故無想有情無定心故律儀
必託大種定心二處牙無故不現起
餘界趣處除地獄北洲七善皆通現
行及成就然有差別謂鬼傍生有離
律儀處中業道若於色界唯有律儀
三洲欲天皆具二種

阿毘達磨藏顯宗論卷第二十三

好

尊者卑賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯宗品第五之六

善惡業道得果云何頌曰

皆能招異熟等流增上果此令也受苦
斷命壞感故

論曰且先分別十惡業道各招三果
其三者何異熟等流增上別故謂於
十種若習若修若多所作由此力故
生捺落迦是異熟果從彼出已來生
此間人月分中受等流果謂然生者
壽量短促不與取者資財乏匱欲邪
行者妻不貞良虛誑語者多遭誹謗
離間語者親友乖離惡語者恒聞
惡聲雜穢語者言不威肅貪者貪成
瞋者瞋增邪見者癡增上近增上果
亦名等流此十所招增上果者謂外
所有諸資生具由然生故光澤麁少
不與取故多遭霜雹稼穡微薄果實
希少欲邪行故多諸塵埃虛誑語故
多諸臭穢離間語故所居險曲處惡

語故多諸惡觸田豐荆棘碻碻鹹鹵
雜穢語故時候變改貪故果少瞋故
果弊由邪見故果少或無是名業道
增上果別為一煞業感地獄已復感
短壽外惡果耶有餘師言即一煞業
先受異熟次近增上後遠增上故有
三果理實然時能令所煞受苦命斷
壞失威光令他苦故生於地獄斷他
命故人中壽短先是加行果後是根
本果根本近分俱名煞生由壞威光
感惡外具是故煞業得三種果餘惡
業道如理應思由此應准知善業道
三果且於離煞若習若修若多所作
由此力故生於天中受異熟果從彼
歿已來生人中受極長壽近增上果
即復由此感諸外具有大威光遠增
上果餘善三果翻惡應說又契經說
八邪支中分色業為三謂邪語業命
離邪語業邪命是何雖等彼無而別
說者頌曰

貪生身語業邪命難除故執命資貪生
違經故非理

論曰瞋癡所生身語二業如次唯名

邪語邪業從貪所生身語二業名邪
語邪業亦說名邪命以難除故異二
別立貪細能棄諸有情心在聰慧人
猶難禁護故此對二為極難除諸在
家人邪見難斷以多妄執吉祥等故
諸出家者邪命難除所有命緣皆屬
他故為於正命令親重修故佛離前
別說為一有餘師執緣命資具貪欲
所生身語二業方名邪命非餘貪生
所以者何為自戲樂作歌儻等非資
命故此違經故理定不然戒蘊經中
觀為闍寺世尊亦止在邪命中邪受
外塵虛延命故由此非獨命資糧貪
所發身語方名邪命正語業命翻此
應知諸業道中隨處細說先身後語
八道支內據順相生先語後身故契
經中說尋伺已發語如前所說果有
五種何等業有幾果頌曰

斷道有漏業 具足有五果 無漏業有四
謂唯除異熟 餘有漏善惡 亦四除離繫
餘無漏元記 三除前所除

論曰道能證斷及能斷惑得斷道名
即無間道此道有二種謂有漏無漏

有漏道業具有五果等流果者謂自地中後等若增諸相似法異熟果者謂自地中斷道所招可愛異熟離繫果者謂此道力斷惑所證擇滅無為士用果者謂道所率俱有解脫所修及斷言俱有者謂俱生法言解脫者謂無間生即解脫道言所修者謂未來修斷謂擇滅由道力故彼得方起增上果者有如是說謂離自性餘有為法唯除前生有作是言斷亦應是道增上果道增上力能證彼故即斷道中無漏道業唯有四果謂除異熟餘有漏善及不善業亦有四果謂除離繫異前斷道故說為餘次後餘言例此應釋謂餘無漏及無記業唯有三果除前所除謂除前所除異熟及離繫已然分別諸業有果次辯異門業有果相於中先辯善等三業頌曰善等於善等初有四二三中有一二四後二二三果

論曰最後所說皆如次言顯隨所應通前門義且善不善無記三業二其因如其次第對善不善無記三法

辯有果數後例應知謂初善業以善法為四果除異熟以不善為二果謂士用及增上以無記為三果除等流及離繫中不善業以善法為二果謂士用及增上以不善為三果除異熟及離繫以無記為四果除離繫等流果者謂見苦所斷一切不善業及見集所斷遍行不善業以欲界中身邊見品諸無記法為等流故後無記業以善法為二果謂士用及增上以不善為三果除異熟及離繫等流果者謂身邊見品諸無記業以五部不善為等流故以無記為三果如不善已辯三性當辯三世頌曰
過於三各四 現於未亦尔 現於現二果
未於未果三

論曰過去現在未來三業一一為因如其所應以過去等為果別者謂過去業以三世法各為四果除離繫現在業以未來為四果如前說以現在為二果謂士用及增上未來世業以未來為三果除等流及離繫不說後業有前果者前法定非後業果故已

辯三世當辯諸地頌曰

同地有四果 異地二或三

論曰於諸地中隨何地業以同地法為四果除離繫若是有漏以異地法為二果謂士用及增上若是無漏以異地法為三果除異熟及離繫不隨界故不遮等流已辯諸地當辯學等頌曰學於三各三 無學一三二 非學非无學 有二二五果

論曰學等三業一一為因如其次第名以三法為果別者謂學業以學法為三果除異熟及離繫以無學法為三亦亦以非二為三果除異熟及等流無學業以學法為一果謂增上以無學為三果除異熟及離繫以非二為二果謂士用及增上非二業以學法為二果謂士用及增上以無學法為二亦亦以非二為五果已辯學等當辯見所斷等頌曰

見所斷業等 一二各於三 初有三四一中二四三果 後有一二四 皆如次應知論曰見所斷等三業如次一一為因各以三法為果別者初見所斷業以

見所斷法為三果除異熟及離繫以
修所斷法為四果除離繫以非所斷
法為一果謂增上中修所斷業以見
所斷法為二果謂士用及增上以修
所斷法為四果除離繫以非所斷法
為三果除異熟及等流後非所斷業
以見所斷法為一果謂增上以修所
斷法為二果謂士用及增上以非所
斷法為四果除異熟皆如次者隨其
所應遍上諸門略法應尔因辯諸業
應復問言如本論中所說三業謂應
作業不應作業及非應作非不應作
其相云何頌曰

染業不應作 有說亦壞軌 應作業翻此
俱相違第三

論曰有說染汙身語意業名不應作
以從非理作意生故有餘師言諸壞
軌則身語意業設是不染亦不應作
由彼不合世軌則故謂諸無記復無記
身業若住若行若飲食等諸有不合
世俗禮儀皆說名為壞軌身業諸有
無覆無記語業壞形言時及作者等
但有不合世俗禮儀皆說名為壞軌

語業等起前二思名壞軌意業此及
染業名不應作應作業者與此相翻
俱違前二是第三業若依世俗後亦
可然若就勝義前說為善謂唯善業
名為應作唯諸染業名不應作无覆
無記身語意業名非應作非不應作
然非一切不應作業皆惡行攝唯有
不善是惡性故得惡行名以招愛果
名為妙行招不受果名為惡行有覆
無記雖是不應作而非惡行攝由此
所行決定不能招愛非愛果故今於
此中復應思擇為由一業但引一生
為引多生又為一生但一業引為多
業引頌曰

一業引一生 多業能圓滿

論曰若依正理應決定說但由一業
唯引一生此一生言顯衆同分以得
同分方說名生若說一生由多業引
或說一業能引多生如是二言於理
何失且初有失謂一生中前業果終
後業果起業果別故應有死生或應
多生無死生理業果終起如一生故
二俱有過一本有中應有衆多死生

有故或應乃至無餘涅槃中間永無死及生故何緣定限一趣處中有異業果生便有生死有異業果起而無死生一業果終餘業果起理定應立有死有生又許一生定為多種造作增長業所引故則應決定無中夭者或應不受果而永棄彼業然先已說先說者何謂理必無時分定業所感異熟轉餘時受又理必無時分定業非造作增長必受異熟故若謂有生由定不定多種業引或復有生唯為多種定業所引故有中夭及有盡壽此亦不然時分果業定不定受無決定故若有一類中年老年時分果業決定應受嬰孩童子少年果業不定受者彼復如何理必無容離前有後或應前位所有果業必是定受果故然於此中無決定理令前位業決定受果令後位業受果不定故無一生多業所引後亦有失一業引多生時分定業應成雜亂故此無雜亂如先已辯故無一業能引多生若余何緣尊者無滅自言我憶昔於一時於殊

勝福田一施食異熟從茲七返生三
十三天七生人中為轉輪聖帝取後
生在大釋迦家豐足珍財多受快樂
毗婆沙者已釋此言一施食為依起
多勝思願能引位別多異熟生故作
如是言一施食異熟不應異熟能復
感生但為顯依一施食境起多思願
所招異熟分位差別故作是言或顯
初基故作是說彼由一業感一生中
大貴多財及宿生智乘斯更造感餘
生福如是展轉至取後身生富貴家
得究竟果如有緣一迦栗沙鉢拳方
便勤求息利成千倍言我本由一迦
栗沙鉢拳遂至今時成大富貴是故
一業牽引一生雖言一生由一業引
而許圓滿由多業成譬如畫師先以
一色畫其形狀後填眾彩今於此中
一色所喻為一類業為一剎那若喻
一類達此宗理以非一業引一生言
可約一類類必多故多引一生不應
理故若言一色喻一剎那非一剎那
能畫形狀即所立喻於證無能今見
此中喻一類業如何引業約類得成

引一起業有衆多故此言意顯二類
業中唯一剎那引衆同分同類異類
多剎那業能為圓滿故說為多故如
一色先面形狀後填衆彩此言應理
是故雖有同票人身而於其中有具
支體諸根形量色力莊嚴或有於前
多缺減者為但由業能引滿生不介
一切業一果法勢力強故亦引滿生
與此相違能滿非引如是二類其體
是何頌曰

二無心定得 不能引餘通

論曰二無心定雖有異熟而無勢力
引衆同分以與諸業非俱有故一切
不善善有漏得亦無勢力引衆同分
以與諸業非一果故諸餘不善善有
漏法皆容通二謂引及滿契經中說
重障有三謂業障煩惱障異熟障如
是三障其體是何頌曰

三障無間業 及數行煩惱 并一切惡趣
此洲無想天

論曰業障躰者謂五無間一者害母
二者害父三者害阿羅漢四者破和
合僧五者惡心出佛身血煩惱障躰

者謂數行煩惱下品煩惱若有數行
雖欲伏除難得其便由彼展轉令上
品生難可伏除故亦名障上品煩惱
若不數行對治道生易得其便雖極
猛利而非障攝雖住欲界具縛有情
平等皆成一切煩惱而現行別為障
不同故煩惱中隨品上下但數行者
名煩惱障異熟障終者謂三惡趣全
及善趣一分即北洲無想何故名障
能障聖道及道資糧并難染故兼有
餘業能障見道而可轉故非如五逆
毘婆沙說此五因緣易見易知說為
業障謂處趣生果及補特伽羅餘障
廢立如理應思此三障中煩惱最重
以能發業業感果故有餘師言煩惱
與業二障皆最重以有此者第二生
中亦不可治故無間何義此無間業
於無間生必受果故無餘生果業能
障故有說造逆補特伽羅從此命終
定墮地獄中無間隔故名無間三障
應知何趣中有口

三洲有無間非餘窮攝等少恩少著耻
餘障通五趣

論曰非一切障諸趣皆自且無間業
唯人三洲非北俱盧餘趣餘界於三
洲內唯女及男非扇掃等如無惡戒
有說父母於彼少恩彼於父母少著
耻故謂彼父母生不具身愛念又微
故言恩少彼於父母慙愧亦微要懷
重慙愧方觸無間罪若有人害非人
父母亦不成逆罪少恩著耻故謂彼
於子無如人恩子於彼無如人慙愧
已辯業障唯人三洲餘障應知五趣
皆有然煩惱障遍一切處若異熟障
全三惡趣人唯北洲天唯無想於前
所辯三重障中說五無間為業障體
五無間業其體是何頌曰
此五無間中 四身一語業 三煞一誑語
一煞生加行

論曰五無間中四是身業一是語業
三是煞生一虛誑語根本業道一是
煞生業道加行以如來身不可害故
破僧無間是虛誑語既是虛誑語何
緣名破僧因受果名或能破故若令
僧破其軀是何能所破人誰所成就
頌曰

僧破不和合 心不相應行 無覆無記性
所破僧所成

論曰僧破弊是不和合性無覆無記
心不相應行蘊所攝豈成無聞如是
僧破因妄語生故說破僧是無聞果
非能破者成此僧破但是所破僧衆
所成此能破人何所成就破僧異熟
何處幾時頌曰

能破者唯成 以虛誑語罪 無聞一劫熟
隨罪增苦增

論曰能破僧人成破僧罪此破僧罪
誑語為性即僧破俱生語表無表業
此必無聞大地獄中經一中劫受極
重苦餘逆不必生於無聞然此不經
一大劫者欲界無有此壽量故一中
劫時亦不滿足經說天授人壽四万
歲時來生人中證獨覺菩提故然不
違背壽一劫言一劫少分中立一劫
名故現有一分亦立全名如言此日
我有障等若造多逆初一已招無聞
獄生餘應無果无無果失造多逆人
唯一能引餘助滿故隨彼罪增苦還
增劇謂由多逆感地獄中大系軟身

多猛苦具受二三四五倍重苦或無
中天受苦多時如何可言餘應無異誰
於何處能破於誰破在何時經幾時
破頌曰

苾芻見淨行 破異處愚夫 忍異師道時
名破不經宿

論曰能破僧者要大苾芻必非在家
苾芻居等以彼依止無威德故唯見
行人非愛行者以惡意樂極堅深故
於染淨品俱躁動故要住淨行方能
破僧以犯戒人無威德故即由此證
造餘逆後不能破僧以造餘逆及受
彼果處無定故於斯且舉淨行為初
類顯端嚴語具圓等醜陋訥等無破
能故要異處破非對大師以諸如來
不可輕逼言詞威肅對必無能唯破
異生非破聖者他不能引得證淨故
有說得忍亦不可破由決定忍佛所
說故為合二義說愚夫言要所破僧
忍師異佛忍異佛說有餘聖道應說
僧破在如是時此夜必和不經宿住
如是名曰破法輪僧能障佛法輪壞
僧和合故謂由僧壞邪道轉時聖道

被遮暫時不轉言邪道者提婆達多
妄說五事為出離道一者不應受用
乳等二者斷肉三者斷鹽四者應被
不截衣服五者應居聚落邊寺眾若
忍許彼所說時名破法輪亦名僧破
何洲人幾破法輪僧破羯磨僧何洲
人幾頌曰

賸部洲九等 方破法輪僧 唯破羯磨僧
通三洲八等

論曰唯賸部洲人少至九或復過此
能破法輪非於餘洲以無佛故要有
佛處可立異師要八苾芻分為二眾
以為所破能破第九故眾極少猶須
九人等言為明過此無限唯破羯磨
通在三洲極少八人多亦無限通三
洲者以有聖教及有出家弟子眾故
要一界中僧分二部別作羯磨故須
八人過此無遮故亦言等於何時分
容有破僧破羯磨僧從結界後迄今
亦有至法未滅破法輪僧除六時分
何等為六頌曰

初後施雙前佛滅未結界 於如是六位
無破法輪僧

論曰初謂世尊成佛未久有情有善阿世耶故惡阿世耶猶未起故後謂善逝將般涅槃聖教增廣善安住故必僧和合佛方涅槃有餘師言證法性定故衆咸憂感故非初非後於聖教中戒見二胞若未起位亦無破僧要見胞生方敢破故未立止觀第一雙時法今由彼速還合故佛滅後時他不信受無有真佛為敵對故未結界時無一界內僧分二部可名僧破於此六位無破法輪如是破僧諸佛皆有不合要有宿破他業於此賢劫迦葉波佛時釋迦牟尼曾破他衆故且止傍論應辨逆緣頌曰

棄壞恩德曰 轉形亦成逆 母謂因彼血
誤等無或有 打心出佛血 言後無學无
論曰何緣害母等成無間非餘由棄恩曰壞德曰故謂害父母是棄恩曰如何有恩身生本故如何棄彼謂捨彼恩德曰謂餘阿羅漢等具諸勝德及能生故壞德所侵故成逆罪考有父母子初生時為熱棄於豺狼路等或於胎中方便欲煞由定業力子不

命終彼有何恩棄之成逆彼定由有
不活等畏於子事急起欲煞心然棄
等時必懷悲愍數數緣子愛戀纏心
若棄此恩下逆罪觸為顯逆罪有下
中上故說棄恩皆成逆罪或由母等
田器法然設彼無恩但害其命必應
無間生地獄中諸聰慧人咸作是說
世尊於法了達根源作如是言但應
深信父母形轉煞成逆耶逆罪亦成
像止一故設有女人羯刺藍墮餘女
奴取置產門中生子煞何成害母逆
因彼血生者識託方增故第二女人
但如養母雖諸所作皆應諾決而害
但成無間同類故唯人趣結生勝緣
害成害母逆非唯持養者若於父母
起煞加行誤煞餘人無無間罪於非
父母起煞加行誤煞父母亦不成逆
若一加行害母及餘二無表生表唯
逆罪以無間業勢力強故鳴尊者言
亦有二表表是積集極微成故今觀
彼意表有多微有逆罪奴有餘罪攝
有於阿羅漢無阿羅漢想亦無決定
解此非阿羅漢無間別故言成逆罪

非於父母全與此同以易識知而不
識者雖行煞言無棄恩心阿羅漢人
無別標相既難識是亦難知非故湯
心煞亦成無間若有害父父是阿羅
漢得二逆罪以依止一故然顯一逆
由二緣成或以二門訶責彼罪故告
始大持汝已造二逆所謂害父殺阿
羅漢若於佛所惡心出血一切皆得
無間罪耶要以煞心方成逆罪打心
出血無間則無无決定心壞福田故
若煞加行位彼未成無學將死方得
阿羅漢果能煞彼者有逆罪耶無於
無學身无煞加行故若造無間加行
不可轉為有離染及得聖果耶頌曰
造逆定加行 無離染得果

論曰無間加行若必定成中間決無
離染得果餘惡業道加行中間若聖
道生業道不起轉得相續定違彼故
非已見諦者業道罪所觸然我所宗
無間加行總說有二一近二遠近不
可轉遠有轉義於諸惡行無間罪中
何罪最重於諸妙行世善業中何最
大果頌曰

破僧虛誑語 於罪中最大 感第一有思
世善中大果

論曰為破僧故發虛誑語諸惡行中
此罪最大如何此罪虛誑語取由所
發言依異想故謂彼於法有法想於
非法有非法想於大師有大師想於
己身有非一切智想然由深固惡阿
世耶隱覆此想作別異談設有不以
異想破僧則不能生劫壽重罪何緣
此罪惡行中最大由此毀傷佛法身故
障世生天解脫道故感第一有異熟
果思於世善中為最大果能感最大極
靜異熟故約異熟果故作是說如其
通就五果說者是則應說與金剛喻
定相應思能得大果謂此能得異熟
果外諸有為無為四阿羅漢果雖諸
無漏無間道思皆除異熟得餘四果
然此所得最大為殊勝諸結永斷為此
果故為簡此故說世善言為唯无間
罪定生地獄諸無間同類亦定生彼
非定無間生非無間業故無間同類
其相云何頌曰

淨母無學士 熟住定菩薩 及有學聖者

論曰言同類者是相似義若言父母
阿羅漢及行非梵行為極行辱是名
害母同類業相若有煞害住定菩薩
是名害父同類業相若有煞害有學
聖者是名第三同類業相若有假
奪僧和合緣是名破僧同類業相若
有破壞佛室堵波是名第五同類業
相有異熟業於三時中並能為障
三時者頌曰
將得忍不還 無學業為障

論曰若從頂位將得忍時感惡趣業
皆極為障以忍超彼異熟地故如人
將離本所居國一切債主皆極為障
若有將得不還果時欲界繫業皆極
為障若有將得無學果時色无色業
皆極為障此後二位喻說如前然於
此中除順現受及順不定受異熟不
定業并異熟定中非異處熟者
說一切有部顯宗論卷第三十三

甲辰歲高麗國大藏寺藏
勅雕造

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十四好

尊者眾賢造

三藏法師玄奘

敬譯

辯業品第五之七

如上所言住定菩薩為從何位得住
定名彼復於何說名為定頌口

從修妙相業 菩薩得定名 生善趣貴家
具男念堅故

論曰從修能感妙三十二大士夫相異
熟果業善菩薩方得立住定名以從此
時乃至成佛常生善趣及貴家等生
善趣者謂生人天由此趣中多行善
故妙可稱故立善趣名於善趣內常
生貴家謂婆羅門或刹帝利巨富長
者大婆羅門家於貴家中報有具缺
然彼善菩薩恒具勝根恒受男身尚不
為女何況有受扇搢等身生生常能
憶念宿命所作善事常無退屈謂於
利樂一切有情一切時中一切方便
心無厭倦名無退屈由無退屈故說
為堅豈不未修妙相業位善提心不
退應立住定名何故要修妙相業位

菩薩方受住決定名今時人天方共知
故生時但為諸天所知或於今時趣
等覺定先唯等覺決定非餘何相應
知脩妙相業頌曰

賭部男對佛 佛思所成 餘百劫方修
名百福嚴飾

論曰菩薩要在賭部洲中方能造脩
引妙相業此洲覺慧最明利故唯是
男子非女等身今時已超女等位故
此不應說於前頌中恒受男身義已
顯故造此業時唯現對佛謂親見佛
不共色身相好端嚴種種奇特有欲
引起感此類思不對如來無客起故
此妙相業唯緣佛思佛是可欣順德
境故感妙相業唯思所成非修所成
不定界故所感異熟此所繫故非聞
所成彼羸劣故亦非生得加行起故
謂彼唯於三無數劫修行施等波羅
蜜多圓滿身中方可得故唯是加行
非生得善唯餘百劫造修非多一一
妙相百福在嚴此中百思名為百福
謂將造一一妙相業時先起五十思
淨治身器其次方起引一相業於後

復起三十善思莊嚴引業令得圓滿
五十思者依十業道一一業道各起
五思且依寧初離煞業道有五思者
一離煞思二勸導思三讚美思四隨
喜思五迴向思謂迴所修向解脫故
乃至邪見各五亦然有餘師言依十
業道各起下等五品善思前後各然
如熏靜慮有餘師說依十業道各起
五思一加行淨二根本淨三後起淨
四非尋害五念攝受復有師言一一
相業各為緣佛未曾習思具百現前
而為嚴飾百福一一其量云何有說
以依三無數劫增長功德所集成身
發起如斯無對無數殊勝福德量唯
佛知有說若白業增上力感輪王位
王四大洲自在而轉是一福量有說
若由業增上力得為帝釋王二欲天
自在而轉是一福量有說唯除近佛
菩薩所餘一切有情所修富樂界業
是一福量有餘師言此量大少應言
世界將欲成時一切有情感大千土
業增上力是一福量今薄伽梵昔菩
薩時三無數劫中各供養幾佛頌曰

於三無數劫各供養七万又如次供養五六七千佛

論曰初無數劫中供養七万五千佛次無數劫中供養七万六千佛後元數劫中供養七万七千佛三無數劫二滿時及初發心各逢何佛頌曰三無數劫滿逆次逢勝觀然燈寶髻佛初釋迦牟尼

論曰言逆次者自後向前謂於第三無數劫滿所逢事佛名為勝觀第二劫滿所逢事佛名曰然燈第一劫滿所逢事佛名為寶髻初無數劫首逢釋迦牟尼謂我世尊初發心位逢一薄伽梵号釋迦牟尼彼佛出時正居末劫滅後正法唯住千年時我世尊為陶師子於彼佛所起淨心塗以香油浴以香水設供養已發弘誓願願我當作佛一如今世尊故今如來二同彼我釋迦菩薩於何位中何波羅蜜多修習圓滿頌曰

但由悲普施被折身無念讚歎底沙佛次無上菩提六波羅蜜多於如是四位

一二又一二如次脩圓滿

論曰菩薩發願初修施時未能遍於一切含識施一切物唯運悲心彼於後時串習力故悲心轉盛能遍施與一切有情非一切物若時菩薩普於一切能施一切但由悲心非自希求勝生老別齊此布施波羅蜜多修習圓滿若時菩薩被折身支雖未離欲貪而心無少忿齊此戒忍波羅蜜多修習圓滿若時菩薩勇猛精進以一伽他經七晝夜讚底沙佛便超九劫齊此精進波羅蜜多修習圓滿若時菩薩處金剛座將登無上正等菩提次無上覺見前住金剛喻定齊此定慧波羅蜜多修習圓滿理應此位無間方圓得盡智時此方滿故別別能到圓德彼岸故此六名波羅蜜多契經說有三福業事一施類福業事二戒類福業事三修類福業事此云何立福業事名頌曰

施戒修三類 各隨其所應 受福業事名
老別如業道

論曰三類皆福或業或事隨其所應如業道說謂如分別十業道中有業

亦道有道非業此中有福亦業亦事
有福業非事有福事非業有唯是福
非業非事且施類中身語二業具福
業事三種義名善故是福作故亦業
是能等起身語業思轉所依門故亦
名事彼等起思唯名福業思俱有法
唯受福名戒類既唯身語業性故皆
具受福業事名修類中慈唯名福事
業之事故慈相應思以慈為門而造
作故慈俱思戒唯名福業餘俱有法
唯受福名悲等准此皆應思擇有說
福業顯作福義謂福加行事顯所依
謂施戒修是福業之事為成彼三起
福加行故有說唯思是真福業福業
之事謂施戒修以三為門福業轉故
何法名施施招何果頌曰
由此捨名施 謂為供為益 身語及能發
此招大富果

論曰唯所捨物及能捨具皆可名施
而於此中所立施名但依捨具謂由
此具捨事得成故捨所思是真施
如所度境不得量名所立量名依能
度具或為摘勝貯藏稱譽傳習隨他

說愛親所由如是等捨事亦成然非此
中正意所說為簡彼故說為供為益
言於已涅槃唯為供養於餘亦為益
彼大種諸根有行施時但為益彼具
名何謂謂身語業及此能發能發謂
何謂無貪俱能起此聚即身語業及
能起心并此俱行捨名施隨如有頌言
若人以淨心 輕已而行施 此利聚善蘊
捨立以施名

應知如是施類福業事迴向解脫亦
得離繫果而且就近決定為言但說
能招大財富果依何立此大財富名
以財妙廣不可棄故為何所益而行
施耶頌曰
為益自他俱 不為一行施

論曰施主施時觀於二益一為自益
感果善根二為益他諸根大種施主
有二一有煩惱二無煩惱有煩惱者
復有二種一未離欲貪二已離欲貪
於此二中各有二種一諸聖者二諸
異生此中未離欲貪聖者及已未離
欲貪異生奉施制多唯為自益謂自
增長二種善根一者能招大富為果

二者為得上義資糧諸有已離欲貪
聖者奉施制多除順現受不招大富
而彼已能畢竟超彼異熟地故而容
為得上義資糧是故亦名唯為白益
非此能益他根大種故不益他無煩
惱者施他有情唯為益他謂能益他
諸根大種非自增長二種善根除順
現受有煩惱者施他有情為二俱益
無煩惱者奉施制多除順現受不為
二益前已搃明施招大富今次當辨
施果別因頌曰

由主財田異 故施果老別

論曰施有老別由三種因謂主財田
有老別故施老別故果有老別言主
財田有老別者謂如是類施主財田
勝劣與餘主財田異且由施主有老
別者頌曰

主異由信等 行敬重等施 得尊重廣受
應時難奪果

論曰或有施主於因果中得決定信
或有施主於因果中心懷猶豫或有
施主率尔隨欲或有施主具淨尸羅
或少屬違或全無戒或有施主於佛

教法具足多聞或有少聞或無聞等
而行惠施由施主具信戒聞等老別
功德故名主異由主異故施成老別
由施老別得果有異諸有施主具如
是德能如法行敬重等四施如次便
得尊重等四果謂若施主行敬重施
便感常為他所敬重若自手施便能
感得於廣大財愛樂受用若應時施
感應時財所須應時非餘時故若無
損他施便感資財不為王火等之所
侵壞由所施財有老別者頌曰
財異由色等 得妙色好名 衆愛柔軟身
有隨時樂觸

論曰由所施財或闕或具色香味觸
如次便得或闕或具妙色等果謂所
施財色具足故便感妙色香具足故
便感好名如香芬馥遍諸方故味具
足故便感衆愛如味美妙衆所愛故
觸具足故感柔軟身及有隨時生樂
受觸若有所闕隨應果減如是亦由
其色香等故名財異由財異故施體
及果皆有老別由所施田有老別者

頌曰

田異由起苦 恩德有老別

論曰由所施田趣苦恩德各有老別
故名田異由田異故施果有殊由趣
別者如世尊說若施傍生受百倍果
施犯戒人受千倍果由苦別者如十
有依福業事中先說應施客行病
侍園林常食及寒風等隨時食藥復
說若有具足淨信男子女人成此所
說七種有依福業事者所獲福德不
可取量今於此中由緣老別故苦有
異由除受者老別苦故果有老別由
思別者如父母師及餘有恩如熊鹿
等本生經說諸有恩類於有恩所起
諸惡業果現可知由此比知行報恩
善其果必定由德別者如契經言施
持戒人果百千倍乃至施佛果取無
量雖皆無量亦有少多如苑伽河大
海水滴如塵財施法施為尊就財施
中何為軍勝頌曰

脫於脫苦甚 第八施軍勝

論曰若已解脫者施已解脫田於財
施中此取為勝若諸菩薩以勝意樂
等欲利樂一切有情為大菩提而行

惠施雖非解脫施解脫田而施福中
此家為勝除此更有八種施中第八
施福亦家為勝八施者何一隨至施
二怖畏施三報恩施四求報施五習
先施六希天施七要名施八為莊嚴
心為資助心為資瑜伽為得上義而
行惠施如世尊說施聖果無量頗施
非聖果亦無量耶頌曰
父母病法師 取後生菩薩 設非證聖者
施果亦無量

論曰如是五種設是異生施者亦能
招無量果住家後有名家後生法師
四田中是恩田所攝一切能感無量
果業上下品類皆平等耶不尔云何
由六因故令一切業成輕重品其六
者何頌曰

後起田根本 加行思意樂 由此下上故
業成下上品

論曰後起謂作此業已或須或數隨
前而作田謂於彼造善造惡根本謂
根本業道加行謂引彼身語思謂由
彼業道究竟意樂謂所有意趣我應
當造如是如是若有六因皆是上品

此業最重翻此寂輕除此中間非取輕重如契經言審思作業名為造作亦名增長何因說業名增長耶由五種因何等為五頌曰

由審思圓滿 無惡作對治 有伴異熟故 此業名增長

論曰由審思故者謂審思而作非率尔思作亦非全不思由圓滿故者謂齊此量業應墮惡趣此業圓滿名為增長餘唯造作由無惡作對治故者謂無追悔無對治業由有伴故者謂作不善業不善為助伴由異熟故者謂時設不定定尚異熟善上相違異此應知唯名造作如上所說未離欲等奉施制多唯為自益既無受用者施福如何成頌曰

制多捨類福 如慈等無受

論曰非我唯許所捨財物受者受用施福方成所許者何謂諸施福略有二類一捨二受捨類福者謂由善心但捨資財施福便起受類福者謂所施田受用施物施福方起於制多所奉施供具雖無受類有捨類福然捨

類福初捨資財此福即成對治貪故
無貪俱思所等起故捨資財已隨所
施田受用或不施福無失若不令
者有施僧伽或別人等諸資生具
或彼未用物便壞失如是施主物應
唐捐施福不生無當果故彼既未用
福由何生用福雖無而有受福制多
無受福由何生復何因證知福生要
由受不受於彼無攝益故此非定證
所以者何如修慈等福亦生故謂修
慈定於諸有情平等發起與樂意樂
雖無受者亦無攝益而勝解力有多
福生修悲等定得福亦令施制多福
類亦應然於有德田退生勝解起極
尊敬奉施制多雖無受者亦无攝益
由自心力有多福生然不唐捐起施
教業要因起業方起勝思勝思方能
生勝福故有設難言於善田所植施
業種既受果生植在惡田果應非受
此難非理所以者何頌曰

惡田有受果果種無倒故

論曰現見田中種果無倒從未度迦
種苦果終不生質婆種中不生甘果

非由田力種果有倒然由田過令所
植種或生果少或果全無如是雖於
惡田植施而由施主利樂他心唯受
果生不招非受已辯施類戒類當辯
頌曰

禁犯戒及遮 名戒各有二 非犯戒因壞
依治滅淨等

論曰言犯戒者謂諸不善色即從煞
生乃至雜穢語此中性罪立犯戒名
遮謂佛所遮即非時食等雖非性罪
而佛為護正法有情別意遮止受戒
者犯亦名犯戒簡性罪故但立遮名
離性及遮俱說名戒此各有二謂表
無表以身語業為自性故戒具四德
得清淨名隨有所減不名清淨言四
德者一者不為犯戒所壞言犯戒者
謂審思犯二者不為彼因所壞彼因
謂貪等煩惱隨煩惱三者依治謂依
念住等此能對治犯戒及因故四者
依滅謂依涅槃迴向涅槃非有財故
等言為顯復有異說有說戒淨由五
種因一根本淨二眷屬淨三非尋害
四念攝受五迴向淨已辯戒類修類

當辯頌曰

等引善名修極能熏惑故

論曰等引善者謂於定中等持自性
及彼俱有即此名修極熏心故修是
熏義如花熏麻謂諸定善於心相續
極能熏習令成德類非不定善故獨
名修前辯施福能招大富戒修二類
所感云何頌曰

戒修勝如次感生天解脫

論曰戒感生天修感解脫勝言為顯
就勝為言謂施亦能感生天果就勝
說戒持戒亦能感離繫果就勝說修
如是持戒亦感大富就勝說施准例
應知經說四人能生梵福一為供養
如來馱都建寧堵波於未曾處二為
供養四方僧伽造寺施園四事供給
三佛弟子破已能和四於有情普修
慈等如是梵福其量云何頌曰

感劫生天等為一梵福量

論曰有餘師說隨福能感一切生天
受諸快樂齊此名曰一梵福量由彼
所感受快樂時同梵輔天一切壽故
以於餘部有伽他言

百億見人修十勝行者便為生梵天
八劫天樂故

三說者修四無量生上界天受劫
樂若未離欲違宰堵波造寺和僧
能勤修習慈等加行彼亦如修無量
根本威劫天樂有餘師說此如所辯
妙相業中所說福量契經說施略有
二種一者財施二者法施財施已辯
法施云何頌曰
法施謂如實無染辯經等

論曰若能如實為諸有情以無染心
辯契經等今生正解名為法施說如
實言顯法施主於契經等解無顛倒
說無染言顯法施主不希利養恭敬
名譽不介便為自他俱損契經等者
等餘十一即顯契經乃至論議言契
經者謂能撝攝容納隨順世俗勝義
堅實理言如是契經是佛所說或佛
弟子佛許故說言應頌者謂以勝妙
緝句言詞隨述讚前契經所說有說
亦是不了義經言記別者謂隨餘問
酬答辯拈如波羅衍拏等中辯或諸
語有辯言當觀真實義言皆名記別有

說是佛語了義經言諷頌者謂以勝妙緝句言詞非隨順前而為讚詠或二三四五六句等言自說者謂不因請世尊欲令正法久住觀希奇事悅意自說妙辯等流如說此那伽由彼那伽等言緣起者謂說一切起說所由多是調伏相應論道彼由緣起之所顯故言譬喻者為令曉悟所說義宗廣引多門比例開示如長喻等契經所說有說此是除諸菩薩說餘本行能有所證示所化言言本事者謂說自昔展轉傳來不顯說人談所說事言本生者謂說菩薩本所行行或依過去事起諸言論即由過去事言論究竟是本生事如曇默多經若依現在事起諸言論要由過去事言論究竟是本生如邏刹私經言方廣者謂以正理廣辯諸法以一切法性相眾多非廣言詞不能辯故亦名廣破由此廣言能破極堅無智闇故或名無比由此廣言理趣幽博餘無比故有說此廣辯大菩提資糧言希法者謂於此中唯說希奇出世間法由

此能正顯三乘希有故有餘師說辯
三實言世所罕聞故名希法言論議
者謂於上說諸分義中無倒顯示釋
難決擇有說於經所說深義已見真
者或餘智人隨理辯釋亦名論議即
此名曰摩怛理迦釋餘經義時此為
本母故此又名為阿毗達磨以能現
對諸法相故無倒顯示諸法相故如
是所說十二分教略說應知三藏所
攝言三藏者一素怛纒藏二毗柰耶
藏三阿毗達磨藏如是三藏耆別云
何末種善根未欣勝義令種欣故為
說契經已種已欣令熟相續作所作
故為說調伏已熟已作令悟解脫正
方便故為說對法或以廣略清妙文
詞綴緝雜染及清淨法令易解了名
為契經宣說修行尸羅軌則淨命方
便名為調伏善能顯示諸契經中深
義趣言名為對法或依增上心戒慧
學所興論道如其次第名為契經調
伏對法或素怛纒藏是力等流以諸
經中所說義理畢竟無有能屈伏故
毗柰耶藏是大悲等流辯說尸羅清

惡趣故阿毘達磨藏是無畏等流真
法相中能善安立問答決擇無所畏
故如是等類三藏不同毗婆沙中已
廣分別前已別釋三福業事今釋經
中順三分善頌曰

順福順解脫 順次擇分三 感受果涅槃
聖道善如次

論曰順福分善謂感世間人天等中
受果種子由此力故能感世間高族
大宗大富妙色輪王帝釋魔王梵王
如是等類諸可愛果順解脫分善謂
安立解脫善阿世耶令無傾動由此
決定當般涅槃辨此善相自性地等
應知如辯賢聖處說順決擇分善謂
煖等四此亦如後辯賢聖處說如世
間所說書印等文數此五自幹云何
應知頌曰

諸如理所趣 三業亦能發 如次為書印
等文數自幹

論曰如理起者正方便生三業應知即
身語意能發即是能起此三如其所
應受想等法此中書印以前身業及
彼能發五蘊為幹非諸字像即名為

書所雕印文即名為印然由業造字
像印文應知名為此中書印次第及
文以前語業及彼能發五蘊為體後
數應知以前意業及彼能發四蘊為
體但由意思能數法故應辯聖教諸
法相中少分異名今不迷謬頌曰
善無漏名妙 染有罪覆劣 善有為應習
解脫名無上

論曰善無漏法亦名為妙勝無記染
有漏法故諸染汙法亦名有罪是諸
智者所訶厭故亦名有覆以能覆障
解脫道故亦名為劣極鄙穢故應無
捨故准此妙劣餘中已成故頌不辯
即有漏善無覆无記總名為中諸有
為善亦名應習餘非應習義准已成
解脫涅槃亦名無上以無一法能勝
涅槃是善是常超眾法故涅槃是善
極安隱故餘法有上義准已成即一
切有為虛空非擇滅不具前說善常
相故

說一切有部顯宗論卷第二十四

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅彫造

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯隨眠品第六之一

已辯諸業契經處處說業感有然見
世間已離染者雖造善業而無功能
招後有果故於感有業應非因業獨
為因非我所許要隨眠助方能感有
故緣起教初說隨眠此復何因隨眠
有幾頌曰

隨眠諸有本 此本別有六 謂貪瞋亦慢
無明見及疑

論曰以諸隨眠是諸有本要此所發
業方有感有能此中有名目三有果
故離染者雖造善業而無勢力招後
有果如是隨眠略有六種謂貪瞋慢
無明見疑頌說亦言顯同類義謂瞋
如貪雖有多類而可摠說為一隨眠
慢等亦然故復言亦或此為顯如貪
與瞋行相不同故別建立如是慢等
行相雖同餘義有異故亦別立及言
為顯釋摠相違或顯摠攝隨眠類盡

若諸隨眠數唯有六何緣經說有七
隨眠頌曰

六由貪異七有貪上二界 於內門轉故
為遮解脫想

論曰即前所說六隨眠中分貪為二
故經說七欲貪有貪相老別故色无
色愛佛說有貪彼貪多託內門轉故
又於上二界有起解脫想為遮彼執
故立有名以此有言目生身義既說
有貪在上二界義准欲界貪名欲貪
故於頌中不別顯示多緣五欲外門
轉故如前所說六種隨眠復約異門
建立為十頌曰

六由見異十異謂有身見 邊數見邪見
見取戒禁取

論曰六隨眠中見行異為五餘非見
五積數總成十即前六種復約異門
成九十八其相云何頌曰

六行部界異 故成九十八 欲見苦等斷
十七七八四 謂如次具離 三二見見疑
色無色除瞋餘等如欲說

論曰六種隨眠由行部界門老別故
成九十八謂於六中由見行異建立

為十如前已辯即此所辯十種隨眠
部界不同成九十八部謂見四諦修
所斷五部界謂欲色無色三界且於
欲界五部不同乘十隨眠成三十六
謂見苦諦至修所斷如次有十七八
四即上五部於十隨眠一二一如
其次第具離三見二見見疑謂見苦
諦所斷具十一切皆違見苦諦故見
集滅諦所斷各七離有身見邊見戒
取見道諦所斷八於前七增戒取修
所斷四離見及疑如是合成三十六
種前三十二名見所斷繞見諦時彼
即斷故取後有四名修所斷見四諦
以後後時中數數習道彼方斷故由
此已顯十隨眠中薩迦耶見唯在一
部謂見苦所斷邊執見亦余戒禁取
通在二部謂見苦見道所斷邪見通
四部謂見苦集滅道所斷見取疑亦
余餘貪等四各通五部謂見四諦及
修所斷如是揔說見分十二疑分為
四餘四各五故欲界中有三十六此
中若見緣苦為境名為見苦即是苦
法苦類智忍此二所斷揔說名為見

苦所斷乃至見九道所斷亦然數習名
修謂見迹者為得上義於苦等智數
數熏習說名為修此道所除名修所
斷色無色界五部各除瞋餘與欲同
故各三十一由是一切正理論師以
六隨眠約行部界門差別故立九十
八於此所辯九十八中八十八見所
斷忍所言故十隨眠修所斷智所言
故約界非地建立隨眠由離界貪立
遍知故謂四靜慮諸煩惱法性少相
似雖有四地而合說一於四無色合
說亦然經但說色貪无色貪等故何
緣上界無瞋隨眠彼瞋隨眠事非有
故謂於苦受有瞋隨增苦受彼無故
瞋非有又彼相續由定潤故又彼非
瞋異熟因故有說彼無惱害事故慈
等善根所居處故諸所攝受皆遠離
故言八十八見所斷等此見修斷為
定余耶不尔云何頌曰

忍所言隨眠 有頂唯見斷 餘通見修斷
智所言唯修

論曰於忍所言諸隨眠中有頂地攝
唯見所斷唯類智忍方能斷故餘八

地攝通見修斷謂聖上有斷唯見非修
法類智忍如應斷故云右異生斷唯修
非見數習世俗智所斷故智所言諸
隨眠一切地攝唯修一斷以諸聖者
及諸異生如其所應皆由數習无漏
世俗智所斷故如前所辯六隨眠中
由行有殊見分為五名先已列自體
如何頌曰

我我所斷常 撥無劣謂勝 非因道妄謂
是五見自體

論曰由因教力有諸愚夫五取蘊中
執我我我所此見名為薩迦耶見有故
名薩衆謂迦耶顯此所緣有而非一
即於所執我我所事執斷執常名邊
執見以妄執取斷常邊故於實有體
苦等諦中起見撥無名為邪見五種
妄見皆顛倒轉並應名邪而但撥無
名邪見者以過甚故如說臭蘇惡執
惡等此唯損減餘增益故於劣謂勝
名為見取有漏名劣聖所斷故執劣
為勝捨名見取理實應立見等取名
略去等言但名見取或見勝故但舉
見名以見為初取餘法故於非因道

謂因道見一切捻說名戒禁取謂六自在時性或餘實非苦因妄起因執道有二種一增上生道二決定勝道投火水等種種邪行非生天因妄執為因名第一道唯受持戒禁性士夫智等非解脫因妄執為因名第二道如前除等或戒禁勝是故但立戒禁取名應知五見自體如是若於自在等非因計因如是戒禁取迷於因義此見何故非見集斷頌曰

於大自在等 非因妄執因 徒常我倒生 故唯見苦斷

論曰於自在等非因計因彼必不能觀察深理但於自在等諸蘊塵果義妄謂是常一我作者此為上首方執為因是故此執見苦所斷謂執我者是有身見於苦果義妄執為我故現觀苦我執即除非我智生非於後位若有我見見集等斷於相續中我見隨故即非我智應不得生以見唯法時我見即滅故非我智起我見已除然有我見於自在等相續法中計一我已次即於彼相續法上起邊執見

計度為常由此應知於自在等法常
我二執唯見苦所斷以非常等諸無
漏行見苦諦時二見既滅於自在等
非因計因隨二見生亦俱時滅故說
計因執唯見苦所斷然於非道計為
道中若邊見道強即見道所斷豈不
如計自在等為因執苦為因唯許見
苦斷非見集斷如是亦應於非道計
道執苦為道唯許見苦斷非見道斷
此難不然以於苦諦見為非常等非
彼對治故謂若有執自在等為因必
先計為無始無終等故此因執唯見
苦斷以非常等想治常等想故非
見苦諦非常等時能治非道計為道
執故彼道執非見苦斷由此亦遮見
集所斷由見因等非彼治故謂非於
集見因等時能治非道計為道執要
於道諦見道等時方能治彼非道道
執故彼道執應見道斷若余如是非
道道執理必應通見集滅斷謂如邪
見撥無真道後即計此能得清淨此
戒禁取許見道斷如是邪見撥無集
滅後亦計為能得清淨彼二戒禁取

慮見集滅斷此難不然體不成故謂戒禁取其體有二一非因計因二非道計道若有計彼謗集邪見能得清淨豈不此見無斷集因則不應生以都無心信有因故又苦與集無別物故自在等蘊亦應被撥若有計彼謗滅邪見能得清淨豈不此見無證滅用則不應生如何撥無滅諦見後計滅方便非不唐捐如是不成戒禁取體而言應有故彼非難如何非難見道所斷戒禁取體亦應不成以於撥無道諦見後即計有道應不成故謂緣道諸邪見或疑若撥若疑無解脫道如何即執此能得永清淨此戒禁取體非不成以許有於謗道邪見執為能證永清淨道由彼計為如理解故謂彼先以餘解脫道蘊在心中後執非謗真道邪見為如理覺言如理者彼謂撥疑真解脫道是不顛倒以如理故執為淨因由此得成戒禁取體彼心所蘊餘解脫道非見道所斷戒禁取所緣以彼唯緣自部法故道有多類於理無失若今見滅所斷戒

取體亦應成與道同故謂有先以餘
解脫處蘊在心中後執謗真解脫邪
見為如理覺以如理故執為淨因如
前應成戒禁取體無如是理摠許解
脫是常是寂故執彼謗心為清淨因理
不成故如許涅槃體實非實謂若希
求解脫方便彼應必定許有解脫諸
許解脫決定有者必應許彼體是常
寂若不許余不應希求如正法中於
涅槃體雖有謂實謂非實異而同許
彼是常是寂故於非撥俱見為過如
是若有以餘解脫蘊在心中彼必摠
許涅槃常寂由此不執謗解脫見為
如理解故見滅斷戒取定無又如天
授雖摠許有常寂涅槃而離八支別
計五法為解脫道外道所計理亦應
然是故有於八支聖道能謗邪見謂
如理覺無於謗滅謂如理解以戒禁
等白體行相與聖道殊無謂涅槃常
寂體相有差別者是故無滅與道同
義今應思擇非道計道謂執戒禁為
解脫因或執我見能證解脫此為見
苦斷為見道斷耶若執二俱見苦斷

者則見道斷應畢竟無或應說別
因等非道計道何緣此二見苦所斷
所餘乃是見道斷耶若執二俱見道
斷者應說何故見道斷耶非見道時
能了彼境或了彼自體或斷彼所緣
或應遍知建立理壞謂若見道所斷
隨眠能緣見苦所斷為境誰遮遍知
建立壞失如現觀位苦智已生集智
未生見苦所斷猶為見集所斷緣縛
雖以未斷未立遍知如是乃至滅智
已生道智未生見苦所斷猶為見道
所斷緣縛亦應雖斷未立遍知然非
所許應辯理趣我宗說二俱見苦斷
唯見苦所斷緣牛戒等故但計麤
果為彼因故非許二俱見苦所斷見
道所斷便畢竟無非道計道有二類
故一緣戒禁等二緣親迷道緣戒禁
等違悟道信力不如緣親迷道者緣
戒禁等者行相極麤故不遠隨逐故
意樂不堅故少設勸勞即便斷滅緣
親迷道與此相違由此應知非道計
道諸戒禁取有二類別一見苦斷二
見道斷如前所說常我倒生為但有

斯二種顛倒不令顛倒摠有四種一於非常執常顛倒二於諸苦執樂顛倒三於不淨執淨顛倒四於非我執我顛倒如是四倒其體是何頌曰
四顛倒自體 謂從於三見 唯倒推增故
想心隨見力

論曰從於三見立四倒體謂邊見中唯取常見以為常倒諸見取中取計樂淨為樂淨倒有身見中唯取我見以為我倒如是所說是一師宗然毗婆沙決定義者約部分別十二見中唯二見半是顛倒體謂有身見苦見取全邊執見中取計常分斷常二見行相半違故可說言二體各別諸計我論者即執我於彼有自在力是我所見此即我見由二門轉豈不諸煩惱皆顛倒轉故應皆是倒非唯四種不令建立倒相異故何謂倒相謂具三因何謂三因一向倒故推度性故妄增益故增聲亦顯體增勝故非餘煩惱具此三因謂戒禁取非一向倒所計客離欲染等故少分暫時得清淨故斷見邪見非妄增益於壞事門

此二轉故餘部見取非增勝故所餘煩惱非推度故由此顛倒唯四非餘豈不經中說諸顛倒摠有十二如契經言於非常計常有想心見倒於苦不淨非我亦然不尔想心非推度故隨見倒力亦立倒名與見相應行相同故然非受等亦如想心可立倒名有別因故謂於非常等起常等見時必由境中取常等相能取相者是想非餘故立倒名非於受等又治倒慧亦立想名謂非常等行中說為非常等想由慧與想近相資故相從立名受等不尔由所依力有倒推增取境相成故心名倒如契經說心引世間於惑瀑流處處漂溺毗婆沙說唯想與心可立倒名世極成故謂心想倒世間極成受等不然故經不說由此心想隨見倒力立顛倒名非於受等如是諸倒唯見苦斷以常顛倒等唯於苦轉故了非常等覺唯緣苦生故不應後見集滅道時方捨常樂我淨見故辯見隨眠老別相已為餘亦有差別相耶亦有云何頌曰

慢七九從三 皆通見修斷 聖如熟纏等有修斷不行

論曰有愚癡者先於有事非有事中
校量自他心生高舉說名為慢由行
轉異分為七種一慢二過慢三慢過
慢四我慢五增上慢六界慢七邪慢
於他劣等族朋等中謂己勝等高舉
名慢於他等勝族朋等中謂己勝等
名為過慢於他殊勝族朋等中謂己
勝彼名慢過慢於五取蘊執我我所
心便高舉名為我慢於未證得地道
斷等殊勝德中謂己證得名增上慢
諸有在家或出家者於他工巧尸羅
等德多分勝中謂己少劣心生高舉
名為界慢於無德中謂己有德名為
邪慢言無德者謂諸惡行違功德故
立無德名猶如不善然本論說慢類
有九類是品類義即慢之差別九類
者何一我慢類二我等慢類三我
劣慢類四有勝我慢類五有等我慢
類六有劣我慢類七無勝我慢類八
無等我慢類九無劣我慢類此九皆
依有身見起我慢者是過慢類我等

者是慢類我劣者是界慢類有勝我者是界慢類有等我者是慢類有劣我者是過慢類無勝我者是慢類無等我者是過慢類無劣我者是界慢類是故此九從三慢出謂慢過慢及界慢三行次有殊成三三類無劣我慢類高舉如何成謂有如斯於自所樂勝有情聚雖於己身知極下劣而自尊重如呈瑞者或稱荼羅彼雖自知世所共惡然於呈瑞執所作時尊重自身故成高舉如是七慢何所斷耶有餘師言我慢邪慢唯見所斷餘通見修理實應言七皆通二故能安隱作如是言我色等中不隨執我然於如是五取蘊中有我慢愛隨眠未斷諸修所斷聖未斷時定可現行此不決定謂有已斷而可現行如已離欲貪信苦隨眠等有雖未斷而定不行如未離欲貪聖者然經等言然經者謂由此經發起故思斷衆生命等者等取盜婬誑經無有愛全有愛一分無有名何法謂三界非常於此貪求名無有愛由此已離无渴非常

彼定非貪安足處故有愛一分謂願
當為謁羅伐拏大龍王等言為顯
阿素洛王北俱盧洲無想天等此煞
經等雖修所斷而諸聖者定不現行
此不行因如後當釋有我慢等例亦
應然無有愛中亦有見斷隨經說故
言唯修斷如契經言一類苦逼作如
是念願我死後斷壞無有元病樂哉
此愛但緣衆同分起何緣聖者有諸
慢類我慢等法而不現起頌曰
慢類等我慢 惡作中不善 聖有而不起
見疑所增故

論曰等言為顯煞等諸經無有愛全
有愛一分以諸聖者善修空故善知
業果相屬理故此慢類等我慢惡悔
聖雖未斷而定不行又此見疑親所
增故見疑已斷故不復行謂慢類我
慢有身見所增煞生等經邪見所增
諸無有愛斷見所增有愛一分常見
所增不善惡作是疑所增故聖身中
雖有未斷而由背折皆定不行餘非
見疑親所增故聖既成就容可現行
九十八隨眠中幾是遍行幾非遍行

頌曰

見苦集所斷 諸見疑相應 及不共無明
遍行自界地 於中除二見 餘九能上緣
除得鋒隨行 亦是遍行攝

論曰唯見苦集所斷隨眠力能遍行
然非一切謂唯諸見疑彼相應不共
無明非餘貪等見有七見疑有二疑
相應元明即攝屬彼不共有二故成
十一如是十一於諸界地中各能遍
行自界地五部謂自界地五部法中
遍緣隨眠為因生染是故唯此立遍
行名且約界說言三十三是遍依何
義立不共無明名如是說者相雜名
為共此非共故立不共名即是望餘
各別為義如契經說不共佛僧此顯
佛僧二實各別以不共行故名不共
無明非餘隨眠相雜行故或普名共
即是遍義此非共故立不共名與諸
隨眠不相應故何故唯於見苦集斷
諸隨眠內有遍行耶唯此普緣諸有
漏法意樂元別勢力堅牢故能為因
遍生五部見滅見道所斷隨眠唯有
能緣有漏一分所緣有別勢不堅牢

不能為因遍生五部故唯前二部有
遍行隨眠此遍隨眠具三遍義謂於
五部遍緣隨眠及能為因遍生染法
此相應法有二遍義謂於三義唯開
隨眠此俱有法有一遍義謂但為因
遍生染法若遍行惑能緣五部薩迦
耶見緣見滅道所斷法生為見何斷
若見苦斷貪等亦應緣五部故唯見
苦斷又如見取緣見滅道所斷能緣
無漏境者以彼親迷迷滅道故亦是
見滅見道所斷如是身見亦是親迷
迷滅道故應見彼斷或應辯此老別
因緣又如見滅見道斷見取要由遍
知境所緣故斷如是身見例亦應然
或復如身見遍知所緣斷如是見取
例亦應然如是二途宗皆不許是故
所立於理不然理必應然義有別故
且初所例貪等亦應緣五部故唯見
苦斷或且舉此及例身見理亦應通
五部攝者此例非理貪等亦應一念
頓緣五部法故謂有身見一剎那中
頓緣五部受乃至識為我我所理不
應言一念身見體分五部貪等以是

自相惑故尚無一念頻緣二部况能緣三故例不成後所例言如見滅道所斷見取身見亦然俱是親迷滅道故應亦見滅見道斷者亦不應理薩迦耶見不能稱譽謗彼見故又所緣境無分限故非有身見要先稱譽謗滅道見方計為我亦非於境作分限緣見取必由稱譽能謗滅道邪見方計第一於所緣境作分限緣義我既有殊不可為例然有身見見苦諦時遍知所緣即全永斷非見取者此有別因所緣行解等不等故謂如三界見苦所斷諸蘊非我乃至修斷諸蘊非我其相亦然故見苦時非我見起緣所見苦我見皆除計勝不然有於少法觀餘少法計為勝故由此身見隨行見取雖緣見滅道所斷法生處故如身見唯見苦斷如緣修道所斷法生謗滅道見隨行見取雖亦緣彼所斷法生而彼望前粗微細故樂淨行解所不攝故親執不欲滅道無明所引邪見為敵勝故雖見苦位遍知所緣而要所緣永斷方斷是故見取

非如身見唯見苦時即全永斷故所
說斷老別理成或緣見滅見道所斷
見取各二謂見苦集及見滅道隨一
斷故若於見滅見道所斷執果分勝
是見苦斷執因分勝是見集斷若唯
執彼為真實覺不偏執彼因分果
分隨緣何生與彼俱斷故見取斷非
如身見若身見戒取見取頃緣五
部名為遍行是則遍行非唯今所以
於是處有我見行是處必應起我愛
慢若於是處淨勝見行是處必應希
求高舉是則愛慢亦應遍行此難不
然雖見力起而此二種分限緣故由
此遍行唯有十一前說十一於諸界地
中各能遍行自界地五部為有他界
他地遍行簡彼故言自界自地亦有
他界他地遍行謂十一中除身邊見
所餘九種亦能上緣上言正明上界
上地兼顯無有緣下隨眠緣下則應
遍知界壞上境勝故緣无此失且欲
見苦所斷邪見謗色無色苦果為
無見取於中執為最勝戒取於彼非
因計因疑慢猶豫無明不了見集所

斷如應當說色緣無色例此應知准
界應思約地分別然諸界地決定異
者欲界乃至第四靜慮有緣上界上
地遍行三無色中闕緣上界有頂一
地二種俱無雖有隨眠通緣自上然
理無有自上頂緣以自地中諸境界
事是所緣境亦所隨眠若上地中諸
境界事是所緣境非所隨眠不可一
念煩惱緣境有隨眠處有不隨眠勿
於相應亦有余故於上界地必須緣
耶非必須緣或別或總身邊見何緣
不緣上界地緣他界地執我我所及
計斷常理不成故謂非於此界此地
中生他界地蘊中有計為我執有二
我理不成故執我不成故執我所不
成所執必依我執起故邊見隨從有
身見生故亦無客緣他界地由此唯
九緣上理成有餘師言身邊二見愛
力起故取有執受為已有故以現見
法為境界故必不上緣生欲界中若
緣大梵起有情常見為何見攝耶理
實應言此二非見是身邊見所引邪
智現見蘊中執我常已於不現見比

謂如斯謂欲界生不作是執我是大
梵亦不執言梵是我所故非身見身
見無故邊見亦元邊見必隨身見起
故非有餘見作此行相故是身邊見
所引生邪智為遍行體唯是睡眠不
余云何并隨行法謂上所說遍行隨
眠并彼隨行受等生等皆遍行攝同
一果故然隨行中唯除諸得得與所
得非一果故由是遍行因與睡眠相
對具成四句若別九十八睡眠中幾
緣有漏幾緣無漏頌曰

見滅道所斷 邪見疑相應 及不共無明
六能緣無漏 於中緣滅者 唯緣自地滅
緣道六九地 由別治相因 貪瞋慢三舉
並非無漏緣 應離境非怨 清淨勝性故
論曰唯見滅道所斷邪見疑彼相應
不共無明各三成六能緣无漏謂見
滅道斷三邪見二疑相應無明所攝
屬彼不共有二故合成六如是六種
諸界地中能緣滅道名緣无漏餘緣
有漏不說自成此無漏緣於二地各
緣幾地滅道為境諸緣滅者緣自地
滅謂欲界繫緣滅睡眠唯緣欲界諸

行擇滅乃至有頂緣滅隨眠唯緣有
頂諸行擇滅諸緣道者緣六九地謂
欲界繫緣道隨眠唯緣六地法智品
道若治欲界若能治餘諸法智品皆
能緣故色無色界八地所有緣道隨
眠二唯能通緣九地類智品道若
治自地若能治餘諸類智品皆能緣
故何緣謗苦謗集邪見欲界繫者
能緣九地初靜慮者能緣八地乃至
有頂唯緣彼地謗滅邪見於九地中
一二唯能緣自地滅此有所以所以
者何謂若有法此地愛所潤此地身
見執為我我所彼諸法滅還為此地
見滅所斷邪見所緣此說意言若有
諸行此地我愛我見所緣彼由耽著
此地行故若聞說有此地行滅便起
此地邪見撥無非上行中有下軌著
寧下邪見撥彼滅無雖界地相望因
果隔絕而九地苦集展轉相牽又依
生立因更互為因故一地邪見容有
緣多滅無相牽及相因理故謗滅
邪見唯緣自地滅然諸善智悟境理
通容有頃緣多地行滅諸邪見起於

境迷謬因執所隔不能捨緣何緣邪
見緣苦集滅有通唯別緣道不然由
治有殊亦相因故謂所緣道雖諸地
別而展轉相屬亦為因果故由此邪
見六九捨緣滅不相因唯緣自地豈
不法類二智品道亦亦相因下上邪
見應俱能緣法類品道如緣苦集諸
地無遮此責不然非對治故若余六
地法智品道應非欲界邪見捨緣上
五地中法智品道於欲界法非對治
故未至地亦非全屬上地者非欲治
故治欲者亦非全邪見如是忍所治
故色無色界謗道邪見應亦能緣法
智品道有法智品道治色無色故若
謂法智非全治彼苦集法智品非彼
對治故亦非全能治色無色不能治
彼見所斷故初品法智不能治彼初
品煩惱非此所治故法智品非彼所
緣是則應許色無色邪見不能捨緣
九地類智品非類智品捨能對治上
二界中諸煩惱故謂非第二靜慮地
等類智品道亦能為初靜慮地等煩
惱對治初靜慮等亦非全兩節推徵

如前說又緣道諦三界隨眠非苦集
滅忍所對治故謗道見理應無能下
上捨緣六九地道如是過網理實皆
無法類相望種類別故法類智品治
類同故手相因故手相緣故謂法智
品道同是欲界中緣道諦惑對治
種類此同類道由手相因手相緣故
說非對治亦欲緣道煩惱所緣類智
品道與法智品雖手相因由對治門
種類別故不相緣故非欲緣道煩惱
所緣准此已遮色無色界緣道煩惱
亦應能緣治色無色法智品過謂於
此中雖有少分法智品道能治上界
少分煩惱亦手相因而由治門種類
別故與類智品不相緣故非上緣道
煩惱所緣於九地中類智品道由一
種類展轉相因更手相緣治類同故
雖非對治而可捨為上八地中緣道
惑境是故如煩所說理成何故貪瞋
慢及二取見無漏斷不緣無漏以諸
欲求真解脫者於貪煩惱定應捨離
若緣無漏如善法欲希求涅槃及聖
道故求解脫者不應離貪又滅道諦

應是所斷佛說離貪境名斷故如契經說汝於色中若能斷貪色亦名斷又於貪境見過失故方得離貪若許有貪緣無漏者應於滅道見過失時貪方得離此見非淨豈能盡惑又於貪境見功德故貪方得生若許有貪緣無漏者滅靜等行觀无漏時貪應增長如何因此能盡諸惑既俱不盡惑生死應無窮是故知貪不緣無漏緣怨害事方得生瞋無漏事中離怨害相故緣無漏瞋必不生又瞋隨眠其相貪惡諸無漏法寂極微妙故瞋於彼無容得行諸慢隨眠高舉相故性不寂靜諸無漏法極寂靜故不生高舉又生慢者作是念言我得此法非無漏法力能為緣起如是慢以无漏法能治慢故二取若能緣無漏者是則應與正見相同無漏是真淨勝性故二取既無倒應非見所斷是故二取非無漏緣若今有於謗淫臊者邪見等上起瞋隨眠既稱所緣應無有過於有過法起增背心正合其儀應遠離故則應瞋恚非見滅斷無如

是失愚滅相者於能謗者方起瞋故
謂於餘處執解脫已於謗真解脫方
起不忍心是故要愚真滅相者方於
謗滅邪見等上起極憎背見滅斷瞋
諸有不愚真滅相者於能謗滅邪見
等上若生厭背非瞋隨眠乃是无貪
善根所攝又如腹內積多病者為活
命故雖食美食病所雜故皆成衰損
腹無病者凡有所食一切於身有益
無損如是若有於非滅中妄謂是滅
生貪愛者相續穢故於邪見等所起
憎嫌皆說名為緣見滅斷邪見等法
所起瞋恚若有如理於真滅中知是
真滅無貪愛者相續淨故於能謗滅
邪見等中所生厭背皆無過失若於
知有涅槃正見所起瞋恚見何所斷
此不應責見所斷瞋理必無容緣善
法故此緣正見定修所斷然已見諦
者此不復行緣謗滅見貪已永斷故
寧不信有緣無漏瞋豈不此瞋世現
知有謂有外道言涅槃中永滅諸根
是大衰損故我於此定不欣求此本
非瞋乃是邪見故本論說於樂計苦

是見滅斷邪見所攝理必應然以一
切苦至極樂處方得永滅極樂處者
唯真涅槃此極樂言顯勝義樂彼不
能了此樂相故又不能知生死迫故
耽著諸有不樂出離故起邪見非般
涅槃寧執此為緣滅瞋恚

說一切有部顯宗論卷第二十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

尊者果賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯隨眠品第六之二

九十八隨眠中幾由所緣故隨增幾
由相應故隨增頌曰

未斷遍隨眠於自地一切非遍於自部
所緣故隨增非無漏上緣無攝有違故
隨於相應法相應故隨增

論曰遍行隨眠差別有二謂於自界
地他界地遍行不遍隨眠差別亦二
謂有漏無漏緣且遍行中自界地者
普於五部自界地法所緣隨增不遍
行中有漏緣者唯於自部自界地法
所緣隨增不遍行中無漏緣者及遍
行中他界緣者於所緣境無隨增義
所以者何彼所緣境非所攝受及相
違故謂若有法為此地中身見及愛
攝為已有可有為此身見愛地中所
有隨眠所緣隨增理言隨增者謂諸
隨眠於此法中隨住增長即是隨縛
增僭滯義如衣有潤塵隨住中如有

潤田種子增長非諸無漏及上地法
為諸下身見愛攝為已有故緣彼下
或非所緣隨增以不隨縛增惛滯故若
下地生求上地等是善法欲非謂染
汙為求離染此欲生故聖道涅槃及
上地法與能緣彼下或相違故彼二
亦無所緣隨增理如於炎石足不隨
住如火焰中鴉不增長此隨眠起親
由所依然正起時煮託彼境如是已
辯所緣隨增隨何隨眠於相應法由
相應故於彼隨增所說隨增謂至未
斷故初頌首標未斷言由此應知諸
緣無漏他界地煩惱唯相應隨增諸
緣有漏自界地遍具有所緣相應隨
增去來隨眠有隨增不應言定有能
發得故若異此者諸異生類無染心
位應離隨眠然世尊言幼稚童子嬰
孩眠病雖無染欲而有欲貪隨眠隨
增故說隨增乃至未斷若彼已斷即
無所緣相應隨增隨眠寧有彼猶不
失隨眠相故謂由對治壞其勢力故
不隨增然彼隨眠體相不失故言猶
有或據曾堂有山用故今作無用

号隨眠如失國王猶存王号工匠停
作其名尚存九十八隨眠中幾不善
樂無記頌曰

上二界隨眠及欲身邊見彼俱癡元記
所餘皆不善

論曰色無色界一切隨眠四支五支
定所伏故無有勢力招異熟果故彼
皆是無記性攝若謂彼能招異熟果
應上二界有非愛受添招愛受理不
成故然無聖道成無記失准有漏法
有異熟故此種類中無異熟者方可
說為無記性故身邊二見及相應癡
欲界繫者亦無記性顛倒轉故寧非
不善且有身見順善行故違斷善故
定非不善愛慢雖有順修福行而由
見力引彼今起又斷善時為強因故
背善友故欲俱不善邊執見中執斷
邊者計生斷故不違涅槃順厭離門
故非不善如世尊說若起此見我於
一切皆不忍受當知此見不順貪欲
隨順無貪乃至廣說又世尊說於諸
外道諸見起中此見取勝謂我不有
我勝亦不有我當不有我所當不有

執常邊見順我見生是無記理如我見說餘欲界繫一切隨眠與上相違皆是不善於此不善諸隨眠中有幾能為不善根體頌曰

不善根欲界貪瞋不善癡

論曰唯欲界繫一切貪瞋及不善癡不善根攝如其次第世尊說為貪瞋癡三不善根體唯不善煩惱為不善法根名不善根宗義如是豈不一切已生惡法皆為後因非唯三種无越三理以不善根翻對善根而建立故何緣不建立不慢等善根五識身中無惡慢等可翻對故又具五義立不善根謂通五部遍依六識是隨眠性發惡身語斷善根時為勝加行慢等不介如不善法有不善根無記法中有是根不亦有云何頌曰

無記根有三無記愛癡慧非餘二高故外方立四種中愛見慢癡三定皆癡故論曰迦濕彌羅國諸毗婆沙師說無記根亦有三種謂諸無記夢癡慧三一切應知無記根攝慧根通攝有覆無覆根是因義无覆無記慧亦能為

因故無記根攝此三有力生諸無記
何緣疑慢非無記根疑二趣轉慢高
轉故謂疑猶豫二趣動轉故不立根
根堅住故慢高舉相向上而轉故不
立根根趣下故世間共見根相如是
隱於土下故名為根是體下垂上生
苗義此三如彼故亦名根餘非隨眠
或無勝用故不立彼為無記根外方
諸師立此有四謂諸無記愛見慢癡
無記名中遮善惡故何緣此四立無
記根以諸愚夫修上定者不過依託
愛見慢三此三皆依無明力轉故立
此四為無記根彼作是言无覆無記
慧力劣故非無記根根義必依堅牢
立故由慢力故諸瑜伽師退失百千
殊勝功德故慢力勝立無記根此四
能生無記染法諸契經中說有十四
諸無記事彼為同此非善不善名無
記耶不尔云何應捨置故謂問記論
捨有四種其四者何頌曰

應一向分別 及諸捨置記 如死生殊勝

我聽一異等

論曰等言逆續有約異門且問四者

一應一向記二應分別記三應反詰
記四應捨置記此四如次如有問者
問死生勝我一異等記有四者謂答
四問若作是問一切生者皆當死耶
應一向記一切生者皆定當死若作
是問一切死者皆當生耶應分別記
有煩惱者死已當生无煩惱者死已
不生若作是問人為勝劣應反詰記
為何所方為方諸天為方惡趣若言
方天應記人劣若言方惡趣應記人
勝若作是問蘊與有情為一為異應
捨置記有情無實故一異性不成如
馬角等利鈍等性已辯隨眠不善无
記今應思擇何等隨眠於何事繫何
名為事事雖非一而於此中辯所繫
事此復有二謂就依緣及部類辯就
依緣者謂眼識俱所有隨眠唯於色
處為所緣繫於自相應諸心心所意
處法處為相應繫如是乃至舌身識
俱所有隨眠唯於觸處為所緣繫於
自相應諸心心所意處法處為相應
繫若意識俱所有隨眠於十二處為
所緣繫於自相應諸心心所意處法

處為相應繫就部類者謂見苦斷遍
行隨眠於五部法為所緣繫於自相
應諸心心所為相應繫見苦斷非
遍隨眠唯於自部為所緣繫於自相
應諸心心所為相應繫如是一切隨
應當說就三世辯何等有情有何隨眠
能繫何事頌曰

若於此事中未斷貪瞋慢過現若已起
未來意遍行五可生自世不生亦遍行
餘過未遍行現正緣能繫

論曰若有情類於此事中隨眠隨增
名繫此事夫為能繫必是未斷故初
未斷如應遍流且諸隨眠總有二種
一者自相謂貪瞋慢二者共相謂見
疑癡貪瞋慢三是自相惑諸聖教內
屢有明文且如經言告衣袋母汝眼
於色若不見時彼色為緣起欲貪不
不尔大德乃至廣說又契經說佛告
大母汝意云何諸所有色非汝眼見
非汝曾見非汝當見非希求見汝為
因此起欲起貪起親起愛起阿賴耶
起屈延成起耽著不不尔大德乃至
廣說故此事中有貪瞋慢於過去世

已生未斷現在已生能繫此事以貪
瞋慢是自相惑非諸有情定遍起故
豈不已斷繫義便無既說繫言已顯
未斷何緣說此被未來繫復說過去
已生未斷此未斷言應成無用无無
用過此未斷言顯有品別漸次斷故
即於此論次下文中亦說未來意遍
行等謂彼貪等九品不同修道斷時
九品別斷有緣此事上品隨眠已起
已滅已得永斷彼於此事尚有未來
餘品隨眠未起未滅未得永斷猶能
為繫是故本論於此義中雖說未來
愛等所繫而於過去說未斷言故未
斷言深成有用然過去世此品隨眠
得永斷時未來亦斷容有餘品未來
隨眠能繫此事未得永斷以未來世
意識相應貪瞋慢三遍緣三世雖於
此事或生不生但未斷時皆名能繫
未來五識相應貪瞋若未斷可生唯
繫未來世由此已顯五識相應可生
隨眠若至過去唯繫過去至現亦亦
義准若與意識相應可生隨眠若至
過現未斷容繫非自世法非唯意識

相應隨眠若在未來能縛三世諸與
五識相應隨眠若定不生亦縛三世
謂彼境界或在未來或在現在或在
過去彼雖已得畢竟不生而未斷時
性能繫縛所餘一切見起元明去來
未斷遍縛三世由此三種是共相惑
一切有情俱遍縛故若現在世正緣
境時隨其所應能縛此事以何為證
知貪等惑緣過去等三世境生即於
其中能為繫縛由聖教證故契經言
欲貪處法摠有三種一者過去欲貪
處法二者未來欲貪處法三者現在
欲貪處法若緣過去欲貪處法生於
欲貪此欲貪生當言於彼過去諸法
繫非離繫乃至廣說又契經言若於
過去未來現在所見色中起愛起恚
應知於此非色繫眼非眼繫色此中
欲貪是真能繫如是等類聖教非一
為有去來於彼說繫應言彼有有相
如何異畢竟無及現在有為實為假
應言是實有實假相去何應知為境
生覺是摠有相若无所待於中生覺
是實有相如色受等若有所待於中

生覺是假古

十等不可定執

過去未來唯是今

三假依故又無

所待能生覺故謂緣去來現世三境
如次無待生宿住念求未來願了他
心智過去未來既有所說實有相故
決定實有然實有法復有二種一有
作用二唯有體有作用法復有二種
一有功能二功能闕由此已釋唯有
體者諸假有法亦有二種一者依實
二者依假此二如次如瓶如軍然有
功能不名作用所有作用亦名功能
據別功能前說有關以如是理蘊在
心中應回立宗去來定有由有因果
染離染事自性非虛說為實有非如
現在得實有名現見世間有同時法
躰相雖一而有性殊如地界等內外
性異受等自他樂等性別此性與有
理定無差性既有殊有必有別由是
地等體相雖同而可說為內外性別
受等領等躰相雖同而可說為樂等
性別又如眼等在一相續清淨所造
色體相同而於其中有性類別以見
聞等功能別故非於此中功能異有

可有性等功能力差別然見等功能力即
眼等有由功能力別故有性定別故知
諸法有同一時體相無差有性類別
既現見有法體同時體相無差有性
類別故知諸法歷三世時體相無差
有性類別故過未有與現有異寧知
三世容皆實有頌曰

三世有由說 二有境界故 說三世有故
許說一切有

論曰實有過去未來現在了教正理
俱極成故現在諸法實有極成何教
理證去來實有且由經中世尊說故
謂世尊說過去未來色尚非常何況
現在若能如是觀色非常則諸多聞
聖弟子衆於過去色勤修厭捨於未
來色勤斷欣求現在色中勤厭離滅
若過去色非有不應多聞聖弟子衆
於過去色勤修厭捨以過去色是有
故應多聞聖弟子衆於過去色勤修
厭捨若未來色非有不應多聞聖弟
子衆於未來色勤斷欣求以未來色
是有故應多聞聖弟子衆於未來色
勤斷欣求又契經言業雖過去盡滅

變壞而猶是有何緣知此所引契經
說有去來定是了義我曾無餘處決定
遮止猶如補特伽羅等故謂雖處處
說有補特伽羅而可說為實無有體
又契經等分明遮故由此說有補特
伽羅所有契經皆非了義又如經說
應害父母理亦應是不了義經以餘
經言是無間業無間必墮捺落迦故
又如經言諸習欲者無有惡業而不
能作此亦應是不了義經以餘經中
遮諸聖者由故思造諸惡業故如是
等類隨應當知非此分明決定說有
去來世已復於餘處分明決定遮有
去來可以准知此非了義然此決定
是了義說以越餘經不了相故豈不
亦有遮去來經如勝義空契經中說
眼根生位無所從來眼根滅時無所
造集本無今有有已還去若未來世
先有眼根則不應言本無今有此意
遮眼來從火輪或從自性或從自在
眼根滅時還造集彼為顯正義故次
復言本無今有有已還去因中無果
故說本無或約作用故說今有又具

二緣識方生故謂契經說識二緣生如契經言眼色為緣生於眼識如是乃至意法為緣生於意識若未來世非實有者能緣彼識應闕二緣既說二緣能生於識此則唯說實及假依為根為境方能生識二唯用彼為自性故非無可為二緣所攝由此知佛已方便遮無為所緣識亦得起既緣過未識亦得生故知去來體是實有又一切識必有境故謂見有境識方得生如世尊言各各了別彼彼境相名識取蘊所了者何謂色至法非彼經說有識無境由此應知緣去來識定有境故實有去來又已謝業有當果故謂先所造善不善業待緣招當受非愛果思擇業處已廣成立非業无間異熟果生非當果生時異熟因現在若過去法其體已無則應無因有果生義或應彼果畢竟不生由此應知去來實有諸有處俗及出家人信有如前所辯三世及有真實三種無為方可自稱說一切有以唯說有如是法故許彼是說一切有宗餘則

不然有增減故謂增益論者說有真實補特伽羅及前諸法分別論者唯說有現及過去世未與果業剎那論者唯說有現一剎那中十二處體假有論者說現在世所有諸法亦唯假有都無論者說一切法都無自性皆似空花此等皆非說一切有經唯摠說一切有者謂十二處曾不別說唯現在有無有去來處處經說去來是有故說一切有通三世無為唯執現在少分有論不應自稱說一切有如說現在唯假有論及都無論不可自稱說一切有彼亦應舍由彼所言違背聖教及正理故為遮實有補特伽羅及為摠開有所知法佛為梵志說如是言一切有者唯十二處是故去來決定實有如是所許一切有宗自古師承差別有幾誰所立世寂善可依頌曰此中有四種類相位待異 第三約作用立世寂為善

論曰尊者法救作如是說由類不同三世有異彼謂諸法行於世時由類有殊非體有異如破金器作餘物時

形雖有殊而體無異又如乳變成酪酪時捨味勢等非捨顯色如是諸法行於世時從未來至現在從現在入過去雖捨得類非捨得體尊者妙音作如是說由相有別三世有異彼謂諸法行於世時過去正與過去相合而不名為離現未相未來正與未來相合而不名為離過現相現在正與現在相合而不名為離過未相如人正染一妻室時於餘姬媵不名離染尊者世友作如是說由位不同三世有異彼謂諸法行於世時至位位中作異異說由位有別非躰有異如蓮一籌置一名一置百名百置千名千尊者覺天作如是說由待有別三世有異彼謂諸法行於世時前後相待立名有異非體非類非相有殊如一女人待前待後如其次第名女名母如是諸法行於世時待現未名過去待過現名未來待過未名現在此四種說一切有中傳說寂初執法轉變故應置在數論明中今謂不然非彼尊者說有為法其體是常歷三世時

法隱法顯但說諸法行於世時體相
雖同而性類異此與尊者世友分同
何容判同數論外道第二第四立世
相雜故此四中第三寂善以約作用
位有差別由位不同立世有異如我
所辯實有去來不違法性聖教所許
若撥去來便違法性毀謗聖教有多
過失由此應知尊者世友所立實有
過去未來符理順經無能傾動謂彼
尊者作如是言佛於經中說有三世
此三世異云何建立約作用立三世
有異謂一切行作用未有名為未來
有作用時名為現在作用已滅名為
過去非體有殊此作用名為何所目
目有為法引果功能即餘性生時能
為因性義若能依此立世有殊或能
作餘無過辯異智者應許名鑒理人
若有由迷立世別理怖他難故棄捨
聖言或了義經撥為不了許有現在
言無去來或許唯現仍是假有或摠
非撥三世皆無此等皆違聖教正理
智者應斥為迷理人然我且依尊者
世友約作用立三世有殊隨已杜能

排諸過難是故三世實有義成諸有智人應隨信學已辯隨眠於如是位繫如是事復應思擇諸事未斷彼必被繫耶設事被繫彼必未斷耶若事未斷彼必被繫有事被繫而非未斷繫非未斷其相云何頌曰

於見苦已斷 餘緣此隨眠 及前品已斷 餘緣此猶繫

論曰且見道位苦智已生集智未生見苦所斷諸事已斷見集所除遍行隨眠若未永斷能緣此者於此猶繫及修道位隨何道生九品事中前品已斷餘未斷品所有隨眠能緣此者於此猶繫及聲義明前前已斷後後未斷皆能繫義何事有幾隨眠隨增此中但應辯所緣相謂辯何法何識所緣則易了知此所繫事定有余所隨眠隨增且法與識數各有幾諸法雖多略為十六三界五部及諸無漏能緣彼識名數亦然此中何法為幾識境頌曰

見苦集修斷 若欲界所繫 自界三色一無漏識所行 色自下各三上一淨識境

无色通三界 各三淨識行 見滅道所斷
皆增自識行 無漏三界中 後三淨識境
論曰若欲界繫見苦見集修所斷法
各五識緣謂自界三即如前說及色
界一即修所斷無漏第五皆容緣故
且欲界繫見苦斷法為自界三識所
緣者謂欲見苦所斷一切及欲見集
所斷遍行欲修所斷善無記識色修
所斷善識非餘無漏識中唯法智品
見集修斷如應當知若色界繫即前
所說三部諸法各八識緣謂自下三
皆如前說及上界一即修所斷無漏
第八皆容緣故且色界繫見苦斷法
為自界三及上界一識所緣者准前
應知為下界三識所緣者謂欲見苦
見集所斷上緣相應修斷善識若无
漏識唯類智品見集修斷如應當知
若無色繫即前所說三部諸法各十
識緣謂三界三皆如前說無漏第十
皆容緣故准色界繫如應當知見滅
見道所斷諸法應知一一增自識緣
此復云何謂欲界繫見滅所斷為六
識緣五識即如前增欲見滅斷見道

所斷義准應知色無色繫見滅道斷
隨應為九十一識緣八十如前各增
自識若無漏法為十識緣謂三界中
各後三部即見滅道修所斷識無漏
第十皆客緣故不委釋者如應當思
應以如前所略建立十六法識蘊在
心中思擇隨眠所隨增事恐文煩廣
略示方隅且有問言所繫事內眼根
有幾隨眠隨增應觀眼根惣唯有二
謂欲色界各修所斷此隨所應欲色
緣眼根識復有幾種隨眠隨增應觀
此識惣有八種謂欲色界各有三識
即見苦集所斷遍俱及修所斷合而
成六無色界一即修所斷空處近分
所攝善識无漏第八皆緣眼根且應
了知一切無漏決定不為隨眠隨增
前七隨應欲色各三部無色修斷遍
隨眠隨增謂欲界繫見苦所斷遍行
俱識欲見苦斷見集斷遍隨眠隨增
翻此應知見集斷識修所斷識欲修
所斷及諸遍行隨眠隨增准此應知
色界三識無色善識能緣第四靜慮

眼根無色修斷及彼遍行隨眠隨增
若復有問言緣緣眼根識復有幾種
隨眠隨增應觀此識有十三種謂於
三界各有四識除見滅斷合成立二
并諸無漏識能緣緣眼根此隨所應
三界四部除見滅斷隨眠隨增謂欲
界繫見苦所斷遍行俱識能緣眼根
此識客為欲見苦斷見集斷遍修道
所斷善無記識及色界繫修斷善識
并法智品無漏識緣此諸能緣緣眼
根識隨應欲界見苦見集修道所斷
色修所斷及彼遍行隨眠隨增餘隨
所應當如理釋乃至無漏緣眼根識
此識客為三界所繫見道所斷無漏
緣識修所斷善無漏識緣此諸能緣
緣眼根識隨應三界見道所斷修所
斷遍隨眠隨增若別疏條前十二種
各有今所隨眠隨增應言欲界見苦
所斷諸緣緣識欲見苦斷見集斷遍
隨眠隨增翻此應知見集斷識修所
斷識欲修所斷及諸遍行隨眠隨增
見道斷識欲見道斷及諸遍行隨眠
隨增然無漏緣唯相應縛所餘但作

所緣隨增准此應知色無色界有差別者見道斷識欲界上界如次應知緣法類品緣眼根識餘所繫事例眼應思今於此中復應思擇若心由彼名有隨眠彼於此心定隨增不此不決定謂彼隨眠未斷隨增非已斷故如本論說彼於此心或有隨增或不隨增云何隨增謂彼隨眠與此心相應及緣心未斷云何不隨增謂彼隨眠與此心相應已得永斷何等名曰有隨眠心有隨眠名依何義立復由何等名有隨眠且前所言三界各五部十五種識名有隨眠心如是諸心各有二種謂遍非遍行有漏无漏緣染不染心有差別故依二義立有隨眠名一是隨眠所隨增故二以隨眠為助伴故由隨眠故名有隨眠相應隨眠通斷未斷所緣唯未斷心名有隨眠云何與心相應煩惱乃至未斷於心隨增謂彼隨眠能引起得於心相續能為拘尋又與來世為同類因引相續中心等流起故乃至未斷說於心隨增斷則不然無隨增義非由

斷故令彼離心故雖已斷而名有彼
以助伴性不可壞故謂對治力於相
續中能遠隨眠令不現起及能遮彼
已斷相應隨眠無隨增理非對治力
能遮隨眠俱行伴性故彼雖已斷心
名有隨眠若諸隨眠緣心未斷隨心
斷未斷於心隨增故恒令心得有隨
眠名若彼緣心隨眠已斷心不由彼
名有隨眠道力令心離隨眠故雖為
助伴及能所緣俱非道力能令相離
而對助伴能所緣疎故此有名唯據
未斷助伴性親斷亦名有此中身見
相應之心由所相應無明身見隨增
伴性名有隨眠由自部餘見集斷遍
唯隨增性名有隨眠所餘俱非故非
有彼其餘見苦見集所斷遍不遍心
如理應思見滅所斷邪見俱心由所
相應無明邪見隨增伴性名有隨眠
由自部攝有漏緣遍唯隨增性名有
隨眠所餘俱非故非有彼其餘見滅
見道所斷若緣無漏緣有漏心如其
所應例應思擇修道所斷貪相應心

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯睡眠品第六之三

如上所辯十種睡眠次第生時誰前誰後諸睡眠起無定次第可一切後一切生故然有一類煩惱現行前後相牽非無次第就此一類辯次第者頌曰

無明疑邪身邊見戒見取貪慢瞋如次由前引後生

論曰謂彼煩惱次第生時先由無明於諦不了不欲觀苦乃至道諦由不了故無觀察能既聞二途便懷猶豫為苦非苦乃至廣說若遇邪論便生邪見撥無苦諦乃至廣說於取蘊中既撥無苦因此便起薩迦耶見從此復執我有斷常隨執一邊計為能淨於如是計執為第一見已見德緣之起貪謂此勝他恃而生慢於他所起邊見生瞋如執我徒憎無我見或於已見取捨位中必應起瞋憎嫌所捨

此依一類等十睡眠相牽現行前後次第理實煩惱行次无邊以所待緣有差別故諸煩惱起由幾因緣此起因緣乃有多種隨處就勝要唯有三頌曰

由未斷睡眠 及隨應境現 非理作意起
說惑具因緣

論曰由三因緣諸煩惱起且如將起欲貪睡眠未斷未遍知欲貪睡眠故順欲貪境現在前故緣彼非理作意起故餘睡眠起類此應知未斷未遍知欲貪睡眠者三緣故說未斷遍知謂得未斷故對治未生故未遍知境故又斷有二一有分斷二無分斷故說未斷未遍知言此說睡眠由因力起順欲貪境現在前者謂有實境順欲貪纏此若現前欲貪便起此則說睡眠由境界力起緣彼非理作意起者謂有如木境界現前及有如鑽筴非理作意起鑽境界木欲貪火生此中何名非理作意謂於上妙衣服花鬘嚴具塗香彫粧采飾嬌姿所顯女想糞聚起有情想所住持心俱顛倒

警覺名非理作意此則說隨眠由加
行力起若隨眠起具三因緣云何許
有阿羅漢退非阿羅漢隨眠未斷且
非定許煩惱現前方得名為阿羅漢
退然此且據從前煩惱無間引生故
說無過以煩惱生摠有二種一從煩
惱无間引生二次所餘非煩惱起若
異此者善無記心無間不應有煩惱
起此中不據次所餘生是故不應舉
退為難或此且據具因緣說實有唯
託境界力生無有因力加行力者即
上所說隨眠并伴佛說為漏瀑流軌
取漏謂三漏一欲漏二有漏三無明
漏瀑流有四一欲瀑流二有瀑流三
見瀑流四無明瀑流軌謂四軌如瀑
流說取謂四取一欲取二見取三戒
禁取四我語取如是漏等其體云何
頌曰

欲煩惱并纏 除癡名欲漏 有漏上二界
唯煩惱除癡 同無記對治 定地故合一
無明諸有本 故別為一漏 瀑流軌亦然
別立見利故 見不順住故 非於漏獨立
欲有軌并癡 見分二名取 無明不別立

以非能取故

阿毘達磨藏經論卷第三十 毘婆沙經 好獨

論曰欲界煩惱并經除癡四十一物
揔名欲漏謂欲界繫根本煩惱三十
一并十纏色無色界煩惱除癡五十
二物揔名有漏謂上二界根本煩惱
各二十六色無色界雖復亦有昏沉
掉舉而經不應依界分別上界經少
不自在故由是有漏唯說煩惱若經
亦依界分別者則有漏體有五十六
故品類足作如是言云何有漏謂除
無明餘色无色二界所繫結縛隨眠
隨煩惱纏何緣合說二界煩惱為一
有漏同無記性同一對治同定地故
亦緣色聲觸為境故不應唯說於內
門轉義准三界十五無明為無明漏
體故須不別說何緣唯此別立漏名
為顯無明過患勝故謂獨能作生死
根本如契經說無明為因生於貪染
乃至廣說又如頌言

諸所有惡趣 此及他世間 皆無明為根
貪欲所等起

今於此中唯據勝顯說一百八諸惑
為漏謂非染汙思等恨等非漏所攝

唯此諸惑猶留有情久住生死或令
流轉於生死中從有頂天至無間獄
用強易了是故偏說漂流及軛體與
漏同然於其中見亦別立謂前欲漏
即欲漂流及欲軛如有漏即有漂
流及有軛析出諸見為見漂流及見軛
者以猛利故謂漂合執義立漂流軛
取如餘煩惱但除無明捨平相資能
漂合執諸見亦尔由猛利故離餘相
助能漂合執故亦別立漂流軛取又
諸煩惱皆令衆生漂淪染法離諸善
品無解邪解湧泛波濤漂激衆生於
善更遠故無明見於此別立若尔何
不別立見漏令住名漏如後當說見
不順彼義有別故謂令異生及諸聖
者等住生死故名為漏諸見無有令
聖住能漏義不全故不別立漂合執
義聖異生殊故後三門皆別立見謂
此諸惑能漂異生容有令離一切善
品漂諸聖者則不可然漂已能令諸
異生類遍與非愛界趣生合令聖者
合則不可然合已能令諸異生類無
不依執令聖不然由此三門異生異

聖於中見勝是故別立有餘師說見
躁利故於令住義獨不能辦故於漏
門與餘合立若與餘合便有住能如
於調鳥王繫縛生鳥子如是已顯二
十九物名欲瀑流謂貪瞋慢各有五
種疑四纏二十八物名有瀑流謂
貪與慢各十疑八若足惜掉成三十
二色無色界各有二故三十六物名
見瀑流謂三界中各十二見十五物
名無明瀑流謂三界無明各有五應
知四軀與瀑流同四取應知體同四
軀然欲我語各并無明見分為二與
前軀別即前欲軀并欲無明三十四
物總名欲取謂貪瞋慢无明各五疑
有四并十纏即前有軀并二界无明
三十八物總名我語取謂貪慢無明
各十疑有八若足惜掉成四十二於
見軀中除戒禁取餘三十物總名見
取所除六物名戒禁取由此獨為聖
道怨故雙誑在家出家衆故何故无
明不別立取依能取義建立取名然
諸無明非能取故謂不了相說名無
明彼非能取不猛利故但可與餘合

立。今已辯十種隨眠并經經說為
泥濘。就取此隨眠等名有何義頌曰
微細二隨增隨逐與隨縛住流漂合執
是隨眠等義

論曰根本煩惱現在前時行相難知
故名微細是故聖者阿難隨言我今
不知於同梵行起慢心不不說全无
以慢隨眠行相微細彼尚不了慢心
有无况諸異生餘例應尔有釋於一
刹那極微亦有隨增故名微細二隨
增者謂於所緣及所相應皆隨增故
如何煩惱有於所緣相應隨增如前
已辯或如怨害伺求瑕隙及如見毒
應知煩惱於自所緣有隨增義如熱
鐵丸能令水熱及如觸毒應知煩惱
於自相應有隨增義二皆同乳母令
嬰兒隨增乳母能令嬰兒增長及令
伎藝漸次積集所緣相應令諸煩惱
相續增長及得積集言隨逐者謂无
始來於相續中起得隨逐言隨縛者
極難離故如四日瘡及鼠毒等有說
隨縛謂得恒隨如海水行隨空行影
由此所說諸因緣故十種煩惱立隨

眠名依訓詞門釋此名者謂隨流者
相續中眠故名隨眠即順流者身中
安住增惛滯義或隨勝者相續中眠
故名隨眠即是趣入如實解位為惛
迷義或有獄中長時隨逐覆有情類
故名隨眠何故隨眠唯貪等十非餘
忿等唯此十種習氣堅牢非忿等故
誓留有情久住生死或令流轉於生
死中從有頂天至無間獄由彼相續
於六瘡門湔過無窮故名為漏極漂
善品故名瀑流於界趣生和合名軀
執取彼彼自體名取已辯十種隨眠
并經世尊說為漏流執取為唯余所
為更有餘頌曰

由結等差別復說有五種

論曰即諸煩惱結縛隨眠隨煩惱纏
義有別故復說五種且結云何頌曰
結九物取等立見取二結由二唯不善
及自在起故纏由唯嫉慳建立為二結
或二數行故為賤貪因故遍顯隨惑故
惱亂二部故

論曰結有九種一愛結二恚結三慢
結四無明結五見結六取結七疑結

八城結九慳結以此九種於境於生
有繫縛能故名為結如契經言苾
芻當知非眼繫色非色繫眼繫謂此
中所有欲貪又契經說諸愚夫類无
聞異生結縛故生結縛故死由結縛
故從此世間往彼世間或有此故令
諸有情合衆多苦故名為結是衆苦
惱安足處故此中受結謂三界貪此
約所依及所緣故若於違想及別離
欲所攝行中令心憎背名為恚結慍
謂七慍如前已說言無明結者謂三
界無知此約所依非所緣故以諸無
漏法不墮界故无明亦用彼為所緣
故見結謂三見取結謂二取何緣三
見別立見結二取別立為取結耶三
見二取物取等故謂彼三見有十八
物二取亦然故名物等說此物等於
義何益於結義中見有益故此言意
說如貪瞋等一一獨能成一結事三
見二取各十八物和合各成一結事
故若異此者應說五見各為一結如
貪瞋等故見及取各十八物共立一
結方敵貪瞋等若令身見邊見見取

十八物戒取邪見十八亦然立此物等不令本釋其理決定所以言仁以取等故三見等所取二取等能取所取能取有差別故謂於諸行執我斷常或撥為無後起二取執見第一或執為淨不雜亂故本釋為善有說由物及聲等故有說貪著有及財者見結於彼繫用增上若有貪著涅槃樂者取結於彼繫用增上疑結謂於四諦猶豫此異於慧有別法體令心不喜說名為嫉此異於瞋有別法體故有釋嫉不耐他榮令心怯著說名為慳謂勿令斯捨離於我令心堅執故名為慳何故經中嫉慳二種建立為結非餘經耶若立八經應作是釋二唯不善自在起故謂唯此二兩義具足餘六無一具兩義者無慚无愧餘唯不善非自在起悔自在起非唯不善餘兩皆无若立十經應作是釋唯嫉慳二過失尤重故十經中立二為結由此二種數現行故謂生欲界人天趣中此嫉與慳數數現起又二能為後身行故謂生欲界人天趣中多

為賤貧重苦所輒現見卑賤及諸之
財乃至極親亦不敬愛又二遍顯隨
煩惱故謂隨煩惱惱有兩種一惑俱
行二歡俱行嫉慳遍顯如是二相天
此二能惱二部故謂在家衆於財位
中由嫉及慳極為惱乱若出家衆於
教行中由嫉及慳極為惱乱或能惱
天阿素洛衆謂因色味極相擾惱或
此能惱人天二衆如世尊告憍尸迦
言由嫉慳結人天惱乱或此二能惱
自他衆謂由嫉故惱乱他明由內懷
慳惱乱自侶故十經內立二為結佛
於餘處依差別門即以結聲說有五
種頌曰

又五順下分 由二不超欲 由三復還下
攝門根故三 或不欲發起 迷道及疑道
能障趣解脫 故唯說漸三

論口何等為五謂有身見戒禁取疑
欲貪瞋恚如是五種於下分法能為
順益故名下分然下分法略有二種
一下界謂欲界二下有情謂諸異生
雖得聖法而不能超下分界者由為
欲貪瞋恚二結所繫縛故雖離欲貪

而不能越下有情者由為身是取取
結所繫縛故諸有情住欲界獄中
欲貪及瞋猶如獄卒由彼準約不越
獄故身見等三如防還者設有方便
超欲界獄彼三執還置獄中故順下
分結由此唯五已見諸者由欲貪瞋
不超下界其義可令唯此但是欲界
繫故離欲貪者見斷一切皆令不越
下分有情何故世尊唯說三種雖有
此責而佛世尊略攝門根且說三種
言攝門者見所斷惑類括有三唯一
通二通四部故說此三種攝彼三門
類顯彼故言攝根者身見等三是餘
三根以邊執見見取邪見如其次第隨
有身見戒禁取疑三種勝根而得轉
故說此三種攝彼三根故順下分唯
有此五諸得預流六煩惱斷何緣但
說斷三結耶此亦如前攝門根故雖
但有一通於二部即舉彼相以顯彼
體由此故說攝彼三門或有餘師作
如是釋趣異方者有三種障一不欲
發謂見此餘方功德過失故息心不
往二迷正道謂雖發趣而依邪路不

至彼方三疑正道謂不諳悉見有二
路人皆數違便於正道心懷猶豫此
於趣彼為是為非如是應知趣解脫
者亦有如是相似三障謂由身見於
蘊涅槃見執我斷功德過失故於解
脫不欲發趣由戒禁取雖求解脫而
迷正路依世間道徒經辛苦不至涅
槃由疑不能善自觀察見諸邪道有
多人修便於正道心懷猶豫於趣解
脫為是為非佛顯預流永斷如是趣
解脫障故說斷三雖見行常亦不趣
解脫見世道勝亦迷失正道撥无聖
道者亦不信正道而前三種是後三
根後三必隨前三轉故舉本攝末但
說前三佛於餘經如順下分說順上
分亦有五種頌曰

順上分亦五 色無色二貪掉舉等无明
令不起上故

論曰如是五種體有八物掉舉等二
亦界別故唯修所斷名順上分順益
上分故名順上分結要斷見所斷徒
方現行故見所斷惑未永斷時亦能
資彼令順下分故要永斷見所斷惑

方現行者名順上分此中既說色無
色貪及順上言知掉舉等亦色元色
非欲界繫品類足論即作是言結法
云何謂九結非結法云何謂除九結
所餘法由此證成掉舉一種少分是
結謂二界繫少分非結謂欲界繫於
少是結謂聖者於少非結謂異生有
位是結謂已離欲貪有位非結謂未
離欲貪由如是等差別不定品類足
論不說為結掉舉擾惱三摩地故於
順上分建立為結即由此理順上分
中不說昏沉順等持故已辯結縛云
何頌曰

縛三由三受

論曰以能繫縛故立縛名即是能遮
趣離染義結縛二相雖无差別而依
本母說縛有三一者貪縛二者瞋縛
三者癡縛所餘諸結品類同故攝在
三中謂五見疑同癡品類憍慳二結
貪品類同嫉結同瞋故皆三攝又為
顯示已見諦者餘所應作故說三縛
通縛六識身置生死獄故又佛偏為
覺慧心劣者顯應相煩惱故但說三縛

有餘師說由隨三受勢力所引說縛
有三謂貪多分於自樂受所緣相應
二種隨增少分亦於不苦不樂於自
他苦及他樂捨唯有一種所緣隨增
瞋亦多分於自苦受所緣相應二種
隨增少分亦於不苦不樂於自他樂
及他苦捨唯有一種所緣隨增癡亦
多分於自捨受所緣相應二種隨增
少分亦於樂受苦受於他一切受唯
所緣隨增是故世尊依多分理說隨
三受建立三縛何類貪等遮趣離染
說名為縛謂唯現行若異此者皆成
三故則應畢竟遮趣離染已分別縛
隨眠云何頌曰
隨眠前已說

論曰隨眠有六或七或十或九十八
如前已說隨眠既已說隨煩惱云何
頌曰

隨煩惱此餘染心所行蘊

論曰能為擾亂故名煩惱隨諸煩惱
轉得隨煩惱名有古師言若法不具
滿煩惱相名隨煩惱如月不滿得隨
月名然諸隨眠名為煩惱即此亦得

隨煩惱名以是圓滿煩惱品故由此
故說即諸煩惱有結縛隨眠隨煩惱
經義所餘染汙心所行蘊隨煩惱起隨
惱心故得隨煩惱名不得名煩惱以
闕圓滿煩惱相故隨煩惱名為目幾
法經種種說故有衆多謂憤發不
忍及起惡言類如世尊告婆羅門
言有二十一諸隨煩惱能惱亂心乃
至廣說後當略辯經煩惱垢攝者且
應先辯經相云何頌曰
纏八無慚愧嫉慳并悔眠 及掉舉昏沉
或十加忿覆 无慚慳掉舉 皆從貪所生
无愧眠昏沉 從無明所起 嫉忿從瞋起
悔從疑覆諍

論曰根本煩惱亦名為纏經說欲貪
纏為緣故若異此者貪等去何可得
名為圓滿煩惱然諸論者離諸隨眠
就勝說纏或八或十謂品類足說有
八纏毗婆沙宗說纏有十即於前八
更加忿覆如是十種繫縛含識置於
死獄故名為纏或十為因起諸惡行
令拘惡趣故名為纏无慚无愧嫉慳
并悔掉舉昏沉如前已辯令心昧略

昏沉相應不能持身是為眠相眠雖亦有昏不相應此唯辯經故作是說於此須說眠三相者此三與眠義相順故因自反損怨益而生瞋恚為先心憤名忿有餘師說因處非處違逆而生力能令心無顧而轉乃至子上令心憤發說名為忿隱藏自罪說名為覆罪謂可訶即是毀犯尸羅軌則及諸淨命隱藏即是匿罪欲因有餘釋言捫拭名覆謂內懷惡捫拭外邊是欲令他不覺察義前說若法從煩惱起方可建立隨煩惱名此中何法何煩惱起無慚慳掉舉是貪等流要貪為近因方得生故无愧眠昏沉是无明等流此與無明相極相隣近故嫉忿是瞋等流由此相同瞋故悔是疑等流因猶豫生故覆有說是貪等流有說是無明等流有說是俱等流諸有知者因愛生故諸无知者因癡生故即由此相故有說言心著稱舉利養恭敬不了惡行所招當果是於自罪隱匿欲因為愛无明二等流果隨惱心法說名為覆如是十種從煩

惱生是煩惱等流故名隨煩惱餘煩
惱垢其相云何頌曰

煩惱垢六惱 害恨諂誑憍 誑憍從貪生
言恨從瞋起 惱從見取起 諂從諸見生
論曰於可毀事決定堅執難令捨因
說名為惱由有此故世間說為不可
引導執愚所執於他有情非全不顧
擬重攝受為損惱因悲障惱心說名
為害於非愛相隨念分別生續念後
起心結怨名恨於已情事方便隱匿
矯設謀略誘取他情實智相違心曲
名諂於名利等貪為先故欲令他惑
邪示現因正定相違心險名誑心險
心曲相差別者如道如杖於他於自
因貪因見故有差別憍相如前已具
分別有餘師說從貪所生恃已少年
無病壽等諸興盛事心傲名憍有餘
師言於自相續興盛諸行耽染為先
不顧於他謂已為勝心自舉恃說名
為憍由不顧他與慢有異如是六種
從煩惱生癡汙相貪名煩惱垢於此
六種煩惱垢中誑憍是貪等流害恨
是瞋等流惱是見取等流諂是諸見

等流如言阿曲謂諸惡見故諍定是
諸見等流此六亦從煩惱生故如縛
亦得隨煩惱名已說諸經及煩惱垢
今次應辨彼斷對治諸經垢中誰何
所斷頌曰

纏無慚愧眠 惛掉見修斷 餘及煩惱垢
自在故唯修

論曰且十經中無慚無愧通與一切
不善心俱眠欲界中通與一切意識
俱起惛沉掉舉通與一切染汙心俱
故五皆通見修所斷餘嫉慳悔忿覆
并垢自在起故唯修所斷唯與脩斷
他力無明共相應故名自在起與自
在起纏垢相應所有無明唯修斷故
此諸纏垢誰通何性頌曰

欲三二餘惡 上界皆無記

論曰欲界所繫眠惛掉三皆通不善
無記二性所餘一切皆善不善即欲
界繫七纏六垢上二界中隨應所斷
一切唯是無記性攝即諍該惛惛沉
掉舉此諸纏垢誰何界繫頌曰

諍誰欲初定 三三界餘欲

論曰諍誰在欲界初定等知梵世

有諂誑耶以大梵王匿已情事現相
誑惑馬勝必當傳聞此唯異生所起
非諸聖者亦可現前悟捨悟二通三
界繫所餘一切皆唯在欲謂十六中
五如前辯所餘十一唯欲界繫所說
隨眠及隨煩惱於中有幾唯依意地
有幾通依六識地起頌曰

見所斷慢眠 自在隨煩惱 皆唯意地起
餘通依六識

論曰一切見斷修斷慢眠隨煩惱中
自在起者如是三種皆依意識依五
識身無容起故所餘一切通依六識
謂修所斷貪瞋無明及彼相應諸隨
煩惱即無慚愧憍掉及餘大煩惱地
法所攝隨煩惱即是放逸懈怠不信
依六識身皆容起故理應通說諸隨
煩惱今此且依麤顯者說復應思擇
如先所辯樂等五受相對今此中所
辯一切煩惱隨煩惱何煩惱等何根
相應於此先應辯諸煩惱頌曰

欲界諸煩惱 貪喜樂相應 瞋憂苦癡遍
邪見憂及喜 疑憂餘五喜 一切捨相應
上地皆隨應 遍六識諸受

論曰欲界所繫諸煩惱中貪喜樂相應以歡行轉遍六識故瞋憂苦相應以感行轉遍六識故無明遍與前四相應歡感行轉遍六識故與餘煩惱遍相應故邪見通與憂喜相應歡感行轉唯意地故如次先造罪福業故疑憂相應以感行轉唯意地故懷猶豫者求決定知心想感故餘四見慢與喜相應以歡行轉唯意地故通說皆與捨受相應以說捨受癡隨增故癡與諸惑遍相應故煩惱相續至究竟時取境奢緩起處中欲漸漸衰微相續便斷今時煩惱與捨相順是故皆與捨受相應豈不捨根非歡非感如何歡感煩惱相應如處中人俱无違故欲界既今上地云何皆隨所應遍與自地自識俱起諸受相應謂若地中具有四識彼一一識所起煩惱各遍自識諸受相應若諸地中唯有意識即彼意識所起煩惱遍與意識諸受相應上諸地中識有多少謂初靜慮具四餘一受有多少謂初二三四等如次具喜樂捨喜捨樂捨唯捨

應知隨諸地中所有煩惱如應與彼
識受相應何緣二疑俱不決定而上
得與喜樂相應非欲界疑喜受俱起
以諸煩惱在離欲地雖不決定亦不
憂惑雖懷疑網無癡情恰如在人間
求得所愛雖多勞倦而生樂想有說
色界雖復懷疑而於疑中生善品想
故彼得與喜樂相應

說一切有部顯宗論卷第三十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅詔造

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十八

好

尊者衆賢造

三歲法師玄奘奉詔譯

辯隨眠品第六之四

已辯煩惱諸受相應今次復應辯隨
煩惱頌曰

諸隨煩惱中 嫉悔忿及惱 害恨憂俱起
慳喜受相應 諂誑及眠覆 通憂喜相應
憍喜樂皆捨 餘四遍相應

論曰隨煩惱中嫉等六種一切皆與憂
根相應以感行轉唯意地故有餘師
說惱喜相應見取等流應歡行故慳
喜相應以歡行轉唯意地故歡感行
者慳相與貪極相似故諂誑眠覆憂
時有以憂感心行有餘師言既說誑
是貪等流故但應歡行不應說與憂
根相應是歡等流不應感故又正誑
時不應感故或應說誑是癡等流憍
喜樂相應歡行唯意故在第三靜慮
與樂相應若在下諸地與喜相應此

上所說諸隨煩惱一切皆與捨受相應相續斷時皆住捨故有通行在唯捨地故捨於一切相應無遮譬如無明遍相應故餘無慚愧惛沉掉舉四皆遍與五受相應前二是大不善地法攝故後二是大煩惱地法攝故說二及聲顯難及釋謂於惱誑設難如前理應釋言果因相別如無慚掉舉貪等流而與憂苦有相應義故知所說與受相應不唯同因但據相別許有憂感而行誑者情有所憂而行誑故所說煩惱隨煩惱中有依異門佛說為蓋今次應辯蓋相云何頌曰
蓋五唯在欲 食治用同故 雖二立一蓋 障蘊故唯五

論曰如契經言若說五蓋為不善聚是為正說所以者何如是五種純足圓滿不善聚故其五者何一欲貪蓋二瞋恚蓋三惛眠蓋四掉悔蓋五疑蓋契經既說蓋唯不善故知唯在欲非色無色界由此為證知惛掉疑體雖皆通欲色无色而但欲界有得蓋名為顯惛沉掉舉二種唯欲界者有

立為蓋故與眠悔和合而立眠悔唯
是欲界繫故為顯眠悔唯染汙者有
得蓋名故與惛沉掉舉二種和合而
立惛掉唯是染汙性故疑准前四在
欲可知何緣欲貪瞋恚疑蓋名於一
體別立蓋名而彼惛眠掉悔二蓋各
於二體合立蓋名欲貪瞋疑食治各
別是故一一別立蓋名由惛與眠及
掉與悔所食能治事用皆同故體雖
殊俱合立一欲貪蓋食謂可愛相此
蓋對治謂不淨想瞋恚蓋食謂可憎
相此蓋對治謂慈善根疑蓋食謂三
世如契經說於過去世生如是疑乃
至廣說此蓋對治謂若有能如實觀
察緣性緣起惛眠蓋食謂五種法一
憂瞢二不悅三頻申四食不平性五
心昧劣性此蓋對治謂光明想此蓋
事用謂俱能令心性沉昧掉悔蓋食
謂四種法一親里尋二國土尋三不
死尋四隨念昔種種所更笑戲歡娛
承奉等事此蓋對治謂奢摩他此蓋
事用謂俱能令心不寂靜由此說食
治用同故惛眠掉悔二合為一或貪

瞋疑是滿煩惱一一能荷一覆蓋用
瞋眠掉悔非滿煩惱二合方荷一覆
蓋用此五名蓋其義云何謂決定能
覆障聖道聖道加行故立蓋名若余
則應諸煩惱等皆得名蓋一切皆能
覆障聖道及加行故如世尊告諸苾
芻言若為一法所覆障者則不能了
眼是非常一法謂貪乃至廣說一一
別說如雜事中何故世尊說蓋唯五
理實應尔然佛世尊於立蓋門唯說
五者唯此於五蓋能為勝障故謂貪
恚蓋能障戒蓋如次令遠離欲惡故
惛沉睡眠能障慧蓋此二俱令遠離
鉢舍那故掉舉惡作能障定蓋此俱
令遠離奢摩他故如是四蓋漸次令越
出離白法由此於後令於業果四諦
生疑疑故能令乃至解脫解脫智見
皆不得起故唯此五建立為蓋若余
掉悔蓋應惛眠前說順戒定慧蓋次
第而說故不尔此中壞次第者世尊
意欲顯別義故謂契經中佛依正理
說惛眠蓋毗鉢舍那能治非止說掉
悔蓋唯奢摩他能治非觀此依伏斷

說觀止門別治惛眠掉悔二蓋若依
永斷此觀止門對治一切用無差別
為顯此理故壞次第何故無明不立
為蓋不說成故如契經說無明所覆
覆即是蓋有餘師說等荷擔者立諸
蓋中無明於中所荷偏重是故不說
惛復何緣不立為蓋以有由惛能修
勝法為蓋義劣不立蓋中有餘師言
夫為蓋者令心趣下惛則不然以能
令心趣上法故諸見何故不立蓋中
見諸有情闕非我見者雖執有我而
能離染故有說諸見性捷利故不順
蓋義蓋性遲鈍隨煩惱中餘不立蓋
准前所說應如理思上二界或不立
蓋者離三界染初非障故又彼無記
蓋唯不善今應思擇諸隨眠等由何
而斷由慧觀見彼所緣故隨眠等斷
若尔欲界他界遍行及三界中見滅
道斷有漏緣惑應無斷義緣苦集諦
法智忍生唯緣欲界苦集諦故緣滅
道諦諸智忍生唯緣無漏為境界故
無如是失我許諸惑永斷方便有多
種故為有幾種按有四種何等為四

頌曰

遍知所緣故 斷彼能緣故 斷彼所緣故
對治起故斷

論曰斷見所斷惑由前三方便一由
遍知所緣故斷謂欲界繫見苦集斷
自界緣惑色無色界見苦集斷所有
諸惑以上二界他界地緣亦由遍知
所緣斷故緣苦集諦類智忍生俱能
頓觀三界境故及通三界見滅道斷
無漏緣惑如是諸惑皆由遍知所緣
斷故二由斷彼能緣故斷謂欲界繫
他界緣惑以欲界繫見苦集斷自界
緣惑能緣於彼此惑於彼能作依持
依持斷時彼隨斷故如癰病者却倚
而立去所倚時彼隨倒故如何於彼
能作依持由此於彼能為因故豈不
此即說由害因故斷實余此彼但是
異名然為止濫故作是說謂欲界惑
自他界緣皆有此彼牙為因義然无
此彼展轉相緣故於此中說能緣斷
欲令易了唯他界緣由斷此因彼便
隨斷三由斷彼所緣故斷謂見滅道
斷諸有漏緣惑以無漏緣惑能為彼

所緣所緣斷時彼隨斷故如羸病者
杖策而行去彼杖時彼隨倒故何緣
於此所斷惑中有斷能緣故說所緣
斷如緣欲苦集起現觀時有斷所緣
故說能緣斷如緣諸滅道起現觀時
雖實余時此彼俱斷而由所斷有勝
有劣故勝斷時言劣隨斷謂若於彼
惑所緣中無漏慧生能為對治彼惑
名勝所餘名劣何緣彼惑偏得勝名
於彼所緣無漏慧起專為敵彼發功
用故若許惑斷方便有多有由能緣
斷故隨斷有由所緣斷故隨斷何故
前說由慧觀見彼所緣故隨眠等斷
但應於此先立宗言永斷諸惑由多
方便勿先立宗與後解釋言義各異
前後相違如先立宗後釋無異先據
必觀惑所緣故後據於中有差別故
惑先舉勝後兼辯劣正敵對者說名
為勝已說三方便斷見所斷惑斷修
所斷惑由第四方便謂彼但由治起
故斷以若此品對治道生即此品中
諸惑頻斷如下下品治道起時上上
品惑即皆頻斷至上品治道起時

下下品惑即皆須斷如是理趣後當
廣辯豈不一切見所斷惑斷時亦由
對治道起以若此部對治道生則此
部中諸惑斷故理實應尔然於此中
為顯三界修所斷惑無不皆由九品
道斷治道決定故說此言見所斷中
唯有頂惑對治決定如前已辯惑見
所斷諸惑斷時方便定三故就別說
修所斷惑能斷方便不決定故就摠
而說豈不所明第四方便與前宗義
有不相關謂修位中以滅道智能斷
三界修所斷惑慧非見此惑所緣故
此與宗義實不相關前宗唯辯見所
斷故設彼摠攝亦不相違見彼惑所
緣此惑治生故所言對治摠有幾種
頌曰

對治有四種 謂斷持遠猷

論曰諸對治門摠有四種一斷對治
謂道親能斷諸惑得即無間道二持
對治謂道初與斷得俱生即解脫道
由如是道持斷得故今諸惑得不相
續生三遠分對治謂道能令前所斷
惑得轉更成遠即勝進道於解脫道

後所起道名為勝進乃至後得俱起
生等亦得道名令與惑得相連諸得
相續增故四惑患對治謂道隨於何
界何地中見諸過失深生厭患即是
於彼以種種門觀過失義此唯諸厭
作意聚攝由此勢力設於後時屬妙
境界亦不貪著應知多分是加行道
非決定故不說在初說多分言應知
為顯無間解脫勝進道中緣苦集諦
者亦厭患對治已說惑對治當辯斷
惑理諸惑永斷為定從何為從所緣
為從相應為從自性何故生疑於此
三種皆見過故且不應說斷從所緣
謂若此法是彼所緣未曾有時非所
緣故亦不可說斷從相應謂相應法
平為因故此法無時非因性故又由
此惑令心成染此心無時成不染故
亦不可說斷從自性謂法無容捨自
性故以斷惑時不可令彼所斷諸法
失所斷性是故應思惑從何斷頌曰
應知從所緣 可令諸惑斷

論曰諸惑永斷定從所緣以於所緣
遍知力故令惑永斷如前已說然惑

所緣搖有二種謂有繫事及無繫事
緣有繫事為境諸惑及從此惑力所
引生不緣此事為境諸惑如是二惑
於一有情現相續中引起諸得設无
染汙心現在前此得恒行無有間斷
為去來世諸惑果因如是應知緣无
繫事為境諸惑及因此惑勢力所引
隨從現行不緣此事為境諸惑所引
起得類亦同前言為去來惑果因者
謂此諸得現在在世時是過去惑等流
性故說之為果是未來惑生緣性故
說之為因然此諸得與斷對治等流
諸得現行相違能持去來所得諸惑
故今一切緣此事惑及緣餘惑相續
而轉緣此事境諸斷對治等流起時
惑得便絕所得諸惑於自所緣雖體
猶有而由因果得永絕故可說名斷
以於少境若未遍知緣此境惑及因
此惑力所引起緣餘境惑所引去來
惑果因得現相續中無間而轉若於
少境得遍知時惑所引得便不復轉
故知惑斷定從所緣如前所言遠分
對治一切遠性搖有幾種頌曰

遠性有四種 謂相治處時 如大種尸羅
異方二世等

論曰一切遠性總有四種一相遠性
如四大種雖復俱在一聚中生以相
異故亦名為遠二治遠性如持犯戒
雖復俱在一身中行以相治故亦名
為遠三處遠性如海兩岸雖復俱在
一大海邊方處隔故亦名為遠四時
遠性如去來世雖復俱依一法上立
時分隔故亦名為遠望何說遠望現
在世无間已滅及正生時與現相隣
如何名遠非眼等境故或無作用故
無為非時不可為難虛空融遍三滅
遍得故契經中亦說為近等聲為明
舉法未盡已辯煩惱對治若別修能
對治勝進位中所斷諸惑為并斷不
所得離繫有重得耶頌曰
諸惑无并斷 離繫有重得 謂治生得果
練根六時中

論曰所斷諸惑由得白分無間道故
便頃永斷離退後時無并斷義斷已
復斷則為唐捐所得離繫雖无隨道
漸勝進理而道進時容有重起彼勝

得理以離繫得道所攝故捨得道時
彼亦捨得故諸離繫有重得理此依
容有時摠有六謂治道起得果練根
說治生言通目二義若據住此能證
離繫目無間道若據住此正證離繫
目解脫道言得果者謂得預流一來
不還阿羅漢果言練根者謂增進根
由此六時得未曾道有捨曾道得離
繫故說得果言既無差別如攝四果
應攝練根以轉根時必得果故何勞
長說此練根言為顯練根異斷惑得
果故得果外說練根無失然得離繫
隨其所應有具六時乃至唯二謂欲
界繫見四諦斷及色無色界見三諦斷
所得離繫得具六時色無色界見道
諦斷所得離繫得唯五時由治生時
即得果故說得果已不說治生欲界
修斷五品離繫亦五時得除預流果
第六離繫得唯四時得果治生時無
別故第七八品亦唯四時得四果中
除前二故第九離繫得唯三時亦治
生時即得果故色無色界修所斷中
唯除有頂第九離繫所餘離繫亦唯

三時得果四中除前三故有頂第九
得唯二時得果治生同一時故此約
鈇說若就利根前諸位中除練根得
豈不八地容世俗道斷應分二種對
治生時得不尔此說漸次得故或此
唯約無漏得故若依越次通有漏得
則世俗道八地捺中隨離少多入聖
道者彼得離繫隨其所應有具六時
乃至唯一以利根故除練根時謂欲
界中先斷五品入見諦者彼見所斷
五品離繫具六時得謂有二種自治
生時及得果時復四成六彼修所斷
五品離繫唯五時得除預流果先斷
六品入見諦者彼見所斷六品離繫
亦五時得除一如前彼修所斷六品
離繫唯世俗道治生時得必不起彼
無漏對治是一來果向道攝故非住
果時起彼向道以住勝果不起劣故
先斷八品入見諦者彼見所斷八品
離繫亦五時得除一如前彼修所斷
前六離繫唯一時得如前應知七八
離繫唯四時得謂二治生及二得果
先斷九品依未至地入見諦者彼見

所斷九品離繫亦四時得如前應知
依根本地入見諦者彼見所斷九品
離繫亦一時得如前應知根本非欲
斷對治故若依未至若依根本彼修
所斷九品離繫亦一時得如前應知
必不起彼無漏對治是不還果向道
攝故先斷上七地入見諦者彼見三
諦斷七地離繫亦四時得如前應知
見道諦斷七地離繫唯三時得謂一
治生及二得果無漏治生即得果故
彼修所斷七地離繫唯三時得謂二
治生及一得果具離八地入聖道者
見修位中斷有頂惑見三諦斷離繫
三時謂一治生及二得果見道諦斷
離繫二時由治生時即得果故修斷
八品離繫二時謂一治生及一得果
第九離繫唯一時得以治生時即得
果故諸分離染見修位中進斷所餘
准此應說以何因證得後果時重得
先時所斷離繫由至教故謂契經中
依正證得阿羅漢果說如是言應如
是知應如是見彼從欲漏心得解脫
乃至廣說由此位中亦得欲界厭患

對治等無學法智故知彼離繫亦應
重得前言斷欲六品九品入見諦者
彼先修斷六九離繫無无漏得而永
不得暫不得耶應決定言彼永不得
豈不證得阿羅漢時必得先時見修
所斷一切離繫諸無漏得若彼先時
所斷離繫有無漏得今時捨者於彼
今應得無漏得若先无者今時亦無
得離繫時唯自治起及捨劣道得勝
時故諸有先依根本靜慮入見諦者
得無學時寧從欲漏心得解脫就係
未至入見諦者及次第者說故无失
即諸離繫彼彼位中得遍知名隨勝
立故遍知有二一智遍知二斷遍知
智遍知者體即是慧唯是无漏斷遍
知者體即離繫是智果故得遍知名
如業解名詮業解果若尔忍果應非
遍知是智眷屬故名遍知無失或於
後時轉成智果為一一斷道所得離
繫各立一遍知為一切斷道所得離
繫共立一遍知二俱不然以有極廣
極略過故若尔云何頌曰

斷遍知有九 欲初二斷一二各一合三

上界三亦亦餘五順下分色一切斷三
論曰諸斷總立九種遍知准立九緣
如後當辯何等名曰九種遍知且三
界繫見諦所斷煩惱等斷立六遍知
謂欲界繫初二部斷立一遍知次二
各一上界亦然故合成六餘三界繫
修道所斷煩惱等斷立三遍知謂欲界
繫修道所斷煩惱等斷立一遍知應
知即是五順下分結盡遍知并前立
故色界所繫修道所斷煩惱等斷立
一遍知應知此即是色愛盡遍知无
色界繫修道所斷煩惱等斷立一遍
知即一切結永盡遍知此亦并前合
立一故如有所立九種遍知應辯於
中幾何道果頌曰

於中忍果六餘三是智果未至果一切
根本五或八无色邊果一三根本亦亦
俗果二聖九法智三類二法智品果六
類智品果五

論曰於此九中且應先辯與忍智道
為果差別忍果有六謂三界繫見斷
法斷六種遍知智果有三謂順下分
色愛一切結盡遍知由此三遍知是

修道果故由此已辯見修道果與靜
慮地為果別者未至靜慮果具有九
謂此為依斷一切故根本靜慮果五
或八所言五者毗婆沙師說根本靜
慮非欲斷治故所言八者尊者妙音
說根本靜慮亦欲斷治故除色无色
見道斷遍知道類智時摠集遍知故
中間靜慮如根本說豈不依止根本
靜慮入見諦時亦修未來依未至地
欲斷治道得斷治故亦應證彼欲見
斷法斷無漏離繫得寧說根本唯得
五果此責不然尔時所修依未至地
斷對治者唯色无色斷對治故根本
地道既不能為欲斷對治彼現起位
如何能修欲斷治道由彼所修未至
斷治唯治上界故果唯五與无色地
為果別者無色邊地果唯有一謂依
空處近分地道得色愛盡遍知果故
聖依俗道離諸染位所得斷果亦名
遍知以得無漏離繫得故前三根本
果亦唯一謂依無色前三根本得一
切盡遍知果故由此已辯靜慮無色
捨得遍知果多少別與俗聖道為果

別者俗道果二謂俗道力唯能獲得
順下分盡及色愛盡遍知果故聖道
果九謂聖道力乃至能越二有頂故
應知九中二是共果七不共果唯聖
果故與法類智為果別者法智果三
謂法智力能斷三界修所斷故類智
果二謂類智力斷色無色修所斷故
與法類品為果別者法智品果六謂
即是前法智法忍所得六果類智品
果五謂即是前類智類忍所得五果
品言通攝智及忍故法品六中四不
共果三屬法忍一屬法智二是共果
謂寂後二雙屬法類二種智故類品
五中三不共果皆屬類忍二是共果
謂寂後二義如前釋何緣一一道所
得斷不各各立為一遍知以永斷時
說遍知故如契經說吾今為汝宣說
遍知乃至廣說此中何等名為遍知
謂貪永斷瞋永斷癡永斷乃至廣說
說永斷言顯所得斷都无隨縛方名
遍知云何名為有隨縛斷云何名為
無隨縛斷斷具三種或四種緣名無
隨縛不具名有謂或有斷雖得離繫

得而闕餘得故客還永捨或復有斷
餘得雖生未缺堅牢生死之首以八
地染雖數曾離未能缺彼故還墜惡
趣獄或復有斷雖亦缺彼而餘煩惱
繫縛未除於永斷義未得圓滿或復
有斷餘縛亦除而猶未能越所屬界
以同類惑未斷无餘於永斷義亦未
圓滿如是諸斷各有隨縛是故於彼
不立遍知唯九位中三四緣具斷無
隨縛可立遍知何謂具緣頌曰
得無漏斷得 及缺第一有 滅雙因越界
故立九遍知

論曰見斷法斷具三緣故便立遍知
修斷法斷具四緣故方立遍知見斷
法斷具三緣者謂得無漏離繫得故
缺有頂故滅雙因故此中異生雖復
亦有離八地染名滅雙因而斷非遍
知闕餘二緣故見聖諦位第二三剎
那諸斷雖有無漏離繫得餘二緣闕
未立遍知第四五剎那雖亦缺有頂
雙因未滅不立遍知見集斷因有未
滅故集法智位欲二部斷具三緣故
得遍知名後五剎那法類智位斷具

三緣故皆得遍知名修斷法斷具四緣者三緣如上越界第四謂諸界中聖未越地彼所得斷唯具二緣若已越地未越界者彼所得斷猶闕一緣若越界時四緣方具隨應彼斷得遍知名有說五緣加離俱繫義異前故說雙因滅俱繫離成故此不說離成就幾遍知頌曰

住見諦位無或成一至五修成六一二無學唯成一

論曰異生位中雖能離染乃至八地不成遍知於聖位中依未至定入見諦者從初乃至集法忍位亦無遍知至集法智集類忍位唯成就一至集類智滅法忍位便成就二至滅法智滅類忍位便成就三至滅類智道法忍位便成就四至道法智道類忍位便成就五依根本定入見諦者至集類忍亦無遍知後位隨應如理思擇住修道位未離欲者道類智為初乃至未得全離欲界染及離欲退皆成就六至全離欲以離欲第九解脫道為初乃至離色界最後无間道先離

欲者從道類智乃至未起色盡道前
唯成一遍知謂順下分盡從色愛盡
及無學位起色經退亦一如前有色
愛者從色愛未盡先離色者從起色
盡道至未全離無色愛前成下分盡
色愛盡二從無學退起無色經成二
遍知名如前說住無學位唯成就一
謂一切結未盡遍知若依根本入正
次定道類智時彼所有斷亦得順下
分斷遍知名者寧許根本果唯有五
遍知唯色無色界見斷法斷得彼遍
知名故無有失何緣唯此亦得彼名
以漸次得不還果者於此斷上立彼
名故又先俗道所斷下分今聖道力
令永不生故彼所得斷假說為此果
今實不得欲斷遍知何故不還阿羅
漢果摠集諸斷立一遍知頌曰

越界得果故 二處集遍知

論曰具二緣故於所得斷摠集建立
為一遍知一者越界二者得果所言
集者是合一義若於無色分離染故
得預流果全離染故得阿羅漢若於
欲界分離染故得一來果全離染故

得不還果若於色界分離全離俱不得果唯於二處具足二緣謂得果時亦即越界故阿羅漢及不還果集所得斷立一遍知今時捻起一味得故餘二果時得雖一味而未越界色愛盡時雖是越界無一味得故於彼位不集遍知要具二緣方捻集故誰捨誰得幾種遍知頌曰

捨一二五六 得亦然除五

論曰言捨一者謂從無學及色愛盡全離欲退言捨二者謂諸不還從色愛盡起欲纏退及彼獲得阿羅漢時諸先離欲依根本定入見諦者道類忍時言捨五者經主釋言謂先離欲道類智位此但應說道類忍時道類智時彼已捨故夫言得捨據將說故又應簡言依未至定入見諦者若依根本入見諦者於欲界斷不得無漏離繫得故不得欲界見斷法斷三種遍知非先不得可言今捨言捨六者謂未離欲所有聖者得不還時得亦然者謂有得一得二得六言得一者謂勝進位集法忍等九種位中及從

無學起色經退言得二者謂從無學起無色界諸經退時言得六者謂不還退元得五者理無容故謂先離欲依未至定入見諦者道類忍時捨五遍知得不還果此果若退可得五遍知此退既無故无容得五豈不勝進得聖果時於諸無為更起勝得乍可名得寧捨遍知約斷實然恒成就故但今且據九遍知中若得異名本名便失說名為捨亦無有過達立遍知與斷別故

說一切有部顯宗論卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監

勅照造

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十九 好

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯賢聖品第七之一

已辯煩惱隨諸品類雖有無量而惣立為三界五部諸煩惱斷隨所繫事雖亦无量而就勝位立九遍知然斷必由道力故得此所由道其相云何

頌曰

已說煩惱斷 由見修道故 見道見聖諦
修道修九品

論曰世尊唯說有二煩惱見修所斷有差別故然諸論中開二為五即五所斷如前已說今就略攝唯二如經斷彼但由見修道故見道謂見四聖諦理修道謂修九品差別見唯無漏修通二種准前已顯故頌不說所見聖諦其相云何頌曰

諦四名已說 謂苦集滅道 彼自體亦然
次第隨現觀

論曰佛於經中說諦有四一苦二集三滅四道於此論中亦先已說謂有

為法除諸聖道為果性邊皆名苦諦
為因性邊皆名集諦物雖無異數分
無失依彼建立現觀位中諸忍智等
行相別故如四正斷出離尋等擇滅
無為名為滅諦學无學法皆名道諦
因前果後理數必然由此定應列諦
名處苦居集後道在滅前何故此中
果前因後隨現觀位次第而說謂隨
行者現觀位中前觀前說後觀後說
然或有法說次隨生如念住等或復
有法說次隨便如正勝等何緣現觀
次第必然加行位中如是觀故何緣
加行必如是觀謂若有法取為逼惱
修加行位理應先觀次求彼因次求
彼脫後應求彼解脫方便譬如良醫
先觀病者所患病狀次尋其因次思
病愈後求良藥故契經言夫醫王者
謂具四德能拔毒箭一善知病狀二
善知病因三善知病愈四善知良藥
如來亦亦為大醫王如實了知苦集
滅道故加行位依此次觀現觀位中
觀次亦亦由加行力所引發故如縱
心誦念所誦文故列聖諦名隨現觀

次第現等覺故立現觀名正覺所緣
故唯無漏此覺真淨故得正名此聖
諦名為目何義聖者諦故得聖諦名
謂唯聖者於此四諦能以聖行聖智
實觀異生不然故名聖諦唯受一分
是苦自體所餘並非如何可言諸有
漏行皆是苦諦頌曰

苦由三苦合 如所應一切可意非可意
餘有漏行法

論曰有三苦性一苦苦性二行苦性
三壞苦性諸有漏行如其所應與此
三種苦性合故皆是苦諦亦無有失
所以者何諸有漏行有三可意非可
意餘可意者何謂諸樂受及彼資具
餘二類然此中可意有漏行法由壞
苦合故名為苦未離染者於彼壞時
必定應生憂愁等故以薄伽梵契經
中言諸樂受生時樂住時樂壞時苦
順樂受諸行如樂受應知諸非可意
有漏行法由苦苦合故名為苦苦受
自斡及順苦法現前必能惱身心
故以薄伽梵契經中言諸苦受生時
苦住時苦壞時樂順苦受諸行如法

受應知除此所餘有漏行法由行苦
合故名爲苦因緣所造皆是非常有
漏非常無非是苦故有漏法皆是苦
性豈不一切有漏行法據此皆容是
行苦性不應但說非苦樂受及彼資
糧爲行苦性雖有此理然於此中依
不共故作如是說此三苦性其體是
何應定判言三受爲體由三受故順
三受法如應亦得三苦性名道無漏
故非苦性攝如上所辯四聖諦中幾
是世俗幾是勝義如是二諦其相云
何頌曰

彼覺破便无 慧析餘亦尔 如瓶水世俗
異此名勝義

論曰諸和合物隨其所應惣有二種
性類差別一可以物破爲細分二可
以慧析除餘法謂且於色諸和合聚
破爲細分彼覺便无名世俗諦猶如
瓶等非破瓶等爲瓦等時復可於中
生瓶等覺况有和合聚雖破爲多彼覺
非無猶如水等若以勝慧析除餘法
彼覺方无亦世俗諦非水等被慧析
除色等時復可於中生水等覺於於

彼物未破析時以世想名施設為彼施設有故名為世俗依世俗理說有瓶等是實非虛名世俗諦如世俗理說為有故若物異此名勝義諦謂彼物覺彼破不無及慧析除彼覺仍有名勝義諦猶如色等如色等物碎為細分漸漸破析乃至極微或以勝慧析除味等彼色等覺如本恒存受等亦然但非色法無細分故不可碎彼以為細分乃至極微然可以慧析至剎那或可析除餘想等法彼受等覺如本恒存此真實有故名勝義我以一切時躰恒有故依勝義理說有色等是實非虛名勝義諦如勝義理說為有故由此四聖諦皆勝義諦攝細分別時覺不捨故諸世俗諦依勝義理世俗白體為有為無若言是有諦應唯一若言是無諦應無二此應決定判言是有以彼薄者世友說言無倒顯義名是世俗諦此名所顯義是勝義我諦名是實物如先已辯豈不巳言諦應唯一理實應余非勝義空可名諦故何故立二即勝義中依少別理

立為世俗非由躰異所以今者名是
言依隨世俗情流布性故依如是義
應作是言諸是世俗必是勝義有是
勝義而非世俗謂但除名餘實有義
即依勝義是有義中約少分理名世
俗諦約少分理名勝義諦謂無簡別
惣相所取一合相理名世俗諦若有
簡別別相所取或類或物名勝義諦
如於一躰有漏事中所取果義名為
苦諦所取因義名為集諦或如一躰
心心所法有具六因及四緣性由如
是理於大仙尊所說諦中無有違害
如說一諦更無第二唯有一道更无
餘道此四聖諦惣體去何一切有為
及諸擇滅以是煩惱聖道境故染淨
因果性差別故空非擇滅有自躰故
正見境故亦是諦擇然非煩惱聖道
境故亦非染淨因果性故亦非欣厭
所行境故非覺悟彼得成聖故不預
此中聖諦所攝何緣煩惱不緣彼生
以彼二法は無漏故不能違害有漏
法故謂愛但緣有漏為境欣無漏法
違諸有故不名為愛是善法欲若境

極能順生貪愛此境遍是煩惱所緣
由愛所緣便於彼滅及彼滅道不欲
疑謗空非擇滅與此相違故定不為
煩惱境界豈不於二譬喻等師緣之
亦生不欲疑謗寧說緣彼煩惱不生
非緣彼生無智疑見障證苦滅及苦
滅道如緣苦等成染汙性如阿羅漢
於道路等亦有無智疑謗現行豈可
說為染汙煩惱是故皆是不染汙性
由此說無緣彼煩惱有說非謗空非
擇滅但謗其名不緣其體此二唯善
俗智境界於苦等諦何不亦是故
應知前說無失今應思擇於聖諦中
求真見者初修何行求見聖諦初業
地中所習行儀極為繁廣欲遍解者
當於衆聖所集觀行諸論中求以要
言之初修行者應於解脫具深意樂
觀涅槃德背生死過先應方便親近
善友善友能為衆行本故具聞等力
得善友台能品物機如應投法故近
善友名全背行行者統為能說正法
善友攝持應修何行頌曰

將趣見諸道 應住戒勤修 聞思修所成

習名俱義境

論曰諸有發心將趣見諦應先安住清淨尸羅然後勤修聞所成等故世尊說依住尸羅於二法中能勤修習謂先安住清淨戒已復數親近諸瑜伽師隨瑜伽師教授誠曷精勤攝受順見諦聞聞已勤求所聞法義我令師教誡所生慧增漸勝漸明乃至淨熟非唯於此生喜足心復於法義自專思擇如是如是決定慧生自思為因決慧生已能勤修習諸煩惱等自相共相二對治修今於此中略攝義者謂修行者住戒勤修依聞所成慧起思所成慧依思所成慧起修所成慧此三慧相差別云何謂如次緣名俱義境理實三慧於成滿時一切皆唯緣義為境余時難辯三慧相別故今且約加行位辯說聞思修緣名俱義非唯緣名境有決定慧生故聞所成慧不但緣名境然隨師說名句文力故於義差別有決定慧生此慧名為聞所成慧約入方便說但緣名聞慧成已為知別義復加精勤自審思擇欲

令思擇無謬夫故復念師教名句文
身由此後時於義差別生決定慧名
思所成此加行時由思義力引念名
故說緣俱境思慧成已等引現前不
待名言證義差別此決定慧名修所
成故毗婆沙辯三慧相謂若有慧於
加行時由緣名力引生義解此所引
慧名聞所成若加行時由思義力引
念名解由此於後生決定慧名思所
成若不待名唯觀於義起內證慧名
修所成此中二慧名所成者是因聞
思力所生義第三修慧名所成者是
即以修為自性義如言命器食寶所
成諸有欲於修精勤學者如何淨身
器令修速成頌曰

具身心遠離 無不足大欲 謂已得未得
多求名所无 治相違界三 無漏尤貪性
四聖種亦尔 前三唯喜足 三生具後業
為治四愛生 我所我事欲 暫息未除故
論曰身器清淨略由三因何等為三
因一身心遠離二喜足少欲三住四
聖種謂若欲令修速成者要先精勤
清淨身器欲令身器得清淨者要

修習身心遠離身遠離者謂遠惡朋
心遠離者謂離惡尋由身心離惡朋
尋故身器清淨心易得定此二由何
易可成者由於衣等喜足少欲言喜
足者無不喜足少欲者無大欲諸有
多求資生具者晝押惡朋夜起惡
尋思由此無容令心得定所無二種
差別云何謂於已得妙多衣等恨不
得此倍妙倍多即於此中顯等倍勝
更欣欲故名不喜足若於未得妙多
衣等求得故名大欲諸所有物足能
治苦者更多求便越善品是此中義
如契經言隨有所得身安樂者令心
易定及能說法由此希求治苦物者
是為助道非為過失故於已得能治
苦緣更求妙多名不喜足於全未得
過量希求名為大欲是二別相喜足
少欲能治此故與此相連應知相別
謂治不喜足不喜足相連是喜足相
能治大欲大欲相連是少欲相是於
已得能治苦物不更希求名為喜足
於所未得能治苦物不過量求名少
欲我喜足少欲界繫通云亦喜足云

無漏攝者謂欲界繫善心相應喜足
少欲是欲界繫二界無漏例此應
說所治二種唯欲界繫以何證知色
無色界亦有能治喜足少欲以現見
有生在欲界從色無色等引起時所
治二種現行遠故能治二種現行增
故已說喜足少欲別相二種通相所
謂無貪以二俱能對治貪故所治通
相所謂欲貪聖種應知如能治說謂
亦通三界無漏是無貪如無色中雖
無怨境而亦得有無瞋善根故无色
中雖無衣等而亦得有無貪善根如
彼不貪身亦不貪資具故無色界具
四聖種受欲聖者於聖種中有阿世
耶而無加行衆聖種故名為聖種聖
衆皆從此四生故展轉承嗣次第不
絕前為後種世所極成衆聖法身皆
從於衣生喜足等力所引起是聖族
姓得聖種名四中前三體唯喜足謂
於衣服飲食卧具隨所得中皆生喜
足此三喜足即三聖種无貪善根有
多品類於中若治不喜足貪此乃名
為前三聖種第四聖種謂樂斷終斷

謂離繫修謂聖道樂謂於彼情深欣慕以樂斷及修名樂斷修即是欣慕滅及道義或樂斷之修名樂斷修即是欣慕滅之道義為證惑滅樂修故由此能治有無有貪故此亦以無貪為性豈不第四亦能治瞋等則應亦以無瞋等為性非无此義然以前三為資糧故前三唯是无貪性故此亦自能對治貪故從顯偏說何緣唯立喜足為聖種非少欲耶以少欲者容於衣等物有希求故謂有意樂性下劣者於未得境不敢多求設已得多容求不歇見喜足者少有所得尚不更求况復多得故唯喜足建立聖種或為遮止苦行者欲不說少欲以為聖種非彼外道心有勝欲恒有劣欲熏相續故或隨所得生歡喜心不更欣求名為喜足斷樂欲樂此為寧勝欲界有情多樂欲樂此樂欲樂遠離出家心於離惑中令心闇鈍能障梵行靜慮現前為過最深喜足能治故唯喜足建立聖種非於未得多衣等中起希求時心生歡喜何況於少是

故少欲於能對治樂欲樂中非取勝
故不立聖種緣衣服等所生喜足如
何可說是無漏耶誰言如是喜足是
無漏若今聖種寧皆通无漏由彼增
上所生聖道彼所引故從彼為名故
言聖種皆通無漏不作是言緣衣服
等所有喜足皆通無漏少欲無漏准
此應釋謂彼增上所生聖道彼所引
故從彼為名非聖道生緣衣等境世
尊何故說四聖種以諸弟子捨俗生
具及俗事業歸佛出家為彼顯示於
佛聖法毗奈耶中有能助道生具事
業謂有獸離生死居家出家求脫有
何生具於隨所得衣服等中深生喜
足作何事業深樂斷修異此无能證
涅槃故何緣唯口不增不減齊此滿
足聖生因故謂聖生因略有二種一
棄捨過二攝持德如次即是前三第
四是故唯四不增不減或聞思修所
成諸善皆是聖種解脫依故然為對
治四種愛生是故世尊略說四種以
契經說有四愛生故契經言苾芻諦
聽愛因衣服應生時生應住時住應

孰時孰如是愛因飲食卧具及有無
有皆如是說為治此四故唯說四聖
種於藥喜足何非聖種不說於彼有
愛生故為治愛生建立聖種經唯說
有四種愛生是故於藥不立聖種或
即攝在前三中故謂藥有在衣服中
攝有在飲食中攝有在卧具中攝故
於藥喜足不別立聖種或若於中引
憍等過對治彼故建立聖種於藥元
引憍等過生故聖種無於藥喜足或
一切人皆受用者於彼喜足可立聖
種非彼尊者縛矩羅等曾无有病受
用藥故或一切時應受用者於彼喜
足可立聖種非一切時受用藥故或
醫方論亦見說有於藥喜足毗奈耶
中方見說有衣等喜足聖種唯在內
法有故有言雖有於藥喜足而不建
立為聖種者諸藥有能順梵行故謂
世現見樂學戒者於藥喜足障梵行
故或佛為欲暫息永除我所事欲
故說四聖種謂為暫息我所事欲故
說前三聖種為永滅除及我事欲故
說第四聖種我所我執止以欲名謂

為暫時息我所執故世尊說前三聖
種即於之等所生喜足及彼增上所
引聖道為永滅除及我事執故世尊
說第四聖種即樂斷修及彼增上所
引聖道皆名聖種此門意顯今有身
見暫息永除說四聖種如是已說將
趣見諦所應修行及修行已為修速
成淨治身器既集如是聖道資糧欲
正入修由何門入頌曰
入修要二門不淨觀息念貪尋增上者
如次第應修

論曰諸有情類行別眾多故入修門
亦有多種然彼多分依二門入一不淨
觀二持息念故唯此二名曰要門為
諸有情入皆由二不余如次貪尋增
者謂貪增者入依初門尋增上者入
依息念如非一病一藥能除就近治
門說不淨觀能治貪病非不治餘息
念治尋應知亦余然持息念緣無差
別微細境故所緣繫屬自相續故非
如不淨觀緣多外境故能止亂尋既已
總說貪尋增者入修如次由前二門此
中先應辯不淨觀如是觀相云何頌曰

為通治四貪且辯觀骨瑣 廣至海復略
名初習業位除足至頭半名為已熟修
繫心在眉間名超作意位

論曰修不淨觀正為治貪然貪差別
略有四種一顯色貪二形色貪三妙
觸貪四供奉貪對治四貪依二思擇
一觀內屍二觀外屍利根初依前鉢
根初依後謂利根者先於內身皮為
邊際足上頂下周遍觀察令心猒患
若鉢根者由根鉢故煩惱猛利難可
摧伏藉外緣力方能伏治故先明了
觀察外屍漸令自心煩惱摧伏謂彼
初欲觀外屍時先起慈心徃施身處
觀外屍相以況內身彼相既然此亦
應亦應修八想伏治四貪為欲伏治
顯色貪故修青瘀想及異赤想為欲
伏治形色貪故修被食想及分離想
為欲伏治妙觸貪故修破壞想及體
骨想為欲伏治供奉貪故修腥脹想
及膿爛想許緣骨瑣修不淨觀通能
伏治如是四貪以一骨瑣中具離四
貪境故應且辯修骨瑣觀然於引發
諸善根時補特伽羅約所修行說有

三位一初習業二已熟修三超作意
且觀行者欲修如是不淨觀時應先
繫心於自身分或於足指或於眉間
或鼻頰中或於額等隨所樂處專注
不移為令等持得堅牢故從入已去
名初習業入言為顯寂初繫心假想
自身足指等處下至能見錢量白骨
由勝解力漸廣漸增乃至具見全身
骨瑣謂於此位諸瑜伽師假想思惟
皮肉爛墜漸令骨淨初量如錢乃至
遍身皆成白骨彼於此位有多想轉
想轉言顯不捨所緣數數轉生餘勝
解想有餘師說觀行未成作意但由
想力故轉觀行成已便由慧力此位
未成故由想轉應知此中所言作意
揔顯一切心心所法皆由想力相續
而轉見全身已復方便入緣外白骨
不淨觀門謂為漸令勝解增故觀外
骨瑣在已身邊漸遍一牀一房一寺
一園一邑一界一國乃至遍地以海
為邊於其中間骨瑣充滿為令勝解
漸復增故於所廣事漸略而觀乃至
唯觀自身骨瑣齊此漸略不淨觀成

名瑜伽師初習業位為令略觀勝解
漸增於白骨中復除足骨思惟餘骨
繫心而住漸次乃至除頭半骨思惟
半骨繫心而住齊此轉略不淨觀成
名瑜伽師已熟修位為令略觀勝解
自在除半頭骨繫心眉間專注一緣
湛然而住齊此極略不淨觀成名瑜
伽師超作意位應知至此不淨觀成
諸所應為皆究竟故所緣自在若小
若大應作四句如理應思隨欲而觀
伏煩惱故不名顛倒得名為善此不
淨觀何性幾地緣何境何處生何行
相緣何世為有漏為無漏為離染得
為加行得頌曰

無貪性十地 緣欲色人生 不淨自世緣
有漏通二得

論曰如先所問今次第答謂此觀以
無貪為性遙逆作意為因所引厭惡
弃背與貪相翻應知此中名不淨觀
應是慧者理亦不然觀所順故謂不
淨觀能近治貪故應正以元貪為性
貪因淨相由觀力除故說無貪為觀
所順諸不淨觀皆是無貪非諸无貪

皆不淨觀唯能伏治顯色等會子說
名為此觀體故此約自性若專隨行
具以四蘊五蘊為性通依十地謂四
靜慮及四近分中間欲界唯余所地
此容有故此觀唯緣欲界色處境欲
界顯形為此觀境故若余何故契經
中言耳根律儀所防護者住不淨觀
乃至廣說此言為說諸為色貪所摧
伏者彼必由為緣聲等貪之所摧伏
故欲摧伏緣色貪者必先應住耳根
律儀由此方能住不淨觀有說此觀
唯依意識能引所餘違逆行相故若
有住耳根律儀彼必應先住不淨觀
此不淨觀力能遍緣欲界所攝一切
色處若謂尊者阿泥律陀不能觀天
以為不淨舍利子等於佛色身亦不
能觀以為不淨如何此觀遍緣欲色
此難不然勝無減者能觀天色為不
淨故佛能觀佛微妙色身為不淨故
由是此觀定能遍緣欲色為境由此
已顯緣義非名亦已顯成通緣三性
初習業者唯依人趣能生此觀非北
俱盧天趣中無青瘀等故不能初起

先於此起後生彼處亦得現前此觀
行相唯不淨轉是善性故應應太淨
約行相故說為不淨是身念住攝加
行非根本雖與喜樂捨三根相應而
狀俱行如苦集忍智隨在何世緣自
世境若不生法通緣三世此觀行相
非非常等十六行攝故唯有漏通加
行得及離染得離彼彼地染得彼彼
定時亦即獲得彼地此觀離染得已
於後後時亦由加行令得現起未離
染者唯加行得此中一切聖寂後有
異生皆通未曾餘唯曾得說不淨觀
相差別已次應辯持息念此差別相
云何頌曰

息念慧五地 緣風依欲身 二得實外無
有六謂數等

論曰言息念者即契經中所說阿那
阿波那念言阿那者謂持息入是引
外風令入身義阿波那者謂持息出
是引內風令出身義如契經說苾芻
當知持息入者歛吸外風令入身內
持息出者驅擯內風令出身外慧由
念力觀此為境故名阿那阿波那念有

餘師說言阿那者謂能持來阿波那者謂能持去此言意願入息出息有能持義慧由念觀此故得此念名辯屬身風略有六種一入息風二出息風三發語風四除弃風五隨轉風六動身風謂諸有情處胎位先於臍處業生風起穿身成穴如藕根莖取初有風來入身內乘茲口鼻餘風續入此初及後名入息風此入息風適至身內有風續出名出息風如鍛金師開橐囊口自然風入風性法尔但有孔隙必隨入故入已按之其風還出入息出息次第亦然理實此風無入无出但如是轉能損益身相續道中假名入出入息轉位能逐身中腐敗汙垢諸臭穢物增長火界令身輕舉出息轉時能除鬱蒸損減火界令身沉重發語風者謂有別風是欲為先展轉所引發語心起所令增盛生從臍處流轉衝喉嚨鼻熟生長養大種引等流性風大種生鼓動齒唇舌腭差別由此勢力引起未來顯名句文造色白性此偈口內名語亦業

流出外時但名為語心生大種其理
極成謂見貪瞋癡心起者面有潤燥
乱色異常又亦傳聞懷瞋毒者面門
生瘖非有慈心貪引火生焚身等故
除弃風者謂有別風隨便路行能觸
二穢由穢內逼有苦受生由苦受生
發除弃欲由除弃欲引起風心此心
起風成除弃業又此風力令身安隱
隨轉風者謂有別風遍隨身支諸毛
孔轉由此故得隨轉風名此不依心
但依業力隨身孔隙自然流行由此
能除依孔隙住腐敗汙垢諸臭穢物
動身風者謂有別風能擊動身引起
表業應知此起以心為因遍諸身支
能為擊動因顯風義乘辯六風然於
此中正明二息此中意辯持息念故
此念自性是慧非餘以契經說了知
言故此品念勝故得念名由念力記
持入出息量故為顯緣息定慧得成
由念功能故說為念并隨行性應准
前門此念所依唯通五地謂依欲界
靜慮中間及初二三靜慮道分由此
但與捨根相應為對治身於此念故

樂苦等受能順引發親里等尋故對
治尋要在運受現在前位有說下三
根本靜慮正在定位亦有捨受彼說
此念通依八地上定現前息便无故
此念但緣息風為境非通緣上所說
六風此念初依欲界身起唯人天起
除此俱蘆唯加行得非離染得未離
染者定由加行現在前故非離染得
地所攝故已說皆是近分地攝非根
本故又此念唯是勝加行引故不應
說此有離染得此唯真實作意相應
有說亦通勝解作意正法有情方能
修習外道无有無說者故彼不能覺
微細法故此與我執極相違故彼我
執有故此念無由具六因此相圓滿
何等為六一數二隨三止四觀五轉
六淨歟謂繫心數入出息從一至十
不減不增恐心於境極聚散故然於
此中客有三失一數減失二數增失
三雜亂失復有三失一太緩失二太
急失三散亂失若十中間心散亂者
復應從一次第數之終而復始乃至
得定凡數息時應先數入以初生位

入息在先乃至死時出息寂後如是
覺察死生位故於非常想漸能修習
隨謂繫心隨入出息念入出息為短
為長為遠至何復還旋返且念入息
為行遍身為行一分隨彼息入行至
喉心臍髀腓胫足指念恒隨逐
止謂繫念唯在鼻端或在眉間乃至
足指隨所樂處安止其心觀息住身
如珠中縷為令為燭為損為益觀謂
觀察此息風已兼觀息俱大種造色
及依色住心及心所具觀五蘊以為
境界轉謂移轉緣息風覺安置後後
勝善根中謂念住為初至世第一法
淨謂昇進入見道等有餘師說念住
為初金剛喻定為後名轉盡智等方
名淨息相差別云何應知頌曰
入出自隨身 依二差別轉 情數非執受
等流非下緣

論曰隨身生地息彼地攝以息是身
一分攝故此入出息轉依身心差別
故本論說息依身轉亦依心轉隨其
所應具四緣故息方得轉依此理說
隨所應言顯息必依身心差別言四

緣者一入出息所依身二毛孔開三
風道通四入出息地塵心現前於此
四中隨有所關息便不轉此入出息
有情數次無覺身中息无有故是雖
從外来而繫屬內義此入出息非有
執受以息闕減執受相故身中雖有
有執受風而此息風唯无執受此入
出息躰是等流是同類因所生果故
身中雖有長養異熟風而此息風唯
是等流性身增長位息便損減身損
減時息增長故非所長養斷已於後
更相續故非異熟生餘異熟色无此
相故唯自上地心之所觀非下地心
所緣境故謂生欲界起欲界心彼欲
界身欲界息依欲界心轉即彼心所
觀若生欲界起初定心彼欲界身欲
界息依初定心轉即彼心所觀起二
三定心皆准前應說生初靜慮起三
地心生二生三起二起自准生欲界
如理應說若生上地起下地心彼上
地身上地息依下地心轉非彼心所
觀如是欲界息四地心所觀初二三
定息如其次第為三二地息地心所

觀有息地四無息地五住有息地起無息地心息必不轉住無息地起有息地心息亦不轉住有息地起有息地心隨其所應有入出息轉所辯持息念成滿相云何應作是言若觀行者注想觀息微細徐流謂想遍身如筒一穴息風連續如貫未及不能動身不發身識齊此應說持息念成有餘師言增長自在所作事辦名此念成初增長言顯持息念下中上品次第成立乃至若時隨其所樂能入能出名為自在若於此位能攝益身遠馳嗜依尋名所作事辦有餘師說若具六相遠離三失或者具足修十六種殊勝行相齊此應說持息念成經說息念有十七種謂念入出息了知我已念入出息短入出息長覺遍身止身行覺喜覺樂覺心行止心行覺心令心歡喜令心攝持令心解脫隨觀非常隨觀斷隨觀離隨觀滅如是二皆自了知此十七中初是持觀後十六種是差別觀約四念住如次應知各有四門成十六種如何覺心

行可受念住攝因受果名故無有過
非此中說心行謂思應知此中受名
心行謂由耽著樂受味故便於彼彼
境界或生思造作心名為心行受是
思因故名心行無失或但能覺受自
身者義准亦於思等自體次第能覺
生住壞相如嘗大海一滴水鹹則亦
遍知大海水味故唯覺受名覺心行
廣解一一相如經釋中辯

說一切有部顯宗論卷第三十九

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅譯造

阿毘達磨藏顯宗論卷第三十

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯賢聖品第七之二

如是已說入修二門由此二門心便得定心得定已復何所脩頌曰

依已脩成止為觀脩念住以自相共相觀身受心法自性聞等慧餘相雜所緣說次第隨生治倒故唯四

論曰已修成止以為所依為觀速成脩四念住非不得定者能如實見故如何脩習四念住耶以自相共相觀身受心法謂脩觀者專心一趣以自共相於身等境一二別觀修四念住分別此法與所餘法有差別義名觀自相分別此法與所餘法無差別義名觀共相且身念住觀自相者謂觀察身諸處別相觀共相者謂觀察身與餘同是身相成色相同或觀自相者謂觀身別相觀共相者謂觀察身與餘有為皆非常等受等念住准此應知此四各三謂自性等自性謂慧唯聞

等三相雜謂餘此俱有法所緣謂此
三慧所緣何故此三皆名念住由念
令慧得住所緣念慧相資勝定等故
由此於慧立念住名此相雜所緣故
亦名念住何緣故說三種念住為愚
行相資糧所緣三種有情故說三種
或根勝解分位各三機宜不同故說
三種三中相雜能斷煩惱非二能斷
太減增故然相雜言亦攝慧體慧與
俱有牙相雜故若言自性應無所待
顯有所待說相雜言唯修所成法念
住攝能斷煩惱要在定中能斷惑故
緣四五蘊或緣涅槃能斷惑故法念
住中共相作意能斷煩惱自相作意
緣少分境故無此能四念住內前之
三種唯不雜緣第四通二然三諦智
唯有雜緣能斷煩惱唯滅諦智雖不
雜緣亦斷煩惱身等念住各有三種
緣內外俱有差別故且身念住有三
種中緣自相續說名為內緣他身等
說名為外雙緣二種說為內外以有
我愛而慢緩者應觀內身猶如外故
或內如前緣無執受說名為外緣他

相續說為內外待無執受及待自身
得二名故或緣根境及俱名二或緣
有情及非情數通緣二種差別為三
或緣有情外非情數及毛髮等差別
為三以彼皆從內身生故離根住故
具得二名或緣有情現在名內緣外
非情三世名外緣情去來說為內外
有情類故墮法數故又彼未來當墮
情數正墮法數彼過去時曾墮情數
正墮法數彼不生法是生類故受等
三種一一各三隨其所應准前應釋
此四念住說次隨生生復何緣次第
如是生次如是相隨順故有情多分
於諸色中好受用故不逮勝法好受
用色以何為緣謂於受中情深欣樂
欣樂於受由心不調心之不調由諸
煩惱心由信等可令調伏隨觀此理
四念住生或隨所緣麤細生故然非
由此心寂後觀法中涅槃極微細故
彼想思等循觀受時准義已能了知
其相同依心起等安危故有餘師說
色可聚散可取可捨相似相續不淨
苦等易了知故多分緣身生合受故

男女展轉起貪處故不淨觀持息念
及分別界三入修門一切多緣身為
境故修念住位應最初觀此觀為因
生輕安觸由輕安觸引樂受生經說
身安便受樂故如是樂受係心而生
淨心為因得解脫果由是受等隨次
而觀故念住生如是次第與四念住
不增不減能治淨等四顛倒故觀身
不淨治於不淨謂淨顛倒雖淨顛倒
通緣五蘊然但觀身自性非淨便能
摧伏如人已觀糞體不淨亦不欣樂
從糞所生如是已觀身體不淨亦不
欣樂從身所生由此觀身為不淨者
於五取蘊皆不欣樂以有為身淨想
迷者彼方欣樂依身所生是故觀身
為不淨者於身所起亦不欣樂如有
安住不淨觀時雖不親觀聲等為境
而於聲等弃如糞穢如是安住身念
住時雖不親觀受等為境觀身自體
為不淨故終不欣樂受等三境又雖
不觀色無色境以為不淨而於彼境
非不引生不樂行相是故淨倒雖緣
五蘊身念住成便能摧伏後三念住

雖各別觀例此應思能摠伏理觀受
是苦能治於苦謂樂顛倒謂若有法
真可欣欲是為樂義於多過患所雜
行中見有可欣殊勝功德是名於苦
謂樂顛倒此倒必用耽受為先以於
受中深耽著已方於一切逼惱所依
有漏行中妄生樂想是故觀受為苦
性時便能摠伏計樂顛倒觀心非常
能治非常謂常顛倒謂觀行者憎厭
受故於所依心見有眾多品類差別
引非常觀今現在前便於有為不生
常想故能摠伏計常顛倒觀法非我
能治非我謂我顛倒謂有一類聞我
非常心不生喜遂作是念誰令此心
有多差別彼即是我為遮彼計復應
諦觀除三所餘亦唯是法便於一切
不起我想故能摠伏計我顛倒或為
對治段觸識思食如次建立身等四
念住數唯有四不增不減如是熟修
不淨觀持息念二加行已能次第引
所緣不雜身受心法念住現前復於
不淨緣法念住無間引所緣雜法念
住生天應修摠緣共相法念住此法

念住其相云何頌曰

彼居法念住 摠觀四所緣 修非常及苦
空非我行相

論曰雜緣法念住摠有四種二三四
五蘊為境別故唯摠緣五名此所修
彼居此中修四行相摠觀一切身受
心法所謂非常苦空非我然於修習
此念住時有餘善根能為加行彼應
次第修令現前謂彼已熟修雜緣法
念住將欲修習此念住時先應摠緣
修非我行次觀生滅次觀緣起以觀
行者先觀諸行從因生滅便於因果
相屬觀門易趣入故或有欲令先觀
緣起此後引起緣三義觀此觀無間
修七處善於七處善得善巧故能於
先來諸所見境立因果諦次第觀察
如是熟修智及定已便能安立順現
觀諸謂欲上界苦等各別於如是八
隨次第觀修未曾修十六行相彼由
聞慧於八諦中初起如斯十六行觀
如隔薄絹觀見衆色齊此名為聞慧
圓滿思所成慧准此應說次於生死
衆生歡喜欣樂涅槃寂靜功德此後

多引獸觀現前方便勤修漸增漸勝
引起如是能順次擇思所成攝取勝
善根即所修摠緣共相法念住從此
無間生何善根頌曰

從此生煇法 具觀四聖諦 修十六行相
次生頂亦然 如是二善根 皆初法後四
次忍唯法念 下中品同頂 上唯觀欲言
一行一剎那 世第一亦然 皆慧五除得
論曰從順次擇勝思所成摠緣共相
法念住後有修所成順次擇分初善
根起名為煇法是摠緣共相法念住
差別如是所起是當所修能燒煩惱
薪聖道火前相如鑽火位初煇相生
法與煇同故名煇法此善根起分位
長故能具觀察四聖諦境由此具修
十六行相觀苦聖諦修四行相一非
常二苦三空四非我觀集聖諦修四
行相一因二集三生四緣觀滅聖諦
修四行相一滅二靜三妙四離觀道
聖諦修四行相一道二如三行四出
此相差別如後當辯然諸煇法雖緣
四諦而從多分說獸行俱以起彼時
蓋想多故行者修習此煇善根下中

上品漸次增進於佛所說苦集滅道
生隨順信觀察諸有恒為猛威欲所
焚燒於三寶中信為上首有修所成
順決擇分次善根起名為頂法是極
緣共相法念住差別頂聲顯此是寂
勝處如吉祥事至成辨時世間說為
此人至頂謂色界攝四善根中二是
可動二不可動可動二中下者名暎
上者名頂動中上故不動二中下者
名忍於四諦境極堪忍故上者名為
世第一法世中勝故猶如醍醐閑居
者言修此善品其相至頂故名頂法
此境行相與暎法同謂觀四諦境修
十六行相如是暎頂二種善根初安
足時唯法念住後增進位四皆現前
初安足言顯以行相取初遊踐四聖
諦迹後增進言顯從此後下中上品
次第數習諸先所得後不現前於彼
不生欽重心故以勝加行引此善根
故已得中不生欽重然此頂法雖緣
四諦緣三寶信多分現行此頂善根
下中上品漸次增長至成滿時有修
所成順決擇分勝善根起名為忍法

是捨緣共相法念住差別於四諦理
能忍可中此寂勝故又此位忍無退
墮故名爲忍法世第一法雖於聖諦
亦能忍可無間必能入見道故必无
退墮而不具觀四聖諦理此具觀故
偏得忍名故偏說此名順諦忍此忍
善根安足增進皆法念住與前有別
此與見道漸相似故以見道位中唯
法念住故然此忍法有下中上下中
二品與頂法同謂具觀察四聖諦境
及能具修十六行相上品有異唯觀
欲苦與世第一相隣接故由此義准
暖等善根皆能具緣三界苦等義已
成立無簡別故忍下中上如何分別
且下品忍具八類心謂瑜伽師以四
行相觀欲界苦名一類心如是次觀
色無色苦集滅道諦亦如是觀成八
類心名下品忍中忍減略行相所緣
謂瑜伽師以四行相觀欲界苦乃至
具足以四行相觀欲界道於上界道
減一行相從此名曰中品忍初如是
次第漸減漸略行相所緣乃至極少
唯以二心觀欲界苦如苦法忍苦法

智位齊此名為中品忍滿上忍唯觀
欲界苦諦修一行相唯一剎那此善
根起不相續故上忍無間有修所成
初開聖道門世功德中勝是提緣共
相法念住若別順決擇分攝取上善
根生此即說名世第一法此有漏故
名為世間是寂勝故名為第一有士
用力離同類因引聖道起故名寂勝
是故名為世第一法此如上忍緣欲
苦諦修一行相唯一剎那如是減略
行相所緣如是如是漸近見諦故世
第一唯緣欲苦修一行相唯一剎那
謂無間入離生位故此位決定無相
續理然色界繫有九善根下下中
下上名暖中下中中中上名頂上下
上中名忍上上名世第一暖等四法
以何為躰暖等自性皆慧為躰若并
助伴皆五蘊攝定俱必有隨轉色故
然除彼得勿諸聖者暖等善根重現
前故然已見諦不許暖等重現在前
已見諦者加行現前成無用故此中
暖法初安足時於三諦中隨緣何諦
法念住現在脩未來四隨一行相現

在修未來四唯修同分非不同分緣
滅諦法念住現在修未來一隨一行
相現在修未來四非初觀蘊滅能修
緣道道後增進位於三諦中隨緣何
諦隨一念住現在修未來四隨一行
相現在修未來十六緣滅諦法念住
現在修未來四隨一行相現在修未
來十六此初安足唯修同分者先未
曾得如是種性故於諸諦中行未廣
故後增進位與此相違故彼能修同
分異分頂初安足於四諦中隨緣何
諦法念住現在修未來四隨一行相
現在修未來十六後增進位於三諦
中隨緣何諦隨一念住現在修未來
四隨一行相現在修未來十六緣滅
諦法念住現在修未來四隨一行相
現在修未來十六忍初安足及後增
進於四諦中隨緣何諦法念住現在
修未來四隨一行相現在修未來十
六此依忍類捨相而說差別說者略
所緣時隨略彼所緣不修彼行相謂
具緣四具修十六若緣三二一修十
二八四世第一法緣欲苦諦法念住

現在修未來四隨一行相現在修未來四唯同分修無緣餘諦世第一法是故唯修今所行相有餘師說近見道故似見道故唯修今所謂苦法忍唯緣欲苦諦修四行相世第一亦然已辯所生善根相體今次應辯彼差別義頌曰

此順次擇分 四皆修所成 六地二或七
依欲界身九 三女男得二 第四女亦余
聖由失地捨 異生由命終 初二亦退捨
依本必見諦 捨已得非先 二捨性非得
論曰此暖頂忍世第一法四殊勝善
報名順次擇分由下中上及上上品
分為四種如前已說次謂次斷擇謂
簡擇決斷簡擇謂諸聖道以諸聖道
能斷疑故及能分別四諦相故分謂
分段即是見道是次擇中一分攝故
暖等為緣引次擇分順益彼故得順
彼名故此名為順次擇分如是四種
皆修所成非聞思所成遠次擇分故
此四善根皆依六地謂四靜慮未至
中間欲界中無關等引故餘上地亦
無見道眷屬故又無色界心不緣欲

界故欲界先應遍知斷故於三界中
彼最麤故此四善根能感色界五蘊
異熟為圓滿曰不能牽引眾同分故
極歎諸有欣圓寂故或聲為顯二有
異說謂暖頂二尊者妙音說依前六
及欲七地對法諸師不許彼說非聞
思所成順次擇分故此四善根依欲
身起人天九處除此俱盧唯依欲九
身容入離生故除增上忍世第一法
餘三善根三洲初起後生天處亦續
現前所除亦依天處初起有餘師說
若於先時曾已修治此四加行彼於
天處皆得初起此四善根唯依男女
前三男女俱通得二第四女身亦得
二種勿後得男身不成暖等故依男
唯得男身善根聖轉至餘生亦不為
女故暖頂忍位各有轉形故二依善
根展轉為因住世第一法依女身者
能為二因女得聖已各有轉得男身
理故依男身者但為一因已得女身
非擇滅故聖依此地得此善根失此
地時善根方捨失地言顯遷生上地
異生於地若失不失恒失眾同分必

此善根聖身見道力所資故此四善根無命終捨寧知命終捨唯異生非聖以本論說卵胎由異生准成就身不成身業故豈不異生先依下地起暇法等後生上地亦必定捨暇等善根無如是失以彼異生今時捨善根由捨同分故謂住死有無聖道資捨諸善根非由上地中有等起若諸聖者住死有中由聖道資不捨暇等但由上地中有等起捨下善根捨時雖同而所由別是故異生無失地捨聖者必無由命終捨異生命終雖捨忍法而定無有墮諸惡趣得惡趣生非擇滅故身是忍法曾所居故能感惡趣諸業煩惱不復能在身中行故如師子窟雜獸不居初二善根亦由退捨如是退捨異生非聖後二異生亦無退捨依根本地起暇等善根彼於此生必定得見諦以根利故獸有深故依未至中間起暇等者於此生不必得入見諦有餘師言依根本定起暇等著此生必定得至涅槃獸有深故若先捨已後重得時所得必非

先之所捨由先捨已後重得時亦大
劬勞方得起故於先所捨不欽敬故
如先已捨別解脫戒後重受時得未
曾得暖等亦今後得非先若先已得
暖等善根經生故捨過了分位善說
法師便生頂等若不遇者還從本修
失退二捨非得為性退捨必因起過
而得失捨或有由德增進得此善根
有何勝利頌曰

暖必至涅槃 頂終不斷善 忍不墮惡趣
第一入離生

論曰四善根中若得暖法雖有退斷
善根造無間業墮惡趣等而無久墮
轉必至涅槃故若今何殊順解脫分
若無障尋去見諦近此與見道行相
同故是等引攝勝善根故若得頂法
雖有退等而增畢竟不斷善根觀察
三寶殊勝功德為門引生淨信心故
若得頂已不斷善根如何經說天授
退頂由彼曾起近頂善根依未得退
密作是說若得忍法雖命終捨住異
生位而增無退不造無間不墮惡趣
然頌但說不墮惡趣言義准已知不

造無間業造无間業者必隨惡趣出
忍位无退如前已辯得忍不墮諸惡
者已遠趣彼業煩惱故得惡趣生非
擇滅故由下忍力已得一切惡趣無
生由上忍力復得少分生等無生少
分生者謂卵濕生由此二生多愚昧
故等言為顯處身有惑處謂無想大
梵北洲無想大梵僻見處故北俱盧
洲无現觀故身謂扇搢等多諸煩惱
故有謂第八等聖必不受故惑謂見
斷惑必不復起故得世第一法雖住
異生位而能趣入正性離生頌雖不
言離命終捨既無間入正性離生義
准已成無命終捨何緣唯此能入離
生已得異生非擇滅故能如無間道
捨異生性故此四皆根各有三品由
聲聞等種性別故隨何種性善根已
生彼可移轉向餘乘不頌曰
轉聲聞種性二成佛三餘麟喻佛无轉
一坐成覺故

論曰未殖佛乘順解脫分依聲聞種
性起眼頂善根容可轉生佛乘眼頂
是經長時方能起義若起彼忍無向

佛乘以聲聞乘加行取久經六十鈞
自果必成菩薩專求利他事故為欲
拔濟无邊有情引捨莊嚴經無量劫
故往惡趣如遊園苑若不念者無成
佛義起忍得一切惡趣非擇滅故起
彼忍無向佛乘斷絕衆多利他事故
若時菩薩已殖佛乘順解脫分為遮
惡趣展轉堅攝施戒慧三念時無勞
起餘乘忍故聲聞暖頂可轉向佛乘
起忍則無轉成佛義依聲聞種性起
暖頂忍三皆可轉生獨覺乘道非聲
聞種性忍法已生於獨覺菩提有能
障義故起彼忍亦成獨覺見此在佛外
故頌言餘起獨覺乘種性暖頂為有
轉向餘乘理不然獨覺乘捨有二種
一鱗角喻二先聲聞若先聲聞如聲
聞說鱗喻及佛俱不可轉以俱一坐
成菩提故第四靜慮是不傾動寂極
明利三摩地故堪為鱗喻大覺所依
故彼俱依第四靜慮從身念住至盡
無生唯於一坐能次第起故鱗角喻
及佛種性暖等善根皆不可轉頌有
初值順解脫分此生即能起順決擇

分耶不令去何頃曰

前順解脫分速三生解脫聞思成三業殖在人三劫

論曰順次擇分今生起者前生必起順解脫分諸有剗殖順解脫分極速三生方得解脫謂初生植順解脫分次生成熟第三生起順次擇分即入聖道若謂第二生起順次擇分第三生入聖乃至得解脫彼言便與前說相違謂依根本地起順等者彼必於此生得入見諦或彼應許極速二生謂第二生依根本地起順等者彼於現生必入聖道得解脫故順解脫分聞思所成非修所成諸有未殖順解脫分者彼不能殖故順解脫分三業為最速勝唯是意地意業此思願力攝起身語亦得名為順解脫分有由少分施戒聞等便能種植順解脫分謂勝意樂至誠相續歡背生死欣樂涅槃與此相違雖多修善而不能殖順解脫分由意業勝殖此善根故唯人中三方能殖馱離般若餘處劣故有佛出世若無佛時俱能種植順解

曉分已因便說順解脫分入觀次第
是正所論於中已明諸加行道世第
一法為其後應說從斯復生何道
頌曰

世第一無間即緣欲界苦 生無漏法忍
忍次生法智 次緣餘界苦 生類忍類智
緣集滅道諦 各生四亦然 如是十六心
論曰從世第一善根無間即緣欲界
苦聖諦境有無漏攝法智忍生此忍
名為苦法智忍寧知此忍是無漏攝
從世第一無間而生以契經中言世
第一無間入正性決定或正性離生
今時名超異生地故此忍既是決定
離生一分所攝定是無漏從世第一
無間而生說無漏言為欲簡別世第
一法所從世忍此無漏忍以欲苦法
為其所緣名苦法忍謂於苦法無始
時來身見所迷執我我所今創見彼
唯苦法性忍可現前名苦法忍此能
引後苦法智生是彼智生障之對治
故復名曰苦法智忍即此名入正性
決定亦復名入正性離生由此是初

入正性決定亦如初入正性離生故
經說正性所謂涅槃或正性言目諸
聖道能決趣涅槃或決了諦相故諸
聖道得決定名至得決定說名為入
若尔何緣於無漏慧唯初見諦得決
定名以於尔時於諸諦理初得難毀
決定見故或於尔時望餘位道有非
一種決定相故煩惱名生如契經說
何謂生臭謂諸煩惱見位初越故名
離生有說生言目根未熟見位初越
故名離生至得離生說名為入捨異
生性諸說不同有言世第一有言苦
法忍有言共捨由此二種如無間道
解脫道故此忍无間即緣欲苦有法
智生名苦法智於唯是苦法得決斷
慧故應知此智亦無漏攝前無漏言
遍流後故如緣欲界苦聖諦境有苦
法忍苦法智生如是復於法智無間
捨緣餘界苦聖諦境有類智忍生名
苦類智忍此忍無間即緣此境有類
智生名苦類智最初證知諸法真理
故名法智此後境智與前相似故得
類名是後隨前而證境義或從前生

故後得前類名如世間言子是父類
即是從欲界苦決定覺所生餘界苦
決定覺義如緣苦諦欲界及餘生法
類忍法類智四緣餘三諦各四亦然
即緣一一有四心義如是次第有十
六心摠說名為聖諦現觀以於三界
四聖諦境次第現前如實觀故初習
業地於諸諦境多返旋環已淳熟故
今於此位能如是觀餘部有言唯頓
現觀彼言既摠理或無違以諦現觀
摠有三種其三者何謂見緣事唯无
漏慧於諸諦境如實覺了名見現觀
是即由見分明現前如實而觀四諦
境義即无漏慧并餘相應同一所
緣名緣現觀是即由見等心心所法
同能取所緣四諦境義即諸能緣并
餘俱有同一事業名事現觀是即由
見等心心所法并餘俱有戒及生相
等於諸諦中同所作義戒生相等是
現觀因於現觀中彼有事用故亦於
彼立現觀名如是應知不相應法唯
一現觀除慧所餘心心所法有二現
觀唯無漏慧具足有三諸說名為頂

現觀者謂於一諦得現觀時於餘諦中亦得現觀故於前說頃現觀宗應審推徵依何現觀若言依事應讚言善以於苦諦得現觀時於苦具三於餘唯事謂初觀見苦聖諦時盡煩惱故即名斷集得擇滅故即名證滅起對治故即名修道以見苦位於集等三有斷證修事現觀故約事現觀名頃無失若言依見應撥言非此現觀必漸諸諦相別故一見理無多行相故隨彼自相一一諦中世尊說言各別見故已辯現觀具十六心此十六心為依何地頃曰

皆與世第一同依於一地

論曰隨世第一所依諸地應知即此十六心依彼依六地如前已說謂四靜慮未至中間何緣必有如是忍智前後次第相雜而起頃曰

忍智如次第無間解脫道

論曰十六心中四法類忍名無間道四法類智名解脫道名如前說能忍可先來未見欲苦初念無漏慧名苦法忍以契經中世尊自說若於此法

以下劣慧或增上慧審察忍可名隨
信行隨法行故應知此忍即無間道
何處說此無間道名經說一法難可
通達名為無間心等持故又世尊說
有苦法智有苦類智乃至廣說非此
二智同緣三界苦等境起如順理辯
故於苦法忍所見欲苦中次斷解生
名苦法智前忍能斷十煩惱得後智
能與彼離繫得俱生經說智生隨於
前忍故知後智名解脫道從此無間
忍色無色未曾見苦第三剎那無漏
慧生名苦類忍是見欲苦忍種類故
次於苦類忍所觀上苦中次斷解生
名苦類智忍智如次斷煩惱得名無
間道離繫得俱名解脫道准前應說
於餘三諦准苦應知故前八忍名無
間道後之八智名解脫道復以何緣
說斷對治名無間道說離繫得俱時
起智名解脫道無間隔故名為無間
無間即道名無間道是無同類道能
為間隔令於解脫道不為緣義諸无
間道唯一剎那諸解脫道或相續故
於自所治諸煩惱得已得解脫與彼

新得俱時起道名解脫道自所治言
欲顯何義苦類忍等諸無間道亦
與他所治離繫得俱生之彼亦名解
脫道故此十六心皆見諦理一切皆
說見道攝耶不尔云何頌曰

前十五見道 見未曾見故

論曰見未曾見四聖諦理名為見道
故於現觀十六心中前十五心是見
道攝道類忍位於諸諦中見圓滿故
至第十六道類智時雖亦有一先未
知諦而無一諦先未見者以一切忍
皆見性故由此尔時不名見道豈不
亦見曾未見諦謂道類智見道類
忍相應俱有一念道故諸有唯見曾
未見者名為見道尔時通見曾未曾
見故無此失或此約諦不約剎那非
尔時觀未曾見諦非於一諦多剎那
中未見一剎那可名未見諦如剎那
相唯餘一剎那不可名為此畦未刈故
見未見名為見道是見道相義善成
立故我宗說現觀後邊道類智品是
修道攝兼修異境智行相故
說一切有部顯宗論卷第三十

尊者眾賢造

三藏法師 玄奘 奉 詔譯

辯賢聖品第七之三

已辯見修二道生異當依此道分位差別建立眾聖補特伽羅且依見道十五心位建立眾聖有差別者頌曰

名隨信法行由根鈍利別具脩惑斷一至五向初果斷次三向二離八地向三論曰見道位中聖者有二一隨信行二隨法行由根鈍利別立二名諸鈍根名隨信行者由先信勢力修集加行故諸利根名隨法行者由先樂觀察修集加行故諸有情類種姓差別法尔先來如是安住於諸事業有不樂觀或有樂觀能不能轉即二聖者由於修惑具斷有殊立為三向謂彼二聖若於先來未以世道斷修斷惑名為具縛或先已斷欲界一品乃至五品至此位中名初果向趣初果故言初果者謂預流果此於一切沙門果中必初得故若先已斷欲界六品或

七八品至此位中名第二果向趣第二果故第二果者謂一來果遍得果中此第二故若先已離欲界九品或先已斷初定一品乃至具離無所有處至此位中名第三果向趣第三果故第三果者謂不還果數准前釋如是隨信隨法行者由先具縛斷惑有殊數別各成七十三種謂於欲界具縛為初至斷九品以為第十如是乃至無所有處地地各九為七十三諸後具縛即前離九故後七地無別具縛次修修道道類智時建立衆聖有差別者頌曰

至第十六心隨三向住果名信解見至亦由鉗利別

論曰即前隨信隨法行者至第十六道類智心名為住果不復名向隨前三向今住三果謂前預流向今住預流果前一來向今住一來果前不還向今住不還果阿羅漢果必無初得異生無容離有頂故見道無容斷修惑故至住果位捨得二名謂不復名隨信法行轉得信解見至二名此亦

由根鉗利差別諸鉗根者先名隨信
行今名信解由信增上力勝解顯故
諸利根者先名隨法行今名見至由
慧增上力正見顯故何緣先時斷修
所斷欲一至五或七八品初定一品廣
說乃至無所有處第九品或至第
十六道類智心但名預流一來不還
果非一來不還阿羅漢向頌曰
諸得果位中未得勝果道故未起勝道
名住果非向

論曰依得聖道建立八聖故初得果
位未得勝果道以得果心於勝果道
所對治惑非對治故非非彼治現在
前時得彼治道其理決定又非得果
時即有勝果道所斷煩惱離繫得
生道類忍不能斷彼繫得故若道力
能斷彼繫得此道引彼離繫得生可
說此道能證彼滅以得前果時未得
勝果道故住果者乃至未起勝果道
時雖先已斷修所斷惑欲一品等但
名住果不名後向後於何時得先所
斷修惑離繫無漏得耶於勝果道現
前時得為諸先斷後修斷惑入離生

位得前果已此生定起勝果道耶理
必應然以本論說聖生第四等慮以
上無漏樂根定成就故彼障已斷必
欣彼故障已斷道易現前故如是已
依先具倍離及全離欲入見諦者十
六心位立衆聖別當約修惑辯漸次
生能對治道分位差別頌曰

地地失德九下中上各三

論曰失謂過失即所治障德謂功德
即能治道如先已辯欲修斷惑九品
差別上四靜慮及四無色應知亦然
生死無非九地攝故如所治障二地
中各有九品諸能治道無間解脫九
品亦然失德如何各分九品謂根本
品有下中上此三各分下中上別由
此失德各分九品謂下下中下上
中下中中中上上下上中上上品應
知此中下下品道勢力能斷上上品
障如是乃至上上品道勢力能斷下
下品障上上品等諸能治德初未有
故此德有時上上品等失已無故應
知此中智雖勝惑未增盛故道名下
品相續中惑雖極難斷細隨行故所

名下品依如是理應立譬喻如浣衣位處垢先除於後後時漸除細垢又如麤闇小明能滅要以大明方滅細黑劣以剎那頃能治道生拔無始來諸惑根故已辯失德差別九品次當依彼立聖者別且諸有學修道位中捨亦名為信解見至隨位復有各種差別先應建立都未斷者頌曰

未斷脩斷失住果極七返

論曰諸住果者於一切地脩而斷失全未斷時名為預流生極七返七返言顯七往返生是人天中各七生義極言為顯受生家多非諸預流皆定七返故契經說極七返生是彼家多七返生義經說與此義無差別諸無漏道捨名為流由此為因趣涅槃故預言為顯家初至得彼預流故說名預流此預流名為目何義若初得道名為預流則預流名應目第八若初得果名為預流則倍離欲全離欲者至道類智應名預流此預流名目初得果然倍離欲全離欲者至道類智不名預流約

修惑斷立彼果故預流必依遍得果者
初所得果以立名故一來不還非定
初得唯有此果必初得故何緣此名
不目第八未具得向果無漏道故未
具得見修無漏道故未遍至得現觀
流故八忍八智名現觀流道類智時
皆具至得是故第八不名預流由此
預流唯是初果彼從此後欲人天中各
受七生應言十四何故說彼極受七
生此責不然七數等故如七葉樹及
七處善聖道力故不過七有中間雖
有聖道現前餘業力持不證圓寂唯
依佛出世有別解律儀故彼第七有
若不遇佛法便在家得阿羅漢果既
得果已必不住家苾芻威儀法亦成
就雖不會遇前佛所說而於餘命生
極默心不經久時便入圓寂若於人
趣得預流果人中滿七天准應知非
聖亦有極七返生相續成熟得涅槃義
然非決定是故不說已辯修惑都未
斷者名預流果極七返生今次應辯
斷位衆聖且應建立一來向果頌曰
斷欲三四品三二生家家斷至五二向

斷六一來果

論曰即預流者進斷修惑若三緣具轉名家家一由斷惑斷欲修惑三四品故謂或於先異生位斷或今預流進修位斷二由成根得能治彼無漏根故謂已成就彼能治道三品四品無漏諸根三由受生更受欲有三二生故謂斷三品更受三生若斷四品更受二生此三二生由異生位造作及增長感三二生業非諸聖者於聖位中更能新作牽後有業以背生死向涅槃故由此契經說諸聖者唯受故業更不造新若三緣中隨闕一種闕二全闕不名家家何故成根頌中不說預流果後說進斷惑成能治彼無漏諸根義准已成故不具說若今應不說三二生言說斷三四品義已成故謂已進斷三四品惑決定餘有三生二生故說家家相不圓滿則應於頌更說等聲方可具收家家三相或應不說三二生言然頌中言三二生者以有增進於所受生或少或無或過此故應知總有二種家家一大家

家謂欲天趣生三二家而證圓寂或一天處或二或三二人家家謂於人趣生三二家而證圓寂或一洲處或二或三若有七生生不滿七非家家位中間涅槃何類所攝攝屬七生七中極聲顯極多故由此已顯生未滿前得般涅槃亦是彼攝根取鈍者具經七生非諸利根生定滿七寧無斷五亦名家家以斷五時必斷第六非一品惑能障得果猶如一間未越界故即預流者進斷欲界一品修惑乃至五品應知轉名一來果向若斷第六成一來果彼往天上一來人間而般涅槃名一來果過此以後更無生故即由此義證家家中若天家家受三生者人間受二天上受三受二生者人一天二如應倒釋人中家家若謂不然彼一來果有何異彼二生家家彼貪瞋癡唯餘下品故即一來果名薄貪瞋癡已辯一來向果差別次應建立不還向果頌曰
斷七或八品一生名一間此即第三向
斷九不還果

論曰即一來者進斷餘惑若三緣具轉名一間一由斷惑斷欲界中修斷七品或八品故二由成根得能治彼無間解脫無漏根故三由受生更受欲有天或人中餘一生故若三緣中隨闕一種闕二全闕不名一間成無漏根頌中不說及應復說一生所因准家家中如應當釋所言閒者是隙異名謂彼位中由有一隙容一生故未得涅槃或此閒名目閒隔義謂於彼位有餘一生為閒隔故不證圓寂有一閒者說名一間如何有餘一品修惑能為障礙令受欲界生名為一間未得不還果若斷此品便為超越欲界所繫諸業煩惱具熟等流二果地故彼極為礙容更受生斷六品時未越彼地故無斷五中間受生現身不能證一來果即斷修惑七八品者應知亦名不還果向先斷三四七八品惑入見諦者後得果時即名家家及一間不此未名曰家家一間未得治彼無漏根故初得果位果道現前余時未修勝果道故要至後位起勝果道

方得名曰家家一間治彼無漏根。今時方得故。即先成就一來果者。斷欲界惑九品盡時。捨一來名得不還果。必不還受欲界生。故此或名為五下結。斷此據集斷密作是說。必無五結俱時斷理。或二或三。先已斷故。依不還位諸契經中。以種種門建立差別。今次應辨彼差別相。頌曰。

此中生有行無行般涅槃。上流若雜修能往色究竟。起半起遍及餘能往有頂行無色有四。住此般涅槃。

論曰。此不還者。總說有七。且行色界差別有五。一中般涅槃。二生般涅槃。三有行般涅槃。四無行般涅槃。五者上流。此於中間般涅槃故。說此名曰中般涅槃。如是應知。此於生已。此由有行。此由無行。般涅槃故名生般等。此上流故名為上流。言中般者。謂有一類補特伽羅。已於生結得非擇滅起。結不介彼於欲界遇逼惱緣之所逼。惱便能自勉修斷。餘結殊勝。加行加行未滿。過捨命緣。遂致命終。由起結力。受色中有獸多苦故。棄前起道進。

斷餘結成阿羅漢得般涅槃言生般者謂有一類補特伽羅由先具造順起生業及增長故欲界歿已受色界生由具勤修速進道故生已不久成阿羅漢盡其壽量方般涅槃約有餘後說為主般非纔生已便般無餘彼捨壽中無自在故言有行般無行般者謂有一類補特伽羅生已多時方成無學於中有一勇猛精進有一慳性慢緩懈怠如次名為有行無行謂若一類先欲界中依不息加行三摩地力斷五下分結成不還果後生色界經於多時還能進修前種類道成阿羅漢名有行般無行般者與此相違或色界生經多時已依止苦行解脫餘結名有行般以彼修習依功用道般涅槃故與此相違名無行般豈不中般生般現般所依止行亦有此故應立有行無行般名無如是失此義雖等而彼各有差別位故謂中般等雖亦定依苦行樂行解脫餘結而彼各有分位不同對此名為不共差別此無如是分位別故約道不同顯

其差別如何以此例彼今同故於此
中所辯無失由此有說二差別者由
緣有為無為聖道如其次第得涅槃
故應知亦無餘同此失然有經說無行
在先亦有經中先說有行時既無異
隨說無違有行可尊故我先說言上
流者謂有一類補特伽羅上流有增
非初生處即證圓寂謂欲界歿往色
界生未即於中能證圓寂要轉生上
方般涅槃即此上流差別有二由因
及果有差別故因差別者此於靜慮
自有雜修無雜修故果差別者色究
竟天及有頂天為極處故謂若於靜慮
有雜修者能往色究竟方般涅槃雜
修能感淨居果故即此復有三種差
別全超半超遍歿異故言全超者謂
色界中從一處歿往色究竟由彼先
在欲界身中已具雜修四種靜慮遇
緣退失上三靜慮以初靜慮愛味為
緣命終上生梵衆天處由於先世串
習勢力復能雜修第四靜慮從彼處
歿生色究竟以於色界十六處所取
初處歿後處生頓越中間是全超

義言半超者謂色界中從初天等漸次而歿下至中間能越一處方能往趣色究竟天起而非全是半超義言遍歿者謂於色界愛味多故一切處生由彼遍於四靜慮地十六處所一一皆有下等愛味為感生緣從梵衆天一一處所一生歿已至色究竟方般涅槃故名遍歿由此義准初靜慮中大梵所居非是別處即是第二梵輔天攝若異此者大梵所居僻見處故一導師故必無聖者於中受生遍歿半超應無差別應知此謂二上流中由有雜修靜慮因故往色究竟般涅槃者餘於靜慮無雜修者能往有頂方般涅槃謂彼先無雜修靜慮由於諸定愛味為緣此歿遍生色界諸處唯不能往五淨居天色界命終於三無色次第生已後生有頂方般涅槃二上流中前是觀行後是止行樂慧樂定有差別故二上流者於下地中得般涅槃亦不違理而言此往色究竟天及有頂天依極處說無不還者於已生處受第二生由彼於生客求勝進

非等劣故唯欲界歿往色界生有中
有中般涅槃者非色界歿生色界者
以色界中無災害故若本有位有餘
障緣不得涅槃中有亦今中有薄劣
非本有故又彼若有應屬上流中般
上流應無差別謂定無有差別緣
可作是言唯欲界歿受色中有便般
涅槃得中般名非色界歿何緣有學
未離欲貪無中有中般涅槃者欲界
中有依身微劣於多事業無堪能故
住今有位於欲界法尚難越度況中
有中能越欲界至得應果多事業者
謂越三界及永斷除二種煩惱并得
二三沙門果證住中有位無如是能
又此有前未曾數習九品差別煩惱
治故又不還果等非中有身得斷增
上惑所證得故離三界漆極為難故
無欲中有能般涅槃色界中有與此
皆異故有於中得涅槃者又此地中
有得般涅槃唯起此地中所有聖道
初靜慮地中有位中般涅槃者唯起
自地根本靜慮聖道現前非未至中
間難今現前故在中有位依身微劣

要易起者方能現前此五名為行色界者行無色者差別有四謂在欲界離色界貪從此命終生於無色此中差別唯有四種謂生般等有差別故此并前五成六不還復有不行色無色界即住於此能般涅槃名現般涅槃并前六為七或應總立九種不還謂現涅槃分為一證一於先位善辯聖旨二臨終時方能善辯於上流內亦分二種一行色界二行無色并前四為八足轉生成九言轉生者謂於前生已得預流或一來果於今生內方得不還前現般言唯曰現世初得入聖至涅槃者或不還者由根差別隨其所應分成九種或行色界五不還中復有異門分成九種頌曰

行色界有九 謂三各分三 業惑根有殊 故成三九別

論曰即行色界五種不還總立為三各分三種故成九種何等為三中生上流有差別故立何三種各分為三中般涅槃分為三者初起至遠近當生處得般涅槃有差別故生般涅槃

分為三者纔生有行無行異故此皆生
已得般涅槃是故並應名為生般於
上流中分為三者全起半起遍歿異
故然諸三種一切皆由速非速經久
得般涅槃故分為九種不相雜亂如
是三種九種不還由業惑根有差別
故有速非速經久差別且總成三由
先所集順起生後業有異故如其次
第下中上品煩惱現行有差別故及
上中下根有異故此三一一如其所應
亦業惑根有差別故各有三別故成
九種謂初二三由惑根別各成三種非
由業異後三亦由順後受業有差別
故分成三種故說如是行色不還業
惑根殊成三九別若今何故諸契經
中佛唯說有七善士趣頌曰

立七善士趣
有往無還故

論曰中生各三上流為一經依此立七
善士趣何故前二各分為三第三上
流唯立為一以上行故名為上流由
此義同但立為一前之二種雖亦義
同然為其中別相難了欲令易了

故各分三上流有三相別易了無煩
於彼更別建立又前二別唯有示所
易顯示故各分為三第三上流別義
多種率難顯示故摠立一謂初中
般唯在將生根惑品殊故分三種第
二生般唯在已生亦根惑殊故分三
種上流通有將生已生將生上流復
有二種謂於靜慮雜不雜修已生上
流分二亦復於如是二上流中若無
雜修客生二界若有雜修唯生一界
生一界者復分為三全起半起通沒
異故於半起內差別有多由此上流別
相煩廣若一二辯難可周悉故依等
義摠立上流中生位中差別義少易
顯了故分之為六雖彼一二亦有同
義而等第三於上流中雖有異義
而等前二為相影顯故唯立七唯此
已斷欲貪瞋等非善士法及與無學
大善士果極相近故經唯說此名善
士趣非謂預流及一來者都不可說
名善士趣佛亦說彼名善士故如契經
言云何善士謂若成就有學正見乃至
成就有學正定往上名趣謂趣上果

及趣上生故唯說七或唯此七皆能
行善不行不善餘則不然又唯此七
往上升生不復還來餘則不尔故
但依此立善士趣諸在聖位曾經生
者亦有此等差別相耶不尔云何
頌曰

經欲界生聖不往餘界生此及往上升
無練根并退

論曰若在聖位經欲界生必不往升
色無色界由彼證得不還果已定於
現身般涅槃故若於色界經生聖者
容有上升無色界義然天帝釋作如
是言曾聞有天名色究竟我後退
落當生彼者由彼不了對治相故即
此已經欲界生者及已從此往上升
生諸聖必無練根及退以曾經生於
自相續蘊積聖道極堅牢故及得殊
勝所依身故前說上流雜修靜慮為
因能往色究竟天先應雜修何等靜
慮由何等位知雜修成復為何緣雜
修靜慮頌曰

先雜修第四成由一念雜為受生現樂
及遮煩惱退

論曰諸欲雜修四靜慮者必先雜修
第四靜慮以彼等持寂堪能故諸樂
行中彼寂勝故諱於靜慮能雜熏修
聖諸聖者通學無學學位唯通信解
見至於無學位通時非時必先三洲
雜修靜慮退生色界亦能雜修退已
練根成見至姓從欲界沒生色界中無
前復能雜修靜慮故六種姓皆有二
流於雜修時作何方便彼必先入第
四靜慮多念無漏相續現前從此引
生多念有漏後復多念無漏現前如
是旋環後後漸減乃至寂後二念無
漏次引二念有漏現前無間復生二
念無漏名雜修定加行成滿從此以
後不由功力任運唯從一念無漏引
起一念有漏現前無間復生一念無
漏如有有漏中間剎那前後剎那無
漏雜故名雜修定根本圓成如是雜
修第四定已乘此勢力隨其所應亦
能雜修下三靜慮雜修靜慮五蘊為
體然於此中諸世俗智是四法四類
八智所雜修略有二緣雜修靜慮一
為受生二為現樂三為遮止起煩惱退

諸不還中若見至姓為前二緣若信解性具為三緣阿羅漢中不時解脫但為現樂時解脫者為後二緣若雜修靜慮為生五淨居何緣淨居處耶有五頌曰

由雜修五品 生有五淨居

論曰由雜熏修第四靜慮有五品故淨居唯五何謂五品謂下中上上勝上極品差別故此中初品三心現前便得成滿謂初無漏次起有漏後起無漏第二中品六心現前方得成滿謂二有漏為四無漏之所雜修如是所餘隨其次第有九十二十五念心如應現前方得成滿如是五品雜修為因如次能招五淨居果如是十五有漏無漏心皆是先來未曾得今得今得餘十皆是曾所得心前五現前時已未來修故有不起定雜修成滿有要數起方得圓成有餘師言由信等五次第增上感五淨居諸感淨居由雜修力亦由業力相資助故然唯有一漏感彼異熟非無漏力棄背有

故經說不還有名身證依何勝德而
立此名頌曰

得滅定不還 轉名為身證

論曰有滅定得名得滅定即不還者
若於身中有滅定得轉名身證謂不
還者由身證得似涅槃法故名身證
如何說彼但名身證以無心故依身生
故以身俱生得勢力故彼已滅位猶
名得彼何緣佛說有學福田身證不
還不預其數謂世尊告給孤獨言長者
當知福田有二一者有學二者無學
有學十八無學唯九何等名為十八
有學謂預流向果一來向果不還向
果阿羅漢向隨信法行信解見至家
家一間中生有行無行上流是名十
八何等名為九種無學謂退思護安
住堪達不動不退慧俱解脫是名為
九理亦應說而不說者以佛觀見有
學無學由斷及根有殊勝故能生勝
果名為福田然諸不還所得滅定是有
漏故不可說言自性解脫故名清淨
彼所依身猶有煩惱未永斷故不可
說言相續解脫故名清淨故不約成

彼立有學福田無學位中有漏功德
雖非自性解脫所收相續解脫故名
清淨由此亦能生殊勝果是故約定
及根差別說九應果皆名福田已辯
不還蘊相差別若細分析數成多千
此中且依行色界五約諸地等五門
分別謂五約地數成二十四定地中
各五種故五約種姓數成三十六種
姓中各五種故五約生處數成八十
十六處中各五種故五約種姓根數
成九十謂退法種姓下中上根有差
別故數成十五乃至不動種姓亦然
三約地種姓數成百二十謂四地中
各三十故五約地種姓根數成三百
六十謂四地中各九十故五約生處
種姓數成四百八十謂十六處各三
十故五約生處種姓及根數成一千
四百四十謂十六處各九十故五約
離染處種姓根積數總成一萬二千
九百六十不還差別謂以離染九品
不同乘前一千四百四十

說一切有部顯宗論卷第三上

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毘達磨藏顯宗論卷第三十二

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯賢聖品第七之四

已辯第三向果差別次應建立第四
向果頌曰

上界修惑中斷初定一品至有頂八品
皆阿羅漢向第九無間道名金剛喻定
盡得俱盡智成无學應果

論曰即不還者進斷色界及無色界
修所斷惑從斷初定一品為初至斷
有頂八品為後應知轉名阿羅漢向
即此所說阿羅漢向中斷有頂惑第
九無間道亦說名為金剛喻定此定
堅銳喻若金剛無一隨眠不能破故
先已破故不破一切實有能破一切
功能雖見道中亦有能斷有頂煩惱
無漏對治而見斷惑可為一品頓斷
九品勢力劣故又無事惑易可斷故
能治不立金剛喻名此中所明金剛
喻定能治一切有事惑中最後微微
極難斷品故知能破一切隨眠由此

力能一剎那頃證一切惑斷無漏離
繫得如是所說金剛喻定唯與六智
隨一相應謂四類智滅道法智緣四
聖諦十六行相通依九地義准已成
故此差別說有多種且未至攝有五
十二謂苦集類智觀有頂苦集作非
常等因等行相與彼相應差別成八
滅道法智觀欲滅道作滅靜等道等
行相與彼相應差別亦八滅類智於八
地滅二別觀作四行相與彼相應
成三十二道類智於八地道一切捨
觀作四行相與彼相應差別成四以
治八地類智品道同類相因必捨緣
故滅唯別緣道則不介於隨眠品已
具成立如未至攝有五十二中四靜
慮應知亦然空無邊處有二十八謂
除滅道法智品八及除觀下四地滅
諦各四行相相應十六以依無色必
無法智及緣下滅類智品故緣下地
道於理無遮道必捨緣前已釋故餘
如前故有二十八識無邊處有二十
四無所有處唯有二十謂彼於前復
除觀下滅聖諦境四八行相隨其次

第准前應釋諸有欲令三無色地有緣下地滅類智者彼作是說空無邊處加前十六識無邊處加前二十無所有處加二十四如是總說依無色地金剛喻定七十二種或復說有百三十二有餘師說道類智品於八地道亦各別觀故前六地各有八十空無邊處唯有四十識無邊處有三十二無所有處有二十四復有欲令滅類智品於八地滅有別總觀故前六地中各百六十四空無邊處唯五十二識無邊處有三十六無所有處有二十四彼俱非理道必總緣滅唯別緣因有無故尊者妙音作如是說金剛喻定總有十三謂斷有頂見修斷惑無間道攝十三剎那此亦不然以四類忍前八無間道非極上品故此定既能斷有頂地第九品惑能引此惑盡得俱行盡智令起金剛喻定是斷惑中寂後無間道所生盡智是斷惑中寂後解脫道故說此定所引生智與第九品盡得俱起或此盡言顯一切盡謂第九品及所餘惑皆得

擇滅故名爲盡金剛喻定能引諸惑盡得俱行盡智今起此與一切煩惱盡盡身中此寂初生故名盡智如是盡智至已生時便成無學阿羅漢果已得無學應果法故爲得別果所應修學此無有故得無學名豈不無學亦希別果以無學者亦轉根故此難不然如先有學求得別果此不然故既說盡智至已生時便成無學阿羅漢果義准盡智未已生時前七聖者皆名有學爲得別果勤修學故往本性位何名有學學意未滿故學得常隨故何故無學名阿羅漢諸自利行修學已成唯應作他利益事故如契經說不自調伏能調伏他無有是處或是一切有學異生所應供養故名應果學法云何謂有學者無漏有爲法無學法云何謂無學者无漏有爲法諸無爲法雖是無漏而不名爲學无學法以有得者異生等身亦成就故若無得者都不繫屬學無學故如有學及無學者總成八聖補特伽羅

行向住果各有四故名雖有八事唯
有五謂住四果及初果向以後三果
向不離前果故此依漸次得果者說
若倍離欲全離欲者住見道中名為
一來不還果向非前果攝修道即通
有漏無漏何道能離何地染耶二道
現前離諸地染各引幾種離繫得耶
頌曰

有頂由無漏 餘由二離染 聖三離八修
各二離繫得

論曰有頂地中所有煩惱唯無漏道
能令永離此於有漏勢力增強自土
地等皆能治故唯於次上近分地中
起世俗道能治下惑有頂地惑既無
上地故無有漏能離彼染諸世俗道
不治自惑是自隨眠所隨增故不治
上惑勢力劣故餘八地中所有煩惱
通由二道能令永離皆有上邊世俗
道故皆有自下無漏道故聖用有漏
無漏二道離下八地修所斷時各具
引生二離繫得有漏無漏二種斷道
於八地中所作同故由此有學離八修
斷世出世道隨一現前各未來修世

出世道此相說以無漏道離上七地前八品時不修上邊世俗道故唯有無漏一離繫得離第九品方可具二或應許得離道而修或應斷染時許依下修上既說聖者二離八修各能引生二離繫得准知聖者離有頂修及見斷時用無漏道准引無漏離繫得生亦不未來修世俗道與世俗道不同事故異生離八用有漏道准引有漏離繫得生亦不未來修無漏道未入聖故不說自成有餘師言以無漏道離下八地修斷染時何緣知亦生有漏離繫得有捨無漏得煩惱不成故謂有學聖以無漏道離彼染時若不引生同治有漏離繫得者則以聖道具離八地後依靜慮得轉根時頻捨先來諸鈍聖道准得靜慮利果聖道上惑離繫應皆不成是則還應成彼煩惱然非所許故具二得此證不然不決定故如分離有頂得轉根時及異生上生不成惑故此二雖無煩惱斷得而勝進故遠惑得生彼亦居然故證非理由此但可作如是

言二道於中所作同故隨一現起引二得生不可說言為成斷故已辯離染由道不同今次應辯由地差別由何地道離何地染頌曰

無漏未至道能離一切地餘八離自上
有漏離次下

論曰諸無漏道通依九地謂四靜慮未至中間及三無色若未至攝能離欲界乃至有頂餘八地攝隨其所應各能離自及上地染不能離下未離下時上道必無現在前故諸有漏道一切唯能離次下地非自地等自地煩惱所隨增故勢力劣故先已離故諸依近分離下地染如無間道皆近分攝諸解脫道亦近分耶不定云何頌曰

近分離下染初三後解脫根本或近分
上地準根本

論曰諸道所依近分有八謂四靜慮無色下邊所離有九謂欲八定初三近分離下三染第九解脫現在前時或入根本或即近分上五近分各離下染第九解脫現在前時必入根

本非即近分近分根本等捨根故下
三靜慮近分根本受根異故有不能
入轉入異受少艱難故離下染時必
欣上故若受無異必入根本諸出世
道無間解脫前既已說緣四諦境十
六行相義准自成世道緣何作何行
相頌曰

世無間解脫如次緣下上作麤苦障行
及靜妙離三

論曰世俗無間及解脫道如次能緣
下地上地為麤苦障及靜妙離謂諸
無間道緣自次下地諸有漏法作麤
苦等三行相中隨一行相若諸解脫
道緣彼次上地諸有漏法作靜妙等
三行相中隨一行相約客有說二道
各三非諸有情於離染位無間解脫
皆各具三諸下地中由多掉舉寂靜
微劣故名為麤雖大劬勞暫令掉舉
勢用微劣仍不能引美妙樂生故名
為苦有極多種災害拘碍及能覆障
令無功能見出離方故名為障諸上
地中不作功用掉舉微劣故名為靜不
設劬勞掉舉微劣引生勝樂故名為

妙於下地中所有災害能決定見心
不生欣及能越彼故名為離應知此
中已兼顯示無間解脫行相各三相
翻而生如其次第謂無間道緣下為
盡解脫道中緣上為靜餘相翻起如
次應知然離染時起則不定世俗無
間及解脫道能離下等九品染故應
知亦有九品差別此中異生離欲界
染九無間道盡等三行隨一現前
未來修盡等三行八解脫道靜等三
行隨一現前各未來修盡等六行後
解脫道現在未來所修如前八解脫
道與前別者復修未來初靜慮攝
無邊行相如是乃至離無所有染无
間解脫道所修應知若諸聖者以世
俗道離欲界染九無間道盡等三行
隨一現前各於未來修十九行謂盡
等三有漏無漏十六聖行八解脫道靜
等三行隨一現前各未來修二十二
行謂前十九加靜等三後解脫道現
在未來所修如前八解脫道與前別
者復修未來初靜慮攝無邊行相離
初定染九无間道盡等三行隨一現

前各於未來修十九行謂蘊等三及
後無漏十六聖行此十六行是下地
攝以上地邊無聖行故後修聖行准
此應知八解脫道靜等三行隨一現
前各未來修二十二行謂前十九加
靜等三後解脫道現在未來所修如
前八解脫道與前別者復修未來二
靜慮攝無邊行相如是乃至離元所
有染無間解脫道所修應知有餘師
言異生聖者離欲無間解脫道中亦
修不淨息念慈等離餘上地所修如
前初靜慮邊善根廣故修如是行上
諸定邊善根少故所修如前又欲界
中有多煩惱為欲斷彼修多對治上
地不然故修治少離欲界染九無間
道未來所修蘊等三行唯緣欲界八
解脫道未來所修蘊等三行通緣三
界及初靜慮靜等三行緣初靜慮後
解脫道未來所修蘊等三行通緣三
界靜等三行緣初靜慮乃至有頂離
初定染九無間道未來所修蘊等三
行緣初靜慮八解脫道未來所修蘊
等三行緣初二定靜等三行緣第二

定後解脫道未來所修處等二行通
緣三界靜等三行緣第二定乃至有頂
離二靜慮三靜慮深隨其所應皆准
前說離四定深九無間道未來所修
處等二行緣第四定八解脫道未來
所修處等三行緣第四定及緣空處
然非一念以界別故靜等三行唯緣
空處後解脫道未來所修處等三行
靜等三行皆緣空處乃至有頂離空
處深九無間道未來所修處等三行
唯緣空處八解脫道未來所修處等
三行緣空識處靜等三行唯緣識處
後解脫道未來所修處等三行靜等
三行俱緣識處乃至有頂離識處深
無所有深隨其所應皆准前說何緣
最後解脫道中未來所修處等三行
靜慮攝者通緣三界無色攝者唯自
上緣諸靜慮中有遍緣智無色根本
必不下緣故二所修所緣有別傍論
已了應辯今義本說諸位善根相生
前既已說金剛喻定無間必有盡智
續生盡智无間有何智起頌曰
不動盡智後必起無生智餘盡或正見

此應果皆有

論曰先不動法諸阿羅漢盡智无間無
生智起此智是彼本所求故必與盡
智俱時而得謂彼求得順記所解若
無便有入涅槃障諸阿羅漢共得智
時即亦志求得無生智然其無智理
應先起是因位中先所求故先不動
法金剛定後得無生智而未現前盡
智无間方得現起除先不動餘阿羅
漢盡智無間有盡智生或即引生無
學正見非無生智後容退故謂若
先是時解脫性雖於因位雙求二種而
至極果容有退故金剛喻定正滅位
中不得無生唯得盡智故盡智後盡
智現前或即引生無學正見先不動
法無生智後有無生智起或無學正
見此無學見一切應果之所共有猶
如盡智故金剛定正滅位中一切皆
得無學正見然此正見非正所求故
盡無生二智無間或有即起或未現
前於此位中惣略義者若先不動初
起盡智唯一刹那次無生智亦一刹
那或有相續若時解脫初起盡智或

一剎那或有相續此二所起無學正見皆無決定剎那相續如前說彼非正求故如說沙門及沙門果何謂沙門性此果體是何果位差別惣有幾種頌曰

淨道沙門性有為無為果此有八十九解脫道及滅

論曰言沙門者能永息除諸界趣生生死魑魅或能勤勵息諸過失令永寂靜故名沙門如薄伽梵自作是糴以能勤勞息除種種惡不善法離染過失廣說乃至故名沙門沙門所有名沙門性此即沙門所修熏法熏是排遣生臭惑義即以無漏聖道為體非世俗道以能無餘究竟靜息諸過失故由此異生雖能已斷無所有處染而非真沙門以諸過失尚有餘故暫時靜息非究竟故既無漏道是沙門性通以有為無為為果故沙門果體通有為無為此果佛說惣有四種謂初預流後阿羅漢道類智品是謂有為預流果體見斷法斷是謂无為預流果體道類智品或離欲界第六

無漏解脫道品是謂有為一來果體
見斷法斷及欲界繫修所斷中前六
品斷是謂無為一來果體道類智品
或離欲界第九無漏解脫道品是謂
有為不還果體見斷法斷欲修斷斷
是謂無為不還果體盡智無生智無
學正見品是謂有為阿羅漢果體三
界見修所斷法斷是謂無為阿羅漢
果體然薄伽梵於契經中但說無為
沙門果體如說云何名預流果謂斷
三結乃至六何阿羅漢果謂已永斷
貪瞋癡等應知斷言無前斷說何緣
於彼但說無為以此無為唯是果故
謂諸擇滅唯沙門果道通沙門故略
不說或以無為法是果非有果道通
二種故略不說或無為法離有為過
為令欣樂是故偏說或此唯說無為
果經是有餘言不應封執謂此唯說
三結斷等不遍說餘煩惱斷故如契
經說心速迴轉精進能證無上菩提
超越食想越諸色想沒有對想非餘
不然應知此經亦復如是如由別意唯
說無為為沙門果亦由別意說沙門

果准有四種若廢別意直論法相即沙門果有八十九皆解脫道擇滅為性謂為永斷三界煩惱有八十九無間道起見道所攝其數有八法類智忍各有四故修道所攝有八十一九地各九無間道故此八十九准沙門性此沙門性無間所生八十九解脫道亦有為沙門果是彼等流士用果故即諸無間所斷惑斷八十九諸擇滅准無為沙門果是彼離繫士用果故彼能斷此得障得故豈不沙門性亦攝解脫道諸无間道亦彼等流士用果故應無間道亦是有為沙門果攝不舍且非諸無間道一切皆是解脫道果雖有是者而但可言無間道力解脫道起彼力能斷此起障故彼道無間此必生故非解脫道力引無間道起此不能斷彼障故非此無間彼必生故謂雖亦有無間而生而不皆然及非此力謂有餘時餘加行力所引起故或有畢竟不復生故無相類失何故契經說沙門果非八十九唯說四耶豈不已言經有別意有何別意且

有釋言唯四位中諸觀行者分明歡
悅覺慧生故謂唯四位極可信非餘
設有退失未死還得故有餘復言唯
此四位如次能越惡趣彼因人天趣
生所顯示故唯上中品貪等勢力往
惡趣生非下品故或有本有二謂欲
界有頂二越有頂二越欲界故唯立
四為沙門果或諸煩惱惣有二類一
者無記二者不善初越二種後越無
記一來不還唯越不善以惡難越故
唯立四有餘師言非薄伽梵於八十
九不現證知然唯說四沙門果者頌曰
五因立四果 捨曾得勝道 集斷得八智
頌修十六行

論曰若斷道位具足五因佛於經中
建立彼斷及與斷得俱時而生淨解
脫道為沙門果言五因者一捨曾道
謂捨先待果向道故二得勝道謂得
果攝殊勝道故三惣集斷謂一果得
惣得先來所得斷故四得八智謂一
時中惣得四法四類智故五能頌修
十六行相謂能頌修非常等故住四
果位皆具五因餘位不然故唯說四

若唯淨道是沙門性有漏道力所得
二果如何亦是沙門果攝頌曰

世道所得斷聖所得離故無漏得持故
亦名沙門果

論曰且無漏道所得擇滅沙門果攝其
理極成得二果時諸世俗道所得擇
滅體數甚少與多聖道所得擇滅惣
一得得共成一果是故於此以少從
多俱說名為沙門果體謂世俗道得
二果時此果非唯以世俗道所得擇
滅為斷果性兼以見道所得擇滅於
中相雜惣成一果同一果道得所得
故由此契經言云何一來果謂斷三
結薄貪瞋癡云何不還果謂斷五下
結故世俗道所得擇滅與无漏道所
得離故以少從多名沙門果又世俗
道所得擇滅無漏斷得所住持故由
此力所持退不命終故無漏斷得印
所印故亦得名為沙門果體如故人
物王印所印不復名為能集者物此
亦應尔故亦名沙門果有餘師說此
滅當為金剛喻定真沙門果故亦得
立沙門果名此滅雖非彼離繫果是

彼士用果名彼果無失有餘復說由
此無為因沙門性增上力得是故亦
應名沙門果以世俗道斷煩惱時亦
修治彼沙門性故如是已說依世俗道
斷修所斷得二果時所得擇減名沙
門果然沙門果酬沙門性此沙門
性如前已說即此復有差別名耶亦
有云何頌曰

所說沙門性亦名婆羅門亦名為梵輪
身梵所轉故於中唯見道說名為法輪
由速等似輪或具輻等故

論曰依世俗理則諸沙門異婆羅門
如契經說應施沙門婆羅門等依勝
義理則諸沙門即婆羅門如契經說
此初沙門乃至第四在正法外無真
沙門及婆羅門乃至廣說以能遣除
惡不善法與勤止息相極相似故沙
門體即婆羅門如說能遣除惡不善
法廣說乃至故名婆羅門即婆羅門
性亦名為梵輪是真梵王力所轉故佛
與無上梵德相應是故世尊獨應名
梵由契經說佛亦名梵亦名寂靜亦
名清涼寂默冲虛蕭然名梵佛具此

德故立梵名既自覺悟為令他覺轉
此授彼故名梵輪即梵輪中唯依見
道世尊有處說名法輪以阿若多憍
陳那等五苾芻眾見道生時地空天
神即傳宣告世尊已轉正法輪故如
何見道說名為輪以速行等似世輪
故如聖王輪旋環不息速行捨取能
伏未伏鎮壓已伏上下迴轉見道亦
尔故名法輪謂聖王輪旋環不息見
道亦尔無中歇故如聖王輪行用速
疾見道亦尔各一念故如聖王輪取
前捨後見道亦尔捨苦等境取集等
故此則顯示見四聖諦必不俱時如
聖王輪降伏未伏鎮壓已伏見道亦
尔能見未見能斷未斷已見斷者無
速退故如聖王輪上下迴轉見道亦
尔觀上苦等已觀下苦等故由此見
道獨名法輪尊者妙音作如是說如
世間輪有輻輳輞八支聖道似彼名
輪謂正見正思惟正勤正念似世輪
輻正語正業正命似輳輳正定似輞故
名法輪毗婆沙師本意惣說一切聖
道皆名法輪以說三轉三道攝故

於他相續見道生時已至轉初故名
已轉然唯見道是法輪初故說法輪
唯是見道諸天神類即就初言轉
法輪不依二道然諸師多說見道名
法輪以地空天神唯依此說故曾无
說三道皆名法輪故唯見道具前所
說輪義故雖諸見道皆名法輪而憍
陳那身中先轉故經說彼見道生時
名轉法輪非餘不轉憍陳那等見道
生時說名世尊轉法輪者意顯彼等得
轉法輪本由世尊故推在佛令所化
者生尊重故如是即說如來法輪轉
至他身故名為轉若異此者天神應
說菩提樹下佛轉法輪不應唱言世
尊今在娑羅迦斯國轉無上法輪故
轉授他此中名轉有說此教名為法
輪轉至他身令解義故此但方便非
真法輪如餘雜染無勝能故此中思
釋四沙門果何沙門果依何界得
頌曰

三依欲後三由上無見道無聞無緣下
無厭及經故

論曰前三果但依欲界身得後阿羅

漢果依三界身前三果未離欲故
非依上得理且可然第三云何非依
上得已離欲者亦可得故由理教故且
理云何依上界身無見道故非離見
道已離欲者可有起證不還果義何
緣上界身必不起見道且依無色無
容聽聞無我教故離聞此教必定無
容入見道故又彼界生不緣下故見
道先緣欲界苦故由此無色非見道
依依色界身無勝厭故非離勝厭能入
見道謂欲界中有諸苦受為生少樂
多藉劬勞人天中生壽量短促之財
多病親友乖離違境既多厭心增勝
若生色界與此相違謂彼異生耽勝
定樂長壽無病無貧無離違境既無
厭心微劣非厭微劣能入見道能引
見道勝厭無故依色界身不起見道
不應言彼都無有厭以生彼者現有
厭故如契經說勿怖大仙彼焰必無
乘近此理燒梵宮已於彼宮滅此中
怖聲准目厭體又於餘處有加他日
則諸長壽天具妙色令譽一心懷怖狀
如虛對師子

此怖歇言顯怖即歇實怖與歇相若
別者謂瞞彼相恐為衰損心生惡為怯
故名為怖若觀彼相心不欲欲情樂
棄捨故名為歇欲界具二上界唯一
又此二體差別云何不審察為先心
驚掉名怖若審察為先心不樂名歇
或引惡癡心怯名怖若引棄捨心背
名歇有餘師說恐為衰損心欲損捨
是名為怖欲損捨故於彼境中心不
生欣是名為歇此經怖言是恐壞義
如說擲來勿怖其破由此理證上界
無見道教復亡何由契經說故經言
有五補特伽羅此處通達彼處究竟
所謂中般乃至上流此通達言唯日
見道是證圓寂初加行故經既不言
彼處通達故知見道上界定無

說一切有部顯宗論卷第三十二

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

尊者眾賢造

三藏法師 玄奘奉 詔譯

辯賢聖品第七之五

已說學位預流果等有多差別為阿
羅漢亦有多種差別相耶亦有云何
頌曰

阿羅漢有六謂退至不動前五信解生
捨名時解脫後不時解脫從前見至生
論曰於契經中說阿羅漢由種性異
故有六種一者退法二者思法三者
護法四安住法五堪達法六不動法
然餘經說無學有九謂初退法後俱
解脫彼不退法此不動攝彼二解脫
通此六攝故阿毘達磨唯說有六種
言退法者謂彼獲得如是類根安住
此根與退緣會便退所得無退緣者
便般涅槃或有精勤進得勝性遇緣
多退故名退法言思法者謂有獲得
如是類根安住此根念力堅固多住
厭觀恐失勝德為自勵心多思害已
故名思法言護法者謂有一類恒於時

愛心解脫中繫念現前專精防護不放逸住故名護法安住法者謂離勝退緣雖不自防而亦能不退離勝加行亦不練根多住處中故名安住堪達法者謂性堪能好修練根速達不動能親證利故名堪達不動法者謂有一類根性殊勝志不怯弱所獲功德遇勝退緣亦必不退故名不動有餘復釋此六異相謂六種性先學位中初二闕恒時及尊重加行然至無學思法少勤護法唯有恒時加行安住唯有尊重加行堪達具二而是鈍根不動具二而是利根有作是言退法必退乃至堪達必達不動若不尔者立名唐捐彼執欲界具足有六色無色界中唯安住不動彼無退失自害自防及修練根故唯有二理實無定然退應果唯從先來退種性退乃至得不動唯堪達所能立退等名約容有說故六阿羅漢通三界皆有六中前五從信解生即此總名時愛心解脫以一切時愛心解脫故亦說名為時解脫者謂待時處補特伽羅

資具等合時方得解脫故以所依止
功能薄劣要待勝時方解脫故或
復一切勝定現前要待勝時是此時
義雖繫縛故名為解脫此即待時及
解脫義略初言故如言酥瓶不動法性
說名為後即此名為不動心解脫彼
心解脫非惑所動故亦說名為不時
解脫以不待時得解脫故或復勝
定隨處隨時隨所遇緣隨欲便起
離繫縛故名為解脫即不待時及
解脫義有餘釋此二差別言以於暫
時得解脫故名時解脫後容退故以
能畢竟得解脫故名不時解脫後無
容退故此從前位見至性生如所明
六阿羅漢所有種性為是先有為後
方得不定云何頌曰

有是先種性有後練根得

論曰退法種性必是先有思法等五
亦有後得謂有先來是思法性乃至
不動有先退法練根成思至不動等
多種差別如理應思如是六種阿羅
漢中唯前五種容有退義誰從何退
為性為果頌曰

四從種性退五從果非先

論曰不動種性必無退理故唯前五
客有退義於中後四有退種性退法
一種無退性理由此種性寂居下故
五種皆有從果退理雖俱有退然並
非先謂無學位中從退法種性修練
根行轉成思等此四皆有退性果義
退法種性雖必先得而是退法故客
退果諸學位中從退法性修練根行
轉成思等及得學果皆客退失諸無
學者先學位中所住種性彼從此性
必無退理學無學道所成堅故諸有
學者先凡位中所住種性彼從此性
亦無退理世出世道所成堅故二先
位中住思等性必無有退此所得果
此性二道所成堅故彼從思等修練
根行轉得護等雖可退性轉所得性
進得學果亦有退義由此種性非二
道成不堅牢故若就四果辯退果義
雖五種性皆可退果而先所得必無
有退謂四果中先所得者即預流等
前三隨一從此先果必無退義是斷
見惑所得果故聖斷見惑必無退故

何緣見惑聖斷無退以彼不緣所執
事故謂見所斷煩惱現行無不皆由
我見勢力以彼煩惱起我見為根故
由此見惑不緣所執以所執事都無
體故然有所緣諦為境故彼所執事
都無種子於所緣境極乖違故聖者
相續真無我解恒所隨故雖暫失念
而必無容重執有我以見所斷依我
事生故聖斷已必無退義修所斷惑
雖顛倒轉而非無種有所執事謂於
色等染著憎背高舉不了行相轉時
於色等中非無少分淨妙怨害高下
甚深故非境中極乖違轉由此聖者
有時失念執淨妙等相退起修斷惑
又見斷惑迷於諦理執我等相諦理
中無理定可依聖見無退修所斷惑
迷處事生事變難依有失念退又見
斷惑要審慮生聖審慮時必不起惑
修所斷惑非審慮生聖失念時各有
退義由此無退先所得果此中無學
退法有三一增進根二退住學三位
自位而般涅槃思法有四三如前說
更加一種退住退性餘三如次有五

六七應知後後一一增故何緣練根
成思等者退彼應果住學位時住先
退性非所退者得思等道今已捨故
豈不學位轉成思等得應果時雖捨
所得學思等道而住應果思等種性
此亦應然此例不齊以彼學道攝彼
無學道為等流果故非無學位所捨
思等與此學道為同類因可能引學
思等種性故應退住先所捨者有餘
於此別立證因謂若退住所退種性
得勝種性故應是進非退此非證因
若無二義可有是進非退過故然得
勝性雖可名進而起惑故亦名為退
由此彼難於理無失又彼退起障涅
槃法聖欣涅槃過於聖道設得勝性
退涅槃故但應名退不應名進復以
何緣諸阿羅漢等離有頂染同不
受後生然於其中有於煩惱證不生
法而非一切有說由根有差別故此
釋非理以契經說退不退法根品同
故如說五根增上猛利極圓滿故名
俱解脫然有俱解脫是退種性故非
根勝故證惑不生若亦由何種性別

故六種種性唯應果有餘亦有耶修習
練根唯無學位餘位亦有頌曰
學異生亦六 練根非見道

論曰有學異生種性亦六六種應果
彼為先故由所安住種性差別故有
斷惑後生不生定於何時於所斷惑
證不生法謂得能止此類煩惱殊勝
道時若令此不生應是擇滅非非擇
滅若是非擇滅則非擇滅應是道
果如是便與聖教相違如說云何非
果法謂非擇滅及虛空無此不生成
擇滅失以勝道轉非為此故既非所
為故非道果今詳由道所證不生定
不由根皆應得故但由殊勝種性
力得故不動者惑必不生非唯無學
有增進根有學異生亦有此義唯非
見道能修練根此位無容起加行故
謂見道位速疾運轉無暇於中更修
餘事唯於信解異生位中能修練根
如無學位如說不動退現法樂如何
不動法亦許有退義無相違過所以
者何頌曰

應知退有三已未得受用佛性有最後

利中後鈔三

論曰應知諸退摠有三種一已得退
謂退已得殊勝功德二未得退謂未
能得應得功德三受用退謂諸已得
殊勝功德不現在前三中前二非得
為體第三唯彼不現在前此三退中
世尊唯有一受用退以有決定所作
事業牽引其心雖有所餘無量希有
不共佛法無暇起故除佛世尊餘不
動法具有未得及受用退謂於殊勝
無諍定等應得功德未能得故有未
得退有餘事業牽引其心已得功德
無暇起故有受用退餘五種性容具
有三亦容退矣已得德故約受用退
說不動法退現法樂無相違過諸阿
羅漢既許退果為更生不彼於退位
帶惑命終應更受生諸住果時所不
作事退時作不彼既起惑應有更為
果相違事無如是過所以者何頌曰
一切從果退必得不命終住果所不為
惑增故不作

論曰無從果退中間命終退已須更
必還得故若有壽量將臨盡者必無

退理無失念故要有餘壽方有退理
退已不久必還證得如契經說苾芻
當知如是多聞諸聖弟子逢失正念
速復還能令所退起盡沒滅離若謂
不然修梵行果應非安隱可委信處
又住果位所不應為違果事業由慙
增故雖暫失念煩惱現行如住果時
必無作理如高族者暫失位時不等
凡庸造鄙下業又誰有退誰無退
耶修不淨觀入聖道者容有退失修
持息念入聖道者必無退失尊重止
觀無貪癡增如次應知有退無退何
界何趣容有退耶唯欲界人三洲有
退六欲天處得聖果者有說利根故
無有退以有勝智能制伏心令背妙
境入聖道故有說退者由闕資緣或
所依身不平等故六欲天處二事並
無雖有鈍根隨信行性生彼得聖亦
無退理諸有退者為起惑退為先退
已惑方現前或有欲令由起惑退品
類足論當云何通如彼論說欲貪隨
眠由三處起一欲貪隨眠未斷遍知
故二順彼經法正現在前故三於彼

正起非理作意故乃至廣說無相連
失所以者何煩惱現前略有二種已
斷未斷有差別故此中偏說未斷起
者又煩惱起略有二門不染心無
間起故此中偏說不染無間者或煩惱
起搖有三緣然煩惱生所藉不定或
有雜藉境界力生或藉境因或薰加
行此約具者故說由三或起惑時三
緣必具非理作意正起現前所斷隨
眠必還成故何心無間起惑退耶且
從無學起惑退者若起色纏無色纏
退唯從自地順退分定相應善心無
間而起非住欲界有上地攝無覆無
記心現在前唯除通果心然無從彼
退豈不順退分各於自地離染時捨
如何無學者未退起惑彼心現前理
實如是然順住分品類有三一少順
退二少順進三守自位前言自地順
退分定即順住分中少分順退者少
順退故得順退名然此定心與守自
位多相涉故順住分攝諸有未失順
退分者彼心無間煩惱現前若捨彼
心從順住攝少順退者起煩惱退故

於文義無所相違若起欲經而退失者從自地善無覆無記二心無間皆容現前諸從學位起惑退者起色無色煩惱退時若先全離此地染者唯從此地順退分定相應善心無間而退若未全離此地染者從此地攝善及染汙二心無間皆容現前起欲界纏而退失者若先全離欲界繫染從自地善無覆無記二心無間皆容現前若未全離欲界染者從欲善染無覆無記三心無間皆容現前若未現前獲得清淨靜慮無色必無能起色無色經退失所得彼惑從彼無間起故但起欲經退失所得若現前得清淨靜慮猶未現前得淨無色必无能起無色經退起欲色經退失所得若已現前獲得清淨靜慮無色通起欲色無色界經退失所得諸有退失先所得時若起上經現在前退不失下善不成下惑若起下經現在前退定失上善定成上惑復有欲令要先退已後時對境惑方現前施設足論當云何釋如彼論說無色三經一一現

起退無色盡住色盡中識身足論復

云何釋如彼論說無色界繫染心現

前捨無學善續有學善退無學心住

有學心此俱不相違依覺時說故謂

先覺退而未覺知後起惑時方自覺

退如有先誦四阿笈摩中廢多時雖

忘不覺後誦不得方自知忘此亦應然

故無違失任何心退後起惑耶住欲

界中無覆無記感儀工巧異熟生心

退已後時方能起惑然此欲界繫無

覆無記心或有搖違三界煩惱此心

正起無有退得三界惑義或有但違

欲色煩惱此心正起客有退得無色

惑義或有但違欲界煩惱此心正起

客有退得三界惑義或有不違三界

煩惱此心正起客有退得三界惑義

一切退已隨其所應起惑前心皆如

上說於此二說前說為善如上所言

有練根得今應思擇諸聖練根有幾

無間幾解脫道用有漏道為無漏耶

依何身依何地頌曰

練根無學位九無間解脫久習故學一

無漏依人三無學依九地有學但依六

捨果勝果道唯得果道故

論曰求勝種性修練根者無學位中轉一一性各九無間九解脫道如得應果所以者何彼鈍根性由久串習非少功力可能令轉學無學道所成堅故有學位中轉一一性各一無間一解脫道如得初果非久習故彼加行道諸位各一學無學位修練根時皆漸次脩後後種性得勝種性方捨前劣故諸無學修練根時加行無間前八解脫如應皆是退法等取第九解脫是思法等諸有學者修練根時加行無間是退等攝解脫道時名思法等我所承稟諸大論師咸言練根皆為遮遣見修斷惑力所引發無覆無記無知現行故學位中修練根者正為遮遣見惑所發無學位中修練根者正為遮遣修惑所發如如斷彼能發惑時所起無間解脫多少如是如是斷彼所發無知現行道數亦亦是故無學修練根時用九無間九解脫道學位練根二道各一然見修惑所發無知隨所障殊有多品類故轉

退等成思等時諸道現前各有所造由此無有超得勝性有餘師說一切練根皆一加行無間解脫前說為善理如前故如是無間及解脫道一切唯是無漏性攝聖者必無用有漏道而轉根理以世俗法體非增上無堪能故一切加行皆通二種如是所說但據現行兼未來修復有差別謂無學位修練根時加行未來亦通修二九無間道及八解脫未來所修亦唯無漏第九解脫未來修二兼修三界所有功德與初盡智所修同故若有學位修練根時加行未來亦通修二無間解脫未來所修亦唯無漏如得初果然無學位修練根時道數所修如斷有頂若有學位修練根時道數所修如斷上界見道所斷由彼但與隣得果時道相似故學無學位修練根時加行皆通曾未曾得無間解脫唯是未曾一切皆通法智類智修練根者唯人三洲往依此身有怖退故以何等故名為練根調練諸根令增長故謂道力故令根相續捨下

得中捨中得上漸漸增勝名為練根
故練根名目轉根義雖八解脫漸得
勝根而由本心求勝性故未得勝性
不捨前劣如得後果方捨前向如在
聖位種性有六能修練根於見道前
暖等加行應知亦亦有差別者若聖
位中得勝種性必捨前劣暖等位中
修練根者但得勝性劣性下行名為
轉根非捨劣得無學練根通依九地
謂四靜慮未至中間及三無色在此
九地有無漏道餘地無故有學練根
唯依六地除三無色所以者何以轉
根者容有捨果及勝果道所得唯果
非勝果道心欣果故無有學果無色
地攝故學練根但依六地設許學位
依無色練根定是不還住勝果道位
無不還果無色地攝故不依無色修
練根得果以初二果唯未至攝不還
唯通六地攝故有說唯有住果練根
勿有捨多得少過故無如是過以練
根者心期勝果不求多故由此學位
修練根者若住果道加行等二皆果
道攝若住勝道加行無間勝果道攝

解脫道果道攝住無學位修練根者
加行等三雅果道攝諸住果位修練
根時捨果得果住勝道位修練根時
捨二得果又諸聖位修練根時與本
得果地同或異謂初二果依地必同
彼此俱依未至地故不還應果依地
不定或依本地或上或下有差別者
若諸不還依下練根不得上果阿羅
漢不令如本得果故分斷有頂結練
根得果時雖捨彼斷不成彼結如異
生者生上七地隨應捨下斷而不成
下結俱是進時非退時故諸無學位
補特伽羅按有幾種由何差別頌曰
七聲聞二佛差別由九根

論曰居無學位聖者有九謂七聲聞
及二覺者退法等五不動分二後先
別故名七聲聞獨覺大覺名二覺者
由下下等九品根異令無學聖成九
差別有學無學補特伽羅一切按
無過七種一隨信行二隨法行三信
解四見至五身證六慧解脫七俱解
脫依何立七事別有幾頌曰

加行根滅定解脫故成七此事別唯六

三道各二故

論曰依加行異立初二種謂依光時
隨信他語及自隨法能於所求一切
義中修加行故立隨信行隨法行名
依根不同立次二種謂依鈍利信慧
根增如次名為信解見至依得滅定
立身證名由身證得滅盡定故依解
脫異立後二種謂依唯慧離煩惱障
者立慧解脫依兼得定離解脫障者
立俱解脫此名雖七事別唯六謂見
道中有二聖者一隨信行二隨法行
此至修道別立二名一信解二見至
此至無學復立二名謂時解脫不
時解脫然唯應說有二聖者隨信隨
法行有異故即此二種隨道差別雖
立異名而無別體如是所說補特伽
羅以根性道離染依別諸門分指數
成多千且如取初一隨信行根故成
三謂下中上性故成五謂退法等道
故成十五謂八忍七智離染故成七
十三謂具縛離八地染依身故成九
謂三洲欲天若根性道離染依身相
乘合成一億四万七千八百二十五

種隨法行等如理應思如是等門差別無量若欲委細一一分別施功甚多所用極少故我於此略示方隅有智學徒應廣思擇前說依解脫立後二種立後二種相由何應知頌曰

俱由得滅定餘名慧解脫

論曰諸阿羅漢得滅定者名俱解脫由慧定力雙脫煩惱解脫障故所餘未得滅定者名慧解脫但由慧力於煩惱障得解脫故何等名為解脫障體諸阿羅漢心已解脫而更求解脫為解脫彼障謂於所障諸解脫中有劣無知無覆無記性能障解脫是解脫障體於彼彼界得辦染時雖已無餘斷而起解脫彼不行時方名解脫彼有餘師說此解脫障即於諸定不自在為體有餘師說此解脫障即以諸定不得為體有餘師說於彼心行不勤求故不聽聞故不數習故解脫不生即此名為解脫障體初說應理所以者何必有少法力能為障今彼於定不自在轉若不令者彼有何緣於諸定中不得自在不得定者

必有所因不可說言即因不得自體
不應還因自故或煩惱障亦應可說
即以應果不得為性彼既不然此云
何尔阿羅漢果亦由於加行不勤求
等故體不得生豈便無別煩惱障體
故後三說皆不應理又無漏心亦有
從此名得解脫由約在身及約行世
說解脫故謂要解脫解脫障時方起
在身及行世故諸阿羅漢有名同者
根亦同耶應作四句第一句者慧解
脫中有時解脫不時解脫俱解脫中
有二亦尔第二句者時解脫中有慧
解脫有俱解脫不時解脫有二亦尔
第三句者慧解脫中二時解脫自平
相望二不時解脫俱解脫亦尔第四
句者慧解脫中取時解脫俱解脫中
不時解脫展轉相望與此相違應知
亦尔如世尊說五煩惱斷不可牽引
未名滿學學無學位各由幾因於等
位中獨稱為滿頌曰

有學名為滿由根果定三無學得滿名
但由根定二

論曰學於學位獨得滿名要具三因

謂根果定故見至身證獨得名為滿
少有闕者尚非滿學况一切闕而得
滿名何等名為少有闕者謂信解得
滅定或見至不還未得滅盡定或見
至未離欲或信解不還未得滅盡定
何等名為一切闕者謂信解未離欲
有許少闕亦得滿名彼作是言有有
學者但由根故亦得滿名謂諸見至
未離欲染有有學者但由果故亦得
滿名謂信解不還未得滅盡定有有
學者由根果故亦得滿名謂見至不
還未得滅盡定有有學者由果定故
亦得滿名謂諸信解得滅盡定有有
學者具由三故獨得滿名謂諸見至
得滅盡定無有學者但由定故及根
定故亦得滿名此不可依如何有學
於諸有學勝功德中猶未具證而許
名滿故如前說理定可依無學位中
無非果滿故不由果建立滿名自位
相望獨名滿者要具二種謂根與定
故唯不時俱解脫者望餘無學獨得
滿名隨闕一者尚非滿無學何况雙
闕得滿無學名何等名為隨闕一者

謂時解脫得滅盡定或不時解脫不
得滅盡定何等名為雙闕二者謂時
解脫不得滅定有許闕一亦得滿名
此不可依理如前說如契經說二阿
羅漢一具三明二不退法於前所說
諸應果中二阿羅漢何應果攝且不
退法攝在不動然此不動差別有二
一者唯能不退應果二者不退一切
勝德此中第一但名不動如思法等
由練根得仍有退失阿羅漢果此異
彼故得不動名然於應果一切勝德
猶可退失不名不退第二亦無退諸
勝德故經於彼立不退名以不動中
於勝功德有可退者是故契經於
不動內立不退法具三明者有言此
攝在慧解脫俱解脫中通未已得滅
盡定故有言唯在俱解脫攝宿住死
生明依本靜慮故起本靜慮者名俱
解脫故今詳經意慧俱解脫若圓滿
者其體各異未起根本已得滅盡為
懸隔故不圓滿者二體相雜隨說皆
通然欲簡別令無雜者應就滅定未
得得說以慧解脫無得滅定根本靜

慮雖不現行然於未來必成就故由
此可說具三明者理通攝在二解脫
中廣說諸道差別無量謂世出世見
修道等今應思擇於諸道中略說有
幾可能遍攝頌曰

應知一切道略說唯有四謂加行無間
解脫勝進道

論曰加行道者謂此無間無間道生
無間道者謂此能滅所應斷障解脫
道者謂已解脫所應斷障初所生
勝進道者謂除無間加行解脫所餘
諸道何義名道謂尋求依依此尋求
涅槃果故由此一切修苦智等無不
皆為尋求涅槃或此道名目涅槃路
三乘賢聖涉此夷途速達二種涅槃
界故道於餘處立通行名以於諦中
能善通達復能速往涅槃城故此有
幾種依何建立頌曰

通行有四種樂依本靜慮苦依所餘地
遲速鈍利根

論曰經說通行總有四種一苦遲通
行二苦速通行三樂遲通行四樂速
通行此四通行有差別者依地依根

建立異故云何依地建立差別謂依根本四靜慮中所生聖道名樂通行任運轉故如乘船筏任運轉者由此地中止觀雙行無增減故又此諸地所有等持攝受五支四支成故依餘無色未至中間所生聖道名苦通行雖道非苦苦受相應麤辛轉故亦名為苦如依陸路乘馬等行艱辛轉者由此地中止觀雖俱而增減故謂無色地觀減止增未至中間觀增止減又此諸地所有等持不攝五支四支成故有餘師說未至地道難可成辦故立苦名謂有先未都未得定多起功用方得現前此既現前為勝加行根本靜慮易起故樂靜慮中間同一地攝異心品滅異心品生極為艱辛故亦名苦譬如以木析木極難謂一地中有尋有伺應心品滅無尋唯伺細心品生多用功力諸無色定亦甚難成故亦名苦極微細故謂無色定行相眇然不易測量修難成辦又從靜慮起無色時五蘊定滅四蘊定起極為難辦故立苦名云何依根

建立差別謂即苦樂二通行中鈍根
名遲利根名速二行於境通達稽遲
說名遲通翻此名速或遲鈍者所起
通行名遲通行速此相違或趣涅槃
有遲有速由根鈍利如後當辯此行
五蘊四蘊為性由依色定無色定別
而名通者顯慧勝故如見道位雖具
五蘊以慧勝故偏立見名如見道邊
諸世俗智金剛喻定亦以五蘊四蘊
為體立智定名然有經中說四通行
五根為性亦就勝說慧勝中勝故立
通名雖有中根即利鈍攝以利鈍中
有非極故然向所言由根利鈍於趣
圓寂有速有遲此據等修勤加行說
若不據等則鈍利根趣向涅槃遲速
不定又契經說有現法遲身壞速等
四句差別此約加行有勤不勤不約
轉根及有退說以諸聖者若已經生
不退不轉根不生上界故大覺獨覺
到究竟聲聞依何通行入聖證極果
大覺唯依樂速通行謂以第四靜慮
為依由極利根入正決定證得無上
正等菩提於獨覺中麟角喻者如六

覺說餘則不定於到究竟二聲聞中
舍利子依苦速通行及樂速通行入
聖證極果彼依未至入正決定依第
四定得漏盡故目連唯依苦速通行
謂依未至入正決定依無色定得漏
盡故二聖先來樂慧樂定故證極果
依色無色許到究竟諸大聲聞法亦
唯應漸次得果故彼入聖道皆依未
至地

說一切有部顯宗論卷第三十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

尊者果賢造

三藏法師 玄奘奉 詔譯

辯賢聖品第七之六

道亦名為菩提分法此有幾種名義
云何頌曰

覺分三十七謂四念住等覺謂盡無生
順此故名分

論曰經說覺分有三十七謂四念住
四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支盡無生智說名為覺隨覺
者別立三菩提一聲聞菩提二獨覺
菩提三無上菩提無智睡眠皆永斷
故及如實知已作已事不復作故此
二名覺三十七法順趣菩提是故皆
名菩提分法此三十七體各別即不
余云何頌曰

此實事准十謂慧勤定信念喜捨輕安
及戒尋為體

論曰此覺分名準三十七實事准十
即慧勤等謂四念住慧根慧力擇法
覺支上見以慧為體四正斷精進根

精進力精進覺支正精進以勤為體
四神足定根定力定覺支正定以定
為體信根信力以信為體念根念力
念覺支正念以念為體喜覺支以喜
為體捨覺支以行蘊攝捨為體輕安
覺支以輕安為體正語正業正命以
戒為體正思惟以尋為體如是覺分
實事准十前五即是信等五根由境
等殊分為三十更加喜捨輕安戒尋
戒分為三復總成七并前合成三十
七種毗婆沙師說有十一身業語業
不相雜故戒分為二餘九同前念住
等三名無別屬如何獨說為慧勤
定頌曰

四念住正斷 神足隨增上說為慧勤定
實諸加行善

論曰四念住等三品善法體實遍攝
諸加行善然隨同品增上善根如次
說為慧勤及定何緣於慧立念住名
慧由念力持令住故何故說勤名為
正斷於正修習斷修位中此勤力能
斷懈怠故或名正勝於正持禁身語
意中此軍勝故何緣於定立神足名

諸靈妙德所依止故何緣信等立根
力名以增上故難屈伏故何緣此五
先說為根後名為力由此五法依下
上品分先後故又依可屈伏不可屈
伏故下品信等勢用劣故猶為所治
同類屈伏上品翻此故得力名所說
覺支為有何義能覺悟義名為覺支
若今覺支唯應有一不今念等是擇
法分皆順擇法從勝為名或覺之支
是覺支義若今應許覺支唯六不今
擇法是覺亦覺支所餘六種是覺支
非覺所說道支為有何義尋求依義
名為道支若今道支唯應有一不今
餘七是正見分皆順正見從勝為名
或道之支是道支義若今應許道支
唯七不今正見是道亦道支所餘七
種是道支非道當言何位何覺分增
頌曰

初業順決擇 及修見道位念住等七品
應知次第增

論曰初修業位說念住增謂此位中
為息顛倒由念勢力於身等境自相
共相能審了知壞二種愚慧用勝故

於煖法位說正斷增謂此位中見生
死過涅槃功德遂能勇猛發勤精進
不墜生死速趣涅槃勤用勝故於頂
法位說神足增謂此位中能制心識
趣不退位終不匱乏信等善根定用
勝故於忍法位說五根增謂此位中
永息惡趣終不退墮速入離生增上
義成根義勝故世第一位說五力增
謂此位中不為煩惱之所屈伏力義
勝故雖忍位中亦容如是然非決定
是故不說或此位中不為一切餘異
生法之所屈伏故於此位力義偏增
修道位中近菩提位助覺勝故說
覺支增或此位中斷九品惑數數覺
故覺支義增見道位中所有道義皆
具足故說道支增謂尋求依及通達
趣二義具故說名為道見道位中二
義取勝謂見道位聖慧初生如實尋
求諦理勝故又於此位不起期心能
速疾行往趣勝故隨數增故於契經
中先七後八非修次第有餘於此立
次第言行者取初由慧勢力於身等
境自相共相如實了知導起衆善如

有目者將導衆盲是故軍初說四念
住由四念住了衆境已於斷惡修善
能發起正勤故於第二說四正斷由
正勤力令相續中過失損減功德增
盛於殊勝定方能修習是故神足說
在第三勝定為依便令信等與出世
法為增上緣由此五根說為第四根
義既立能招惡趣惡業煩惱不能屈
伏由此五力說為第五力義既成能
如實覺四聖諦境無疑慮故說七覺
支在於第六既如實覺四聖諦境厭
捨生死欣趣涅槃故說道支以為第
七於中一二辯其次第如釋經論應
正思求今此論中思擇法相於次第
理無勞煩述三十七覺分中幾唯無
漏幾通二種頌曰

七覺八道支一向是無漏三四五根力
皆通於二種

論曰此中七覺八聖道支唯是無漏
唯於修道見道位中方建立故謂修
道位七覺支增鄰近菩提謂治有頂
故覺支體一向無漏一切覺分皆助
菩提唯此獨標覺支名者以取鄰近

菩提果故由此理趣證七覺支應知
但依治有頂說此為上首類治下地
唯於無漏立覺支名若不許然寧不
通二或於一切菩提分中依近菩提
立覺支名道中修道位近菩提性近
菩提唯是無漏故無漏修造方立覺
支名見道位中八道支勝故此一向
無漏性攝雖正見等亦通有漏然彼
不得聖道支名聖道支名目無漏故
又諸論者許覺分法覺支後說定是
無漏若說在前便通二種既覺支後
方說道支故八道支一向無漏而餘通
二義唯已成謂覺分中前位增者
彼於後位勢用亦增後位增者非於
前位故毗婆沙作如是說從初業位
至盡無生念位常增乃至廣說此三
十七何地有幾頌曰

初靜慮一切未至除喜根二靜慮除尋
三四中除二前三無色地除戒前二種
於欲界有頂除覺及道支

論曰初靜慮中具三十七於去三地
除喜覺支於下地法猶懷疑慮未能
保信故不生喜又未至定初現前時

未能斷除下地煩惱後雖已斷而類
同前故起彼時皆無有喜有說一切
近分地道皆力勵轉故無喜義第二
靜慮除正思惟彼靜慮中已無尋故
由契經說彼地無尋彼上等持轉寂
靜故由此二地各三十六第三第四
靜慮中間雙除喜尋各三十五前三
無色除戒三支并除喜尋各三十二
欲界有頂除覺道支無無漏故各二
十二如是諸地隨其所應覺分現前
少多無定謂隨位別後必兼前可一
體上義分多種故有多種俱時起義
唯四念住必不俱生以約所緣分為
四故尚無二慧俱時而生況有一時
四慧並起不可一慧約境分多以若
摠緣法念住攝必無一慧於一剎那
緣四境生四行相故由此理趣初靜
慮中摠而言之具三十七然於一念
頃現在前極多但容有三十四如是
未至第二靜慮極多但容有三十三
三四中間極三十二前三無色極二
十九欲界有頂極唯十九一切皆除
三念住故其中減者隨位應思何故

心王不立覺分理亦攝在念住等中
彼實攝諸加行善故然不別立如慧
等者心於雜染清淨分中勢用均平
無所偏黨覺分唯在清淨分中勢用
增強是故不立有餘師說覺分多緣
諸法共相心王多分緣自相生是故
不立有餘復說修習覺分本為對治
一切煩惱然諸煩惱心所非心故能治
法非心唯所障治相翻而違立故有說
覺分輔佐於覺覺是心所慧為體
故不可心王輔佐心所如王不可輔佐
於臣所以心王不立覺分有餘師說
心導世間於界趣生輪迴無絕修習
覺分為斷生死由此心王不立覺分
有餘師說無始時來心為衆多煩惱
雜染馳散諸境懽慶難調為調伏心
修習覺分非所調伏即是能調是故
心王不立覺分何緣諸大心所法中
唯立四法為菩提分實攝攝在念
住等中彼實攝諸加行善故然別建
立念定慧者由此三種順清淨品勢
用增強可立覺分想思觸欲於染分
中勢用增強故不別立於假想觀勝

解偏增覺分唯攝順真實觀由此勝
解非覺分攝有餘師說至無學位勝
解方增經但立為無學支故菩提分
法有學位增由此為因力能引起三
菩提故所以勝解非覺分攝作意
勢力能發動心令於所緣易脫不定
覺分於境審諦觀察令心專一與彼
相違是故作意非覺分攝若今寧立
尋為覺分尋於境界雖榮發心而欲
令心推求至理非令於境浮飄易脫
於諦觀察有榮發能說此力能榮正
見故由此作意不可例尋有餘師言
若染若淨初取境位作意力增說為
非理如理作意至境相續彼勢力微
故不立為煩惱覺分煩惱覺分要於
至境相續位中方增盛故受於雜染
清淨分中勢用俱增故立覺分由此
流轉緣起支中立為受支及於還滅
菩提分中立喜覺支有餘師說受於
雜染雖是增上而與淨品作饒益事
亦有功能如旃荼羅性雖鄙劣能與
豪族作饒益事故於靜慮為饒益支
菩提分中立覺支号何緣三受皆通

無漏覺分唯喜非餘二耶覺分所為
行相猛利樂捨行相遲鈍故非有餘
師言樂捨二受為輕安樂行捨所覆
相不明了是故不立何緣大善心四
法中唯立四法為菩提分實亦然是
念住等攝彼實攝攝加行善故然別
立信勤安捨者由此四種順覺強故
如何此四順覺用強發趣菩提信為
上首將修衆行信為初基清淨果因
以信為本若無信者修趣不成故立
信根以為覺分有餘師說如清水珠
置濁水中水便澄淨令諸有目鑒衆
色像如是以信置心品中能令俱生
心品澄淨由此能見四聖諦理漸次
增長成三菩提故信最應立為覺分
勤於衆行遍能榮發令其速趣三乘
菩提若無正勤雖已發趣中間懈怠
終無所成是故立勤以為覺分有餘
師說無始時來所以不能見四聖諦
都由懈怠不樂聽聞如理思惟四聖
諦理勤能治彼今樂聽聞如理思惟
四諦理故能見四諦速證菩提故勤
亦應立為覺分輕安息務令心調適

行捨正直令心平等故能增長諸出世行令其速趣三乘菩提故立安捨以為覺分有餘師說無始時不捨掉亂心不見諦理由此不證三乘菩提輕安捨憍行捨止掉由斯見諦速趣菩提故此亦應立為覺分若尔慙愧自性善攝於眾善品得白法名亦應立為菩提分法彼不應立以無慙愧唯與一切惡心相應於散戒中為勝障礙於見諦理為障力微與彼相違名為慙愧自性善攝得白法名雖於散戒有勝功力而於定善為助力微菩提分中取順定善助覺諦理故彼不立若尔應立無貪無瞋彼是善根自性善故亦不應立以諸貪瞋六識相應遍通五部是隨眠性發愈惡業為勝加行斷滅善根障散善強違見諦劣翻彼故立無貪無瞋得善根名自性善攝於眾善業功力雖強助定善中勢用微劣菩提分法取順定善助覺諦理故彼不立若尔不放逸應立為覺分不放逸故眾行皆成佛每勸令修不放逸亦不應立於散位中放逸

令心馳散五欲能遣施等散善用強
非定位中此障用勝翻對彼故立不
放逸但於五欲能防護心令不馳散
專修施等故於散善用雖強助定
善中勢用微劣善提分法取順定善
助覺諦理故彼不立若介不害應立
覺分害能逼惱無量有情墮三惡趣
彼能治故亦不應立害緣事生惱諸
有情障修散善不害翻此助定力微
故亦不應立為覺分有餘師說大善
法中若所治強自性勝者立為覺分
餘則不然所治強者謂與一切染心
相應自性勝者謂助見諦如先所說
信勤安捨具足二義慙愧等六無具
二者謂慙等五二義並無不放逸一
種唯闕自性勝何緣伏獸非覺分耶
理實亦是念住等攝彼實捨攝加
行善故然不別立為覺分者由此二
種行相相違俱不遍緣四聖諦境無
一地位客恒現前心品狹少是故不
立有餘師說夫伏獸者由慧觀境勢
力引生覺分謂能順生覺慧義相違
故不應別立何緣尋伺二種皆客有

加行善及有無漏而於覺分一是一
非實亦俱通義如前說然別立尋不
立伺者尋於聖道策正見強由彼起時
行相猛利尋求諦理有助見能立為
道支伺則不介以行相起極微劣故
有餘師說二俱行時尋行相麤映證
於伺唯伺起位行相轉微故覺分中
不別立伺策發正見自有正勤何更
立尋以為覺分勤策正見有異於
尋故道支中應並建立謂勤策彼令
速進修尋力策令速觀聖諦何緣表
業不立覺分覺分唯是順定善法
心俱無表有勝順能表業不然是故
不立何緣不立不相應行以為覺分
彼於助覺無別勝能不相應故非如
無表雖不相應而於道輪有為轂用
故於覺分不別建立有餘師說二無
心定能滅心故與覺相違四相及得
於所相成有遷或用此於染淨起用
平等菩提分法順淨用增故不別立
何緣不立信為覺及道支初發起時
信用增上已入聖位立覺道支信於
余時勢用微劣故不立在覺道支中

何緣於覺支立喜輕安捨非亦立彼
在道支中彼偏順覺不順道故云何
順覺且修道中地地各修九品勝覺
如如於諦數數覺悟如是如是發生
勝喜由生勝喜復樂觀諦如人掘地
獲寶生喜由生喜故復樂更掘故喜
於覺隨順力增要由輕安息諸事務
及由捨力令心平等方能於境審諦
覺察故立安捨在覺支中云何此三
不順於道速疾運轉是聖道義此於
速運少有相違並能令心安隱住故
何緣於道立尋戒支於覺支中非亦
立彼彼偏順道不順覺故云何順道
且見道中尋戒正見令於上下八諦
境中速疾觀察戒能為轂成見道
輪令於諦中速疾迴轉故尋及戒俱
立道支此復云何不順於覺且尋於
諦不靜靜轉於聖諦理尋求相故
覺已見諦安靜而轉故尋於覺少有
相違覺是相應有所緣境有依有行
戒此相違故於覺支不建立彼通運
名道不可為例何緣覺分不攝聖種
分別論者許覺分攝故彼宗建立四

十一覺分我許攝在念住等中而不
立為別覺分者以諸覺分在家出家
俱能受行及有欣樂聖種唯有諸出
家人受行欣樂在家有樂必無受行
故不別立有餘師說若許聖種總是
無貪如前已釋若許第四體即是勤
在覺分中無勞徵詰何緣證淨非覺
分攝實亦攝在念住等中而不立為
別覺分者以諸覺分進修義增數習
方能證菩提故四種證淨證得義增
見聖諦時漸頓得故由此證淨非覺
分攝有餘師說此即信戒隨應亦在
覺分中攝修覺分時必獲證淨此有
幾種依何位得實體是何法有漏無
漏耶頌曰

證淨有四種 謂佛法僧戒見三得法戒
見道兼佛僧 法謂三諦全菩薩獨覺道
信戒二為體 四皆徧無漏

論曰經說證淨總有四種一於佛證
淨二於法證淨三於僧證淨四聖戒
證淨且見道位見三諦時一一唯得
法戒證淨見道諦位兼得佛僧謂見
苦時得聖愛戒及法證淨於何等法

如何而得法證淨耶謂唯於苦達唯
有法無實有情生決定信如是次第
見集諦時亦唯如前得二證淨達唯
集法能為苦因無因上夫生決定信
從此無間見滅諦時亦唯如前得二
證淨達唯滅法是真涅槃誠可導求
生決定信從此後見道諦時兼於
佛僧得二證淨於佛相續諸無學法
得佛證淨於僧相續諸無學法得僧
證淨兼言為顯見道諦時亦得聖戒
及法證淨達唯道法是證滅因誠可
導求生決定信然所信法略有二種
一別二總總通四諦別唯三諦全菩
薩獨覺道菩薩道者唯有學法獨覺
道者通學無學若無漏信緣別法生
名不雜緣於法證淨若無漏信兼緣
佛僧名為雜緣於法證淨故見三諦
唯得二種見道諦時具足得四見道
諦位為於現前得佛法僧三證淨下
非皆現得見道諦時現行總緣諸道
諦故應知現在唯有雜緣一法證淨
無此勢力修得未來多剎那信於中
有別緣佛法僧或有總緣二二實者

諸別緣者名三證淨諸捨緣者法證淨攝道類智時修八智故亦得三諦法戒二種道法忍等三剎那中未來唯修道諦四種由所信別故名有四應知實事唯有二種謂於佛等三種證淨以信為體聖戒證淨以戒為體故唯有二若七支戒實唯一者如何覺分中實事有十一應唯有十種或十六或多以覺分中身語二業說有差別及相有異正命一種雖有別說離身語業無別體相依有別相前覺分中說言實事有十一種雖身語業一二有多然種類同故各立一如四念住前三證淨謂慧與信若不雜緣隨所緣別雖有種種而類同故各立為一此亦應然今證淨中依身語業聖戒相等及契經中同說不缺不穿等故捨立為一隨身語業類別分二聖戒相同捨立為一故二與一無相違過為依何義立證淨名如實覺知四聖諦理故名為證正信三寶及妙尸羅俱名為淨由證得淨立證淨名正信是心清淨相攝可名為淨尸羅

不是清淨相攝離不信垢破戒垢故又此
清淨相攝離不信垢破戒垢故又此
四種唯無漏故離垢無漏故立淨名
此四何緣次第如是餘三以佛為根
本故佛於正說有功能故於彼證淨
立在家初正說功能由悟法故於彼
證淨立為第二現觀法藏唯聖僧故
於彼證淨立為第三觀法藏能依
聖戒故聖戒證淨立在家後有言佛
是正說法師是故家初立佛證淨佛
何所說愛盡涅槃是故第二立法證
淨為誰說法為向果僧是故第三
立僧證淨僧依聖戒而得建立是故
第四立戒證淨有說此四猶如導師
道路商侶及所乘乘故說此四次第
如是經言學位成就八支無學位中
具成就十學位亦成正脫正智何緣
於彼不建立支正脫正智以何為體
頌曰

學有餘縛故無正脫智支解脫為無為
謂勝解惑滅有為無學支即二解脫蘊
正智如覺說謂盡無生智

論曰有學位中尚有餘縛未解脫故

無解脫支非離少縛可名脫者非無
解脫體可立解脫智故有學位不立
二支謂立支名依勝助用在有學位
既有餘縛雖有解脫無勝助用况脫
解脫故彼勝智亦無故此二支非在
有學無學已脫一切縛故依內解脫
生二智故有勝助用理可立支有學
不然故唯成八解脫體有二謂有為
無為有為解脫勝解為體無為解脫
惑滅為體前復有二謂學無學依七
聖身說名為學依第八聖立無學名
唯有為中無學解脫可得建立為解
脫支惑滅無為無支用故支攝解脫
復有二種謂時不時有差別故有說
慧心有差別故應知此二即解脫蓋
如是已說正解脫體正智體者謂離
正見如前覺說即盡無生前名菩提
今名正智所言無學心解脫者心於
何位正解脫耶為於未來現在過去
頌曰

無學心生時 正從障解脫

論曰如本論說初無學心未來生時
從障解脫且應思擇本論此文訖未

來言應成煩重說生時言義已顯故
此責不然隨問答故謂先問者問無
學心於何世中正得解脫是故今答
言在未來恐彼謂通未來一切復為
簡別言是生時或但應言生時解脫
然或有謂生時是現在為遮彼故
言未來生時現是已生非生時故或
就相續立解脫名則一切未來皆名
正解脫若就行世立解脫名則唯生
時名正解脫為別顯二義說未來生
時諸煩重言必顯別義理應推究無
容非擷依如是義故有頌言
文於義已足而復說餘言非無義有文
應思求別義

雖於此位諸所有蘊皆得解脫而但
說心然不可言有缺減失以心所等
隨從心故染淨法中心為主故雖無
有我而可於心假說縛者脫者等故
若已說勝義已說餘或於此中如舉
喻法舉心一法令類思餘雖諸學心
亦於生位從障解脫而論但說初無
學心生時脫者擷無餘斷證解脫故
又此唯說純解脫故此中心有心是自

性解脫非相續解脫應作四句有學無漏無學世俗無學無漏餘世俗心如次應知四句差別此中雖舉正生剎那而實未來皆得解脫與正生者生障同故依此勢力所修未來世俗善根亦得解脫依淨相續彼得生故為重顯示初無學心未來生時從障解脫是故本論復作是言謂無間道現趣已滅及解脫道現趣已生今時無學心名從障解脫無間道者謂金剛定并定眷屬臨過去位立以現名次後施設過去名故趣已滅者顯在正滅鄰次必入已滅位故解脫道者謂初盡智并智眷屬臨現在位立以現名次後施設現在名故趣已生者顯在正生鄰次必入已生位故言今時者謂正滅生時無學心者初盡智俱趣從障解脫者非唯煩惱障色無色界感生果業亦是今時所脫憶故此業亦障阿羅漢得由此古昔諸大論師咸作是言業於得忍不還應果極為障礙作如是釋本論所言則已釋經心解脫義道於何位令生障斷

頌曰

道唯正滅位能令彼障斷

論曰唯言為顯正滅非餘如生未生
道俱解脫非滅已滅俱令障斷寧知
正滅位能斷障非餘以說道正生正
從障脫故道未生位未得解脫道已
生位已得解脫俱不可立正解脫名
若道正滅時不能斷障如何道生位
得正脫名故正滅時道能斷障於前
後位斷用定無如何未生亦名解脫
與正生者生障同故如世現見開水
路時近水遠水皆言離障如是既見
能斷惑道身中已生亦應可說近心
遠心皆得解脫或如正起初無學心
有得正生名正解脫如是彼類未來
所修無漏心等有得起故定不生法
尚得名為正得解脫況當生者此中
所說正解脫言顯已解脫心今正得
解脫如是所說豈不相違已解脫
言據自性解脫今解脫言據從障解
脫所望各異何義相違或已解脫言
據本有解脫據在身行世說今解
脫言由此所言無相違矢諸行世者

皆解脫耶不亦要勤破生障者有餘
師說正解脫時亦得名為心已解脫
性是已捨煩惱障故理必應然以解
脫道依無煩惱相續轉故已出障故
名已解脫今行世故名今解脫由此
所說乎不相違經說心從貪今得解
脫此所言解脫其義云何為是令心
與貪相離為令貪性不復緣心心名
有貪為相應故為所緣故為得隨故
若相應故應唯染心名得解脫便違
自宗說離貪心得解脫故又若此法
與彼相應必定無容令此離彼心應
畢竟不解脫貪若所緣故應染汙心
亦得解脫理不應說貪相應心名為
解脫又彼貪性若緣此心無暫不緣
及餘緣義如何可說心脫彼貪若得
隨故應有學心亦名有貪依止貪得
所隨相續而現起故正理論者作如
是言唯離貪心今得解脫何等名曰
有貪離貪二種心相謂心若與貪相
應者名有貪心若不相應亦不為貪
同類因者名離貪心乃至有癡離癡
亦亦既說離貪心得解脫即立解脫

唯不染心然不染心總有四種謂有漏中分善無記及無漏中分學無學言離貪心今解脫者今解脫有二謂行世相續諸有漏心一切皆有相續解脫加行得者亦許兼有行世解脫諸無漏心一切皆有行世解脫無學攝者亦許兼有相續解脫如契經中說有三界謂斷離滅於前所說二解脫中此何為體如是三界差別云何頌曰

無為說三界離界唯離貪斷界斷餘結滅界滅彼事

論曰斷等三界即分前說無為解脫以為自體然三界體約假有異若就實事則無差別云何名為約假有異謂離貪結名為離界斷餘八結名為斷界滅餘一切貪等諸結斷繫事體名為滅界何緣三界如是差別謂有漏法總略有三一者能繫而非能染二者能繫亦是能染三者非二順繫染法斷此三法所證無為如次名為斷等三界有餘師說唯斷能繫別有無為斷餘不尔彼說能繫有緣八結

有緣愛結有緣餘事斷此三種所證
無為如次名為斷等三界有餘師說
唯斷能染別有無為斷餘不尔彼師
說愛有緣八結有緣愛結有緣餘事
斷此三種所證無為如次名為斷等
三界隨所繫事別得擇滅故三說中
初說為善在此已釋諸契經中斷離
滅想三相差別或初業地我當斷想
名為斷想若離染地我正斷想名為
離想若已離地我已斷想名為滅想
或於已受蘊重擔中見不捨過起欲
捨想名為斷想以捨與斷名差別故
若於餘蘊不復生中見勝初德起欲
求想名為滅想不生與滅名差別故
既得離染清淨相續於諸蘊法無所
顧戀於般涅槃見靜妙想名為離想
無戀與離名差別故若事能厭於前
離耶不尔云何頌曰
厭緣苦集慧離緣四能斷相對于廣狹
故應成四句

論曰略緣苦集所起忍智說名為厭
餘則不然四諦境中所起忍智能斷
惑者皆得離名廣狹有味故成四句

有欲非離謂緣苦集不令惑斷所有
忍智緣欲境故非離染故應知此中
先離欲染後見諦者苦集法忍及見
道中苦智集智但名為欲緣欲境故
忍不名離惑先斷故智不名離非斷
治故并修道中加行解脫勝進道攝
苦智集智但名為欲緣欲境故不名
為離非斷治故有離非欲謂緣滅道
能令惑斷所有忍智能離染故緣欲
境故應知此中未離欲染入見諦者
滅道法忍及諸所有滅道類忍并修
道中無間道攝滅智道智但名為離
是斷治故不名為欲緣欲境故有欲
亦離謂緣苦集能令惑斷所有忍智
應知此中未離欲染入見諦者苦集
法忍及諸所有苦集類忍并修道中
無間道攝苦智集智有非欲離謂緣
滅道不令惑斷所有忍智應知此中
先離欲染後見諦者滅道法忍及見
道中滅智道智并修道中加行解脫
勝進道攝滅智道智

尊者眾賢造

三藏法師 玄奘 奉 詔譯

辯智品第八之一

如是已依諸道差別建立賢聖補特伽羅所依道中作如是說正見正智名無學支故於此中應審思擇為有慧見非智及有慧智非見而別建立見智二支亦有云何頌曰

聖慧忍非智盡無等非見餘二有漏慧皆智六見性

論曰慧有二種有漏無漏唯無漏慧立以聖名此聖慧中八忍非智姓所以者何非決斷性故唯決斷義是智義故如何八忍不能決斷自所斷疑得隨相續生故或求見境意樂止息加行奢緩說名為智諸忍正起推度意樂加行猛利故非智攝而名見者推度性故盡及無生二智非見性推度意樂一向止息故所起加行極奢緩故而名智者決斷性故所餘皆通智見二性已斷自疑推度性故謂前八

一忍盡無生餘有學八智無學正見一
一皆通見智性攝豈不忍餘諸無間
道亦自所治惑得隨生無非正起推
度意樂加行猛利應非智攝盡無生
餘解脫道等此相違故皆應非見此
難不然餘無間道無自品疑得隨相
續生故有漏無間不行諦理與斷疑
得非親違故又彼唯見曾所見境非
如八忍極遠智故餘解脫等非全息
求所起如行非極奢經以皆於後有
所作故由此一切皆通二種並具推度
決斷用故諸有漏慧皆智性攝於中
唯六亦是見性謂五染汙見世正見
為六有餘師說能發身語五識所引
及命終時意識相應善有漏慧亦非
見性外門轉故如能引故勢力劣故
此亦不然不應許故非決定故契經
說故謂不應許唯內門轉方是見性
勿聖慧中外身念住非見性攝然契
經說於外身循身觀是見性攝亦非
決定如五識身所引意識如是性轉
以彼善等所引意識有時亦是不善
等故由此不應所引意識同能引五

識是無分別性如契經說有命終時得正見俱善心心所故說所有意地善慧皆見性攝於理為善如是所說聖有漏慧皆擇法故並慧性攝智有幾種相別云何頌曰

智十總有二有漏無漏別有漏稱世俗無漏名法類世俗遍為境法智及類智如次欲上界苦等諦為境

論曰智有十種攝一切智一世俗智二法智三類智四苦智五集智六滅智七道智八他心智九盡智十無生智如是十智總略二種有漏無漏性差別故如是二智相別有三謂世俗智法智類智前有漏智總名世俗形衣等物性可毀壞顯在俗情故名世俗此智多取世俗境故多順世間俗事轉故從多建立世俗智名非無取勝義順勝義事轉然是愛境無勝功能息內衆惑故非無漏惑覆出世引發世間得世俗名體即無智智隨屬彼得彼智名意顯此名目有漏智有說諸趣名為世俗此智多是往諸趣因從果為名名世俗智有說此智無始時來生

死身中顯現而轉由此故立世俗智
名或諸有中隨流無絕名世俗智以
一切時隨順諸有相續轉故或復此
智於一切境能遍映發得世俗名獨
能遍緣一切法故後無漏智分為二
種法類二名所目別故此二名義如
前已釋是名二智相別成三定心相
應聖行相轉有漏無漏二智何別無
漏於境行相明利彼有漏智與此相
違如竭地羅餘木二炭於所燒煉勢
用不同及勝劣香能熏用別炎鐵草
火熱勢有殊二智相望差別亦尔或
俗智後起增上慢無漏不然故有差
別又世俗智與法類智境有寬隘故
有差別謂世俗智遍以一切有為無
為為所緣境以契經說有善俗智能
遍知苦廣說乃至遍知虛空非擇滅
故亦有以非我行相總緣一切法為
境以契經說諸行非常一切法非我
涅槃寂靜故法智但緣欲界四諦類
智能通緣上二界四諦由此三智境
有差別即於如是三種智中頌曰
法類由境別立苦等四名皆通盡無生

初唯苦集類

論曰法智類智由境差別分為苦集
滅道四智何緣俗智亦緣苦等作苦
等行相而非苦等智由彼先以苦等
行相觀苦等已後時復容觀苦等境
為樂等故又得如是世俗智已後緣
諦疑容現行故如是六智若無學攝
非見性者名盡無生此二初生唯苦
集類以緣苦集六種行相緣有頂蘊
為境界故金剛喻定若緣苦集與此
境同緣滅道異若尔豈不至教相違
如說於盡有初智生從此無間能自
了達無違教失此於盡言是有第七
聲非境第七故謂有煩惱無餘盡
故有初智生非此智生緣盡為境何
所違害彼言意顯有惑身中無此智
生要有惑盡於前所說九種智中
頌曰

法類道世俗有成他心智於勝地根位
去來世不知法類不相知聲聞麟喻佛
如次知見道二三念一切
論曰有法類道及世俗智成他心智
餘則不然豈不道智離法類無應但

言二成他心智理實如是為顯他心智但知同類境故作是言謂為顯成此法類智知他無漏心心所法是道智攝非苦集智以無漏智決定不能知他有漏心心所故他身無漏心心所法細故勝故非已有漏他心智境其理可然何緣已身無漏他心智不能知他有漏心心所於有漏境無漏智生行相所緣異此智故謂無漏智緣有漏時必是捨緣歎背行相是故決定不能別緣他心心所成他心智以諸聖智緣有漏時必於所緣深生歎背樂捨棄捨不樂別觀緣無漏時生欣樂故既捨觀已亦樂別觀如有見聞非所愛事捨緣便捨不樂別緣於所愛中則不如是捨見聞已亦樂別緣是故於他有漏心等必無聖智一一別觀成緣有漏心無漏他心智以他心智決定於他心心所法別別知故豈不亦有三念住攝苦集忍智雖有而非但緣一法緣多體故又他心智有決定相謂不知勝去來二世并法類品不互相知勝復有三謂地

根位地謂下地智不知上地心義唯能
知自地下地根謂信解時解脫根智
不知見至不時解脫心位謂不還聲
聞應果獨覺大覺前前位智不知後
後勝位者心義唯能知自下根位然
他心智及所知境根地既殊知亦有
異所知有漏心心所法曾未曾得各
有十五謂欲四靜慮各下中上根能
知但除欲界三品曾未曾得各有十
二所知無漏及彼能知皆除欲三各
有十二且諸有漏曾未曾得下根所
攝他心智生隨其所應能知下地三
根心品自地下根中品亦知自地中品
上品掩了自下地三無漏下根他心
智起唯知自地下地地下根中亦知中
上兼知上何緣有漏無漏智生知下
地心多少有異有漏三品可一身成
無漏隨根立聖差別尚無有一成二
品根況有成三故有差別如何說一
補特伽羅成九品道斷九品惑此道
差別非根有異由因漸長後道轉增
如次能令多品惑斷或諸種性各有九
品成一九品必不成餘故前後言無

相違失故依上地起下根心有上根
心依下地起地根乎勝必不相知地
位位根相對亦尔此他心智不知去來
本為知能緣心心所法故法類二品
不乎相知此二如次以欲上界全分對
治為所緣故此他心智見道中無
認觀諦理極速轉故然皆容作他心
智境三乘聖者起此智時中下二乘
必須加行聲聞加行或上或中麟喻
但須下品加行佛無加行隨欲現前
若諸有情將入見道聲聞獨覺預修
加行為欲知彼見道位心彼諸有情入
見道位聲聞法分加行若滿知彼見
道初二念心若為更知類分心故別
修加行至加行滿彼已度至第十六
心雖知此心非知見道是故說彼准
知二念麟喻法分加行若滿知彼見
道初二念心若為更知類分心故別
修加行至加行滿知彼第八集類智
心有餘師言知第十五有說麟喻知
四剎那謂初二心第八十四此言應理
所以者何許從知初二念心已唯階
五念知第八心若復更修法分加行

經五念頃加行應成何不許知第十
四念有餘亦說知四剎那謂初二心
第十一二佛於一切殊勝功德隨欲
現前心自在故於十五念能次第知
以佛世尊三無數劫精勤修習無量
資糧故獲難思殊勝妙智具大勢
用隨欲能和雖此智生亦知心所然
修加行本為知心如空處等名他心
智勝尊者曰引此智生要先知心後
方知所從初但立他心智名引此智
時修何加行先應觀察身之顯形
所樂言音表心差別謂彼行者初修
業時為欲審知他心差別先審觀察
自身顯形所樂言音因何有別遂知
顯等差別由心次復審觀他身顯等
亦由心異有差別生由此後時離欲
身意調柔清淨引勝定生依定發生
有威德智此智真實照見他心如明
珠中種種色縷差別之相了然可得
是名備世俗他心智加行若修無漏
他心智時以觀非常等苦智為加行
此加行位通緣色心至成滿時緣心
非色又加行位緣自他心至成滿時

緣他非自盡無生智二相何別頌曰
智於四聖諦 知我已知等 不應更知等
如次盡無生

論曰如本論說云何盡智謂無學位
若正自知我已知苦我已斷集我已
證滅我已修道由此所有智見明覺
解慧光觀是名盡智云何無生智謂
正自知我已知苦不應更知廣說乃
至我已修道不應更修由此所有廣
說乃至是名無生智由本意樂二智
轉時力能引起如是解智非於無漏
二智轉時作如是解無分別故謂出
二智後得智中方作如是二類分別
此二分別二智後生是盡無生力所
引故此二俗智是彼士用果故舉二
果表二智差別理必應然說由此故
依為此義說由此聲即是為此所有
智義不尔應言如是所有諸觀行者
本修行時定起如斯要期意樂謂
我當證阿羅漢時要應起此自審察
智故今出觀此智必生為令此生所
起之智隨應建立盡無生名即後智
生所依止義故言此釋理必應然如

是十智。十相攝者。謂世俗智攝一。全一少分法類智各攝一。全七少分苦集滅智各攝一。全四少分道智攝一。全五少分他心智攝一。全四少分盡無生智各攝一。全六少分何緣二智。建立為十。頌曰。

由自性對治行相行相境加行辨因圓。故建立十智。

論曰。由七緣故。立二為十一。自性故。立世俗智。以世俗智為自性。故二對治。故立法類智。全能對治。欲上界。故三行相。故立苦集智。此二智境體無別。故四行相。境故立滅道智。此二行相境俱有別。故五加行。故立他心智。非此不知他心。所法本修加行為知。他心雖成滿時。亦知心所而約加行。故立他心智。名加行。如前已具分別。六事辨。故建立盡智。事辨身中定初生。故七因圓。故立無生智。一切聖道為因。生故。謂有盡智。非無生智。為因。故生無生智。不以盡智為因。故起如上。既言法智類智全能對治。欲上界法為有少分治上。欲耶。頌曰。

緣滅道法智於修道位中兼治上修斷
類無能治欲

論曰修道所攝滅道法智兼能對治
上界修斷望欲界法四諦法智全能
對治於欲見斷法智亦為持對治故
能治所治皆得全名望上俱缺俱名
少分何緣唯有滅道法智兼治上界
非苦集耶所緣寂靜出離同故謂欲
上滅及能治道展轉相望相無別故
以諸擇滅皆善皆常一切聖道皆能
出離所緣苦集欲上不同少多細麤
上下別故又苦集智緣所厭境無容
厭彼於此離貪理厭此地時斷此地
煩惱若許異厭異離貪應異離貪
異解脫苦許不厭色無色界而能離
彼界貪習厭離貪理則應壞滅道三
智不緣厭境緣下治上亦無過失又
如不淨觀及欣涅槃欲謂不淨觀緣
欲界境唯能令心厭背欲界欣涅槃
欲現在前時普能令心厭背三界如
是緣欲苦集智生唯能令心離欲界
染緣欲界法滅道智生普能令心離
三界染故許滅道法智品增乃至得

成金剛喻定由此大聖妙善了知依金
治門立法類智法智少分有治上能
類智必無能治欲界要於自界所作
已周方可兼為他界所作非諸類智
已事成時他事未成有須助義故無
類智治欲界法豈不第十六道類智
生垂此便則能治欲界惑將斷欲惑
類智不行設許現行由自界障所拘
礙故必無勢力能助成他法智所作
由此類智無能治欲於此十智中誰
有何行相頌曰

法智及類智 行相俱十六 俗智此及餘
四諦智各四 他心智無漏 唯四謂緣道
有漏自相緣 俱但緣一事 盡無生十四
謂離空非我

論曰法智類智一一具有非常苦等
十六行相十六行相後當廣釋世智有
此及更有餘能緣一切法自共相等
故謂世俗智或有具作十六行相如
於燭頂忍等位中或有不具如世第
一重三摩地及現觀邊世俗智等或
有別作非聖行相如不淨觀息念慈
等諸世俗智行相無邊苦等四智一

一各有緣自諦境四種行相他心智
中若無漏者唯有緣道四種行相此
即道智一分攝故若有漏者取自所
緣心心所法自相境故如境自相行
相亦尔故此非前十六所攝如是二
種於一切時一念但緣一事為境謂
緣心時不緣心所緣受等時不緣想
等若尔何故薄伽梵說如實了知有
貪心等非俱時取貪等及心如不俱
時取衣及垢如何他心智有行相所
緣而說不觀所緣行相以不觀他心
所緣行相故謂但知彼有染等心不
知彼心所染色等亦不知彼能緣行
相不尔他心智應亦緣色等又亦
應有能自緣失無漏他心智應緣苦
等境是則亦應許空無相相應既不
許然知不觀二諸他心智有決定相
謂唯能取欲色界繫及非所繫他相
續中現在同類心心所法一實自相
為所緣境空無相不相應盡無生所
不攝不在見道無間道中餘所不遮
如應客有盡無生智除空非我各具
有餘十四行相由與出觀心轉相違

故在觀中無二行相謂從二智出觀後時必自了知我生盡等此中意說盡無生智雖是勝義而涉世俗我生盡等是世俗故空非我是勝義必涉勝義此觀後決了知空非我故由此二智離空非我為有無漏越此十六更是所餘行相攝不頌曰

淨無越十六餘說有論故

論曰對法諸師有一類說無越十六無漏行相離此所餘不可得故豈不有說盡無生智必自了知我生盡等此不相違前已說故謂前已說無漏觀後世俗智中作此行相非無漏智此行相轉由盡無生引起俗智推功於本言彼了知故許此智離空非我本意樂力令此二智後必引生我生盡等非由觀內此行相轉令於後時起此行相我等行相觀內雖無而由不愚自證解脫義言此位必已應有我生盡等行相勢分由先世俗行相引生能引後時世俗行相故離十四無盡無生若謂此應言離十六無者此不應理除十四餘有盡無生非極

成故謂離十四有依密訖計我生盡
等為盡無生智遮彼故說離十四無
餘不極成寧對遮此若今既有無漏
他心智應越十六有無漏行相謂他
心智皆以一實自相為境道等行相
皆以聚集共相為境彼此既殊知離
十六決定別有無漏行相非定許故
所難不然謂我所宗非決定許共相
行相但緣聚集許有受心二念住故
如觀一受體是非常此智生時以共
相行相觀一實自相為境極成如是
寧不許無漏他心智以共相行相緣
一實自相謂知他心是真道等即緣
一實是道等相若謂應如受心念住
捨緣三世所有受心為非常等共相
行相無漏他心智亦捨緣三世他無
漏心等為道等行相便違自宗他心
智起唯緣現在一實自相此亦不然
加行異故此智加行為欲知他現能
緣心有貪等別修非常等念住加行
為捨厭背諸有漏法由前加行勢力
有殊至成滿時現捨緣別是故無有
應相例過若謂非常非受自體故應

觀受為非常時非緣一實自相為境
寧可引此喻他心智則彼應許受非
非常不應於受起非常觀如受與心
其體各別必定無有觀受為心雖即
觀受以為非常而無一物有多體過
領納非常體無別故如損益等非
離領納而餘行相餘法亦然若今應
與至教相違如說於身住偈身觀應
言法智乃至廣說又說觀老死應言
是四智俱不相違且初所說非顯法
智等離十六行相住偈身觀觀身
為身但如實觀為非常等我先已許
共相行相亦以一實自相為境故彼所
說於我無違後老死聲捲目取蘊觀
五取蘊為非常等是四智攝何所相
違若今如說受樂受時如實了知受
於樂受如何是法類世俗道智攝此
應思擇受現在時必不了知不自緣故
亦不可說了知去來去來不名受樂
時故而契經說受樂受時如實了知
受於樂受故知此說別有密意釋此
密意如盡無生謂出觀後時方起此
行相故無漏行相越十六外無有一

類言有越十六本論說故如本論言
頗有不繫心能了別欲界繫法耶曰
能了別謂非常故苦故空故非我故
因故集故生故緣故有是處有是事
如理所引了別此證不成迷論意故
論顯不繫行相衆多於中有緣欲界
繫者依容有說有是處言有是事言
顯無顛倒即由此故餘無此言謂彼
論中復作是說頗有見斷心能了別
欲界繫法耶曰能了別謂我故我所
故斷故常故無因故無作故損減故
尊故勝故上故第一故能清淨故能
解脫故能出離故惑故疑故猶豫故
貪故瞋故慢故癡故不如理所引了
別除此無容有餘行相由此不說有
是處言由皆顛倒轉不言有是事故
淨行相無越十六理教無違不可傾
動所言行相有十六者為但名別實
亦有異何謂行相能行所行頌曰
行相實十六此體唯是慧能行有所緣
所行諸有法

論曰有說行相名雖十六實事唯七
緣苦諦境治四倒故名實俱四緣三

諦境名四實一如是說者實亦十六
所治所行相有別故言所對治相有
別者為治常見故修非常行相為治
樂諸行故修苦行相為治我所見故
修空行相為治我見故修非我行相
為治無因論故修因行相為治自在
等一因論故修集行相為治轉變因
常因論故修生行相為治知為先能
生論故修緣行相為治歸自在為涅
槃論顯諸蘊未滅是涅槃故修滅行
相為治執自體所有解脫是雜染惑
苦不正見故修靜行相為治執涅槃
如被呪詛遂致殒滅是壞壞論故修
妙行相為治執解脫還退見故修離
行相為治執無解脫道故修道行相
為治苦行是真道見及謗真道是邪
論故修如行相為治不修道生死自
淨及世間離染是真道故修行行相
為治嘗遭不永離染道所誑惑於真
聖道亦不散故修出行相言所行境
相有別者苦聖諦有四相一非常二
苦三空四非我有生滅故非常逼迫
性故違聖心故苦無主宰故空違我

相故非我集聖諦有四相一因二集
三生四緣能生法故因有種種故集
恒等產故生各別助故緣滅聖諦有
四相一滅二靜三妙四離息衆苦故
滅三有為相三火滅故靜有餘師說
衆苦息故靜如說苾芻諸行皆苦唯
有涅槃寂為寂靜善故常故妙一切
災患永解脫故極安隱故離道聖諦
有四相一道二如三行四出能通尋
求諸法性相至解脫故道無倒轉故
如如實趣故行有餘師說定能趣故
行如說此道能至清淨餘見必無至
清淨理一向趣故次能至故出如是
所治及所行境相有別故實有十六
如是行相以慧為體謂唯諸慧於境
相中簡擇而轉名為行相豈不心心
所皆名有行相如是無慧與慧相應
如何可言慧有行相非有行相唯慧
相應心等皆名有行相者是心心所
等於所緣品類相中有能取義若依
唯慧得行相名則慧之餘心心所法
與行相等名有行相如等漏故得有
漏名是與漏體同對治義如是所餘

心心所法等與行相行於所緣是俱
時行無前後義或心心所有行相者
多如已知根搃名有行相或依無間
亦說有聲如有所依故無有過謂如
心心所皆名有所依意識相應諸心
所法與所依識亦俱時生識之所依
唯無間滅有行相理應知亦然无間
滅慧於現何能此於現有能如無間
滅意若尔應受等得有受等名許亦
無違然非所辯慧及諸餘心心所法
有所緣故皆是能行此能行名應唯
目慧行相體故餘心心所既非行相
寧是能行若謂所餘名能行者以與
行相應起故是則慧等與受相應
應名能受雖有此語而理不然謂慧
異門稱為行相能行即是取境別之
非能行言偏為詮慧寧以受等體非
行相便作是難應非能行如於境中
慧能簡擇便許說慧名為能行既於
境中想能取像識能了等寧非能行
故能行名通目取境故應受等亦是
能行所行名通一切有法若實若假
皆所行故由此三門體有寬隘慧通

行相能行所行餘心心所惟能所行
諸餘有法唯是所行其理善成不可
傾動已辯十智行相差別當辯性攝
依身依地頌曰

性俗三九善 依地俗一切他心智唯四
法六餘七九現起所依身他心依欲色
法智但依欲餘八通三界

論曰如是十智三性攝者謂世俗通
三性餘九智唯是善依地別者謂世
俗智通依欲界乃至有頂他心智唯
依四根本靜慮不依近分靜慮中間
此智所緣極微細故彼地道力微劣
不能了達他相續中現在微細心心
所法亦不依無色無此加行故又通
性故餘地非依五通所依止觀等故
法智通以六地為依謂未至中間四
根本靜慮不依餘近分彼唯有漏故
亦不依无色此緣欲界故所餘七智
九地為依謂下三无色及前說六地
揔說如是然有差別謂此所說七種
智中類智決定依九地起苦集滅道
盡無生智等法智攝六地為依類智
攝者通依九地依身別者謂他心智

依欲色界俱可現前不像無色彼白
無故不起下地他心智者此智隨轉
色彼無容起故法智但依欲界身起
非上二界入出此智諸有漏心唯欲
有故又法智隨轉色所依大種唯欲
繫故又此能治起破戒惑破戒唯欲
非上界故餘八智現起通依三界身
已辯性地身當辯念住攝頌曰
諸智念住攝滅智唯寂後他心智後三
餘八智通四

論曰滅智攝在法念住中他心智後
三攝所餘八皆通四如是十智展轉
相望一一當言幾智為境頌曰

諸智互相緣法類道各九苦集智各二
四皆十滅非

論曰法智能緣九智為境除類智類
智能緣九智為境除法智道智能
緣九智為境除世俗智非道攝故苦
集二智一一能緣二智為境謂世俗
智及有漏他心智世俗他心盡無生
智此四皆緣十智為境滅智不緣諸
智為境唯以擇滅為所緣故十智所
緣總有幾法何智幾法為所緣境頌曰

所緣總有十謂三界無漏無為各有二
俗緣十法五類七苦集六滅緣一道二
他心智緣三盡無生各九

論曰十智所緣總有十法謂有為法
分為八種三界所繫無漏有為各有
相應不相應故無為分二種善無記
別故俗智總緣十法為境法智緣五
謂欲界二無漏道二及善無為類智
緣七謂色無色無漏道六及善無為苦
集智各緣三界所繫六滅智緣一謂
善無為道智緣二謂無漏道他心智
緣欲色無漏三相應法盡無生智緣
有為八及善無為頗有一念智緣一
切法不不尔豈不非我觀智知一切
法皆非我耶此亦不能緣一切法不
緣何法此體是何頌曰
俗智除自品總緣一切法為非我行相
聞思修所成

論曰以世俗智觀一切法為非我時猶
除自品自品謂自體相應俱有法何
故不緣自體為境諸對法者立此因
言諸法必無待自體故即由此理不
緣相應以與相應一境轉故許緣相應

者便應許自緣亦不能緣俱有法者以俱有法極相近故如眼不見扶眼根色契經亦說一剎那智不能頻知一切法境如契經說無有沙門婆羅門等於一切法頻見頻知義唯唯漸此智唯是欲色界攝無色界中雖有此類而緣法少非此所明此通聞思修所成慧皆能除自品緣一切法故已辯所緣復應思擇誰成就幾智耶頌曰

異生聖見道 初念定成一 二定成三智 後四一一增 修道定成七 離欲增他心 無學鈍利根 定成九成十

論曰諸異生位及聖見道第一剎那定成一智謂世俗智第二剎那定成三智謂加法苦第四六十四剎那如次後後增類集滅道智諸未增位成數如前故修位中亦定成七如是諸位若已離欲各各增一謂他心智唯除異生生無色者然異生位及見道中唯可成就俗他心智道類智時具成二種今時初得不還果故兼得無漏以成果體餘修位中皆具成二

生無色者便捨世俗諸時解脫定成
九智謂加盡智不時解脫定成就十
謂增無生

說一切有部顯宗論卷第三十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨磨尼顯宗論卷第三十六 對

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯智品第八之二

於何位中頻修幾智且應思擇何謂
為假謂習善有為令圓滿自在非染
無記者無勝受果故非善無為者不
在相續故又無為無果故已辯修義
本問應答且於見道十五心中頌曰
見道忍智起即彼未來修三類智兼修
現觀邊俗智不生自下地苦集四滅後
自諦行相境唯智可得

論曰見道位中隨起忍智皆即彼頻
於未來修然具修自諦諸行相念住
何緣見道唯同類修所作所緣俱定
別故有說此種性先未曾得故唯苦
集滅三類智時能兼修未來現觀
邊俗智於一一諦現觀後邊方能兼
修故立斯号由此餘位未來等兼修
諦所為未圓滿故有言若此於法智
位修應說名為現觀中俗智經不定
立現觀邊名三位所修何勝何劣

據相續後勝於前因增長身起彼得
故若就界說上皆勝下故前所修色
界繫者界勝身劣後位所修欲界繫
者界劣身勝此有四句如理應思道
類智時何不修此此智唯是見道眷
屬彼修道攝故不能修此意說言修
七處善為種子故見道得生故見道
生時說彼為眷屬或世俗智從無始
來於三諦中曾知斷證未曾修道故
今不修或由今時見真道故為道基
避故非所修或現觀邊方修此智道
無邊故此位不修謂三諦中依事現
觀容一行者認得其邊必無有能適
修道者異根性道不能修故於自根
性雖容得修百千分中不起一故雖
見道位未遍斷集未遍證滅而於當
位斷集證滅其事已周道類智時迷
道諦惑諸對治道亦不遍修以種性
根有多品故由此於三諦世尊說邊
聲如契經中說有身邊有身集邊有
身滅邊曾無經說有身道邊無能修
道至邊際故此世俗智是不生法於
一切時無容起故此起依身定不生

故謂隨信行隨法行身容有為依引
此智起在見道位此無容生故此依
身住不生法依不生故此必不生若
尔依何說有修義依得修故說名為
修謂於尔時起得自在餘緣障故體
不現前即由此因說名為得以證彼
得起自在故以有諸法得即現前如
盡智等或有諸法先得後現前如無
生智等或有諸法得永不現前如此
智等或有諸法不得而現前如外色
等無有情數法不得而現前故雖不
生而有修義隨於何地見道現前能
修未来自地下地謂此俗智七地為
依即未至中間四靜慮欲界若依未
至見道現前能修未來一地見道二
地俗智至依第四見道現前能修未
來六地見道七地俗智苦集邊修四
念住攝滅邊修者唯法念住隨於何
諦現觀邊修即以此行相緣此諦為
境謂若苦諦現觀邊修即以緣苦四
種行相若欲界繫緣欲界苦色界繫
者緣上苦諦若於集諦現觀邊修即
以緣集四種行相若欲界繫緣欲界

集色界繫者緣上集諦若於滅諦現
觀邊修即以緣滅四種行相若欲界
繫緣欲界滅色界繫者緣上滅諦此
世俗智唯加行得即由見道加行得
故欲界攝者是思所成色界攝者是
修所成非聞所成彼微劣故智增故
立智名若并隨行以欲四蘊色界五
蘊為其自性次於修道離染位中頌曰
修道初刹那修六或七智斷八地無間
及有欲餘道有頂八解脫各修於七智
上無間餘道如次修六八

論曰修道初念謂第十六道類智時
現修二智謂道及類名異非體未離
欲者未來修六謂法及類苦集滅道
離欲修七謂加他心有頂治故不修
世俗先已離欲入聖道者何緣見
道中不修他心智以他心智遊觀德
攝依容務道方有修義見道位中為
觀諦理加行極速故不能修無間道
中義亦同此今第十六道類智時容
豫道取故修此智斷欲修斷九無間
道八解脫道俗四法智隨應現修斷
上七地諸無間道四類世俗滅道法

智隨應現脩斷欲加行有欲勝進俗
四法類隨應現脩此上未來皆脩七
智謂俗法類苦集滅道斷有頂地前
八解脫四類二法隨應現脩此於未
來亦唯脩七然除世俗加他心智斷
有頂地九無間道四類二法隨應現
脩未來脩法類苦集滅道六斷欲脩
斷第九解脫俗四法智隨應現脩斷
上七地諸解脫道四類世俗滅道法
智隨應現脩斷欲脩斷第九勝進
斷上八地諸加行道俗四法類隨應
現脩斷上七地有頂八品諸勝進道
俗四法類及他心智隨應現脩先所
修通客現前故此上未來皆脩八智
謂俗法類四諦他心四類不能斷欲
界染苦集二法非上對治何緣起彼
治此智未來脩若許兼脩非對治者
離有頂染等應兼脩世俗此難非理
唯同對治於未來脩非所許故謂亦
許有相屬故脩如見道中脩世俗智
或由因力相資故脩如斷欲時兼脩
四類斷上染位脩苦集法若斷欲染
不修類智斷上不脩苦集二法則未

次得不還果者應無容起類智現前
阿羅漢應無起苦集法智先所得者
皆已捨故先未得者非所修故由約
種類若先已得為同類因力引等流
智生此智由先彼智引故於彼智類
復能為因故此智生因力資彼雖非
同治亦未來修次辯難染得無學位
頌曰

無學初剎那 修九或修十 銳利根別故
勝進道亦然

論曰無學初念謂斷有頂第九解脫
苦集類盡隨應現修緣有頂故勝進
九十隨應現修未來隨應修九修十
謂鈍根者唯除無生利根亦修無生
智故次辯餘位修智多少頌曰

練根無間道 學六無學七 餘學六七八
應八九一切 雜修通無間 學七應八九
餘道學修八 應九或一切 聖起餘功德
及異生諸位 所修智多少 皆如理應思
論曰學位練根諸無間道四法類智
隨應現修未來修六四諸法類似見
道故不修世俗能斷障故不修他心
諸解脫道四法類智隨應現修未來

欲者未來修六四諦法類已離欲者
未來修七謂加他心有餘師言解脫
道位亦修世俗諸加行道俗四法類
隨應現修未離欲者未來修七已離
欲八謂加他心諸勝進道若未離欲
俗四法類隨應現修未來亦七若已
離欲俗四法類及他心智隨應現修
未來亦八無學練根諸無間道四類
二法隨應現修未來修七四諦法類
盡不修世俗如治有頂故五前八解
脫四類二法隨應現修未來修八四
諦法類他心及盡四第九解脫苦集
類盡隨應現修未來修九取後解脫
苦集類盡隨應現修未來修十諸加
行道現修如學未來修九諸勝進道
鈍者九智隨應現修未來亦九利者
十智隨應現修未來亦十學位雜修
諸無間道四法類俗隨應現修未來
修七諸解脫道唯四法類加行增俗
諸勝進道又加他心隨應現修未來
皆八無學雜修諸無間道現修如學
未來所修鈍八利九諸解脫道唯四
法類加行增俗隨應現修未來所修

鈍九利十諸勝進道與練根同學位
修通五無間道現修俗智未來修七
宿住神境二解脫道五加行道現修
俗智他心解脫法類道俗及他心智
一切勝進并苦集滅隨應現修此上
未來皆修八智無學修通五無間道
現修如學未來所修鈍八利九解脫
加行現修如學未來所修鈍九利十
諸勝進道與練根同天眼天耳二解
脫道無記性故不名為修聖起所餘
四無量等修所成攝有漏德時現在
皆修一世俗智有學未來未離欲七
已離欲八無學未來鈍九利十除微
微心此於未來唯修俗故若起所餘
無漏功德靜慮攝者四法類智隨應
現修無色攝者唯四類智隨應現修
未來所修同前有漏異生離染現修
俗智斷欲三定第九解脫及依根本
四靜慮定起勝進道離染加行未來
修二謂加他心所餘未來唯脩世俗
修五通時諸加行道二解脫道現修
俗智一解脫道現俗他心諸勝進道
二隨應現未來一切皆修二種五無

問道現未唯俗依本靜慮修餘功德
皆現修俗未來修二唯順決擇分必
不修他心以是見道近者爲故依餘
地定修餘功德皆唯世俗現未來修
諸未來修爲修幾地諸所起得皆是
修耶頌曰

諸道依得此修此地有漏爲難得起此
修此下無漏唯初盡遍修九地有漏德
生上不修下曾所得非修

論曰諸道依此地及得此地時能修未
來此地有漏謂依此地世俗聖道現
在前時未來唯修此地有漏以有漏
法繫地堅牢難修餘故隨依何地難
下地深第九解脫現在前時亦修未
來所得上地根本近分有漏功德難
下地縛必得上故聖爲難此地及得
此地時并此地中諸道現起皆能修
此及下無漏謂隨何地有漏無漏加
行等道正現在前爲欲斷除此地煩
惱未來修此及下無漏下於上深同
能治故雖下聖道斷煩惱時諸上地
邊有能同治然由有漏繫地堅牢未
離下時未能修彼有說亦修彼起彼

斷得故隨依何地離下地染第九解
脫現在前時亦修未來所得上地及
諸下地無漏功德隨起此地世俗聖
道現在前時未來皆修此及下地無
漏功德唯初盡智現在前時方能遍
修九地有漏意地所攝聞思修所成
不淨觀等無量勝功德謂隨何地盡
智現前通修未来自上下地何緣唯
此初盡智時力能遍修諸有漏德創
能殲滅無始時來一切善根煩惱悉
故如有摧伏國所共忿一切俱來慶
賴稱善又煩惱縛斷無餘故如能縛
斷所縛氣通又彼心王登自在位一
切善法起得來朝辟如大王登祚灑
頂一切境土皆來朝貢然此生上必
不修下謂身在欲得阿羅漢通修三
界九地善根至生有頂唯修一地初
盡智言顯離有頂及五練根位第九
解脫道皆捨前道創得果故於見道
位三類智邊雖亦能修自下俗智先
已說故此不復論諸所言修唯先未
得今起今得是能所修謂若先時未
得今得用功得者方是所修若法先

時曾得棄捨今雖還得而非所修非設的勞而證得故若於先時未得而起極用功起勢力勝故此方能修未來功德若先已得今起現前彼不能用止息故不能修未來若曾得現前能修未來者則薄伽梵得盡智時應未具修一切功德為具證得應更進修便同二乘功德不滿為唯約得說名為修不介云何修有四種一得修二習修三對治修四除遣修如是四修依何法立項目

立得修習修依善有為法依諸有漏法立遣修治修

論曰諸未曾得功德現前及得未來所餘功德離修得故皆名得修曾得未曾功德現起現修習故皆名習修此二但依善有為立未來唯得現具二修於身等法得能治故所治身等名對治修故於身等得對治時即說名為修於身等餘有漏法類亦應然緣身等境煩惱斷故說身等法名除遣修故緣身等煩惱斷時亦說名為

修於身等餘有漏法例亦應然此二
但依有漏法立故有漏善具足四修
無漏有為餘有漏法如次各具前後二
修有於此中約當修義分別諸法具
修多少有法具四名為當修有法具
三有法具二有法具一有法全無謂
善有漏未永斷時可得可生具足四
種此未永斷故當具治遣修以可得
故當具得修是可生故當具習修已
得可生具三除得可得不生具三除
習已得不生及不可得已生具二謂
治遣修漆及無記未斷亦余若善有
漏已永斷時可得可生具得習二可
得不生具一謂得已得可生具一謂
習有為無漏應知亦余除前所說皆
是全無謂無漏法中已得不生等若
不生法不住身中但由得故即名修
者應許擇滅亦名為修無老別故此
難非理彼同類法住身中故謂不生
法雖不住身同類住身名修無失又
彼由得為果住故謂未來世不生善
法由令得生表為果住義言我等闕
緣不生非謂今時不蒙招引擇滅異

此不可為例又未來世不生善法亦
有因力攝益現身擇滅不然故無修
義又由擇滅唯是果故謂修本為獲
得勝果滅非有果故不應修又由擇
滅無增減故謂可修法依下至中依
中至上擇滅不介於修無用故不可
修如是已辯諸智差別智所成德今
當顯示於中先辯佛不共德且初成
佛盡智位修不共佛法有十八種何
謂十八頌曰

十八不共法謂佛十力等

論曰佛十力四無畏三念住及大悲如
是合名為十八不共法唯於諸佛盡
智時修餘聖所無故名不共且佛十
力差別云何頌曰

力處非處十業八除滅道定根解界九
遍趣九或十宿住死生俗盡六或十智
宿住死生智依靜慮餘通賸部男佛身
於境無礙故

論曰佛十力者一處非處智力具以
如來十智為性知一切法自性功能
理定是有名為處智知一切法自性
功能理定非有名非處智此智通緣

情非情境與一切智皆不相違恐於
略說少功難悟故復此中指出餘九
二業異熟智力八智為性除滅道智
謂善分別如是類業感如是類諸異
熟果無罣礙智名業異熟智力或說
名為自業智力謂善分別如是類果
是自所造業力所招非妻子等所能
與奪如是類業必招自果不可貧易
無罣礙智名自業智力三靜慮解脫
等持等至智力四根上下智力五種
種勝解智力六種種界智力如是四
力皆九智性唯除滅智謂如實知諸
靜慮等自性名得方便攝持味淨
無漏順退住進決擇分等無罣礙智
名靜慮等智力靜慮等相定品當辯
若如實知諸有情類能逮勝德根品差
別無罣礙智名根上下智力雖有中
根而待勝劣是劣勝攝故不別顯此
中根名為目何法謂目信等斷善根
者捨相續中亦有去來信等善法或
目意等若如實知諸有情類喜樂差
別無罣礙智名種種勝解智力喜樂
勝解名差別故若如實知諸有情類

前際無始數習所成志性隨眠及諸法性種種差別無量礙智名種種界智力應知此中界與志性隨眠法性名之差別如是四力並緣有為故十智中唯攝九智七通趣行智力或聲顯此義有二途若謂但緣諸能趣道九智除滅若謂兼緣道所趣果十智為性謂如實知生死因果及知盡道無量礙智名遍趣行智力八宿住隨念智力九死生智力如是二力皆俗智性此二力相有差別故謂如實知自他過去宿住差別無量礙智名第八力若如實知諸有情類於未來世諸有續生無量礙智名第九力廣辯此二如六通中十漏盡智力或聲亦顯義有二途若謂但緣漏盡為境六智除道苦集他心若謂兼緣漏盡方便十智為性理應如是以辯相中言於盡及為盡無量礙智二種俱名漏盡智力此後三力即是三通以六通中此三殊勝在無學位立為三明在如來身亦名為力神境天耳設在佛身亦無大用故不名力且如天眼能見有

情善惡趣中異熟差別由此能引殊勝
智生亦正了知能感彼業由此建立
死生智名神境天耳無此大用是故
彼二不立為力然不別說他心力者
義已攝在根等力中以他根等中有
心心所故又薄伽梵具一切智於工
論等亦得自在而於佛事齊此已成
餘智於中無別勝用是故雖有亦不
別說唯依通覺十種所知佛所應為
皆圓滿故何等名曰十種所知謂諸
法中因非因義多分散地業果差別
定地功德品類不同所化有情根解
界異所治能治因果差別前際後際
經歷不同離染不續方便有異但由
覺此佛事已成餘設有無不致益損
故唯十種得名為力又佛觀察所化
有情設教應機唯須十智謂由初智
觀所化生於諸乘中堪無堪異由第
二智觀所化生於相續中業障差別
由第三智觀所化生於靜慮等有味
無味煩惱為障輕重差別由知此二
因亦知異熟障由第四智觀所化生
趣清淨品功能差別由第五智觀所

化生於證淨品加行差別由第六智
觀所化生於證淨品稟志性別由第
七智觀所化生諸所施為有益無益
種種差別正觀修止由第八智觀所
化生過去世中所集差別由第九智
觀所化生當來世中結生差別由第十
智觀所化生所證解脫方便有異於
此十智若隨闕一便不具足化有情
事多復無用故不增減已辯自性依
地別者第八第九依四靜慮餘八通
依十一地起欲四靜慮未至中間并
四無色名十一地諸勝德地總有介
所已辯依地依身別者皆依贍部男
子佛身唯此堪為力所依故如是十
智二乘亦有何故在佛方受力名夫
受力名謂無礙轉佛智於境無礙轉
故得名為力餘則不然以諸二乘尚
不能見諸有情相續順解脫分善况
復能知所餘深細如舍利子捨求度
人不能觀知鷹所逐鵠前後二際
生多少等大目軋連不能觀見業風
所引諸鬼差別是故二乘天眼通等
觀界遠近與佛有殊非無礙故不名

為力二乘與佛漏盡既同彼智何緣
唯佛名力唯世尊有遍達有情一切
漏盡別相智故謂薄伽梵於諸有情
一切漏盡品類差別智無量礙二乘不
然是故力名唯屬於佛又唯諸佛智
猛利故如何猛利佛智力能速斷煩
惱并習氣故如強弱力補特伽羅執
利鉞刀斬截草等諸有情類蘊相無
別佛如何觀有種種界諸有情類蘊
相雖同而於其中非無差別謂彼諸
蘊體雖無異而有無量品類不同佛
如量知都無量礙故世尊得有種種
界智力或諸如來名稱高遠希有智
慧妙用無邊唯佛能知非餘所測於
餘所了無別相中何怪如來能知別
相已辯諸佛心力方隅當辯菩薩時
亦所成身力頌曰

身那羅延力或節節皆然為等七十增
此觸處為性

論曰佛生身力等那羅延有餘師言
佛身支節一一皆具那羅延力理實
諸佛身力無邊猶如心力能持無上
正等菩提大功德故大覺獨覺及轉

輪王支節相連如其次第似龍蟠結
連鎖相鈎故三相望力有勝劣那羅
延力其量云何十十倍增象等七力
謂凡為香為摩訶諾健那鉢羅塞達
提伐浪伽遮惹羅那羅延後後力增
前前十倍有說前六十十倍增敵那
羅延半身之力此力千倍成那羅延
有餘師說此量如千鵠羅伐拏天為王
力此為王力其量云何三十三天將
遊戲苑為王知己化作諸頭種種莊
嚴往天宮所諸天眷屬數有多千乘
已騰空如持棒等速至戲苑隨意歡
娛天大為王力勢如是此力千倍等
那羅延於諸說中唯多應理如是身
力觸處為性此應恣是諸觸差別有
說唯是大種差別有說是造觸離七
外有有說力是重劣者是輕如是名
為佛生身力佛四無畏相別云何
頌曰

四無畏如次初十二力

論曰佛四無畏如經廣說一正等覺
無畏十智為性猶如初力二漏永盡
無畏六十智性如第十力三說障法

無畏八智為性如第二力四說出道
無畏九十智性如第七力何緣諸佛
無畏唯四但由此量顯佛世尊自他
圓德俱究竟故謂初無畏顯佛世尊
自智圓德第二無畏顯佛世尊自斷
圓德此二顯佛自利德滿為顯世尊
利他圓德是故復說後二無畏第三
無畏遮行邪道第四無畏令趣正道
謂佛處處為諸弟子說障法令斷除
即是令修斷德方便又於處處為諸
弟子說出道令正行即是令修智德
方便此二顯佛利他德滿但由此四
隨其所應顯佛自他智斷圓德至
究竟故唯立四種如何可說無畏即
智應言無畏是智所成理實應然但
為顯示無畏以智為親近因是故就
智出無畏體夫無畏者謂不怯懼由
有智故不怯懼他故智得為無畏
因性唯佛四妙智是四無畏因謂諸
如來於一切法一切相妙智是初無
畏因若諸如來一切煩惱并習氣斷
妙智是第二無畏因若諸如來知弟
子衆有損有益妙智是後無畏因

或無畏體即四妙智怯懼名畏此即於法無所了達懷恐怖義智於此畏有近治能與畏相違故名無畏豈不非無智即是畏體如何說智體即是無畏此責不然智與多法為近治故如即無疑謂智如能近治無智亦於怖畏有近治能故得智名亦名無畏如治無智亦能治疑故得智名亦名決定所治無智雖不即疑而智無疑名二體一如是無智雖與畏殊而無畏名即目智體一善能斷多惡法故有說無智亦攝畏體故於此中不應為難力與無畏有何差別此無差別體俱智故然於智體別義名力復依別義立無畏名謂不屈因說名為力不怯懼因說名無畏或初安立說名為力立已不動說名無畏或非他伏說名為力能摧伏他說名無畏有餘師說譬如良醫遍達醫方說名為力善療眾疾說名無畏有說驍健說名為力勇悍不怯說名無畏如是二種義亦有別謂成辦事義是力義不怯憚義是無畏義佛三念住相別云何

頌曰

三念住念慧緣順還俱境

論曰佛三念住如經廣說諸弟子衆一向恭敬能正受行如來緣之不生歡喜捨而安住正念正知是謂如來第一念住諸弟子衆唯不恭敬不正受行如來緣之不生憂感捨而安住正念正知是謂如來第二念住諸弟子衆一類恭敬能正受行一類不敬不正受行如來緣之不生歡感捨而安正法故非前說四今復說三可摠說言念住有七今三攝在前四中故謂在緣外法念住攝然此三種體通念慧謂由安住正念正知於三境中不生歡感不可見有諸大聲聞於三境中不生歡感便謂此三種非佛不共法唯佛於此并習斷故善達有情種性別故或弟子衆隨屬如來有順違俱應其歡感佛能不起可謂希奇非屬諸聲聞不起非奇特故唯在佛得

不共名諸佛大悲云何相別頌曰

大悲唯俗智資糧行相境平等上品故
異悲由八因

論曰如來大悲俗智為性普緣一切
有情為境作苦苦等三行相故非無漏
智有如是理此大悲名依何義立依
五義故此立大名一由資糧故大謂
大福德智慧資糧所成辦故二由行
相故大謂此力能於三苦境作行相
故三由所緣故大謂此慈以三界有情
為所緣故四由平等故大謂此等於
一切有情作利樂故五由上品故大
謂取上品更無餘悲能齊此故有餘
師說由大加行所證得故唯大士身
所成就故入大功德珍寶數故能拔
有情大苦惱故立大悲名悲與大悲
有何差別此二差別由八種因一由自
性無瞋無癡自性異故二由依身通
餘唯佛依身異故三由行相一苦三
苦行相異故四由所緣一界三界所
緣異故五由依地通餘第四靜慮異
故六由證得離欲有頂證得異故又
悲為先離染時得唯離染得有差別

故七由救濟希望事成救濟異故八
由哀愍平等不等哀愍異故有餘師說
諸佛大悲遠細遍隨能普饒益聲
聞等類所起悲心不能悲愍色無色
界佛於上界起極悲愍心過於二乘
悲愍無間獄已辯佛德其餘有情
諸佛相望法皆等不頌曰

由資糧法身 利他佛相似壽種性量等
諸佛有差別

論曰由三事故諸佛皆等一由資糧
等圓滿故二由法身等成辦故三由
利他等究竟故由壽種性身量等殊
諸佛相望容有差別壽異謂佛壽有
短長種異謂佛生剎帝利婆羅門種
姓異謂佛姓有苾芻摩迦葉波等量異
謂佛身有大小等言顯諸佛法住久
近等如有異由出世時所化有情
機宜別故諸有智者思惟如來三種
圓德深生愛敬其三者何一因圓德
二果圓德三恩圓德初因圓德復有
四種一無餘修福德智慧二種資糧
修無遺故二長時修經三大劫阿僧
企耶修無倦故三無間修精勤勇猛

剎那剎那修無廢故四尊重修恭敬
所學無所顧惜修無慢故次果圓德
亦有四種一智圓德二斷圓德三威
勢圓德四色身圓德智圓德有四種
一無師智二一切智三一切種智四無
功用智斷圓德有四種一一切煩惱
斷二一切定障斷三畢竟斷四并習
斷威勢圓德有四種一於外境化變
住持自在威勢二於壽量若促若延
自在威勢三於空障極遠速行小大
相入自在威勢四今世間種種本性法
亦轉勝希奇威勢威勢圓德復有四
種一難化必能化二答難必決疑三立
教必出離四惡黨必能伏色身圓德
有四種一具衆相二具隨好三具大
力四內身骨堅越金剛外發神光踰
百千日後恩圓德亦有四種謂令永
解脫三惡趣生死或能安置善趣三
乘揔說如來圓德如是若別分指則
有無邊唯佛世尊能知能說要留命
行經多大劫阿僧企耶說乃可盡如
是則顯佛世尊身具有無邊殊勝奇
特因果恩德如大寶山有諸愚夫自

之衆德雖聞如是佛功德山及所說法不能信重諸有智者聞說如斯生信重心徹於骨髓彼由一念極信重心轉滅無邊不定惡業攝受殊勝人天涅槃故說如來出現於世為諸智者無上福田依之引生不空可愛殊勝速疾究竟果故如薄伽梵自說頌言

若於佛福田能殖少分善初獲勝善趣後必得涅槃

說一切有部顯宗論卷第三十六

甲辰歲高麗國大藏都監

勅寫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十七

爵

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯智品第八之三

已說如來不共功德共功德今當辯
頌曰

復有餘佛法共餘聖異生謂無諍願智
無礙解等德

論曰世尊復有無量功德與餘聖者
及異生共謂無諍願智無礙解通靜
慮無色等至等持無量解脫勝處遍
處等隨其所應謂前三門唯共餘聖
通靜慮等亦共異生雖佛身中一
切功德行相清淨殊勝自在與聲聞
等功德有殊然依類同說名為共且
共餘聖三功德中無諍云何頌曰
無諍世俗智後靜慮不動三洲緣未生
欲界有事惑

論曰有阿羅漢憶昔多生受雜類身
發自他惑由斯相續受非愛果便作
是念有煩惱身緣之起惑尚招苦果
况難煩惱具勝德身思已發生如是

相智由此方便令他有情不緣已身
生貪瞋等此智但以俗智為性緣他
未來修斷惑故非無漏智此行相轉若
無諍體是智所攝如何說習無諍等
持此不相違一相應品有多功德隨
說一故如一山中有種種物隨舉一
種以標山名理應無諍是智所攝護
他相續當來惑生巧便為先事方成
故然一切諍恣有三種蘊言煩惱有
差別故蘊諍謂死言諍謂閻煩惱諍
謂百八煩惱由此俗智力能止息煩
惱諍故得無諍名此智但依第四靜
慮達苦因故第四靜慮樂通行中寂
為勝故不動應果能起非餘餘尚不
能自防起惑况能止息他身煩惱此
唯依止三洲人身非北及餘性猛利
故緣欲夫起有事惑生勿令他惑緣
我生故諸無事惑不可遮防內起隨應
捨緣境故已辯無諍願智云何頌曰
願智能遍緣餘如無諍說

論曰以願為先引妙智起如願而了
故名願智此智自性地種姓身與無
諍同但所緣別以一切法為所緣故

如何願智能知未來審觀過現而比
知故如觀稼穡有盛有微比知其曰
有良有薄若介何故立願智名有學
異生亦能知故不介所知定不定故
而聞傳說諸大聲聞記未來事有
不定者非起願智有此謬知餘俗智
觀所記別故或彼所記無不定失但
觀於始不觀終故如先降雨未至地
間為畢怙羅之所承棄先所懷孕其
實是男彼於後時轉形成女王舍城
鬼初戰得勝後為廣嚴諸鬼摧伏人
來然加行時先起比智觀過現世准
度未來引願智生方能真見即由此
故能知無色謂先觀彼因行等流有
比智生引真願智或觀欲色死生時
心比度而知所生從處引生願智方
能實知或比智知亦無有失以證比
智所緣必同若比不知如何能證
是則願智應不可言力能遍緣三
界三世不時解脫諸阿羅漢欲於彼
境正了知時先作要期願我知彼後
入邊際第四靜慮以為加行從此無

間如先願力引正智起於所期境皆如實知邊際定言如後當釋此願智力能知過去與宿住智差別云何願智通知自相共相諸宿住智知共非餘知共相中亦有差別願智明了宿住不然於現所緣對他心智辯差別相如理應思已辯願智無礙解云何頌曰

無礙解有四謂法義詞辯名義言說道無退智為性法詞唯俗智 五二地為依義十六辯九皆依一切地 但得必具四餘如無諍說

論曰諸無礙解摠說有四一法無礙解二義無礙解三詞無礙解四辯無礙解此四摠說如其次第以緣名義言及說道不可退轉智為自性謂無退智緣能詮法名句文身立為第一趣所詮義說之為名即是表召法自性義辯所詮義說之為句即是辯了法差別義不待義聲獨能為覺生所依託說之為文即是遮遮毛多波等理應有覺不待義聲此覺不應無所緣境此所緣境說之為文文謂不

能親目於義但與名句為詮義依此
三能持諸所詮義及軌生解故名為
法即三自性說之為身自性體身名
差別故三與聲義極相鄰雜為境生
覺別相難知故說身言顯有別體若
無退智緣一切法所有勝義立為第
二義即諸法自相共相雖名身等亦
是義攝而非勝義有多想故謂有如
義有不如義有有義有無義有依假
轉有依實轉了此無間或於後時諸
所度量名為勝義為欲顯示義無礙
解所緣之境非語及名故此所緣說
為勝義謂此但取依語起名名所顯
義非取況心之所行說名為義若
無退智緣諸方域俗聖言詞立為第
三即能了知世語典語於諸方域種
種差別若無退智緣應正理無滯礙
說及緣自在定慧二道立為第四即
於文義能正宣揚無滯言詞說名為
辯及諸所有已得功德不由加行任
運現前自在功能亦名為辯此能起
辯立以辯名了辯及因智名辯無礙
辯即前所說能正宣揚善應物機不

違勝義所有言說名應正理即前所
說無滯言詞不待處時及有情等辯
指自在名無滯礙即上所言已得功
德不由加行任運現前名為自在定
慧二道又能所詮相符會智名初二
無礙解謂達此名屬如是義及達此
義有如是名名能所詮相符會智達
時作等加行言詞名第三無礙解達
所樂言說及自在道因名第四無礙
解又色等六所知謂義即此善等有
為無為色非色等差別謂法即詮此
二言說謂詞三智即前三無礙解即
緣三種無罣礙智名第四無礙解又
達世俗勝義二諦名初二無礙解此
即行者自利圓德能善宣說如是二
諦名第三無礙解於此善巧問答難
通名第四無礙解此即行者利他圓
德有說愚癡猶豫散亂是於宣辯有
滯礙因由解脫此三得現法樂住及
由此故利他行成此智名為辯無礙
解若得如是定能宣說符會正理無
滯言詞及得現前自在功德又於名
等勝義言詞無滯說中各得善巧如

次建立四無礙解前三善巧說名為因
由境不同故有差別第四名果能說
無滯又由四分利他事成謂巧於文
了達於義妙閑聲韻定慧自在故無
礙解建立有四此即總說無礙解體
兼顯四種所緣差別契經略舉此數
及名諸對法中廣顯其相又經列此
先義後法諸對法中先法後義此為
顯示二智生時或義因名或名因義
故經與論作差別說謂聽法者先分
別名既正知名次尋其義正知義已
欲為他說次必應求無滯說智依此
次第故名在先然此四中義智最勝
餘是助伴故義在先謂於義中若正
了達次應方便尋究其名既已知名
欲為他說次應於說求巧便智是故
此四次第如是辯無礙解若緣說時
何異第三說無礙解第三了達訓釋
言詞如有變礙故名色等此達應理
無滯礙說有說詞詮諸法自性辯能
顯示諸法差別有說於法直說名詞
展轉無滯分指名辯緣此二種三四
有別四中法詞俗智為性非無漏智

緣名身等及世言詞事境界故法無礙解通依五地謂依欲界四本靜慮上地中無名身等故彼不別緣下名等故詞無礙解唯依二地謂依欲界初本靜慮上諸地中無尋伺故彼地必無自語言故此因非理可以者何非發語智名無礙解勿無礙解定中無故由此不應作如是說無尋伺故上地中無无斯過失因義異故何謂因義謂此意言尋伺二法能發語故相不寂靜自性慮動上無此故寂靜微細詞無礙解緣外言詞亦不寂靜慮動類攝是故此解上地中無初靜慮中亦有尋伺故於定內亦有此解由此極成但依二地義無礙解十六智性謂若諸法皆名為義則十智性若唯涅槃名為義者則六智性謂俗法類滅盡無生辯無礙解九智為性謂唯除滅緣說道故此二通依一切地起謂依欲界乃至有頂辯無礙解於說道中許隨緣一皆得起故通依諸地亦無有失然於其中但緣說者唯依二地與第三同有說盡無生非無礙解

攝以無礙解是見性故彼說第二或
四或八第四唯七唯上應知此四應知
如四聖種隨得一種必具得四非
不具四可名為得隨欲現起或具不
具有餘師言有不具得無理得一必
令得四有說此四無礙解生如次串
習善計佛語聲明因明為前加行若
於四處未得善巧必不能生無礙解
故理實一切無礙解生唯學佛語能
為加行要待前生久習名等四種善
巧今乃能修無礙解名釋有多義謂
於彼彼境領悟無礙名無礙解或於
彼彼境決斷無礙名無礙解或於彼
彼境正說無礙名無尋解有餘師說
於境現前無顛倒智名無尋解此四
依地自性所緣與無諍別前來已辯
種性依身如無諍說謂不動種性依
三洲人身如是所說無諍智等頌曰
六依邊際得邊際六後定遍順至究竟
佛餘加行得

論曰無諍願智四無礙解六種皆依邊
際定得邊際定力所引發故邊際靜慮
體有六種前六除詞餘五分及除

此外復更有餘加行所得上品靜慮
名邊際定故成六種詞無礙解準依
彼得而體非彼靜慮所攝邊際名但
依第四靜慮故此一切地遍所隨順
故增至究竟故得邊際名由此不應
亦通餘地去何此名遍所隨順謂正
修學此靜慮時從初靜慮次第順入
乃至有頂復從有頂次第逆入至初
靜慮從初靜慮次第順入展轉乃至
第四靜慮名一切地遍所隨順去何
此名增至究竟謂專修習第四靜慮
從下至中從中至上如是三品復各
分三上上品生名至究竟如是靜慮
得邊際名此中三乘非無差別而各
於自得究竟名此中邊名顯無越義
餘無越此故名為邊際言為顯類義
極義如說四際及實際言如是二言
顯此靜慮是取勝類定中取極殊勝
功德多此引生樂通行中此取勝故
如是所說無諍智等除佛餘聖唯加
行得非離染得非皆得故唯佛於此
亦離染得諸佛功德初盡智時由離
染故一切煩得後時隨欲能引現前

不由加行以佛世尊於一切法自在轉
故已辯前三唯其餘聖德於亦共凡
德且應辯通頌曰

通六謂神境 天眼耳他心宿住漏盡通
解脫道慧攝 四俗他心五漏盡通如力
五依四靜慮 自下地為境聲聞麟喻佛
二三千無數 未曾由加行曾修難得
三身一餘三 一法後法四天眼耳無記
餘四通唯善

論曰通有六種一神境智證通二天
眼智證通三天耳智證通四他心智
證通五宿住隨念智證通六漏盡智
證通雖六通中第六唯聖然其前五
異生亦得依捨相說亦共異生如是
六通解脫道攝慧為自性如沙門果
解脫道言顯出障義勝進道中亦容
有故如是通慧無間道無此位定遮
他心智故勿阿羅漢捨無間道即名
亦捨漏盡通故除他心漏盡餘四俗
智攝他心通五智攝謂法類道世俗他
心漏盡通如力說謂或六或十智由
此已顯漏盡智通依一切地緣一切
境前之互通依四靜慮不依無色近

分中間彼無五通所依定故要攝支
定是五通依非漏盡通亦不依彼諸
地皆能緣漏盡故不待觀色為加行
故前三通境無色不能緣由此三通
但別緣色故修他心通色為門故修
宿住通漸次憶念分位差別方得成
滿於加行中必觀色故依無色地無
如是能若今中間及五近分亦容緣
色應有五通不尔由前所說因故謂
攝支定是五通依若不攝支等持劣
故又彼止觀隨一減故若今何緣有
漏盡通樂苦遲速地皆能盡漏故五
是別修殊勝功德要殊勝地方能發
起修神境等前三通時思輕光聲以
為加行成已自在隨所欲為諸有欲
修他心通者先審觀已身心二相前
後變異展轉相隨後復審觀他身心
相由此加行漸次得成成已不觀自
心諸色於他心等能如實知諸有欲
修宿住通者先自審察次前滅心漸
復逆觀此生分位前前差別至結生
心乃至能憶知中有前一念名自宿
住加行已成為憶念他加行亦尔此

通初起唯次第知申習成時亦能起
憶諸所憶事要曾領受憶淨居者昔
曾聞故從無色歿來生此者依他相續
初起此通所餘亦依自相續起如是五
通境唯自下且如神境隨依何地於
自下地行化自在於上不然勢力劣
故餘四亦亦隨其所應是故無能取
無色界他心宿住為二通境即此五
通於世界境作用廣匪諸聖不同謂
大聲聞麟喻大覺不極作意如次能
於一二三千諸世界境起行化等自
在作用若極作意如次能於二千三
千無數世界如是五通若有殊勝勢
用猛利從無始來曾未得者由加行
得若曾申習無勝勢用及彼種類由
離染得若起現前皆由加行佛於一
切皆離染得隨欲現前不由加行三
乘聖者後有具生通得曾得未曾得
者所餘具生唯得曾得約四念住辯
六通者約境約體二義有殊有說二
通即天眼耳所餘四種以慧為性彼
說眼耳通是身念住境餘四皆是法
念住境然實六種皆慧為性經說皆

能了達境故由此皆是法念住境若約
體辯則六通中前三唯身但緣色故
謂神境通緣外四處天眼緣色天耳
緣聲若今何緣說死生智知有情類
由現身中成身語意諸惡行等非天
眼通能知此事有別勝智是通眷屬
依聖身起能如是知是天眼通力所
引故與通合立死生智名他心智通
智通法念住攝雖契經說念曾領受
苦樂等事是憶前生苦樂等受所領
眾具即是雜緣法念住攝漏盡如力
或法或四若約善等分別六通有餘
師言六皆是善而實眼耳唯無記性
餘之四通一向是善經主於此作是
釋言天眼耳通無記性攝是眼耳識
相應慧故此釋不然六通皆是解脫
道攝眼耳二識是解脫道理不成故
應作是說四靜慮中有定相應勝無
記慧能引自地勝大種子此慧現前
便引自地天眼天耳今現在前為所
依根發眼耳識故眼耳二識相應慧
非通但可說言是通所引如契經說

無學三明彼於六通以何為性頌曰

第五二六明治三際愚故後真二假說
學有間非明

論曰有二明者一宿住智證明二死生
智證明三漏盡智證明如其次第以
無學位攝第五二六通為其自性六
中三種獨名明者如次對治三際愚
故謂宿住智通治前際愚死生智通治
後際愚漏盡智通治中際愚是故此
三獨標明号又宿住通憶念前際自
他苦事死生智通觀察後際他身苦
事由此厭背生死眾苦起漏盡通觀
涅槃樂故唯三種偏立為明又此三
通如次能捨常斷有見故立為明又
此能除有有情法三種愚故偏立為
明有餘師言宿住能見過去諸蘊展
轉相因次第傳來都無作者由此
能引空解脫門死生能觀有情生而
下上旋轉猶如灌輪故不希求三有
果報由此能引無願解脫門厭離為
門歸無相法故起漏盡無相解脫門
是故三通獨標明号此三皆名無學
明者俱在無學身中起故於中寂後

容有是真通無漏故餘二假說體唯
非學非無學故由此寂後得無學名
自性相續皆無學故前之二種得無
學名但由相續不由自性如施設論
作如是言有等持相應無覆無記慧
不由善故及無漏故得立聖名由聖
身中此可得故說名為聖此亦應今
故名無學有學身中有愚闇故雖
有前二不立為明雖有暫時伏滅愚
闇後還被蔽不可立明要闇永無方
名明故契經中說示導有三彼於六
通以何為性頌曰

第一四六導教誡導為尊定由通所成
引利樂果故

論曰三示導者一神變示導二記心
示導三教誡示導如其次第以六通
中第一四六為其自性唯此三種引
所化生令初發心軍為勝故能示能
導立示導名三示導中教誡軍勝
定由通所成故定引利樂果故謂前
二導呪等亦能不但由通故非決定
如有呪術名健馱梨持此便能騰空
自在或有藥草具勝功能若服若持

飛行自在復有呪術名伊剌尼持此便能知他心念或由觀相聽彼言音亦能了知他心所念教誡示導除漏盡通餘不能為故是決定或前二導外道亦能第三不然故名決定又前二導有但令他暫時迴心不能引得畢竟利益及安樂果教誡示導亦定令他引當利益及安樂果以能如實方便說故由此教誡取勝非餘神境二言為目何義頌曰

神體謂等持境二謂行化行三意勢佛運身勝解通化二謂欲色四二外處性此各有二種謂似自他身

論曰神名所目唯勝等持由此能為神變事故而契經說神果名神意為舉益以顯細故又顯勝等持是彼近因故然神變事體實非神諸神變事說名為境此有二種謂行及化行復三種一者運身謂乘空行猶如飛鳥二者勝解謂極遠方作近思惟便能運至若於極遠色究竟天作近思惟即便能至本無來去何謂速行此實亦行但由近解行極速故得勝解名

或世尊言靜慮境界不思議故唯佛
能了三者意勢謂極遠方舉心緣時
身即能至此勢如意得意勢名如心
取境頃至色究竟故於此三中意勢
唯佛運身勝解亦通餘乘謂我世尊
神通迅速隨方遠近舉心即至由此世
尊作如是說諸佛境界不可思議如
日舒光蘊流亦今能頃至遠故說為
行若謂不然此沒彼出中間即斷行
義應無或佛威神不思議故舉心即
至不可測量故意勢行唯世尊有勝
解兼餘聖運身并異生化復二種謂
欲色界若欲界化外四處除聲若色
界化唯二謂色觸以色界中無香味
故此二界化各有二種謂屬自身他
身別故身在欲界化有四種在色亦
然故搃成八雖生在色作欲界化而
無色界成香味失化作自身唯二處
故有說亦化四如衣等不成非神境
通能起化事要此通果諸能化心此
能化心有幾何相頌曰

能化心十四定果二至五如所依定得
從淨自生二化事由自地語通由自下

化身與化生語必俱非佛先立願留身
後起餘心語有死留堅體餘說無留義
初多心一化成滿此相違修得無記攝
餘得通三性

論曰能變化心摠有十四謂依根本四
靜慮生初靜慮生唯有二種一欲界
攝二初靜慮第二第三第四靜慮如
其次第有三四五無上依下下地劣
故上下地繫一靜慮果所依行等地
有勝劣一地繫上下靜慮果地雖等
所依行勝劣下繫上果下果上繫如
次地劣勝所依行勝劣如得靜慮化心
亦然果與所依俱時得故然得靜慮
摠有三時離染受生加行異故謂離
下染得上靜慮時亦得此定所引化
心果從上地受生色界時及由加行
起勝功德但有新得所依靜慮亦兼
得彼所引化心依欲界身得阿羅漢
及練根位得應果時十四化心一時
得得乃至身在第四靜慮得阿羅
漢得五化心無從化心直出觀義此
從淨定及自類生能無間生自類淨
定故唯從二生二非餘唯自地化心

起自地化事化所發語由自下心謂欲
初定化唯自地心語上化起語由初
定心彼地自無起表心故若生欲界
第二定等化事轉時如何起表非威
儀路工巧處心依異界身而可現起
彼必依止自界身故此無有過引彼
界攝大種現前為所依故謂引色界
大種現前與欲界身密合而住依之
起彼能發表心無定地表心依散地
身過或起依定能發表心如依定生
天眼耳識若一化主起多化身要化
主語時諸化身方語言音詮表一切
皆同故有伽他作如是說

一化主語時諸所化皆語一化主若默
諸所化亦然

此但說餘佛則不尔諸佛定力取自
在故與所化語容不俱時言音所詮
亦容有別若上三地所化語時初定
表心現前發者此心起位已出化心
應無化身化如何語由先願力留所
化身後起餘心發語表業故無化語
關所依過非唯化主命現在時能留
化身令久時住亦有令住至命然後

即如尊者大迦葉波留骨瑣身至慈
尊世雅堅實體可得久留異此飲光
應留肉等有餘師說願力留身必無
有能令至死後聖大迦葉留骨瑣身
由諸天神持令久住初習業者由多
化心要附所依起一化事習成滿者
由一化心能不附所依起衆多化事總
有二類能變化心一修所成二生得
等所起化果亦如彼說修所成化攝
微如前不能化為有情身故生所得
等於欲界中化為九處色界化七依
不離根言化九等理實無有能化作
根修果無心餘化容有修果起表由
化主心餘容自心起身語表修果飲
食若為資身必在化主身中消化若
為餘事吞金石等或即住彼化事身
中或隨所宜置在別處餘化飲食隨
住所依修果化心唯無記性餘通三性
謂善惡等如天龍等能變化心彼亦
能為自他身化天眼耳言為目何義
為目慧體為目色根若慧不應名
天眼耳若色根者不應名通此前已
說前何所說謂說根本四靜慮中有

定相應勝無記慧名為天眼及天耳
通此所引生勝大種果名天眼耳其
體是何頌曰

天眼耳謂根 即定地淨色恒同分無缺
取障細遠等

論曰此體即是天眼耳根謂緣聲光
為加行故依四靜慮於眼耳邊引起
彼地微妙大種所造淨色眼耳二根見
色聞聲名天眼耳如是眼耳何故名
天體即是天定地攝故極清淨故立
以天名由此經言天眼耳者無有皮肉
筋經血塗唯妙大種所造淨色然天
眼耳種類有三一修得天即如前說
二者生得謂生天中三者似天謂生
餘趣由勝業等之所引生能遠見聞
似天眼耳如截目寶菩薩輪王諸龍
鬼神及中有等修得眼耳過現當
生恒是同分以至現在必與識俱能見
聞故處所必具無罣無缺如生色界
一切有情能隨所應取被障隔極細
遠等諸方色聲故於此中有如是
頌曰

肉眼於諸方被障細遠色無能見切用

天眼見無遺

前說化心修餘得異神境等五各有異耶亦有云何頌曰

神境五修生呪藥業成故他心修生呪又加占相成三修生業成除修皆三性人唯無生得地獄初能知

論曰神境智類總有五種一修得二生得三呪成四藥成五業成易默多王及中有等諸神境智是業成攝有餘師說神境有四即前作三變化為一言變化者如契經言分一為多乃至廣說他心智類總有四種前三如上加占相成餘三各三謂修生業除修所得皆通善等非定果故不得通名人中都無生所得者餘皆容有隨其所應本性生念業所成攝人由先業能憶過去於地獄趣初受生時唯以生得他心宿住知他心等及過去生苦受逼已更無知義彼憶過去以何證知如契經言彼自憶念我等過去曾聞他說諸欲過失而不厭離故於今時受斯劇苦彼唯能憶次前一生餘趣隨應恒有知義傍生知過

去如螺聲狗等鬼知過去如有頌言
我昔集衆財以法或非法他今受富樂
我獨受貧苦

天知過去如有頌曰

我施逝多林蒙大法王住賢聖僧受用

故我心歡喜

又與經說諸生天者初生必起三種
念言我從何歿今生何處乘何業故
來生此間故知諸天能憶過去

說一切有部顯宗論卷第三十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

尊者眾賢造

其

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯定品第九之一

如是已辯諸智差別次當分別智所依定唯諸靜慮能具為依故於此中先辯靜慮或於先辯共功德中已辯智所成無諍等功德餘所成德今次當辯於中先辯所依止定且諸定內靜慮云何頌曰

靜慮四各二於中生已說定謂善一境并伴五蘊性初具同喜樂後漸離前支論曰一切功德多依靜慮故應先辯靜慮差別此揔有四種謂初二三四豈諸靜慮無如慈等不共名想而今但就初等四數建立別名此中非無不共名想然無唯遍攝一地名以諸靜慮各有二種謂定及生有差別故諸生靜慮如先已說謂第四八初二餘三無有別名揔詮一地諸定靜慮揔相無別謂此四體揔而言之皆善性攝心一境性以善等持為自性故

若并助伴五蘊為性此二既同難知
差別相雖無別而地有異為顯地異
就數標名故說為初乃至第四此
中經主自興問答何名一境性謂專
一所緣彼答非理眼意二識若同一
所緣應名一境性故於此處應求
別理謂若依止一所依根專一所緣
名一境性豈不一念無易所緣應一
切心中皆有一境性理實皆有一一
剎那心心所法一境轉故然非一切
皆得定名以於此中說一境性但為
顯示由勝等持令善心心所相續而
轉故若介即心依一根轉引緣自境
餘心續生此即名為心一境性應離
心外無別等持此難不然前已說故
謂先廣辯心所法中已辯等持離
心別有謂若心體即三摩地令心作
等亦應無別差別因緣不可得故如
是等難具顯如前故非即心名三摩
地依何義故立靜慮名由依此寂靜
方能審慮故審慮即是實了知義如
說心在定能如實了知審慮義中置
地界故此論宗審慮定以慧為體依訓

釋理此是疑竊思度境處得靜慮名
定令慧生無濁亂故有說此定持勝遍
緣如理思惟故名靜慮勝言簡欲界
遍緣簡無色如理思惟簡異顛倒能
持此定是妙等持此妙等持名為靜
慮此言顯示止觀均行無倒等持方
名靜慮若介染汙寧得此名由彼亦
能邪審慮故於相似處亦立此名如
世間言朽敗種等故無一切名靜慮
失若善性攝心一境性并伴立為四
靜慮者依何相立初二三四具伺喜
樂建立為初謂若位中善一境性具
與尋同喜樂相應如是等持名初靜
慮頌中但說與伺相應已顯與尋亦
相應義以若有伺與喜樂俱必無與
尋不相應故為顯第二除伺建立故
頌但說具伺非尋異此應言具尋喜
樂舉尋有伺不說自成漸離前五立
二三四離伺有二離二有樂具離三
種如其次第故一境性分為四種已
辯靜慮無色云何頌曰

無色亦如是四蘊離下地并上三近分
捨名除色想無色謂無色後色起從心

空無邊等三名從加行立非想非非想昧劣故立名

論曰此與靜慮數自性同謂四各二生如前說即世品說由生有四定無色體摠而言之亦善性攝心一境性依此故說亦如是言然助伴中此除色蘊無色無有隨轉色故雖一境性并伴無差離下地生故分四種謂若已離第四靜慮生立空無邊處乃至已離無所有處生立非想非非想處離名何義謂由此道解脫下地惑是離下染義即此四根本并上三近分摠說名為除去色想空處近分未得此名緣下地色起色想故非緣下色想可立除色名若尔何緣大種蘊說除去色想是第四定彼緣欲界住自身中所有諸色漸除去故非無色界可有此想是除色想前加行故立根本名亦無有失依何義故立無色名依彼都無一切色義後殁生下色從心生現見世間色非色法亦有展轉相依起故謂心異故色差別生色根有別識生便異故從無色將生下時

順色生心相續而住由彼勢力引下
色生然不可言唯從彼起亦以先世
色俱行心相續為緣久已滅色為白
種子今色方起許同類因通過現故
諸阿羅漢般涅槃已諸蘊相續無餘
斷故現無少分諸蘊生緣不可例同
從無色歿如是已釋無色捨名何故
別名空無邊等且前三種名從加行
修加行位思惟無邊空及無邊識無所
有故若由勝解思惟無邊空加行所
成名空無邊處謂若有法雖與色俱
而其自體不依屬色諸有於色求出
離者必應家初思惟彼法謂虛空體
雖與色俱而待色無方得顯了外法
所攝其相無邊思惟彼時易能離色
故加行位思惟虛空成時隨應亦緣
餘法但從加行建立此名若由勝解
思惟無邊識加行所成名識無邊處
謂於純淨六種識身能了別中善取
相已安住勝解由假想力思惟觀察
無邊識相由此加行為先所成隨其
所應亦緣餘法但從加行建立此名
若由勝解捨一切所有加行所成名

無所有處謂見無邊行相爲動爲欲
默捨起此加行是故此處名寂勝捨
以於此中不復樂作無邊行相心於
所緣捨諸所有寂然住故由想昧劣
立第四名謂此地中想不明勝如無
想故得非想名而想非全無故名
非非想此地猶有味劣想故此言顯
示有頂地想非如下七地故得非想
名非如三無心故名非非想豈不有
頂加行位中諸瑜伽師亦作是念諸
想如病如箭如癰無想天中如癰如
闇唯非非想非非想天與上相遠寂
靜美妙寧此不就如加行之名理實應
然以觀行者必先默想及無想故然
或有問行者何緣修加行時作如是
念必應舉此為酬問因故說立名由
想昧劣此四無色皆言處者以是
諸有生長處故謂此四處為有無有
生長種種業煩惱故為破妄計彼是涅
槃故佛說為生長有處已辯無色等
至云何頌曰

此本等至八前七各有三謂味淨無漏
後味淨二種味謂愛相應淨謂世間善

此即所味者無漏謂出世

論曰此上所辯靜慮無色根本等至
總有八種於中前七各具有三有頂
等至唯有二種此地昧劣是生死相
在諸地邊無無漏故初味等至謂愛
相應愛能味者故名為味彼相應故
此得味名愛相應言依自性說此以
等持為自性故若并助伴應作是言
愛俱品法名味等至此但取愛一果
品法淨等至名目世善定離惑垢故
與無貪等諸白淨法共相應故此是
善故與味有殊是有漏故與無漏別
此即是前所味者境此無間滅彼味
定生緣過去淨深生味者今時雖名
出所味定於能味定得名為入諸從
定出總有五種一出地二出剎鄰三出
行相四出所緣五出種類從初靜慮
入第二等名為出地於同一地行相
所緣相續轉位前念無間入於後念
名出剎鄰從非常行相入苦行相等
名出行相從緣色蘊入緣受等名出
所緣從有漏入無漏從不染汙入染
汙等名出種類依出種類此中說言

從所味出入能味定豈不二言更相違
反能味是愛非所入定所入是定不
名能味如何可言入能味定無相違
過現見相應隨舉一名說俱品故如
勸長者作意記別于相雜故俱得二
名由愛相應等持名味等持力故愛
得定名故無二言更相違過有說定
愛相續現前諸後剎那緣前為境所
味即是前滅剎那後生剎那說名能
味此能味愛現在前時緣過去境不
緣現在自性相應及俱有法以必不
觀自性等故不緣未來未曾領故於
所緣境專注不移方名為定愛相應
定亦專一境故得定名餘惑相應則
不如是謂餘煩惱於自所緣不能令
心專注如愛故三摩地若與愛俱專
注一緣與善相似無漏定者謂出世
定愛不緣故非所味著如有所說八等
至中靜慮攝支非諸無色以諸無
色極寂靜故謂瑜伽師樂修善品若
於廣大功德聚中別建立支精勤修
習若諸無色寂靜增故心心所法味
劣而轉是故於彼不建立支或彼地

中等持偏勝非一偏勝可立支名要
多法增方名支故由此靜慮獨得立
支定慧均行多法增故由此近分亦
不立支色近分中唯慧增故有餘師
說若諸地中有別心所無餘斷滅方
於此地立支非餘初靜慮中憂苦斷
滅第二靜慮尋伺無餘第三滅喜第
四斷樂無色地中雖捨漸滅而無隨
地無餘斷滅此釋未能遣他疑問何
緣唯此方建立支是故應如前釋為
善於四靜慮各有幾支頌曰

靜慮初五支尋伺喜樂定第二有四支
內淨喜樂定第三具五支捨念慧樂定
第四有四支捨念中受定

論曰唯淨無漏四靜慮中初具五支
一尋二伺三喜四樂五心一境性心
一境性是定異名定與等持體同名
異故言定者即勝等持此中說為心
一境性第二靜慮唯有四支一內等
淨二喜三樂四心一境性第三靜慮
具有五支一行捨二正念三正慧四
受樂五心一境性第四靜慮唯有四
支一行捨清淨二念清淨三非苦樂

受四心一境性何緣初三支各具五第
二第四唯各四支各唯余所堪立支
故或由欲界多諸惡法及妙五欲難
斷難捨第二靜慮有動地喜其相動
涌喜中之極引五部愛難捨難斷為對
治彼故初三各五支初三不然故餘
各四或為隨順超等至法謂取初起
超等至時入異類難入同類易然超等
至初起位中或從初入三或從二入
四故二第四各唯四支初及第三各
具有五後起則易故上無支靜慮支
名既有十八於中實事總有幾種頌曰
此實事十一初二樂輕安內淨即信俱
喜即是喜憂

論曰此支實事唯有十一謂初五支即
五實事第二靜慮三支如前增內淨
支足前為六第三靜慮等持如前增
餘四支足前為十第四靜慮三支如
前增非苦樂支足前為十一何緣心
等非靜慮支此應准前菩提分辯
有異彼者今略分別受中立三非憂苦
者憂苦唯是欲界攝故三受隨地為
利益支順定用強故皆支攝何緣指

進非靜慮支諸靜慮支順自地勝精
進順上故不立支或靜慮支適分安樂
精進求勝榮勵疲苦尋伺二種能助
等持制_{於心}令離_{微細對治}欲惡
故並立支何緣無表非靜慮支諸靜
慮支助定住境彼不緣境故不立支
故靜慮支隨地差別雖有十八而於
實事種類中求應唯九種然受相異
故分十一由此故說有是初支非第
二支應作四句第一句謂尋伺第二
句謂內淨第三句謂喜樂等持第四
句謂除前餘法餘支相對如理應思
此中支名為目何義目顯成義何所
顯成謂顯成此是初靜慮乃至此是
第四靜慮或此支名目隨順義如拘
櫟等名為餘支謂十八支各順自地
或資具義說名為支如祠祀支即牛
馬等謂尋伺等展轉相資毗婆沙師
顯靜慮地等持寂勝故作是說三摩
地是靜慮亦靜慮支尋伺等是靜慮
支非靜慮寧知靜慮地等持寂勝耶
以契經中作如是說於四靜慮應知定
根然於相成及相防護義相似故作如

是言如四支軍亦無有失如王與衆
雖手相資而於其中王取為勝豈不
三定樂體是同則靜慮支應無十一
第三定樂以受為體初二靜慮樂即
輕安故靜慮支實有十一輕安行捨
通四靜慮何緣初二唯立輕安後二
地中唯立行捨以此於彼偏隨順故
謂欲界中有諸惡法初靜慮地有尋
伺想能逼惱心猶如毒箭初二離彼
故輕安增第二靜慮喜極動涌第三
靜慮樂受極增二俱能為受勝生處
三四棄彼故行捨增或欲及初有色
根識所引盛重甚於餘地初二離彼
故輕安增三四地中離盛重遠寂靜
轉勝故行捨增謂輕安樂如初捨搭
若更易地氣分微薄故唯初二建立
輕安三四地中任運而轉寂靜轉勝
故立行捨或初二定有輕安緣喜與
輕安為勝緣故如契經說喜故輕安
三四定中無喜緣故輕安微劣不立
為支行捨輕安手相覆蔽若處有一
第二便無輕安治沉其相飄舉行捨
治掉其相甯止故安與捨手相覆蔽

何理為證知三樂支二是輕安第三
是受已說於彼偏隨順故謂第三定
樂非輕安安非彼支次前已說初二
定樂必非樂受是身心受俱非理故
謂初二樂必非身受正在定中無五
識故亦非心受應即喜故要離喜愛
餘地心悅方可異前立為樂受喜即
喜受於一心中二受俱行不應理故
若謂喜樂更平現起無斯過者理亦
不然說具五支及四支故若謂五四
約客有說不必俱行亦不應理應有
有尋無伺定故然經但說有三等持
有尋有伺乃至廣說若靜慮支非必
俱起何緣不說有有尋無伺定又於
欲界初靜慮中亦應具有三三摩地
是則違害契經所說今應思擇第三
定中意地悅受既得喜根應名為喜
何故名樂此名為樂亦有所因以諸
喜根不審靜故謂喜動涌擾亂定心
如水波濤涌泛漂激初二靜慮意地
悅受有如是相故得喜名第三定中
此心悅受其相靜轉得樂名故此
定中捨用增上棄捨喜故立行捨支

第四定中復棄捨樂故彼行捨得名
清淨何緣念慧諸地皆有而念唯在
上二靜慮慧在第三定方得立為支
隨其所應偏隨順故謂喜與樂於三
有中是諸有情極所耽味第三靜慮
所味中極有生死中寂勝樂故理應
立慧觀察默捨若無慧者自地善根
尚不能成況進求勝為治如是自地
過失第三靜慮立慧為支餘地不然
故不立慧第二靜慮有寂勝喜輕躁
燒亂如遷利私第三定中有寂勝樂
如天妙欲極為難捨第三四定由行
捨支隨其所應雖已棄捨而恐退起
立念遮防餘地不然故不立念然第
三念勢用堅強非唯助捨亦能助慧
通能防偷自他地失第四不尔無自
失故由此第四不立慧支或初二定
尋喜飄動雖有念慧防照用微第四
定中二捨所蔽順無明故慧用不增
故慧唯三念通上二或第三定樂過甚
微不立慧支無能照察若不照察則
無厭求自地過患上地功德然下尋
喜上色過愈雖照厭求未為奇特故

餘三地慧不立支以第三定中樂過
難覺故佛說聖者應說應知由此定
中慧用寂勝能知細過故立為支雖
第四邊慧亦能了而但捨相未為奇
特謂彼與樂繫地不同是離染道捨
觀下過非如自慧同一繫縛能別觀
失方謂希奇故自立支上慧不介又
諸已得第三靜慮於第四邊非皆自
在故於將離樂受染時彼慧無容立
為支體故唯三定立慧為支然正了
時及初已離皆應防守須立念支何
故輕安立為支體以初二定輕安用
增觸前所無殊勝位故由此勢用精
勤不捨能令相續有所堪能助等
持今牽勝德有殊勝用故立為支內
等淨名為目何法目尋伺息體即信
根謂若證得第二靜慮則於定地亦
可離中有深信生名內等淨故雖諸
地皆有信根而可立支唯第二定以
今創信諸定地法與散地法俱可離
故又初靜慮尋伺識身如熱淤泥信
不明淨後二靜慮行捨用增映奪信
根故無內淨謂由警覺信力方增捨

此相違故能映奪信是淨相故立淨
名如清水珠令心淨故內心平等為
緣故生由此信根名內等淨或第二
定所有功德平等為緣引生此淨由
此建立內等淨名非唯尋伺靜息為
體此等皆是心所攝故如受想思別
有實體有餘部說喜非喜受喜是行
蘊心所法攝三定中樂皆是喜受故
喜喜受其體各異非三定樂可名喜
受二阿笈摩分明證故如辯顛倒契
經中說漸無餘滅憂等五根第三定
中無餘滅喜於第四定無餘滅樂又
餘經說第四靜慮斷樂斷苦先喜憂
沒故第三定必無喜根由此喜受是
喜非樂如先所說八等至中前七各
三第八有二諸染汙定如何知有此
由契經及論說故謂契經說淨無漏
定已猶言世尊未說一切定故知有
餘染定未說本論亦說於諸靜慮自
地一切隨眠隨增由此等文知有染
定故說靜慮地有二種由定及生有
差別故定復有二謂決不染復
二種謂淨及無漏無漏復二謂學無

學如是差別理有衆多染靜慮中為有支不有非一切何定無何頌曰

染如次從初無喜樂內淨 正念慧捨念餘說無安捨

論曰且有一類隨相說言初染中無離生喜樂非離煩惱而得生故雖染汙定亦喜相應非因離生故非支攝此不唯說離欲生喜亦說因離自地生以契經中先作是說離諸欲惡不善法已復作是言離生喜樂此中重說離生言者為顯亦有喜離自地感生為顯喜支唯是善性故薄伽梵與樂合說輕安相應必是善故由此染定必無喜支故初染支唯有三種第二染中無內等淨彼為煩惱所擾濁故雖諸世間說有染信而不信攝故不立支樂是輕安唯善性攝例同初定故不重遮故此染支唯有二種第二染定許有喜支初染中無以何為證以初定喜說從離生第二中無離生言故第三染中無正念慧彼為染樂所迷亂故染汙定中雖有念慧而得失念不正知名故此二支染中

非有行捨唯是大善法攝例同第四
故此不遮故此染支唯有二種第四
染中無捨念淨彼為煩惱所染汙故
由此第四染唯二支有餘師說初二
染定但無輕安後二染中但無行捨
大善攝故彼說染中喜信念慧皆是
支攝皆通染故契經中說三定有動
第四不動依何義說頌曰
第四名不動離八災患故八者謂尋伺
四受入出息

論曰下三靜慮名有動者有災患故
第四靜慮名不動者無災患故災患
有八其八者何尋伺四受入息出息此
八災患第四都無故佛世尊說為不
動然經唯說第四靜慮不為尋伺喜
樂動者經密意說論依法相以薄伽
梵有處說言斷樂斷苦先喜憂沒具
足安住第四靜慮又說彼定身行俱
滅入息出息名為身行故知此定非
唯獨免尋伺喜樂四動災患有餘師
說第四靜慮如密室燈照而無動故
名不動喻經說故尋伺何過而求靜
息此能令心於定境界雖恒繫念而

不寂靜如樹枝條依莖而住與風合故動搖不息諸瑜伽師雖不願樂於境行相心速易脫而尋伺力令彼馳流故於定中尋伺有過喜樂於定亦能鼓動唯此四種與定相應而能動心故經偏說然實二息憂苦二受亦能鼓動故論說八尋伺二法既有此過不應說在靜慮支中經但應言尋伺寂靜何容亦說有尋有伺為顯尋伺雖定相應而於定中能為災患不說不了故定應說或此於定初作資糧作欲惡尋遠分治故後於勝定方為災患故說尋伺功不唐捐捨有行儀方便法今設是所捨初必應依如欲渡河先依船筏後至彼岸理應捨捨故契經言依色出欲依無色出色依道出無色若得涅槃亦出聖道此二客有與一心俱如勝劣風與一枝合若此二業謂能鼓動如何說此與定相應應淺定心尋伺所策方能出離欲界塵染故此得與初定相應由此相應未為清淨如燈與日俱見色緣燈細闇俱照不明了日光離闇照用

分明如是應知初靜慮定雖作自事而尋伺俱未照而無動如第四靜慮若尋在定能動亂心無漏定俱亦為災患阿緣建立為一道支已說彼能榮正見故行者於定未串習時不能了知此為災患故於此地不欲耽捨若已串習便能覺知初靜慮中有此災患如水澄淨便見池中潛蟲下點能為濁亂行者既見初靜慮中尋伺二法能為動亂便於一地捨生歇捨謂此麤淺理應捨故於初靜慮尋伺既然於上地中喜等亦亦如定靜慮諸受差別生亦亦不亦云何頌曰生靜慮從初有喜樂捨受及喜捨樂捨唯捨受如次

論曰生靜慮中初有三受一者喜受意識相應二者樂受三識相應三者捨受四識相應第二有二謂喜與捨意識相應無有樂受無餘識故心悅庶故第三有二謂樂與捨意識相應第四有一謂唯捨受意識相應是謂定生受有差別上三靜慮無三識身及無尋伺如何生彼能見聞觸及起

表業非生彼地無眼識等但非彼繫
所以者何頌曰

生上三靜慮起三識表心皆初靜慮攝
唯無覆無記

論曰生上三地起三識身乃發表心
皆初定繫生上起下如起化心故
能見聞觸及發表此四唯是無覆無
記不起下染已離染故不起下善以
下劣故

說一切有部顯宗論卷第三十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉

詔譯

辯定品第九之三

如是別釋靜慮事已諸等至得云何
頌曰

全不成而得淨由離染生無漏由離染
染由生及退

論曰八本等至隨其所應若全不成
而獲得者諸淨等至由二因緣一由
離染謂在下地離下染時二由受生
謂從上地生自地時下七皆然有頂
不尔唯由離染無上地故無從上地
於彼受生此中但說本等至者以諸
近分未離染時有全不成由加行
得遮何故說全不成言為遮已成更
得少分如由加行得淨本等至及由
退故得彼順退分即依此義作是問
言頗有淨定由離染得由離染捨
由退得由退捨由生得由生捨耶曰
有謂順退分且初靜慮順退分攝離
欲染時得離自染時捨退離自染得

退離欲染捨從上生自得從自生下
捨餘地所攝應如理思無漏但由離
染故得謂聖離下染得上地無漏此
亦但據全不成者若先已成餘時亦
得謂盡智位得無學道於練根時得
學無學餘加行及退皆如理應思雖
有由入正性離生獲得根本無漏等
至而非決定以次第者今時未得根
本定故此中但論決定得者聖離下
染必定獲得上地根本無漏定故染
由受生及退故得謂上地没生下地
時得下地染及於此地離染退時得
此地染無由離染及加行得如是二
時能捨染故何等至無間有幾等至
生頌曰

無漏次生善 上下至第三 淨次生亦然
兼生自地染 染生自淨染 并下一地淨
死淨生一切 染生自下染
論曰無漏次生自上下善善言具攝
淨及無漏極相違故必不生染然於
上下各至第三遠故無能起生第四
故於無漏七等至中從初靜慮無間
生六謂自二三各淨無漏無所有處無

間生七謂自下六上地唯淨第二靜
慮無間生八謂自上六并下地二識
無邊處無間生九謂自下六并上地
三第三四空無間生十謂上下八并
自地二類智無間能生無色法智不
然依緣別故從淨等至所生亦然而
各兼生自地染汙故有頂淨無間生
六謂自淨染下淨無漏從初靜慮無
間生七無所有八第二定九識處生
十餘生十一從染等至生自淨染并
生次下一地淨定謂為自地煩惱所
逼於下淨定亦生尊重故有從染生
次下淨極相違故不生無漏若於染
淨能正了知可能從染轉生下淨是
則此淨還從淨生以正了知是淨攝
故非諸染汙能正了知如何彼能從
染生淨先願力故謂先願言寧得下
淨不須上染先願勢力隨相續轉故
後從染生下淨定如先立願方趣睡
眠至所期時便能覺寤如是所說淨
染生染但約在定淨及染說若生淨
染生染不然謂命終時從生得淨一
一無間生一切染若從生染一一無

間能生自地一切下染不生上者未離
下故所言從淨生無漏者為一切種
皆能生耶不尔云何頌曰

淨定有四種 謂即順退分 順住 順勝進
順決擇分 攝如次 順煩惱 自上地無漏
互相望如次 生二三三一

論曰 諸淨等至 捨有四種 一順退分
攝二順住分 攝三順勝進分 攝四順
決擇分 攝地各有四有頂 唯三由彼
更無上地可趣 故彼地無有順勝進
分 攝於此四中 唯第四分能生無漏
所以者何 由此四種有如是相 順退
分能順煩惱 順住分能順自地順勝
進分能順上地 順決擇分能順無漏
故諸無漏唯從此生 有餘師言 順退
分者住彼可退 順住分者住彼不退
亦不勝進 順勝進分者住彼能勝進
順決擇分者住彼起聖道 有言住彼
順通達諦 由此無間能入離生 應知
此中決定義者 謂諸聖道必此無間
生 非此無間必能生聖道 若異此者
是則應說 唯世第一法名 順決擇分
有餘師言 順退分者與諸煩惱 下上

相雜染淨展轉現在前故順住分者
能以種種處等行相棄背下地靜等
行相攝受自地順勝進分者觀自地
過上地功德順決擇分者如煥頂忍
世第一法無漏無間何分現前有說
通三除順退分理實唯二謂後二種諸
有修習超等至等唯順決擇寂堅勝
故諸瑜伽師作如是說若觀行者於
自地定不善通達不恒安住於上地
定不能欣求數數現行順下地想彼
之等持名順退分或由自地離染退
得名順退分成就此定補特伽羅名
為退者如成牛行說名為牛四勅難
迴說名牛行於自地定耽著不捨於
上地定不能欣求彼之等持名順住
分於自地定雖能多住而不耽著於
上地定欣樂牽引彼之等持名順勝
進分於自上定皆不耽著多住默想
為欲令斷彼之等持名順決擇分諸
有安住順退分者於廣大果心多繫
縛諸有安住順住分者數住自定不
能上求諸有安住順勝進者能展轉
求所餘勝定然勝進分總有二種一者

自地殊勝功德二者上地殊勝功德
若能牽引彼名順勝進分此有二類
或歇或欣諸有安住順決擇者樂斷
諸有樂修無漏是名安住四分者別
若順煩惱名順退分諸阿羅漢寧有
退理非彼猶有順退分定可令現行
離捨捨故雖有此難而實無違謂順
住中有順退者亦得建立順退分名
從彼有退如先已說此四相望乎相
生者初能生二謂順退住第二生三
除順決擇第三生三除順退分第四
生一謂自非餘有說亦生順勝進分
如上所言淨及無漏皆能上下起至
第三行者如何修起等至加行成滿
差別云何頌曰

二類定順逆 均間次及起至間起為成
三洲利無學

論曰本善等至分為二類一者有漏
二者無漏往上名順還下名逆同類
名均異類名間相鄰名次越一名起
謂觀行者修起定時先於有漏八地
等至順逆均次現前數習次於無漏
七地等至順逆均次現前數習次於

有漏無漏等至順逆間次現前數習
次於有漏順逆均超現前數習次於
無漏順逆均超現前數習是名修習
超加行滿後於有漏無漏等至順逆
間超名超定成此中超者謂頓超二
一者超地二者超法唯能超一故至
第三遠故無能超入第四修超等至
唯欲三洲除此俱虛然通男女不時
解脫諸阿羅漢要得無諍妙願智等
邊際定者能超非餘定自在故無煩
惱故時解脫者雖無煩惱定不自在
諸見至者雖定自在有餘煩惱故皆
不能修超等至勝解作意不能無間
修超等至勢力劣故此諸等至依何
身起頌曰

諸定依自下非上無用故唯生有頂聖
起下盡餘惑

論曰諸等至起依自下身依上地身
無容起下上地起下無所用故自有
勝定故下勢力劣故已棄捨故可厭
毀故捨相雖然若委細說聖生有頂
必起無漏無所有處為盡自地所餘
煩惱自無聖道欣樂起故唯無所有

取鄰近故起彼現前盡餘煩惱離無漏道必無有能斷彼餘惑成阿羅漢是故有頂無漏無所有處依九地身有漏無所有處依八地身有漏無漏識無邊處依七地身空無邊處依六地身乃至初定依二地身謂自及欲若成就依有漏如起無漏一切依九地身諸等至中誰緣何境頌曰味定緣自繫淨無漏遍緣根本善無色不緣下有漏

論曰味定但緣自地有漏法以有漏法之所繫事故所繫言顯是三有攝不緣無漏法愛行相轉故若受無漏應非煩惱不緣上地法受界地別故不緣下地法已離彼貪故淨及無漏俱能遍緣自上下地有為無為皆為境故有差別者無記無為非無漏境唯有於法說能遍緣無非所緣前已說故根本地攝善無色定不緣下地諸有漏法以下地法不寂靜故本善無色極寂靜故由此理故經於無色皆言超越一切下地於諸靜慮不如是說以本無色不緣下繫是故於下說

超越言諸靜慮中有遍緣智故於下地不言超越既說超越色想等言故知但依起下緣說若此超越為顯離繫應說起一切非唯色想等又靜慮中應言超越自上地法無不能緣雖亦能緣下地無漏而但緣類不緣法品以但能緣自全治故法非全治如先已說又法品道於無色界雖能對治是客非主亦不能緣下地法滅既遮無色根本緣下義准近分有緣下能彼無間道必緣下故味淨無漏三等至中何等力能斷諸煩惱頌曰

無漏能斷惑及諸淨近分

論曰諸無漏定皆能斷惑本淨尚無能況諸染能斷謂本淨定不能斷下已離染故不能斷上以勝已故不能斷自與自地惑同一縛故又自於自非對治故若淨近分亦能斷惑以皆能斷次下地故中間攝淨亦不能斷近分有幾何受相應於味等三為皆具不頌曰近分八捨淨初亦聖惑三

論曰諸近分定亦有八種與八根本為入門故一切唯一捨受相應作功用

轉故未離下怖故此八近分皆淨定
攝唯初近分亦通無漏皆無有味離
染道故上七近分無無漏者於自地
法不猷背故唯初近分通無漏者於
自地法能猷背故此地極鄰近多灾
患界故以諸欲貪由尋伺起此地猶
有尋伺隨故若今何緣毗婆沙說諸
近分地有結生心非無染心有結生
理故應近分有味相應今於此中遮
有定染不遮生染故不相違或有餘
師作如是說初近分定亦有定染未
起根本亦貪此故由此未至具有三
種中間靜慮與諸近分為無別義為
亦有殊義亦有殊謂諸近分是離染
道入根本因中間不然復有別義頌曰
中靜慮無尋具三唯捨受

論曰初本近分尋伺相應上七定中
皆無尋伺唯中靜慮有伺無尋故彼
勝初未及第二依此義故立中間名
由此上無中間靜慮一地昇降無如
此故謂中間定初靜慮攝而有差別
謂此滅尋上立中間滅何成異故中
間定初有上無豈不契經說七依定

寧知別有未至中間由有契經及正
理故且有未至如契經言諸有未能
入初定等具足安住而由聖慧於現
法中得諸漏盡若無未至聖慧依何
又賴使摩契經中說有慧解脫者不
得根本定豈不依定成慧解脫由此
證知有未至定有中間定如契經說
有尋伺等三三摩地經說初定與尋
伺俱第二等中尋伺皆息若無中靜
慮誰有伺無尋以心心所漸次息故理
應有定有伺無尋又大梵王是世界
主離中間定誰為勝因由此證知有
中間定然佛不數說有未至中間以
二即初靜慮攝故說初靜慮即已說
彼唯初近分名未至者為欲簡別餘
近分故非此近分乘先定起又非住
此已起愛味依如是義立未至名非
上定邊亦名未至皆乘先定勢力引
生及住彼時已起味故毗婆沙者作
如是說未至本地立未至名是本地
德未現前義此中間定具味等三以
別繫屬一生處故謂極修習中間定
者未來當在大梵處生故亦具三如

根本定非根本地起愛貪彼如所味
有別能味亦別故此有勝德可愛味
故無漏定生亦漸減故此亦一向捨
受相應無三識身故無樂受無喜受
者已不共初然於初貪未能離故又
由自勉功用轉故由此說為苦通行
攝非憂苦者已出欲故由此一向捨
受相應此定能招大梵處果多修習
者為大梵故已辯等至云何等持經
說等持捺有三種一有尋有伺三摩
地二無尋唯伺三摩地三無尋無伺
三摩地如是三種相別云何頌曰
初下有尋伺中唯伺上無

論曰前來因事屢辯此三今於此中
略顯別相有尋有伺三摩地者謂與
尋伺相應等持此初靜慮及未至攝
無尋唯伺三摩地者謂唯與伺相應
等持此即中間靜慮地攝無尋無伺
三摩地者謂非尋伺相應等持此從
第二靜慮近分乃至非想非非想攝
契經復說三種等持一空三摩地二
無願三摩地三無相三摩地如是三
種相別云何頌曰

空謂空非我 無相謂滅四無願謂餘十
諦行相相應此通淨無漏無漏三脫門
論曰空三摩地謂空非我二種行相
相應等持故說空等持近治有身見
身見亦有二行相故謂空行相近治
我所見非我行相近治我見觀法非
我名非我行相觀此中無我名空行
相由此空行相近治我所見以此中都
無我故此法非我所無相三摩地謂
緣滅諦四種行相相應等持涅槃離
諸相故名無相緣彼三摩地得無相
名相略有十謂色等五男女二種三
有為相或復相者是因異名涅槃無
因故名無相或相謂世蘊上中下涅
槃異彼故名無相無願三摩地謂緣
餘諦十種行相相應等持十行相者
謂苦非常因集生緣道如行出如是
空等三三摩地三摩地相雖無差別
而依對治意樂所緣如其次第建立
三種由意樂故不願三有理且可然有
過患故寧由意樂不願聖道以諸聖
道依屬有故若介何用修習聖道以
是涅槃能趣因故非離聖道有得涅

眼為求涅槃故修聖道道如船筏必應捨故亦由意樂不願聖道故緣道行相亦得無願名以本期心厭有為故空非我相非所厭捨以與涅槃相相似故由此二行相雖緣可厭法不取可厭相不得無願名此三等持通淨無漏世出世間等持攝故世間攝故通十一地出世攝者唯通九地上七定邊無勝德故於中無漏者名三解脫門能與涅槃為入門故非諸有漏法是真解脫門性住世間達解脫故三三摩地緣境別者若有漏空緣一切法若無漏空唯緣苦諦無願能緣苦集道諦無相唯緣滅諦為境三三摩地念住別者無相唯法餘皆通四契經復說三重等持一空空三摩地二無願無願三摩地三無相無相三摩地如是三種相別云何頌曰

重二緣無學取空非常相後緣無相定
非擇滅為靜有漏人不時離上七近分
論曰此三等持緣前空等取空等相
故立空空等名空空等持緣前無學
空三摩地取彼空相空相順厭勝非

我故謂彼先起無學等持於五取蘊
思惟空相從此後起殊勝善根相應
等持緣前無學空三摩地思惟空相
於空取空故名空空如燒死屍以杖迴
轉屍既盡已杖亦應燒如是由空燒
煩惱已復起空定狀捨前空重空等
持空行相後起即復還與空行相相
應唯此寂能順猷捨故非我行相則
不如是見非我者於諸有為法起猷
背心不如見空故諸有已見諸法非
我而於諸有猶生樂者以於諸行中
不審見空故由此空定雖二行相俱
而但名空不說為非我空於猷捨極
隨順故無願無願緣前無學無願等
持取非常相謂彼先起無學等持於
五取蘊中思惟非常相從此後起殊
勝善根相應等持緣前無學無願三
摩地思惟非常相於無願不願名無願
無願舉喻顯示如前應知重無願等
持非常行相後起即復還與非常行
相相應唯此可能緣猷道故非苦行
相能緣聖道聖道非苦趣苦滅故苦
法不能趣苦寂滅亦非因等四緣緣

聖道以聖道不能令苦續故非道等
四者此獸捨道故非欣行相能為獸
捨豈不如無願不願聖道而作道等
四此亦應然此例不然無願正獸有
獸於有聖道依有故無不願雖聖意
樂說不願道而於聖道非正憎獸故
亦能作道等四種無願無願正憎獸
道故以非常觀道過失道等行相
無容獸道是故於此不作彼四無相
無相即緣無學無相三摩地非擇滅
為境以無漏法無擇滅故但取靜相
非滅妙離謂彼先起無學等持於擇
滅中思惟靜相從此後起殊勝善
根相應等持即緣無學無相三摩地
非擇滅為境思惟靜相於無相滅復
觀為無相名無相無相舉喻顯示如
前應知重無相等持靜行相後起即
復還與靜行相相應唯此能觀非擇
滅故非妙行相境無記故非離行相
以雖證得彼非擇滅猶縛隨故非滅
行相以非擇滅非永解脫一切苦故
又若觀滅證非常故所言靜者唯顯

止息故非擇滅得有靜相以修聖道
經久劬勞於彼息中便生樂想故重
無相取靜非餘重三等持准是有漏
以於聖道生厭捨故非無漏定厭捨
聖道二緣聖道取空非常理可名為
厭捨聖道無相無相但緣無為作靜
行相何名厭道此欲無學無相等持
不轉之因故名厭道謂彼定起義作
是言無相等持不生為善此既欣讚
聖道不生如何不名厭捨聖道前無
相定非此所緣如何此名無相無相或
應許此定不緣非擇滅但緣無學無
相不生此亦不然准前釋故謂緣無
相之非擇滅此非擇滅亦離諸相緣
無相無相故得無相無相名緣無相
境作靜行相是故此定從境立名唯
三洲人能起此定通依男女以依女身
亦能自在延促壽故唯無學位以有學
者但欣聖道未能厭故此亦非一切唯
不時解脫以時解脫愛聖道故依十
一地除上七邊以上七邊無勝德故
若在欲界從未至攝聖道後起若在
有頂無所有攝聖道後生餘皆自地

聖道後起就捨類說此從法類苦滅四智無間而生若就別說欲界攝者非類後生上界攝者非法後起前二非滅後起第三非苦後生餘行相後起此定故應得此者皆盡智時由離染得後由加行方起現前唯我世尊不由加行順趣解脫起此現前於道尚歎豈欲諸有此後亦起聖道現前然歎道故非無間起欲界攝者是思所成餘修所成依定起故契經復說四修等持一為住現法樂修三摩地二為得勝知見修三摩地三為得分別慧修三摩地四為諸漏永盡修三摩地如是四種相別云何頌曰

為得現法樂修諸善淨慮為得勝知見修淨天眼通為得分別慧修諸加行善為得諸漏盡修金剛喻定

論曰如契經說有修等持若習若修若多所作得現樂住乃至廣說善言通攝淨及無漏修諸善淨慮得住現法樂而經但說初靜慮者於中樂想最增盛故謂起欲界衆多過失故於此中樂想增盛如遊砂磧熱渴疲勞

剗飲濁水亦為勝樂或聖道樂此具
有故謂具一切菩提分法四沙門果
九斷遍知三界對治又諸定首諸定
樂因是故偏說豈不經說如是苾芻
住此先受離生喜樂後生梵眾受樂
同此何故不言住後法樂詳此唯說
現法樂者為令棄捨樂現欲樂說
依但說所依能依已顯如契經說先
住此間入諸等至後方生彼或現法
樂三乘皆住後樂不定是故不說
謂或退墮或上受生或般涅槃便不
住故雖諸靜慮即現法樂依近分故
說為得言修近分力得根本故或即
依現樂說為得言如言身子體故無
有過有說此定佛依自說如說菩薩
居瞻部林起初世間依無漏定能引
一切有情共樂由此不說後法樂住
即由此故亦但說初菩薩今時唯得
初故若依諸定修天眼通便能獲得
殊勝知見此依何義立知見名本靜
慮中有遍照智此遍照故立以見名
見體即知故名知見眼報名見世所極

成為簡異彼以知標見或即此見決斷
所緣故名為知即亦名見謂本靜慮
是樂行道不多劬勞而現前故不劬
勞故其體堅牢由體堅牢故用決定
用決定故立以知名見義如前故名
知見為知為見修此等持即是為求
決定照義此亦善逝依自而說謂為顯
佛以天眼通觀諸有情死生險難方
為拔濟起靜慮等故為知見修天眼
通有餘師言為欲勝伏諸隨煩惱起
勝知見起此勝知見不離光明想此光
明想引天眼通由天眼通得勝知見
若修三界諸加行善及無漏善得分
別慧謂從欲界乃至有頂諸聞思修
所成善法及餘一切無漏有為捨說
名為加行善法修此善法能引慧生
於諸境中差別而轉故言修此得分
別慧如說善逝住二尋思能如實知諸
受起等此顯修善得分別慧說加行
言為簡生得非修習生得得未曾得
故若修金剛喻定便得諸漏永盡謂若
修習第四靜慮金剛喻定并隨轉法
便能獲得諸漏永盡第四靜慮佛依

自說無上菩提依此得故金剛喻定損
證漏盡引盡智生是故偏說有說一
切有頽斷治第四靜慮皆此所攝此
經所說若習若修若多所作義差別
者為欲顯示習修得修所治更速如
其次第

說一切有部顯宗論卷第三十九

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

阿毘達磨藏顯宗論卷第四十

爵

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯定品第九之三

如是已辯所依止定當辯依定所起
功德諸功德中先辯無量頌曰

無量有四種對治瞋等故慈悲無瞋性
喜喜捨無貪此行相如次與樂及拔苦
欲慰有情等緣欲界有情喜初二靜慮
餘六或五十不能斷諸惑人起定成三
論曰無量有四一慈二悲三喜四捨言
無量者無量有情為所緣故此四
能引無量福故無量愛果此為因故
有說此能達無量戲論故貪等諸惑
皆名戲論何緣無量四無增減對治
四種多行障故如契經說若習若修
若多所作慈能斷瞋悲能斷害喜斷
不欣慰捨斷欲貪瞋故唯有四瞋謂心
所欲煞有情欲惱有情心所名害耽
著境界於諸善品不樂住因名不欣
樂於妙欲境起染欣樂情無厭足名
為欲貪此中慈悲無瞋為性若令此

二有何差別性雖無別然慈能治殺
有情瞋歡行相轉悲能對治惱有情
瞋感行相轉是謂差別如苦與樂領納
雖同而損益殊故體有別苦樂體別
如先已辯慈悲二種差別亦然有作
是言悲是不害近治害故理實如是
但言似瞋以瞋名說悲之行相亦似
無瞋立無瞋名實是不害諸占師說
喜即喜受何緣觀行者念時喜受生
若緣與樂與慈無異若緣拔苦應與
悲同又契經言欣故生喜喜即喜受
如先已辯此喜行相與彼欣同喜故生
喜義有何異若言下上義有異者輕
安與樂義亦應然差別因緣不可得
故又違本論云何名喜謂喜喜相應
受想行識等此中意顯喜俱品法喜
增上故總立喜名非受受俱其理決定
若喜即喜受何言與受俱若言對法
以理為量應如無過誦本論文此亦
不然理為量論要有經證方可定文
若與經違理必可壞不應隨意輒改
論文是故此喜定非喜受以欣為體
或即無貪謂別有貪是惡心所於有

情類作是思惟云何當令諸所有樂
彼不能得皆屬於我喜能治彼故是無
貪此與喜根必俱行故三地可得如
悔憂俱喜亦無貪分明相者於他感
事心不貪著知他獲得深生欣慰心
熱對治說名為喜故知此喜亦無貪
性捨無量體唯是無貪此與第三有
差別者離愛悲相等緣有情如創入
林等生樹覺平等行因說名為捨若
捨無量亦能治瞋寧唯無貪與慈何
異又許此捨正治欲貪與不淨觀有
何差別且捨與慈有差別者慈能對
治瞋所引瞋無瞋為體捨能對治貪
所引瞋無貪為體豈不如捨無貪為
性亦能對治貪所引瞋如是許慈無
瞋為性亦應能治瞋所引貪此難不
然行相違故謂捨行相雙達貪瞋捨
親非親差別相故從此愛悲俱不生故
即由此故捨唯無貪正能治貪兼治
瞋故慈之行相達瞋非貪於諸有情
與樂轉故由此慈捨雖俱達瞋而慈
順貪捨能達害是故此二極有差別
或修捨者治非屬瞋慈治屬瞋故有

差別不淨與捨如次能治姪貪餘貪
故有差別此四無量非損益他何緣唯
善非無記性能近對治貪瞋等故愛非
愛相不能引故力能令心自在轉故
慈等體相已略分別此阿世耶有差
別者觀有情類如已謂慈樂有情類
離苦謂悲於他興盛欣慰謂喜於親
怨相不思謂捨又不觀他有損有益
等觀一切如友謂慈於遭苦者哀愍
謂悲由勝解力想有情類得益離損
欣慰謂喜於有情相等觀謂捨此四
行相有差別者云何當今諸有情類
得如是樂如是思惟入慈等至云何
當今諸有情類離如是苦如是思惟
入悲等至諸有情類得樂離苦豈不
快哉如是思惟入喜等至諸有情類
平等平等無有親怨如是思惟入捨
等至如有所願竟無有成豈不唐捐
修定功力能伏惑願得樂等寧謂唐
顛倒何能伏惑願得樂等寧謂顛倒
謂此不言已得樂等但由勝解願諸
有情當得樂等能伏諸惑故修此四
功不唐捐於定蘊中說四行相云何

令等具如前說言如是思惟入某等
至者此言若說等無間緣慈等應無
無間生理別別思惟所引起故若俱
生者入言相違初業位中別加行引
至成滿位亦有俱生定蘊就初說入
無過且慈無量願得何樂有說願得
第三定樂諸受樂中此最勝故若自
未證由聞故知有說願得涅槃妙樂
於諸樂中此最勝故有說願得阿羅
漢樂此已解脫諸煩惱故初修業者
未證此樂未現證故不能運心但緣
已身隨所證樂及他所證現可知者
願諸有情同證此樂故但緣現如理
所生無染汙樂願他同受苦於所受
已捨苾芻設未獲得真實對治亦處
空閑受遠離樂力能映奪天帝等喜
如五樂等如他中說又住遠離勤修
善者定有善得念念恒流如大海水
遍滿相續喜輕安樂由此引生以無恡
心緣如是樂願諸含識一切同受皆
緣欲界有情為境能治緣彼瞋等障
故謂於欲界有恚親中三聚有情能
生瞋等於中有捨恚親等相便能伏

除瞋等煩惱是故此境唯欲有情必不能緣色無色界大悲體是無癡善根由此力能通緣三界若四無量唯緣有情何故經言思一方等此由勝解搃緣器中一切有情故無有失此四通在欲色界繫以契經說無量能招梵釋輪王殊勝果故品類足論依修所成說七智知色界修斷及彼遍行隨眠隨增有餘師言此四無量加行通欲本唯色界此四無量依地別者若喜即喜唯修所成彼應說喜唯初二定以於餘地無喜根故若喜異喜通思所成彼應說喜通依七地與樂捨受亦相應故有餘說喜唯喜受俱彼應說喜唯通三地或應如頌唯二非餘慈悲捨三通依六地謂四靜慮未至中間或有欲令唯依五地謂除未至是容豫德已離欲者方能起故有說此四唯欲及初得無量名餘地不介經說無量名梵住故又說修無量生梵世故又說招梵釋輪王果故有說隨應通依十地謂欲四本近分中間若悲亦依下三靜慮如何

得與喜樂相應悲緣苦有情感行相
轉故此如無漏厭作意生是故通依下
三靜慮彼真實作意能順生欣喜樂
相應可無有過此勝解作意不順生
欣如何可言與彼相似疑是感性不
順生欣如何許疑喜樂俱起勝解作意
應與彼同然此於欣極相隨順力能
引生真作意故疑則不令極遠真故
彼尚相應此寧不許此勝解作意理
應違欣有歡感處中行相別故悲既
感行相轉應非喜樂相應勿二行相
俱時轉故若令應不許與捨受相應
捨受處中行相轉故既非不許捨受
相應與喜樂俱理定應許勿全不與
受相應故雖言此四能治瞋等而不
能斷諸煩惱得勝解作意相應起故
真實作意方能斷惑又此唯緣有情
境故緣法作意方能斷惑又此唯緣
現在境故通緣三世或緣非世方能
斷惑又解脫道方可得故要無間道
方能斷惑有作是說有漏根本靜慮
攝故此因有失不應說三依六地故
未至中間此應無故經何故說此斷

瞋等亦不相違斷有二故或由此力
引斷道故謂伏瞋等引斷道生是故
經中說斷瞋等若今何故契經中說
由善修慈住不還果此中聖道以慈
名說如於餘處說想名等或依聖者
先得慈心後數修行得離欲說或依
為得修所成慈精進修行得離欲說
有說此四依欲色身無色不緣然親
等故修此必應先緣彼故如實義者
唯依欲身於欲界中唯人能起若說喜
非喜成一必具四若喜即喜受成一
定成三生第三定等唯不成喜故初
欲引起四無量時先於有情分為三
品所謂親友處中怨讎三各分三謂
上中下上親友者謂生法身賴彼重
恩捨便難住中親友者謂財法交極
相親愛下親友者謂唯財交亦相親
愛上處中者謂於自昔曾不見聞中
處中者謂雖見聞而不交往下處中
者謂雖交往而離恩怨上怨讎者謂
奪名譽命及至親中怨讎者謂奪已
身命緣資具下怨讎者謂奪親友命
緣資具於諸有情分品別已初修慈

者先於上親發起清淨與樂勝解若
由無始數習所成惡阿世耶令心剛
強少遭逼惱便懷深恨緣此還息與
樂勝解復應策勵思其重恩於彼復
生與樂意樂數習力故恨意永亡與
樂勝解相續無替此既成已於中下
親亦漸次修如是勝解於親三品既
得等心次捨於處中下中上怨所漸
次修習與樂意樂乃至寂後於上怨
親得平等心都無昇降齊此名曰修
慈成滿修悲及喜例此應說謂觀三
苦遍通有情不應於中復加以苦但應
如已勤加濟拔漸次修習欲濟拔心
乃至怨親等無昇降齊此名曰修悲
成滿想諸有情得樂離苦深生欣慰
如已無差齊此名曰修喜成滿初修捨
者先捨處中非先捨怨親慈愛難捨
故又處中品順捨力增於中如前先捨
上品次捨中下及與怨親從下至中
從中至上先捨怨者以親難捨故如
契經說貪難斷非瞋如是漸次修習
於捨至上親友等上處中善於有情
捨差別相齊此名曰修捨成滿若於

有情樂求功德彼於慈等能速修成
非於有情樂求過者以斷善者有德
可錄麟喻獨覺有失可取先福罪果
現可見故已辯無量次辯解脫頌曰
解脫有八種前三無貪性二二一定
四無色定善滅受想解脫微微無間生
由自地淨心及下無漏出三境欲可見
四境類品道自上苦集滅非擇滅虛空
論曰解脫有八一內有色想觀外色
解脫二內無色想觀外色解脫三淨
解脫身作證具足住四無色定為次
四解脫滅受想定為第八解脫八中
前三無貪為性近治貪故然契經
中說想觀者想觀增故如宿住念除
去色想三中初二不淨相轉作青瘀
等諸行相故第三解脫清淨相轉作
淨光鮮行相轉故三并助伴皆五蘊
性初二解脫一二通依初二靜慮能
治欲界初靜慮中顯色貪故初二通
攝近分中間五地皆能起初二故欲
及初定有顯色貪由眼識身所引起
故為解脫彼初二定中建立初二不
淨解脫二三定中眼識無故亦無所

引緣顯色貪故三四定中無不淨解
脫初二解脫相似善根雖欲界中亦
客得有而為欲界貪所麤雜故不違
立二解脫名三四定中雖亦得有去
所治遠勢力微劣又樂淨伏故不得
名第三解脫依後靜慮離八灾患
心澄淨故第四并近分立後靜慮名
相似善根下地雖有非增上故不名
解脫欲界欲貪所麤雜故初二定中
不淨伏故第三定中樂所迷故又並
八灾所擾亂故次四解脫如其次第
以四無色定善為性非無記法非解
脫故亦非散善性羸劣故彼散善者
如命終心有說餘時亦有散善唯生
得善無聞思故諸近分地九無聞道
八解脫道亦非解脫不背下地故緣
下道雜故又未全脫下地法故契經
說彼超過下故有說近分諸解脫道
亦名解脫背下地故然於餘處唯說
根本者以近分中非全解脫故第八
解脫即滅盡定獸背受想而起此故
或捨獸背有所緣故微微心後此定
現前前對想心已名微細此更微細

故曰微微次如是心入滅盡定謂有頂地心有二品即想微細及微微心由上中下品類別故要下品後滅定現前故次微微入滅盡定從滅定出或起有頂淨定心或即能起無所有處無漏心如是入心唯是有漏通從有漏無漏心出八中前三唯以欲界色處為境有差別者一取不淨一取淨相連欲貪故雖倒而善或少稱境非顛倒攝緣少思多名假勝解引聖道故亦名真實次四解脫各以自苦集滅諦及一切地類智品道彼非擇滅及與虛空為所緣境無色解脫棄背下地故並不緣下地苦集行相別者初二不淨第三唯淨俱非十六無色解脫攝本定故所作行相十六或非念住俱者初三解脫身念住俱次四解脫通四念住智相應者初三第七唯世俗智第四五六八智相應根相應者初三解脫喜捨相應次五解脫唯捨相應世差別者皆通三世緣世別者初三解脫已生可生各緣自世不生緣三次四解脫緣三非世

三性別者皆唯善性緣性別者初三
解脫通緣三性次四解脫緣善無記
惡等別者初三後二唯是俱非中三
解脫皆通三種緣等等者初三解脫
但緣俱非四緣三種見斷等等者初三
後二唯修所斷中三有漏修斷餘非
緣見斷等等者初三緣修斷次四解脫
各通緣三緣自身等等者初緣自他身
次二緣他四緣三性得差別者第八
第三唯未曾得餘六通二通二謂聖
內法異生外法異生唯是曾得多因
緣故得解脫名謂已解脫此方生故
或此力能引解脫或此是種種解脫
性故或與解脫勝解俱故此諸解脫
依男女身聖者異生皆能修起唯滅
盡定但依聖身於聖身中通學無學
此八解脫何有情起若於所緣恒求
對治是貪愛行樂修多道如是有情
能起解脫行者何為修解脫等為令
煩惱轉更遠故為於等至得自在故
既得自在便能引發無諍等德及聖
神通由此便能轉變諸境起留捨等
種種事業已辯解脫次辯勝處頌曰

勝處有八種 二如初解脫 次二如第二
後四如第三

論曰勝處有八內有色想觀外色少
若好若惡於此諸色勝知勝見有如
是想是名為初內有色想觀外色多
廣說乃至是名第二內無色想觀外
色少廣說乃至是名第三內無色想
觀外色多廣說乃至是名第四內無
色想觀外色青青顯青現青光譬如
烏莫迦花或如婆羅痂斯深涂青衣
於此諸色勝知勝見有如是想是名
第五內無色想觀外色黃黃顯黃現
黃光譬如羯厘迦花或如婆羅痂斯
深涂黃衣廣說乃至是名第六內無
色想觀外色赤赤顯赤現赤光譬如
槃豆時縛迦花或如婆羅痂斯深涂
赤衣廣說乃至是名第七內無色想
觀外色白白顯白現白光譬如烏沙
斯星或如婆羅痂斯極鮮白衣廣說
乃至是名第八能制伏境故名勝處
謂離一切所緣色境清淨光華美妙
具足而善根力未能映蔽譬如僕隸
雖服珍奇而為其主之所映蔽或於是

處轉變自在不隨起惑故名勝處勝
於處故立勝處名或此善根即名為
處處能勝故立勝處名前四勝處自
性地等如次同前初二解脫謂初二勝
處是初解脫果次二勝處是第二
果彼為資糧能入此故後四勝處自
性地等應知如前第三解脫以淨解
脫為此四因彼為資糧能入此故前
三解脫於諸色中但能捨取不淨淨
相今八勝處於諸色中分別少多青
等異相故前解脫但於色中棄背欲
貪及不淨想今八勝處能於所緣分
拊割伏令隨心轉由此證知第三解
脫捨取淨相故立一名八勝處中後
四勝處差別取故分為四種若淨解
脫亦差別緣取淨性同立為一者後
四勝處應亦立一差別因緣不可得
故已辯勝處次辯遍處頌曰
遍處有十種八如淨解脫後二淨無色
緣自地四蘊

論曰遍處有十謂周遍觀地水火風
青黃赤白及空與識二無邊處經於
此處皆言一想上下及傍無二無量

於一切處無間無隙周遍思惟故名
遍處遍於處故立遍處名或此善根
即名為處行相遍故立遍處名此中
地等顯示所緣所說遍言顯示行相
行相雖等而所緣別是故遍處分為
十種經言一者顯此等至思惟一類
境相現前想言顯是勝解作意若異
此者應言一知上下傍言顯意流轉言
無二者顯無間隙無量言顯勝解無
邊由勝等持磨瑩力故令觀行者心
自在生能於所緣周遍觀察何故唯
十得遍處名此上更無遍行相故唯
第四定空識無邊可得說有無邊行
相前八遍處如淨解脫自性皆是無
貪善根若并助伴皆五蘊性後四勝
處加行引生故與彼同如淨解脫又如
淨解脫依第四靜慮及緣欲界色處
為境如何地等亦名色處地地界等
有差別故顯形名地等如先已說故
說地等遍處不言地界等故前八種
但緣色處風與風界既無差別如何
可言亦緣色處此難非理以諸世間
亦說黑風團風等故由此前八緣色理

成後二遍處如次空識二淨無色為
其自性各緣自地四蘊為境此解脫
等三門功德為由何得依何身起
頌曰

滅定如先辯餘皆通二得無色依三界
餘唯人趣起

論曰第八解脫如先已辯以即是前
滅盡定故餘解脫等通由二得謂由
離染及加行得以有曾習未曾習故
前八遍處初修習時皆以眼識為其
加行空處遍處初修亦以初必緣
空界色故由勝解力後成滿時通緣
自地四蘊為境識處遍處初修習時
但以意識為其加行以初必緣識為
境故由勝解力後成滿時亦緣自地
四蘊為境四無色解脫二無色遍處
一一通依三界身起然其初起多依
下地依自下地皆容後起唯無所有
亦依上地所餘一切依欲界身唯在
人中三洲除北餘慧力劣無聖教故
治欲貪故上二界無有說初起唯依
人趣要由教力所引起故人中有教
天趣中無設有著樂不能初起故人

初起退生欲天由宿習力有後起義
復以何緣第三靜慮有通無量等無
解脫等耶無解脫緣前已具辯解脫
無故勝處亦無解脫為門入勝處故
勝處無故遍處亦無勝處為門入遍
處故又第三定就著妙樂於生死中
此樂勝故不能發起解脫等三此三
皆欲背生死故通無量等隨順於樂
故依此定亦能修起此解脫等三門
功德若隨得一得一切不此不皆尔其
義云何得後必前前非必後謂得遍
處必具得三得勝處者必得解脫遍
處不定或得或無若得解脫餘二不
定以入遍處勝處為門解脫為門入
勝處故此解脫等差別云何唯能棄
背名為解脫兼指所緣名為勝處如
無邊解得遍處名此三善根漸次修
故有餘師說此三善根由下中上故有
差別謂能棄捨勝伏所緣行相無邊
有劣勝故有餘師說解脫唯因遍處
唯果勝處通二今應思擇上二界中
說者既無何緣起定頌曰

二界由因棄能起無色定色界起靜慮

亦由法余力

論曰生上二界松由三緣能進引生
色無色定一由因力謂於先時近及
數修為起因故二由業力謂先曾造
感上地生順後受業彼業異熟將起
現前勢力能令進起彼定以若未離
下地煩惱必定無客生上地故三法
余力謂器世界將欲壞時下地有情
法余能起上地靜慮以於此位所有
善法由法余力皆增盛故諸有生在
上二界中起無色定由因業力非法
余力無雲等天不為三災之所壞故
生在色界起靜慮時由上二緣及法
余力若生欲界起上定時一一應知
加由教力由教力者謂人三洲天亦
聞教微故不說前來分別諸勝法門
皆為引持世尊正法何謂正法當住
幾時頌曰

佛正法有二 謂教證為體有持說行者
此便住世間

論曰世尊正法體有二種一教二證
教謂契經調伏勝法證謂三乘諸無
漏道若證正法住在世間此所引持

教法亦住理必應亦現見東方證法
衰微教多隱沒北方證法猶增盛故
世尊正教流布尚多由以如來無上
智境衆聖棲宅阿毗達磨無倒實義
此國盛行非東方等所能傳習此二
正法依持者住持者謂何謂說行者
若教正法依說者住證正法住唯依
行者然非行者唯證法依教法亦應
依行者故謂有無倒修行法者能令
證法久住世間證法住時教法亦住
故教法住由說行者仁由行者令證
法住故佛正法隨說行人住今所時
便住於世阿毗達磨此論所依此攝
教中真實要義彼論中義釋有多
途今此論中依何理釋頌曰

迦濕弥羅議理成 我唯依彼釋對法
或有差違是我失 判法正理在今呈
論曰迦濕弥羅國毗婆沙師議阿毗
達磨理善成立我唯依彼釋對法宗
故於頌中自述本意謂依此國諸善
逝子議對法理大毗婆沙發起正勤
如理觀察為令正法久住世間饒益
有情故造斯論唯言為顯更無異途

一切皆依毗婆沙故然諸法性廣大甚深如實說者甚為難遇自惟覺慧極為微劣又情遙求如實說者故於廣論所立理中或有差違是我過失諸法正理廣大甚深要昔曾於無量佛所親近修習真智資糧方於智境一切無惑麟喻獨覺尚於法相不能決判況諸聲聞彼所證法隨他教故由此決判諸法正理唯在真實大牟尼尊是故定知阿毗達磨真是佛說應隨信受無倒修行動求解脫

大覺所行真妙義 唯隨對法正理鈎
諸善逝子能證知 定非自執所述者
諸欲證知真妙義 要依正理了義經
非唯執教所堪能 應亦標心於正理
故順佛言正理論 及順正理阿笈摩
足能為證妙義依 何用固求邪難論
智者但能依此教 可無損墜不由餘
故判法義真不真 唯大覺尊為定量
說一切有部顯宗論卷第四十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毘曇心論經序

自

今欲解釋阿毘曇心利益弟子故問
曰不須解釋所以者何古昔論師已
釋阿毘曇心利益弟子故不須釋答
曰不然應須解釋所以者何古昔論
師雖釋阿毘曇心太廣太略彼未學
者迷惑煩勞無由能取我今離於廣
略但光顯終多羅自性是故須釋問
曰何故釋阿毘曇心利益弟子耶答
曰彼中已說不顛倒法相釋不顛倒
法相令彼覺悟真實是故離諸過惡
生諸功德得勇猛第一義利問曰若
如是者隨意解釋答曰我當解釋但
諸師造論以吉為初一切吉中三寶
最勝是故本師為顯三寶少分功德
故於論初先說此偈
阿毘曇心論經卷第一

法勝論 大德優婆塞多釋

高齊天竺三藏耶連提耶舍譯 六卷成部

界品第一

前頂礼最勝離熱饒益言 彼三說相應
羅漢見實等

前者先也頂礼者淨信曲躬礼也最勝者世尊為應供者之所供養又於一切法中勝故名取勝復次世尊於一切法於一切種而得自在故名取勝離熱者離燒數也謂煩惱熱能燒身心世尊離彼故名離熱此是自己智斷成就彼師如是說者彰於如來自利滿足次說饒益言者世尊言說能饒益一切衆生饒益者謂安隱也安隱饒益一義異名此彰世尊利他滿足此略說天人師自利利他功德滿足彼二種世尊等作究竟是故應供中勝彼言說相應者謂道理義顯示相應如是功德相應天人師語礼訖此者名礼法寶羅漢見寶等者應受天人阿修羅等供養故名阿羅漢此說無學寶者謂四聖諦以學見者彼名見寶此唯說學此學无學等謂第一義僧礼訖此者名礼僧寶問曰何故礼訖答曰

佛開覺慧眼若知諸法衆亦為他顯現我今說少分

佛者知一切法知一切種故名為佛

開覺慧眼者謂无尋智眼義也若者
若佛所說所顯所宣所釋法也知者
解也法者持也持於自性為他作緣
故名為法法有積聚故名法聚法聚
群聚一義異名亦為他顯現者自覺
知已利世間故為他顯示或有覺知
不為他說如昇搦波林經說我今說
少分者於彼佛說法中我今但說少
分法相豈能盡說如是義已問曰何
法是佛所說而欲說耶答曰所謂有
漏無漏有煩惱無煩惱受蔭有淨无
淨色无色等我今當說

一切有漏行 離我樂常淨 此受於我等
不見有漏故

一切有漏行 離我樂常淨者諸有漏
行離我離樂離常離淨彼中世間
不能觀察无明覆障闇智於此四門
顛倒而見故名顛倒問曰何因故知
諸有漏行離於我耶答曰我事无故
属因緣故行名為他非我自性計我
者說我不属他除此更无是故我性
不可得无我因故諸行離我問曰何
因故知諸行離樂答曰作逼迫故諸

有漏行是苦自性亦是苦緣是故逼迫逼迫名苦是故離樂問曰何因故知諸行離常答曰以生滅故現見諸行生而即滅无見常者是故離常問曰何因故知諸有漏行離於淨耶答曰汙染事故諸有漏事煩惱境界不淨汙染是故離淨問曰如是諸行離於我等世間何故取我等耶答曰此受於我等不見有漏故諸有漏行不如實見世間不能觀察作我等解猶如怨家匿藏惡欲詐出美言遊行家內實非親友作親友解我我所覆故不見無我是故現見行等作業以迷惑故無我事中而見於我對治覆苦事故於行住等想謂為樂故於苦受陰中而作樂解相似相續覆无常事彼現見色相似相續記憶宿事誦持經論故於无常行中而作常解皮色覆於不淨事故彼於毼毛爪齒處等少時見淨於不淨中而作淨解雖見屎屎雖復不淨猶生迷惑此雖不淨餘者應淨猶如野干看緊叔迦華問曰何故論初先說顛倒答曰為知不

顛倒法相故我先已說欲令弟子解真
實故以不顛倒心安隱易解是故論
初先說顛倒問曰為當但有此離我
等諸有漏法更有餘耶答曰更有
若處生煩惱是聖說有漏以彼漏名故
慧者說煩惱

若處生煩惱是聖說有漏者若依若
聚若緣若衆生數非衆生數生身見
等煩惱是法說有漏問曰何故答曰
以彼漏名故慧者說煩惱觀察煩惱
為作漏名故以彼法生於煩惱依漏
起故名為有漏如有怖道有毒食等
應如是說若事屬漏為漏所攝彼名
有漏此說无漏緣生煩惱非無漏法
屬於煩惱為煩惱攝無漏法但緣生
煩惱問曰漏義云何答曰從有頂下
至無間獄於其中間六入瘡漏是故
名漏猶如瘡漏又留住生死故名為
漏問曰此更有名耶答曰更有

亦名有煩惱取蔭及有諍煩取諍生故
知彼自性說

亦名有煩惱取蔭及有諍者是有漏
法亦名有煩惱亦名取蔭亦名有諍

問曰何故彼諸名說答曰煩取淨生
故知彼自性說諸煩惱取淨等漏之
異名從煩惱生彼亦生煩惱故名有
煩惱如是從取生彼亦生取故名有
取從淨生彼亦生淨故名有淨問曰
是蔭世尊所說為取蔭即是蔭為離
取蔭別有蔭耶答曰若取蔭者彼即是
蔭或有蔭而非取蔭問曰何者是耶
答曰

若行離煩惱此是無漏蔭及前有取蔭
是蔭聖所說

若行離煩惱此是无漏蔭者此蔭更
有餘說有二種蔭無漏有漏若行離
身見等煩惱是名無漏是蔭非取蔭
及前有取蔭是蔭聖所說者若此無
漏蔭及前所說取蔭合說為蔭謂色
等五蔭問曰蔭義云何答曰聚義是
蔭義問曰若如是者蔭但假名无有
實事非但一物得有聚名和合故名
聚答曰非但有相亦有實事有此事
者便有彼相故蔭有相如佛所說等
相是色蔭等是故有事界等所攝智
識使等境界如四聖諦故蔭有事非

但假名問曰陰界入等有何差別
答曰

十種謂色入亦名无教色是分別色陰
世尊之所說

色有二種一者微塵積聚色二者非
微塵積聚色微塵積聚色者謂十色
入眼乃至觸非微塵積聚色者名無
教色法入所攝彼業品當說此等一
切是色陰相入色陰數佛說為色陰
以此觸彼以彼觸此是故名色以此
慍彼以彼慍此義也如佛所說如手
等觸觸故名色問曰若如是者除无
教色彼非是色何以故非手等可觸
以无對故汝意若謂以所依者是可
觸故彼亦是可觸故無過者受等亦
應是色汝意若謂彼所依四大是可
觸故彼亦是可觸者我當說言現見
所須作巧業事作盡作沮若如是者
受等心數亦應是色故汝有過彼等
亦依眼等諸根彼亦應是可觸答曰
非但生心心數因非心心數依眼等
根如光依珠彼生時眼等作因如是
眼等是觸彼非觸也復次造色依大

如光依珠是故大是觸故彼亦是觸
問曰雖如是說汝相猶自不成何以
故除過去未來微塵色故答曰相不
可壞過去色觸已滅未來色亦如是
相生如是微塵亦是可觸以微細故
不可得知是故一切諸色皆是可觸
所名為識蔭是說為意入於十八界中
亦說為七界

識蔭者謂六識身是十二入中說為
意入於十八界中分別為七心界眼
識界耳識界鼻識界舌識界身識界
意識界意界等識者能知於緣故名
為識識者能取緣義也

餘則有三蔭無教三無為是說為法入
彼亦是法界

如前所說受等諸法惣為一法入十
八界中為一法界彼入義者門義是
入義如窓牖如佛所說婆羅門眼為
門乃至見色入字義者是輸義也能
增長心心數法以是義故名之為入
界義者性義是界義如朱砂界雄黃
界等界字義者能持自相與他作緣
是故名界是界事有十七或復十二

何以故除六識界更無意界是故十
七即六識身展轉相續名為意界如
父子名子展轉相續次第名父如是
除意界外无別六識界是故十二依
及依者緣老別故故有十八彼界入
事等攝一切法故彼蔭一向但是有
為問曰蔭中何故不攝无為答曰無
蔭相故二種蔭相共相別相共相者
聚義是蔭義及无常等別相者色等
等是二種相无為中無是故不攝無
為餘更有何義謂非顛倒事及斷方
便无為非顛倒事及斷顛倒方便顛
倒事故說取蔭為斷顛倒方便故說
无漏蔭是故蔭中不攝無為如是說
蔭界入境界最廣故建立於界欲說
種種義故如是說

界中一可見 十界說有對八界是无記
餘則善不善

界中一可見者十八界中當知一界
可見所謂色界何以故是眼識境界
故是故可見復次可示此示彼是故
可見餘十七種定不可見十界說有
對者十八界中五內界謂眼耳鼻舌

身五外界謂色聲香味觸是等十界
說有對三種有對所謂障等有對境
界有對緣有對障等有對者如手左
右手相對境界有對者謂根與境界
相對緣有對者意識於一切法此中
唯取障等有對更相障等故名有對
彼一切十種界更互相對若不介者
彼不增長如上座鳩摩羅多說若心
欲起時為他所障等當知是有對相
違是無對餘八界定无對八界是無
記者十八界中當知八界是無記所
謂眼耳鼻舌身香味觸彼无愛不愛
果可記是故无記餘則善不善者餘
十界說无記善不善謂色聲界身口
意作是善不善何以故從善不善心
起故餘者是无記眼識等七心界是
善不善无記心相應法界是善不善
無記心數法界是自性相應善不善
无記彼自性善者謂慙愧不介等三
善根相應善者與彼受等心數相應
自性不善者謂无慙無愧貪等三不
善根相應不善者與彼受等心數相
應與二相違是无記不相應法界雜

品當說無為中一善二無記數緣是善虛空非數滅是無記於中善攝愛果安隱故名為善善攝者謂道諦苦集諦少分愛果者謂苦集諦少分安隱者謂滅諦相違名不善彼苦集諦少分除此名無記无善不善可記故名无記無果可記亦名无記

十五定有漏餘三三有欲有中有四十一在二有

十五定有漏者五内界五外界五識界此十五界一向有漏餘二者餘有三界意界法界意識界等彼有二種有漏无漏有漏者生漏共漏相應漏足跡處故名有漏與此相違是名無漏略說未知欲知根等諸元漏根俱生法及彼得出世間解脫得及无為是無漏餘是有漏三三有者即以三界於三有中可得欲有中有四者香味鼻識舌識界等一向欲界攝彼非色界離搏食愛故十一在二有者五内界色聲觸界及緣彼三識界此等十一在欲色界非无色界无色故彼為欲界使所繫是欲界繫為色界使

所繫是色界繫為无色界使所繫是
无色界繫

有覺有觀五三種三餘无有緣當知
亦法界少分

有覺有觀五者五識界一向有覺有
觀與覺觀相應義故三種三者意識界
法界意識界彼有三種欲界初禪有
覺有觀中間禪无覺有觀第二禪上
乃至有頂无覺无觀法界有覺有觀
者欲界及梵世除覺觀心數法界無
覺有觀者中間禪除觀心數法界無
覺无觀者第二禪上乃至有頂心數
法界中間禪觀一切無教等不相應
法界欲界梵世觀此三中不攝若欲
說者應言无觀有覺餘無者餘十界
无覺无觀彼與覺觀不相應故有緣
當知七亦法界少分者七心界及心
數法界是有緣有此緣故名有緣
彼有境界可取故說有緣復有餘緣
名如手緣杖此等世俗言說當知餘
定無緣

九不受餘二有為无為一一向是有為
當知十七界

九不受者九界決定不受受名若色在根數及不離根若割截殘壞心心數法於中受在中住故異則不受彼七心界聲界法界此等九界名為不受彼非心心數法止住處故餘二者餘九界二種五內界若在現在名受或此現在識雖空亦名有受以彼種類衆生數攝故說為受如是過去未來及非衆生數名為不受色香味觸與根不相離在現在者名受如根中心心數法止住彼中亦名餘名不受略說若法生而未滅衆生數有對可牽可推彼名為受彼生而未滅者除過去未來衆生數者除現在非衆生數有對者除生未滅心心數法可牽可推者除聲界有為無為一者因緣和合作故名為此能生義也作者何有因義也有因義者有為義也有為故名作一法界合有為無為此中三種常故無為虛空數滅非數滅受等三陰及无作色名有為一向是有為當知十七界者餘十七界有因故一向是有為問曰如是分別法相竟云

何攝法為自性為他性答曰

諸法離他性各自住已性 是故一切法自性之所攝

諸法離他性者謂眼離耳如是一切事若性離性相攝者是說不相應是故非他性攝彼有何過若一生滅餘一切亦生滅此非道理是故他性不攝各自住已性者眼自住眼性如是 一切法是故一切法自性之所攝者是故自性攝一切法此師所說自相攝義也此亦二種生及分齊生者色陰攝十色入乃至法入中色眼界攝眼界分齊者此一念攝一念不攝餘念若餘攝名者如臺觀攝基陛梁椽等是世俗言說彼眼界一界一入一陰所攝當知一切法亦如是

行品第二

已說諸法相生差別今當說問曰若一切法自性攝者亦應自力能生耶
答曰

初無一能生 以離伴侶故一切彼此力
諸法乃得生

初元一能生 以離伴侶故者有為諸

行自性羸劣是故无法自力能生問
曰云何得生答曰一切彼此力諸法
乃得生有為諸法彼此力生如二羸
人彼此力起此一切行略說四種所
謂色心心數法心不相應行彼生亦
有四種作取作依作增上作伴彼作
取者依果報果及丈夫果少分作依
者諸界六入造色四大作增上者一
剎鄰生事一切諸法作伴者心心數
法彼此為伴及諸有為相如是等有
為我當先說共心俱生作伴
若有心生處必與心共生諸心法等聚
及不相應行

心者心意識義一異名是心善等分
別界分別種分別依分別無漏等分
別无量種差別是心若依若緣若剎
鄰生決定共心心數法及心不相應
行生問曰心心數法云何答曰

想欲及觸慧念思與解脫作意於境界
三摩提受等

想者於緣能取相貌謂取男女麤細
木杌長短等相欲者愛樂如見已樂
等觸者依緣心和合如日光珠異和

合生火慧者能知於緣如此是色非
味非是等念者繫念於緣思者善不
善俱相違心轉解脫者於緣中心轉
不障導故作意者取緣勇健有人言
心專注義也三摩提者取緣時心不
亂也受者於樂不樂俱相違緣中
受也

一切心生時是生聖所說同於一緣轉
亦復常相應

一切心生時是生聖所說者是想等
十法共一切心俱生故名大地是大
心地故名大地同於一緣轉者此十
法共一切心俱一緣中轉不別緣也
有五種同所謂相貌緣時依事同一
相貌一緣一時一依一事同者共相
應義亦復常相應者此常與心相應
彼此俱生相應取緣故名相應已說
一切心中相應法非一切心中相應
法今當說

諸根有慙愧信將不放逸不言精進捨
或熱及覺觀

諸根者不貪不瞋二善根也不癡善
根體即是慧大地共故此中不說不

貪者於有元有不著不瞋者於衆生
數不恚慙者尊重已身於惡業耻愧
者尊重世間法信者不顛倒因果信
猗者善心離惡身中怡泰不放逸者
調柔方便於可作不可作捨作方便
一向心此是修善義不言者於衆生
數不惱心精進者捨離過惡修習切
德守護增長策勵心捨者心平等一
切善心俱順道理此十法一切善心
中可得故名善大地或熱者我見等
煩惱使品當說心廣名覺是捷利義
心細名觀是微少義此法非一切心
中可得或有可得或不可得次後若
衆乃至心數生我今當說此心心數
法善等分別有五種衆所謂不善不
共善隱沒无記不隱沒无記欲界成
就五種色无色界成就四種除不善
不善心衆中 心數二十一 三見中滅一
欲二見少三

不善心衆中心數二十一者不善心
者若心與無慙无愧相應此心衆中
有二十一心數謂十大地及覺觀二
煩惱貪瞋慢疑及彼中一无明貪乃

至疑等彼此不相應無明與彼相應
與一切煩惱相應故七種起煩惱謂
无慙无愧睡眠掉不信放逸解怠問曰
一切不善心中恚有二十一耶答曰
不尔三見中滅一欲二見少三不善
心聚中邪見見取戒取心相應有二
十法此中除慧欲二見少三者欲界
身邊二見相應有十八法除慧前已
說除无慙无愧見是慧性故見相應
聚中无慧非一聚中有二慧事身邊
二見是无記無慙无愧一向不善是
故少三

善心二十二不共有二十无記有十二
悔眠俱被增

善心二十二者十大地十善大地及
覺觀不共有二十者不善心聚二十
一中除一煩惱不共者唯一無明非
餘使无記有十二者不隱没无記聚
中有十二心數謂十大地及覺觀彼
中无信等功德无貪等過惡何以故
無記故不隱没者非是穢汙悔眠俱
被增者追變名悔是悔三種善不善
无記於中善不善行作名善不善彼

四種善別或有善建立不善如作施等已悔或有不善建立善如作惡已悔或有不善建立不善如作惡已悔或有不善建立善如作施等善已悔少若餘威儀等悔彼是无記是故與悔相應聚中增悔餘心數如前說於中悔人非貪等使轉非无癡人生悔是故不善悔相應聚中但一无明是煩惱非餘是故有二十一種善悔相應聚中但增於悔如是二十三種不隱没无記者十三種此於三聚中轉謂不共善不隱没无記眠者寐也此於一切五聚中轉何以故眠者有不善穢汙无記心是故彼中增一眠餘心數如前說如是三聚二種悔眠俱轉彼中增二此是欲界心法次第問曰色无色界云何荅曰

初禪離不善當知如欲界者初禪離於上觀亦然

初禪離不善當知如欲界者初禪離不善聚離无慙無愧故餘有四聚如欲界說中間禪除覺者中間禪除覺餘如初禪說於上觀亦然者二禪以

上乃至有頂除覺觀餘如初禪說已
說心心數法由伴力生色法今當說
微塵在四根 十種應當知身根九外八
謂在有香地

微塵在四根十種應當知者謂眼根
微塵有十種當知十種不相離義也
謂地水火風色香味觸眼根身根此
等十種常不相離耳鼻舌亦如是身
根九者除眼根等餘悉同前外八者
非根法中八種微塵謂四大色等四
塵問曰何界微塵如是說耶答曰謂
在有香地此是欲界中義彼有香故
色界微塵離於香味是故彼中除於
香味餘如前說問曰前說若心起時
彼心數法及不相應行生已說心心
數法不相應行云何答曰

一切有為行生住及異壞是亦有四相
彼此更相為

一切有為行生住及異壞者一切有
為行有四種相生住異壞未生生故
名生生已自事立故名住住已衰變
故名異異已勢滅故名壞如是說若
有為法得如是相者名心不相應行

我今當說有為相。此事可知。故名相。彼生住老无常。生者有為。事生住者安立。老者衰變。无常者壞也。彼非一時作生者。以生為業。餘者生竟作業。是故有為生住異壞。非是一相。問曰。若一切有為法。有四相者。此亦是有為。此更有餘相耶。答曰。是亦有四相。是亦有四種相。共彼生謂生生住住異異壞壞。問曰。若如是者。便為无穷。答曰。彼此更相為。此相彼此相為。生生生生生生如是。住住住住彼此相住。異異彼此相異。壞壞彼此相壞。故非无穷。此後四為一法。生生生事。非餘法如是。住住住住事。非餘法。餘亦如是。前四種相各為八法。生生八法。謂前三相後四起相及彼所相法。當知餘亦如是。已說諸行共生隨伴。故生無伴。不生。今當說所作共相似。普遍相應根。從此六種因轉生有為法。

此六種因轉生有為法。所作因者。若法於餘法生中。不作障導。以此力故。彼法得生。如眼生時。一切法除自性。

如是耳等除自性非自性與自性作
因共因者諸行與伴共生如心心數
法心不相應行有為相如是四大微
塵隨心戒等相似因者若義能生相
似法如習善生善習不善生不善如
習工巧能知工巧如種麥生麥如是等
一切遍因者若諸煩惱必相續生如
執著我見者以見力故於我執著斷
常謗於陰相疑或取清淨及最勝慢
等過生餘亦如是一切遍應當知相
應因者心心數法彼此力俱一時一
緣中轉問曰若心心數法一時彼共
生因與相應因何老別答曰不相
離義是相應因同一果義是共生因
如執杖杖業如渡河牽手不斷等報
因者謂世間生中受生相續事果名
生如善受果不善不受果已訖諸因
法若法從因生今當說
報生心心法及餘雜煩惱 念從五因生
共生應當知

若報生心心數法及穢汙心心數法
等從五因生報生心心數法五因者
謂所作因共生因相似因相應因報

因所作因者彼法生時相似不相似
事不作障尋共生因者彼此伴生彼
生等心不相應行伴力生相似因者
前生无記法或作是解是報因生非
威儀等何以故彼勝故非勝與劣作
因相應因者彼此力一時一緣中轉
報因者彼或善不善業此則彼果穢
汙心心數法无報因何以故隱沒非
無記果報性故顯因第五由彼力故
此得生餘四因如前說

是彼不相應 及餘相應法除寂初無漏
彼從四因生

是彼不相應者若報生色及報生心
不相應行從四因生謂所作因共生
因相似因報因穢汙色及穢汙心不
相應行亦從四因生謂所作因共生
因相似因遍因及餘相應法除寂初
无漏從四因生者餘心心數法除寂
初无漏亦從四因生謂所作因共生
因相似因相應因餘者謂不隱沒無
記除報

若餘不相應 相似當知三及諸餘相應
取初無漏法

若餘不相應相似當知三者前所說
心不相應及餘彼餘名餘彼謂善不
隱沒无記除報若彼相似因成就除
初無漏從三因生謂所作因共生因
相似因及諸餘相應取初无漏法者
彼初生无漏相應亦從三因生謂所
作因共生因相應因彼無相似前生
無漏故無相似因
彼中不相應是從二因生 若從一因生
必定無此事

彼中不相應是從二因生者彼初生
無漏聚中色及心不相應行從二因
生謂所作因共生因已說一切有為
法若從一因生必定无此事者一切
法必定從所作因共生因生餘因不
定是故无法從一因生已說因老別
世尊以如是因為化衆生故說緣我
今當說

次第亦緣緣 增上及與因 法從四緣生
世尊之所說

知是四緣生一切有為法彼次第緣
著心一一生次第相續作容受方便
緣緣者心心數法境界攀挽方便緣

彼故能生增上緣者法生時不作障
碍如王自在即是前說所作因因緣
者除所作因其餘五因彼是因緣問
曰因之與緣有何差別答曰或有說
者无有差別我說因者如種子法緣
者彼持方便如地糞等已分別緣若
法隨緣生今當說

心及諸心法 是從四緣生 二正受從三
餘法說於二

心及諸心法是從四緣生者心心數
法從四緣生前容受此法是次第緣
境界是緣緣除自性餘一切法是增
上緣共生因自分因相應因是因緣
或時有遍因報因二正受從三者无
想正受滅盡正受從三緣生彼二入
定心是次第緣彼前生正受念及正
受心界地善自分名相似因共生生
住異壞名共生因如此二因是彼因
緣增上緣如前說餘法說於二者餘
心不相應行及色從二緣生謂因緣
增上緣問曰此法何故名行答曰
多法生一法 是亦能生多緣行所作故
名行應當知

多法生一法是亦能生多者一法以多法力故生是亦能生多法如是一切彼此力緣行所作故名行應當知者此亦是緣亦是行故名緣行緣行所作故名緣行所作此亦能作緣行是故名行如是說者此行為他所作亦能作他是故名行

阿毘曇心論經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗曇心論經卷第二

自

法勝論 大德優波扇多釋

高齊天竺三藏那連提耶舍譯 六卷成部

業品第三 別譯

已說諸行因緣力生次觀察世間生滅差別由於煩惱業因故生當思彼業師欲廣說於業是故說此

業莊飾世間趣趣各各異是以當思業求離世解脫

業莊飾世間趣趣各各異者如是一切世間五趣種種身生業能莊飾當思彼業為世間因生種種身如世尊說衆生差別由業所作謂高下優劣是以當思業求離世解脫彼業自性種地成就善不善差別為知彼故當勤思惟問曰何者彼業云何思惟為世間因生種種身答曰

身口意集業在於有有中 從彼生諸行及受種種身

身口意集業在於有有中者有三種業謂身口意業彼身所作或業依身名為身業若口所作名為口業意相

應名為意業衆生世世造作身口意業從彼生諸行及受種種身者彼業生於諸行及外衆具宅舍色力罪福命等及受衆生種種身此行有二種謂衆生數非衆生數共不共不共者各各衆生業增上生共者一切衆生業增上生如是地獄等五趣淨不淨種種業身受苦樂種種差別以彼衆生種種是故求解脫者必定應知是業身業應當知有教及无教口業亦如是意業唯无教

身業應當知有教及无教者身業二種謂有教數及无教數彼有教數者身動无教者身動滅已與餘識相應彼相續轉如受戒竟雖不善無記心善戒隨生如捕鳥等雖善無記心惡戒隨生口業亦如是者口業亦有二種謂有教性無教性意業唯无教者意業唯无教性非如色教此業不可示他故名無教有言辭故名教此五業中

有教當知三善不善無記意業亦如是餘不說無記

有教當知三善不善無記者身教口
教當知三種善不善無記者謂行
施受戒等善心起動身不善者謂殺
生等不善心起動身無記者有二種
謂隱沒不隱沒隱沒者謂穢汙元記
心起動身不隱沒者非穢汙無記心
起動身所謂威儀工巧口教亦如是
應當知意業亦如是者意業亦有三
種彼善心相應必善不善心相應必
不善穢汙無記心相應必隱沒無記
非穢汙無記心相應名不隱沒無記
餘不說無記者餘有二業謂身口無
教彼有二種謂善不善元記何以
故羸劣故以無記心羸劣故不能起
強業若與餘識俱與彼事相續如執
須摩那華雖復捨之猶見香隨何以
故香勢續生故非如執木石等已說
彼諸業

色元記二種隱沒不隱沒隱沒繫在色
餘在於二界

色元記二種隱沒不隱沒者若色性
業教無記名前已說此有二種當知
隱沒不隱沒隱沒繫在色者若隱沒

者繫在色界梵世非上地何以故彼無起作心故非在上地下地煩惱起現在前何以故以離欲故亦不在欲界修道斷煩惱能起身口業何以故外門轉故見道斷煩惱內門行故不能起身口業欲界修道斷煩惱但是不善非不善煩惱能起無記業餘在於二界者若不隱沒無記繫在欲色二界意業如心說何以故彼隱沒不隱沒通三界故於中

若教无教戒略說有三種無漏及禪生依順解脫戒

若教无教戒略說有三種者无教戒略說當知有三種問曰云何答曰無漏及禪生依順解脫戒無漏戒者與道俱生謂正語正業正命禪生戒者與禪俱生謂離欲不離欲凡夫及聖人依順解脫戒者謂衆聚和合於彼士夫邊習請受得此三種戒攝一切戒問曰如是分別有教無教戒竟何者興心俱生何者不興心俱生答曰無教在欲界教依於二有當知非心俱謂餘心俱說

欲界無教若順解脫戒所攝及不攝
彼一切非心俱不隨心轉義問曰何
故不隨心轉答曰彼受戒已不善无
記心亦隨生故不與善不善无記心
隨轉何以故无心亦隨轉故教者欲
色二界不隨心轉何以故屬身故餘
心亦有故謂餘心俱說者餘謂禪无
漏戒彼二種隨心轉何以故異心不
隨轉故以彼心力生二種彼常隨心
作隨順義故彼二種過去過去成就
未來未來成就現在現在成就已說
業差別若業成就今當說

无漏戒律儀

見實則成就

禪生若得

持戒生欲界

無漏戒律儀見實則成就者謂從初
苦法忍及一切聖人成就無漏戒是
戒在於六地未來中間根本四禪此
色地亦無漏彼未離欲見諦成就未
來地戒若離欲一切有學極少成就
三地或有六地一切阿羅漢成就六
地禪生若得禪者成就禪戒非餘是
戒在九地謂禪近地中間四禪若人
若得諸地若凡夫若聖人是得成就

彼地戒持戒生欲界者若受戒者彼成就順解脫戒是戒欲界人得非餘趣受已略說成就差別隨成就過去未來現在戒今當說有三種人謂住戒人住非戒人住非戒非戒人住戒人者亦有三種以戒有三種故彼者若住解脫戒彼無教現在當知恒成就者若住順解脫戒彼人從初剎那受无教戒現在一切時成就彼現在無教常次第相續乃至命未盡何以故要期分齊故或盡成過去者或有住順解脫戒成就過去无教戒謂已滅不捨捨事有五因緣後當說

若有作於教成就於中世者中世名現在若人作身口教求受戒時成就現在教戒彼盡而不捨當知成過去者盡者過去義彼教盡時若不捨者

成就過去教戒此捨因緣如前說略說如是初念教時成就現在教及无

教彼後乃至教未盡未來成就過去
現在教及無教此教盡已若不捨者
成就過去現在无教彼但成就於過
去教非現在教

若得禪無教成就滅未來中若入正受
教亦如前說

若得禪無教成就滅未來者若得禪
者成就過去未來禪戒如成就禪彼
人無教雖決定滅由彼禪力故初如
是彼得過去如禪第二念等三世成
就乃至未起禪若起不捨成就過去
未來无漏戒與禪同故山中不說既
說禪戒亦說彼已何以故若有見諦
教者彼人決定得於禪戒故說禪戒
即是說彼

若作不善業住戒成就二共煩惱纏俱
當知彼盡盡

若作不善業住戒成就二者若人住
順解脫戒若住禪戒彼不見諦作於
不善增上纏時不善无教便起彼人
今時成就不善教及无教問曰何者
住禪戒作不善耶答曰若未離欲依
未來禪得作不善問曰幾時成就無

教耶答曰共煩惱纏俱是人乃至未捨於不善經當知彼盡盡若捨彼經彼教無教亦捨

若住非戒處無教成就中當知不愛果或復盡過去

若住非戒處無教成就中當知不愛果者住非戒者所謂屠羊殺雞殺猪捕魚捕鳥等是人於一切時成就現在不善無教是人初發作業剎那時即於一切衆生所成就不善戒攝無教若人初殺生時即得殺生所攝無教於後隨所殺生更得殺生所攝無教非律儀攝戒先已得故更不重得或復盡過去者第二念以去殺生及非律儀攝無教成就過去現在乃至不捨剎那謝過去者名盡

若剎那住教是說成就中亦復盡過去善於上相違

若剎那住教是說成就中者隨住教時成就現在教剎那現在名剎那住亦復盡過去者隨教剎那謝於過去未斷以來是時成就過去現在若盡而未捨但成就過去善於上相違者

如住律儀說不善如是住非律儀說善極淨信心作施等善彼時善无教起彼捨此亦捨

若處中所作是說成就中亦復盡過去或二亦復一

若處中所作是說成就中者處中謂非律儀非不律儀彼若作善成就現在善教若作不善成就現在不善教亦復盡過去者是教若滅未斷亦成就過去現在若盡已不捨但成就過去或二者或教無教過去現在若極欲作必定方便不捨亦復一者方便盡已但成就現在無教有人乃至命未盡來成就現在無教不欲止故問曰已說教順解脫戒禪无漏戒云何得耶答曰

色界中善心得禪律儀戒是捨彼亦捨无漏有六心

色界中善心得禪律儀戒者若有人得色界善心或時離欲或不離欲彼一切得禪律儀戒一切色界善心戒常隨順唯除六心所謂眼耳身識及聞慧心臨命終心起作業心問曰此

云何捨答曰是捨彼亦捨若捨色界善心亦捨於彼無漏有六心者彼無漏戒六心共得所謂未來中間根本四禪彼捨此亦捨問曰如是諸戒彼何者戒幾時捨耶答曰

順解脫調伏是捨於五時禪生无漏戒二時智所說

順解脫調伏是捨於五時者謂捨自分種類時捨戒時斷善根時二根生時正法隱沒時捨或有人說犯戒根本梵行時捨別賓者說有四時捨除後二種禪生无漏戒二時智所說者禪戒二時捨退及度界地无漏戒亦二時捨退及得果彼根次第得果相似故不別說有人別之彼三時捨問曰非律儀云何捨答曰

非律儀四時如是善元色穢汙唯一時是說在於意

非律儀四時者謂受戒時得禪戒時二根生時捨自分種類時彼戒非戒於三時捨謂本勢過希望止方便息是說捨戒非戒應當觀察問曰已說色自性業无色自性業竟復云何答

曰如是善無色善無色業亦四時捨
謂得果時退時斷善根時度界地時
穢汙唯一時是說在於意者穢汙意
業於一時捨謂離欲時隨處處離欲
彼彼捨已說業自性及成就隨彼業
世尊无量門分別今當說

若業與苦果當知是惡行復有意惡行
貪瞋及邪見

若業與苦果當知是惡行者若業感
不受果當知是惡行謂殺生等所有
不善身口意業及後眷屬是謂惡行
隱沒无記无果報故不說惡行復有
意惡行貪瞋及邪見者彼不善思是
意惡行如前所說復有貪瞋邪見業
分當知如業以果成因故如女為梵
行垢如是等已說

彼相違善行取勝之所說於中若增上
聖說十業道

彼相違善行取勝之所說者與惡行
相違當知恚是善行謂一切善業意
業無貪無瞋正見於中若增上聖說
十業道者彼善行惡行業中若增上
業勝者說名業道彼惡行中增上者

名不善業道者善行中增上者是善業道不善業道者謂殺生等七種及貪瞋邪見等善業道者謂離殺等七種及不貪不瞋正見或行方便重非業道或業道重故如是說殺生者於彼他衆生想作欲殺意欲害命方便彼業究竟是名殺生不與取者於他物中作他物解不與想欲劫奪意取屬於已足名不與取邪行者於所行處非道非處非時於非所行處行是名邪行妄語者異想誑他想言說是名妄語兩舌者穢汙心欲破壞他語業是名兩舌廣惡語者以瞋忿心他不愛語說是名廣惡語更見貪等被躡頻不善語无益語非法語是名綺語貪者愛他資產惡欲是名為貪瞋者增上惱他壞他心過惡是名為瞋邪見者謗無因果是名邪見此為十不善業道與此相違名善業道餘業不名業道謂此業道後方便及飲酒打拍等惡行禮拜等善行離飲酒思如是等是業非業道問曰業道有何義答曰是業是道故名業道又業

之道故名業道業道業道故名業道
七業亦業亦道是思之道故三是業
道此非業義問曰何故諸煩惱中此
貪等三說是業道非餘答曰增上惡
故自煩惱他故此極過惡餘不如是
彼對治不貪等白道於此業道攝不
攝業略說二種謂定不定定有二種
報定時定時定有三種問曰云何答曰
謂現法果業次受於生果後果亦復然
當知時各定

若業於此生作即此生熟名現法受
業若業次生熟者名生受業過次生
後餘生熟者名後受業此等三種名
時決定報決定者報決定熟非時決
定若得因緣便熟餘名不定問曰如
世尊說樂受等三業云何差別答曰
欲界中善業及色界三地是說為樂受
此亦定不定

欲界中善業及色界三地是說為樂
受者欲界中善業能生與樂俱行報
色界初禪二禪三禪地中亦生與樂
俱行報彼惣說樂受問曰此業亦時
定耶答曰此亦定不定若定若不定

此四地中善業名樂受此是樂受
所攝果報故名樂受

生不苦不樂彼在於上善若受於苦報
是說不善業

生不苦不樂彼在於上善者若第四
禪及無色界善業名不苦不樂受彼
業能生不苦不樂俱行報故若受於
苦報是說不善業者謂不善業名為
苦受彼業能生苦受俱行報故此業
亦定不定問曰如世尊說黑黑報等
四業云何分別答曰

若色中善業是白是白報黑白欲界中
二黑說不淨

若色界中善業是白是白報者色界
中善業是白一向無惱故彼報亦白
一向可愛故黑白欲界中者欲界善
業雜於不善故名黑白彼無一業黑
白二報雜受問曰若報非黑云何名
黑答曰以不愛故名之為黑愛者名
白二黑說不淨者不善業名黑不可
愛故彼黑還生黑報

若思能破壞彼諸成就業無導道相應
是說第四業

若道能斷彼三種業謂无寻道攝十
七學思是第四業此不可呵故名不
黑无有染著故名不自與流轉相違
故名無報彼見道中法智分攝相應
四思及離欲界八无寻道相應八思
此十二思斷黑白報業第九無寻
道相應一思斷黑白報業初禪離欲
乃至第四禪離欲第九无寻道攝相
應四思斷白白報業餘非報業无色
善業此中不數何以故無二白事謂
鮮潔白可喜樂白故不說白此經中
世尊說中有問曰如世尊說身口意
業曲過惡等何者是耶答曰
諂生謂為曲過從瞋恚生欲生謂為惡
世尊之所說

諂生謂為曲者方便諂他覆藏已事
心曲名諂此在欲界梵世非上地彼
在意地修道所斷若業從諂起以果
成因故世尊說曲彼非曲性過從瞋
恚生者從瞋生業以果成因故世尊
說過欲生謂為惡者若業從欲生果
中說因故世尊說惡問曰如世尊說
三種清淨三種寂靜彼相云何答曰

一切妙行淨無學身口淨所謂意淨者即是無學心

一切妙行淨者所有身口意有漏無漏妙行一切說淨問曰有漏妙行不淨處所云何說淨答曰與煩惱不淨相違故彼少分淨能引道第一義淨故問曰云何名淨答曰無學身口淨無學身口妙行名身口淨所謂意淨者即是無學心彼無學心名為意淨得半已相離煩惱語言斷三界辯後猶依有頂煩惱麤身有起作意不寂靜是故不說半已半已者是寂靜義為斷樂水洗淨等教是故說淨為斷半已教故說身口意半已已說業和合老別業果老別今當說

善業不善業是俱說二果善業成三果餘一果當知

善業下善業是俱說二果者善業有二種果彼有漏善有依果報果依果者前生後生界地自分善報果者無記無漏斷煩惱業有依果解脫果依果者前生聖道後生聖道一切相似增長減解脫果者謂无學道斷諸

煩惱彼不善業亦有二果依果報果
善或成三果者若有漏善斷煩惱者
彼有三果依果報果解脫果如世俗
斷結道餘一果當知者謂無記業及
餘无漏不斷結者彼有一果所謂依
果問曰彼身口業造色自性四大所
起彼何者業何四大造答曰
目地若有大身口業所依无漏隨力得
是還依彼力

自地若有大身口業所依者若欲界
身口業彼但欲界四大造色界亦如
是無漏隨力得是還依彼力者無漏
身口業隨力所得還依彼地如是四
大生若欲界無漏道起彼還依欲界
如是四大造無漏身口業應當知如
是色界還依彼地如是四大造無漏
業應當知問曰若生無色界捨於學
戒得无學戒彼捨依何地戒得依何
地戒耶答曰隨依彼地生隨依彼地
滅依彼地過去戒及依五地未來戒
等皆悉捨之更得依五地未來戒五
地者謂欲界四禪問曰如世尊說三
障是相云何答曰

元間無救業 廣生諸煩惱 惡道受惡報
障等應當知

有三種障所謂業障煩惱障報障障
身聖道及聖道方便故名爲障業障
者五無間業所謂殺母殺父殺阿羅
漢破僧惡心出佛身五作此業已必
定次生無間地獄故名無間殺母殺
父棄背恩義故墮無間地獄其餘三
種壞福田故煩惱障者謂勤煩惱及
利煩惱勤煩惱者數行煩惱利煩惱
者增上煩惱現行煩惱名之爲障非
成就者何以故一切衆生平等成就
諸煩惱故報障者隨所住報非聖道
器報過惡故問曰彼何者是答曰一
切惡道北鬱單越无想衆生一向是
凡夫地故問曰此三業中何者最爲
大惡答曰

妄語破壞僧 當知極過惡有頂世中惡
善中最大乘

妄語破壞僧當知極過惡者一切業
中破僧妄語最爲極惡彼得阿鼻地
獄經一劫住十三聚火圍遶其身何
以故彼法非法想非法法想亦破壞

見法想破僧起異道故破壞法輪是故此業一切業中取為極惡有二種破僧謂破法輪及破羯磨破羯磨者同一界內別處布薩作羯磨等問曰何者善業得取大果答曰有頂世中思善中取大果有頂正受思一切善中得取大果彼八万劫極寂滅故果報因緣故有頂中思說為大果餘金剛喻相應思一切大果彼一切結究音盡果故

使品第四

業及煩惱因緣流轉已廣說業彼業煩惱力故受種種生非離煩惱是故師欲分別煩惱作如是說

一切有根本 業侶生百苦 九十八種使 牟尼說當思

一切有者謂欲有色有無色有此等三有九十八使以為根本何以故此為業侶能生種種受生等苦彼業由於煩惱力故受生有力非離煩惱是故欲求解脫者應當知之知已遠離何以故如不識然則為所害經中佛說有七種使彼界行種分別為九十

八使所謂貪使界分別為三種分別
為五界種分別為十五慢無明使亦
復如是瞋使界分別為一種分別為
五疑使界分別為三種分別為四界種
分別為十二見使界分別為三種分
別為四行分別為五行種分別為十
二身邊二見同見苦斷故為一種戒
取見苦見道斷故為二種邪見見取
為四種如是為十二使界行種分別
為三十六使是故有九十八使問曰
云何知耶答曰
一切諸使品當知立二分謂見道斷分
及以修道斷

見道所斷乃至修道所斷唯有此等
諸使更無有餘見者視也彼為見所
斷故名見道斷此言為忍所害義也
修者是數習義為修所斷故名修道
斷此說為得性道所斷義也

煩惱二十八 當知障見苦彼當見苦時
斷盡無有餘

彼見道修道所斷九十八使中二十
八使障於見苦故見苦斷此後當說
見集斷十九當知滅亦然增三見道斷

十說修道滅

見集斷十九者十九使障於見集故見集斷當知滅亦然者當知見滅亦斷十九使也增三見道斷者二十二使見道所斷十說修道滅者當知十使修道所斷已說使種老別彼界老別今當說

寂初煩惱種 欲界當知十二中各有七八種見道斷

寂初煩惱種欲界當知十者如前所說初見苦斷煩惱種類彼中十使繫在欲界所謂身見邊見邪見見取戒取貪瞋慢疑无明二中各有七者如前所說見集滅斷煩惱種類彼中各有七使亦係欲界當知於此十中除身見邊見戒取為七八種見道斷者此欲界係七中增於戒取

欲界應當知 四是修道斷謂餘上二界當知同可得

欲界應當知四是修道斷者謂貪瞋慢無明等如是彼三十六使係在欲界應當知謂餘上二界者餘六十二使係在色無色界當知同可得者如

是三十一使係在色界三十一使係
元色界三十六中除五瞋使已說使
數種界老別使自性今當說
所謂有身見邊見及邪見二取應當知
此五見煩惱

此五煩惱皆是見性身見者彼於五
受蔭中執我我所是名身見邊見者
於彼計著斷常是名邊見邪見者誹
謗四諦審介計著是名邪見戒取者
於自在等自性丈夫中間智等彼非
解脫苦因中妄執為因取戒等此中
除等名取戒故名戒取見取者於有
漏法執為寂勝取見等此亦除等名
故名見取此智慧性故說名見此等
五見攝一切見此一邪見邪執著故
以行老別故說五種

貪欲及疑瞋慢無明非見者貪者彼
說有種種名

貪欲及疑瞋慢無明非見者貪者彼
於有中愛想樂著是名為貪疑者於
諦實義計以為實或謗實義彼中猶
豫是名為疑瞋者若他侵陵不能容
忍便生惡欲於衆生所極作逼迫破

壞非處生心惱彼是名為瞋惱者於
自他中稱量心舉是名為慢無明者
於諦相中不知不淨是名無明此五
煩惱非慧性故使不說見如是一切
煩惱境界差別轉說有種種名者此
十煩惱隨於境界差別轉故立種種
名此中若緣苦轉說見苦斷如是見
集斷等亦尔

下苦於一切 離三見二轉道除於二見
上界不行瞋

下苦於一切者欲界中苦是名下苦
彼一切十使與見苦相違問曰云何
相違答曰世間不能觀察彼於苦陰
不如實知聞說陰苦不喜不樂此不
觀察是名愚癡以愚癡故於中生疑
為但是陰為有我耶起如是心是名
為疑疑故邪說或本習故謗言无陰
是名邪見計有於我是名身見見彼
相似相續不斷故生常見見彼因果
相續壞滅以迷惑故生於斷見執於
斷常故名邊見於此見中取以為淨
是名戒取於此見等取為最上是名
見取若愛已見是名為貪若恚他見

是名為瞋以此自高是名為慢如是次第此十煩惱與苦相違離二見二轉者除身見邊見戒取其餘七使集及滅轉彼於苦因不知是名無明癡故生疑疑於苦因為有為無是名為疑疑故邪說或因本習謗無苦因是名邪見於彼取勝是名見取餘如前說如是於滅諦涅槃不知是名無明以愚癡故迷惑涅槃為有為无是名為疑餘如前說道除於二見者道除身邊二見餘八種轉於彼不信受道是名無明餘一切如前說戒取者於此諸見牛戒等中信以為淨問曰彼身見等何故不於集滅道中轉耶答曰身見於果中行我我所轉無有作如是解於此苦因及滅道等計於我者是故身見於苦中轉故見苦實患斷無餘邊見從身見生是故苦緣若見斷身見者彼緣彼見亦斷邊見問曰若戒取不信於因計自在因為道彼云何見苦斷耶答曰彼愚於果計自在等陰名而起彼常分別於自在等以作因想彼時能以無常等行觀

察苦諦計自在等因想即斷故見苦
斷亦不信道彼計非道為道為道故
見道斷見真道故滅中無此何以故
如是因道滅中无故上界不行瞋者
色無色界除瞋餘如欲界說何以故
彼无損害相故有善欲故性寂靜故
心滋潤故是故無瞋已說諸使自性
差別緣差別今當說
普遍在苦因疑見及元明是使一切品
謂在於一地

見苦見集所斷品中疑見及相應無
明不共元明此十一使當知界界自
界地中一切遍此於自地一切五品
中緣使上不使下何以故離欲性故
下不使上何以故非境界故故說使
於自地問曰一切遍義云何答曰緣
一切有漏事義故名一切遍義彼一
切一切衆生一切有漏事中本來起
故是名一切遍義无有一有漏法若
凡夫人本來不取執我我所等者問
曰何故見苦見集所斷品中說一切
遍非滅道耶答曰一切有漏緣故同
一意故是以堅固一切有漏事苦集

諦攝見滅見道所斷諸使少分有漏緣少分無漏緣非同一意故非堅固亦非一切緣問曰何故貪瞋慢等非一切遍答曰此是自相使故於一衆生少分亦生一切遍使則不如是一切遍者緣一切界一切地故貪等作意起求貪欲具一切遍者但於他現生惡行猶如河流已說自界地一切遍他界地一切遍今當說

初煩惱五種 四說為第一於上境界轉普遍智所說

前說十二一切遍中除身邊二見餘九煩惱他界地中說一切遍彼欲界見苦所斷邪見謗色无色界苦果見取取勝戒取於非苦因取為苦因疑彼中猶豫元明迷惑如是欲界見集所斷邪見謗色无色界陰因見取於因事取勝疑於因事猶豫元明迷惑如是色界邪見謗无色界苦果如是應廣說地亦如是初禪地謗第二禪苦如是應廣說乃至不用處謗非想非非想處復次无色界異彼无他界一切遍何以故上無界故非想非非想

處无他地一切遍上無地故問曰何故身邊二見非他界地一切遍耶答曰非異界地生於異界地陰生我我所无此理也无二身事行此非現見故彼无我故無生我所理也邊見者於已陰中計存斷常

邪見及與疑俱生獨无明見滅道二斷當知無漏緣

見滅斷邪見謗於滅諦疑者疑於滅諦彼二相應无明及獨一無明無明不見相於滅處轉此三煩惱緣滅諦故是无漏緣道中亦尔如是三界有十八使定無漏緣問曰何故見滅所斷貪等煩惱非無漏緣答曰如其无漏緣者則不見貪過是故貪使非无漏緣若貪滅道者是善法欲非貪使也非瞋者毀此相不生故自性柔爽作故無漏非可得也清淨寂勝是涅槃道故非二取

阿毗曇心論經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毘曇心論經卷第三

自

法勝論 大德優波扇多譯

高齋天竺三藏那連提耶舍譯 一 卷成部

使品之二 別譯

問曰彼何者使何處使

欲界一切種 一切遍使使 緣縛於自地
上地亦如是

欲界一切種 一切遍使使 緣縛於自
地者欲界一切遍使使 欲界一切種
上地亦如是 者色无色界自地亦如是
其餘諸結使 當知於自種 緣使於自地
一切共依品

其餘諸結使 當知於自種 緣使於自
地者非一切遍使於自種類 自地法
中緣使所使此彼境界 一切共依品
者一切遍使及不遍使於自種類 自
品相應法中相應使

若无漏所行 他地緣煩惱 彼相應所使
境界解脫故

若无漏所行 他地緣煩惱 彼相應所
使者若使无漏緣及他界地緣煩惱
彼相應所使 非緣使 問曰何故 答曰

境界解脫故此使解脫境界故無漏
諸法解脫一切煩惱問曰云何緣而
不使答曰無住處故彼對治無漏是
故不得住處譬如火熾琉璃蚊蚋等
蟲樂昇其上而不能住如人履於熱
地以熱觸故不能停足彼亦如是上
地諸法解脫下地是故緣而不使問
曰此使云何為是不善為是无記答曰
身見及邊見彼俱生无明是欲中无
記者欲界身邊二見及彼相應无明
是无記何以故與施戒等不相違故
身見常見於施戒修不相違何以
故欲受未來可愛果故是故作施等
事不善則與施等相違是故无記又
諸衆生常行此見若此煩惱是不善
者欲界應无有一衆生得受樂者何
以故常行不善故復次此見愚於自
事不逼迫他是故身見非是不善斷
見隨順離欲近於无我能作厭樂无
常行故亦非不善欲界諸餘煩惱皆
是不善色无色一切者色无色界所

有諸使悉是无記四支五支三昧所制伏故不能生報譬如善呪制伏毒蛇不能為害彼亦如是復次不能為報因者不善能生苦受報上无苦受不可欲界受於彼果問曰云何一切煩惱決定於自境界中轉為當不取答曰不也問曰云何答曰

貪瞋慢當知過去或緣縛未來說一切餘一切三世

貪瞋慢當知過去或緣縛者若過去世貪瞋慢等彼非切於自境界中過去世縛何以故非不見不聞不聞不分別事起貪瞋慢何以故分齊緣故或時有人於眼生貪非餘身分何以故自相使故非貪等使共取境界如身見等未來說一切者若未來世貪瞋慢等緣縛三世諸有漏法彼中若五識身必定生法係縛未來若不生法係縛三世及意地生不生法亦緣縛三世諸有漏法何以故彼緣一切有漏法故餘一切三世者見疑无門是名之餘彼共相縛故若過去未來緣縛三世諸有漏法何以故彼是共

相使故現在使不定是故不說若有
者彼自相使隨現在前彼現在未來
縛未來縛者謂意地及不生五識身
等過去世者若於彼起已滅不斷於
彼中縛若共相使現在前者彼縛三
世諸有漏法已說使世差別次第轉
今當說

煩惱次第轉 自地於自地 上地亦生下
次第應當知

煩惱次第轉 自地於自地者謂一切
使於自地使次第緣轉一一次第生
於一切上地亦生下次第應當知者
於梵世地命終次第生欲界一切彼
中染汙心命終次第欲界中陰穢汙
心生如是乃至有頂中生或生如是
生如生无色界還生無色界問曰如
些尊說貪等七使云何差別為九十
八答曰

欲界五種貪此說欲愛使 色无色亦亦
有愛應當知

欲界五種貪此說欲愛使者所謂見
苦集滅道修道漸等五種欲貪說欲
愛使此如前說色无色亦亦有愛應

當知者色界五種无色界中亦有五種說有愛使

瞋即是瞋使五種如前說 憍慢及无明十五在三界

瞋即是瞋使五種如前說者欲界瞋有五種見苦斷等說為瞋使憍慢及无明十五在三界者欲界憍慢亦有五種見苦斷等色无色界亦有五種此十五種慢說為慢使無明亦尔見使三十六 當知在三界疑使有十二略說為七種

見使三十六當知在三界者見使三十六當知十二係在欲界謂見苦斷五見集斷二見滅斷二見道斷三色无色界亦尔疑使有十二者四種係在欲界謂見苦集滅道斷色无色界亦尔此十二種說為疑使略說為七種者此界性種老別為九十八使世尊經中略說為七種問曰使有何義答曰彼微細義是為使義使微細行麁者名纏常隨入義名使如胡麻搏相著義名使猶如小兒著於乳母相續義名使猶如鼠毒如四日瘡病如責

日息如鐵黑色不捨如讀誦漸積如是煩惱世尊說為扼源取漏縛問曰何故答曰

厄取及漂流泄漏與繫縛以是義故說厄源取漏縛

苦繫義說厄此有四種謂欲厄有厄見厄元明厄取生生具故說為取此亦四種謂欲取見取等漂衆生故說源亦有四種如厄中說彼源出義是漏義一切生中行漏有三種謂欲漏有漏無明漏能繫縛世間義故名縛問曰何者為結答曰結有九種謂愛結恚結慢結無明結見結他取結疑結慳結嫉結已說煩惱名差別根相應今當說

諸使在三界盡捨根相應隨地諸根使相應至色有

諸使在三界盡捨根相應者三界一切煩惱盡與捨根相應何以故無明與捨根相應彼隨順一切煩惱及隨順別煩惱一切煩惱後時恚皆處中而息隨地諸根使相應至色有者如梵世有喜根樂根彼中諸使與此相

應如光曜天有喜根彼地諸使與喜根相應遍淨天亦有樂根彼中諸使與樂根相應

邪見及无明欲界中樂苦瞋恚疑唯苦謂餘一向樂

邪見及无明欲界中樂苦者欲界邪見與苦根樂根相應邪見者作惡業則喜作善業則憂无明者與一切根相應瞋恚疑唯苦者欲界疑使不定故不喜故與憂根相應瞋恚於不愛相轉故與苦根憂根相應謂餘一向樂者欲界諸餘煩惱與喜根樂根相應彼除邪見謂餘見貪慢等喜轉謂熏二種身見斷唯意地欲界諸煩惱說諸根相應

謂熏二種身者修道所斷煩惱名熏彼與身受心受相應除慢唯意地故彼苦根樂根是說身受憂根喜根是說心受捨根二種受一切身受修道所斷心受二種斷見斷唯意地者見斷煩惱與心受諸根相應一切見斷煩惱在意地故欲界諸煩惱說諸根相應者此必定欲界煩惱法如是

上地隨地根相應亦如是疑者色界中唯與喜根樂根相應彼疑善助道想與喜相應已說煩惱起煩惱今當說

无慙與无愧 睡悔及慳嫉掉眠煩惱上故說起煩惱

便者亦說煩惱彼增上者是起煩惱此等八法彼中生故名起煩惱亦名為纏彼中睡眠无愧三種依於癡起掉慳无慙三種依於貪起悔依疑起嫉依瞋起自身作惡不嫌名為無慙不顧他不若名為无愧睡時令心無所堪能以眠著故令五根不能轉意不自在於愛不愛境界生於分別心不寂靜是名為掉於可作不作作不可作想後退變心熱是名為悔見他資產心中不喜是名為嫉於法於財福德恡惜與施相違慳心是名為慳一切煩惱伴當知睡與掉无慙及无愧必定不善俱

一切煩惱伴當知睡與掉者此二起煩惱與一切煩惱相應何以故通三界故一切煩惱不寂靜故當知掉煩

惛現前於善無能故當知睡无慙與
无愧必定不善俱者此二起煩惱與
不善使相應欲界一向不善故

悔在意說苦修道之所斷眠唯在欲意
餘各自建立

悔在意說苦者悔在意地下劣處生
故與憂根相應說苦者當知在欲界
非上界問曰為誰所斷答曰修道之
所斷悔在善行惡行中故修道所斷
眠唯在欲意者眠在欲界意地眠時
一切煩惱共行是故欲界意地一切
煩惱相應餘各自建立者餘謂慳嫉
彼自力轉不與餘煩惱相應義除无
明決定修道所斷與不共無明使相
應問曰此使與幾識身相應答曰
貪欲瞋恚癡當知依六識謂欲修道斷
上地隨所得

貪欲瞋恚癡當知依六識謂欲修道
斷者欲界修道所斷愛恚無明六識
相應若見道斷者唯在意地上地隨
所得者色無色界愛无明等隨所得
識身即與相應如梵世四十四識身可
得彼中二使即與四識身相應山上

唯與意識相應彼中餘使一向在意
地故已分別煩惱斷分別今當說
一切斷煩惱方便智所說如此得解脫
當知非一時

一切斷煩惱方便智所說者此諸煩
惱謂在天尋道中一時頓斷不數數
斷彼斷有四種謂知緣伴斷斷緣自
清淨彼知緣者謂見苦集所斷自界
緣及无漏緣伴斷者謂他界緣斷緣
者謂滅道所斷有漏緣自清淨者謂
修道所斷隨彼彼所斷如是如是自
身清淨如此得解脫當知非一時者
此得解脫隨彼數數得如欲界見斷
五時作證謂自分對治時如見苦斷
苦法智如是乃至見道斷道法智及
四沙門果此前所斷須陀洹果攝一
解脫得生斯陀含阿那含阿羅漢果
攝亦如是色無色界三諦亦如是此
中說自分對治比智分見道斷者斷
作證決定凡夫聖者色無色界見道
所斷一時斷是故此中无自分對治
有頂地中見苦集滅斷者決定五時
如前說賢聖次第法見道斷者但四

沙門果自分對治即是須陀洹果決定修道斷欲界三時謂凡夫地阿那含果及阿羅漢果一切悉斷法此自分對治須陀洹果中不說色界二種謂自分對治阿羅漢果自分對治者一切色界離欲無色界但阿羅漢果一切斷法已說滅作證斷知今當說欲界中解脫佛說四斷知色無色解脫當知五斷知

因盡斷得无漏解脫得度界建立斷知何以故解脫無餘隨得斷知名彼有九種彼中欲界見苦集斷斷者得無餘解脫何以故開一切遍因故斷故此一斷知見滅斷第二見道斷第三修道斷第四此斷下分分別色無色界亦亦見斷三如前說色界修道斷第四此無餘離色欲故分別无色界修道斷第五此一切結盡分別於此斷知分別有二謂得阿那含果及阿羅漢果以此二處度界得果故問曰諸使為與心相應為不相應毗婆闍婆提說心不相應是故生疑答曰決定相應何以故

為心作煩惱障尋淨法相諸妙善可得
故非不相應

為心作煩惱者若使決定心不相應
者不應為心作煩惱應如色等境界
然為心作煩惱如說貪欲穢心以此
言故當知相應障尋者若使心不相
應者善智生時不應障尋應如虛空
不作障尋今為障尋故知相應淨相
違者若使與心不相應者便應與善
不相違不相違故則應非過然為過
故當知相違者相違者故知相應諸
妙善可得者若汝使與善相違心不
相應者使恒相續於中善應不能得
起現見善法能得起故是故諸使非
不相應是相應也

賢聖品第五

已說流轉次第不流轉次第今當說
賢聖棄如此煩惱衆怖穢精進方便智
彼方便善聽

賢聖者於人天中應受供養故名賢
聖棄者捨離義也如者若方便如是
義此者次第說使辨其相貌煩惱者
相續煩勞衆生故名煩惱衆怖穢者

謂是一切苦惱因義正精進者如法精進義也方便智者謂舍摩他制發捨時智義方便者謂彼方便義也善聽者謂至心聽聽智攝持義方便者據始業地人乃至無學地人戒等所作方便行者始業今當說
始於身一分行者係自心係縛於識足為殺智慧慈

始於身一分行者係自心者問曰何處係耶答曰若鼻端若眉間不淨阿那波那界入三方便觀故自身分中說係心非外法雖有外緣方便不說問曰何故係心答曰係縛於識足心性躁亂動轉不住如驚猿猴此是係一緣中義問曰何故係一緣中答曰為殺智慧慈實智慈者所謂煩惱為斷彼義是故一心得觀如實非亂心也見如實故能斷煩惱以是義故作如是說

此方便於身真實相決定諸受及自心法亦隨順觀

心係一緣故觀身實相身實相者謂不顛倒相如義也問曰何者是身實

相答曰自相及共相彼自相者謂十色入及法入中少分色也彼共相者所謂無常苦空無我如是等義不亂心行者三方便中隨意現前方便行次第身實相得決定此行者觀微塵色念念散壞是時身念處觀滿如止水源法入受念處无色法中受是寂塵故觀身後次觀於受是人觀受自相共相今時受念處滿彼受依心是故受後次觀於心此處亦自相共相決定意解心念處滿今時為觀其餘法故入法念處其餘法者所謂二蘊及无為法彼亦觀於自相共相今時法念處滿

入法中惣觀得法真實相者入餘法念處已行者知分齊緣念處修方便於一切法餘共相壞緣念處數數慣習修身受緣共相法念處如是身心緣如是三二當知如是壞緣數數慣習修已一切身受心法念處一來惣觀問曰云何答曰此四是無常空無

我非樂惣觀一切有為諸法无常等如是義彼念念展轉壞滅故是无常虛無故空不自在故無我三苦常隨逐故非樂彼人欲壞煩惱覓其元首如所見法因果差別分別於諦彼中二種因果有漏無漏彼有漏者集因苦果彼無漏者道因滅果彼人如是分別諦已初發趣次第聞思念處目相共相擗取分齊緣諦中分布彼時壞緣法念處四諦中思惟十六行觀從是名為暖於覺法而生者行等起觀察四聖諦

從是名為暖於覺法而生者行等思惟共法念處次後取初修事共法念處相續建立聖者名暖善根問曰彼法幾行何境界答曰十六行等起觀察四聖諦行者以十六行觀察四諦彼以四行觀察苦諦此苦本无今有已有還離故无常三苦隨逐故苦內離人故空不自在故无我如是亦以四行觀察集諦此集生相似果故因能生流轉故集能牽一切生死故有能和合不相似事故緣亦以四行觀

察滅諦以滅與一切生死相違故滅
離一切煩惱火故止於一切法中勝
故妙能捨生死故離亦以四行觀察
道諦此道能至非品故道不顛倒故
正一切聖足所履處故跡出過生死
故出問曰暖有何義答曰智於所知
如鑽燧相研能窮盡諸有生無漏智
火暖為相故名暖

是法增長已生頂及於忍次世第一法
依於一剎那

是法增長已生頂及於忍者行者入
正精進故得善助道隨順眾具增長
勝進力故暖得增長成就已彼人修
一切苦法念處生勝善根名頂問曰
頂是何義答曰不動善根彼住此頂
時離諸過故能入忍中彼若不者還
退住暖如人登山若不至頂則墮四
邊行者如是正方便相續頂增長已
次生善根名順諦忍是修一切共法
念處勝進彼二法以十六行觀察四
諦問曰忍有何義答曰彼於四諦無
常等行樂欲增長是故名忍是故說
順諦忍能除四諦增上愚暖頂能除

四諦下中愚非增上忍增長已次世
第一法依於一剎那忍增長已一切
共法念處勝進故生如是一切世間
功德中寂勝善根彼初開聖道門故
名世第一法有說世間中寂勝故名
世第一法此法一剎那起此行者開
涅槃門已滅與苦法忍次第緣故一
念暖頂忍及彼寂上功德此一切善
根皆五陰性問曰汝言世第一法與
聖道作次第緣云何是五陰性答曰
心心數法與次第緣色心不相應行
隨順一果是故非過問曰此世第一
法何緣答曰苦諦彼緣苦諦義也問
曰幾行答曰四行若苦諦境界四行
如上所說彼行此行問曰幾地所攝
答曰六地生當知未來中間根本四
禪問曰餘達分善根幾地所攝答曰
餘亦依六地彼亦六地如世第一法
問曰何故達分善根六地所攝答曰
從彼能生見道彼地有見道有見道
處即有此等何以故見道眷屬故是
故如是

世間第一法次必起於忍忍次生於智

能覺於下苦

世間第一法次必起於忍者暖等次第生如上因分乃至能生世第一法世第一法次第生無漏法欲界見苦斷十使對治名苦法忍昔所未見法欲知樂名忍此最初無漏無尋道忍次生於智者苦法忍次第生苦法智解脫道自性問曰此忍智何緣答曰能覺於下苦下苦謂欲界苦此二種緣如是義

謂色無色苦 集滅道亦然 此法無間等從於十六心

謂色無色苦者色無色界苦亦如是生忍無尋道智解脫道聖者亦說苦比忍苦比智集滅道亦然者集滅道亦如是生四種異義二忍為無尋道二智為解脫道此法無間等說於十六心者此十六心須成就無間等無間等是見義此十五心須是見道最後一心是修道攝從此名修地乃至金剛喻定此後名所作已辦地略說三地謂見地修地無學地隨此地建立今當說

隨法行利見 此在於十五 隨信行非利
當知亦在中

隨法行利見此在於十五者見道所
攝十五心人若利根者說隨法行智
慧隨法行故名隨法行此障不信於
他義也隨信行非利當知亦在中者
即此十五心人若軟慧者說隨信行
是信他法得行義也彼人信現在前
慧隨順與彼相違說法行

未離欲界欲趣向於初果者此隨信
第三九無垢

未離欲界欲趣向於初果者此隨信
行隨法行人先未離欲具一切縛至
決定分名向須陀洹果第二捨於六
者欲界修道所斷煩惱分別九種所
謂下下下中下上中下中中上上
下上中上上彼信行法行人在凡夫
地已刻六種煩惱後入決定是時說
向斯陀舍果第三九无垢者若刻九
種煩惱後入決定是時說向阿那
舍果

若至十六心是說住於果軟見信解脫
淨見說見到

若至十六心是說信於果者在十六
心道比智相應彼起若利根若軟根
俱說信果先未離欲須施洹果離六
種欲斯施舍果離九種欲阿那含果
軟見信解脫者若軟根者向地中名
信行彼住三果名信解脫淨見說見
到者彼利根者住果名見到

未盡修道斷當知七往來家家有三盡
彼住須施洹

未盡修道斷當知七往來者此人住
果未斷修道斷故當知七生死彼人
中受七生欲界天中受七生及中陰
二十八生俱受七生故名七生如七
葉樹如七處善家家有三盡者若住
果若凡夫人欲界修道斷中三種盡
上上中上下彼說家家家者從家
至家往來而入涅槃故名家家人中
二三家天中二三家往來此有二種
謂人家家及天家家以業根斷煩惱
是別故名家家業者於凡夫分作受
二二有集業根者得無漏根斷煩惱
者斷三四種煩惱彼住須施洹者彼
七往來及家家說住須施洹果問曰

何故名須陀洹答曰須陀名聖道流洹名為入若人相續初見修道入彼流中又是人得須陀洹果故名須陀洹如裏孕女兒以法名人

六盡斯陀舍離八種子九品盡不還已出欲泥故

六盡斯陀舍者若人斷六種盡謂上品三種中品三種是斯陀舍從此命終生於天上復生人中而般涅槃名斯陀舍離八種子者一生種子義彼人餘唯一生若人若天有一種一種子謂人一種子天一種子或煩惱差別名一種子彼餘唯一有未盡故名一種子是人為阿那含果向當知斯陀舍果中勝道攝九品盡不還者若人欲界一切九種煩惱斷名阿那含不還來欲界生故名阿那含問曰何故不還來答曰已出欲泥故出愛欲泥是故不復還來欲界

如是九煩惱在於上八地彼雙道所斷之尊之所說

如是九煩惱在於上八地者如是欲界得道斷煩惱如前說九種煩惱下

下乃至上上當知八地亦如是謂四禪四無色定彼雙道所斷世尊之所說者彼三界煩惱當知無尋解脫道斷無尋道斷結得解脫道證解脫下下道斷上上種乃至上上道斷下下種此略說一百七十八道及見道問曰云何決定出世間道斷煩惱為當不耶答曰不也問曰云何答曰有垢無垢道俱能勝八地住彼說身證謂得滅正受

有垢无垢道俱能勝八地者有垢者世間道無垢者无漏道彼八地欲界四禪三無色定世間出世間道能過彼有頂中必出世間道能過彼世俗道亦无尋道解脫道彼无尋道三種轉謂苦集障解脫道亦三種謂上妙出世間道如前所說无常行等住彼說身證謂得滅正受者彼八地離欲中住學人若得滅盡定者彼名身證身證涅槃相似法故是名身證

金剛喻三昧 次必生盡智生忘我生盡

羅漢離諸漏

金剛喻三昧次必生盡智者生有頂

離欲第九無尋道寂後學心名金剛
喻三昧猶如金剛無不能壞次後必
生盡智此初无學心彼二智異或苦
比智或集比智如彼人從盡智起作
如是緣盡隨順生慧生意我生盡者
非想非非想處四陰當知此中生何
以故寂後斷故羅漢離諸漏者彼盡
智起時一切漏盡名阿羅漢於天人
中應受供養故名阿羅漢問曰阿羅
漢有幾種答曰

阿羅漢六種五從於信生彼得於二智
當知時離垢

阿羅漢六種者謂退法思法護法住
法必昇進法不動法彼中若人軟智
軟方便寂初與退具相應必定退故
名退法若人軟智軟方便常厭惡身
念欲壞滅彼死成就思法若軟智增
上精進以精進力自護是名護法若
中智等精進彼住此道不進不退故
名住法少利智極精進必能進至不
動名必昇進法若利智廣精進初得
不動是名不動法五從於信生彼得
於二智者此六種阿羅漢中前五種

本是信行彼有二智盡智无學正見
彼或時退是故不生无生智彼盡智
或一剎那若次第無學正見現在前
或增長若彼現在前當知時無垢者
彼時解脫觀察若國土若時若伴若
說法若衣食等進修善根此善根分
不一切時隨所欲進修故名時解脫
不動法利根是非時解脫彼得於三智
自解脫成就

不動法利根是非時解脫者若人一
向利根是不動法當知非時解脫彼
人善分於一切時隨所欲進不觀於
時故名非時解脫彼得於三智者彼
生三智謂盡智無生智無學正見彼
是不退法是故生无生智是人盡智
一剎那无生智或一剎那若次第无
學正見現在前或時得勝進便彼現
在前自解脫成就者彼人成就自相
似名解脫當知時解脫者彼決定時
得解脫成就不動者非非彼煩惱之
所能動猶如王印故名不動

當智慧解脫不得滅盡定唯有俱礙
成就滅盡定

當知慧解脫不得滅盡定者是六種
阿羅漢中若不得滅盡定者當知是
慧解脫慧解脫者彼唯慧力得解脫
故名慧解脫唯有俱解脫成就滅盡
定者彼六種阿羅漢中若得滅盡定
者當知是俱解脫以慧力故於煩惱
障而得解脫以定力故於解脫障而
得解脫以是義故名俱解脫如上所
說賢聖士夫略說二種謂學无學為
斷煩惱故學是名為學非斷煩惱故
名无學何故不學學已竟故已分別
賢聖人法老別今當說

若隨信行法及隨法行法 如是見諦道
是盡同一相

若隨信行法若隨法行法若見諦彼
同一相見諦道中信行法行老別以
法名人

彼中諸根數是說未知根諸餘有學法
智者說智根

彼中諸根數是說未知根者彼見諦
道所攝之中若根數法所謂意根樂
根喜根捨根信等五根是名未知根
未知欲知故名未知根彼見道所攝

士夫當知如是根諸餘有學法智者
說知根者見道已上即此諸根數法
說為知根知已復知故名知根若修
道所攝士夫當知如是根

於中無學法當知知已根得果捨前道
此義應當知

於中無學法當知知已根者於无學
法中即此諸根數法名知已根知已
更无所知故名知已根若無學所攝
士夫當知如是根問曰此賢聖人二
次第如上所說彼人一切成就先所
得道為當不耶答曰得果捨前道此
義應當知若此士夫入道已當知勝
進行此得果已捨於前道何以故不
欲令彼果向一故若退根及增進根
彼亦捨道此中不說得須陀洹果捨
於見道得斯陀含果或捨見道或捨
須陀洹果勝道得阿那含果或捨見
道或捨斯陀含果勝道得阿羅漢果
捨阿那含果捨阿那含果勝道若增
進根差別者捨果勝道亦得果利根
所攝學無學捨果亦得果若退者捨
勝得劣問曰如得果者捨於向道彼

亦捨斷不耶答曰捨道非斷

已盡為解脫得依於一果不穢汙第九除斷應當知

已盡為解脫得依於一果者先所斷煩惱一解脫得果攝是故不捨斷向道中所有解脫道得如是解脫問曰斷煩惱如前說彼不穢汙云何斷耶答曰不穢汙第九除斷應當知已說九種煩惱九種道斷彼不穢汙決定第九无尋道時頻斷非漸漸斷不穢汙者謂善有漏不隱没无記行穢汙色亦必定寂後斷問曰何故煩惱九種斷非善等耶答曰煩惱相違故聖道與煩惱相違不與善相違厭惡煩惱故亦捨善同一係縛故問曰已說阿羅漢勝進根云何阿羅漢得不動答曰

若有相似名彼能得不動此人亦信脫彼性亦增道

若有相似名彼能得不動者非一切阿羅漢皆能得不動若功德名相似者彼能得之謂必昇進此人亦信脫彼性亦增道者此語有餘若信解脫

必昇進性能得見到非餘增道者根
增如是義問曰已說次第見諦未說
其因當說彼因答曰

功德惡老別次第見真諦無導道力得
有為无為果

功德惡老別次第見真諦者此中二
諦過惡老別二諦功德老別非見過
惡者見於功德非見功德者見於過
惡何以故行緣老別故非不於諦真
實見故而諦无開等非此一智能總
觀諦功德過惡老別以是義故次第
見諦問曰見諦得沙門果彼云何為
是有為是无為耶答曰无導道力得
有為无為果若斷煩惱無為若解脫
道有為彼二種皆無導道力得是故
二種俱說沙門果

阿毘曇心論經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗曇心論經卷第四

白

法勝論大德優波扇多釋

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

六卷或部

智品第六

別譯

今欲分別涅槃分智何以故以智能
斷諸煩惱故欲廣釋智故先說此
若智性能了觀察一切有有無有涅槃
彼相我當說

有無有者所謂涅槃是故智者觀有
無有有者一切有漏法謂苦集義有
元有者謂滅諦也一切有元有故名
有無有於彼中元有義也此說有對
治謂是滅是故滅非無也非無物有
對治如滅盡正受心心數法不行故
對治說滅是有物如是涅槃一切有
對治是故有事如除病得無病彼相
謂寂滅寂滅相等彼攀緣智智者觀
察於彼非無境界而有智轉是故若
智觀察此即是道問曰彼何者是答曰
三智佛所說最上第一覺法智隨順智
及以世俗智

此三智攝一切智法智者若智欲界

境界或欲界滅對治或境界無漏彼
初取法決定行故名法智隨順智者
若智色无色界境界色无色界滅對
治或境界無漏次法智後次第隨順
故名隨順智世俗智者若有漏智多
受俗數謂男女等故說世智如是等
名世俗智

苦集及滅道二智而隨生如是四種智
牟尼隨名說

法智隨順智者隨聖諦轉世尊隨名
說苦諦境界故說苦智如是集滅道
諦境界故曰集滅道智於此苦集二
智行差別苦行轉名苦智集行轉名
集智緣无差別同緣五陰故滅道二
智行緣差別

若智觀他心是從三中說盡无生智二
當知在四門

若智觀他心是從三中說者三智中
他心智有漏是世智若欲界對治境
界彼是法智若色无色界對治境界
是隨順智心心數境界彼心心數方
便成就故名他心智盡无生智二者
盡智無生智是二智謂法智隨順智

彼所作究竟受是盡智不復更作受
是無生智問曰盡智无生智何諦境
界答曰當知在四門此緣四諦義也
除初盡智彼緣二諦已分別十智行
分別今當說

二智十六行 法智隨順智上已說及餘
是說世俗智

世智十六行轉前後皆有彼十六行
暖頂忍攝餘聞思修慧第一法攝四
行无間等邊十二行彼外更有行謂
施戒慈等

四智有四行決定行所說若知他心智
如是行或非

四智有四行決定行所說者若智有
四行集滅道智亦如是若知他心智
如是行或非者若无漏他心智彼有
四行如道智是道智少分故若有漏
者行則異但攝有漏心心數法

盡智无生智 離空无我行說有十四行
受相為最上

盡智無生智離空无我行說有十四
行者盡智无生智第一義轉亦親近
世智作意我生盡如是等取我衆生

相似行空行无我行定是第一義轉
非世俗緣是故盡智無生智空行無
我行不轉故有十四行問曰所有無
漏智一切十六行攝不耶答曰不尔
受相為寂上彼十六行是其行若復
取自相無漏智如身念處等彼非十
六行攝已說行老別得今當說

寂初無漏心或有成就一二或成就三
於上四增一

寂初无漏心或有成就一者寂初苦
法忍相應心未離欲成就一智謂世
智離欲成就他心智不現在前非見
道次第第他心智現在前何以故與添
轉相違故二或成就三者第二無漏
苦法智相應心未離欲成就三法智
若智世智若離欲成就他心智於上
四增一者於上四心剎鄰中當知一
一增苦比智得比智集法智得真智
滅法智得成智道法智得道智集滅
道比智及忍不得未曾得智問曰在
何地答曰

九智聖所說此依於二地 當知禪有十
無色地中八

九智聖所說此修於二地者九智依未來禪中間禪除他心智當知禪有十者根本四禪各有十智問曰何故中間禪未來禪无他心智答曰微細境界故此境界微細於他身中心心數法未來禪少道非少道能取微細義彼根本禪道止觀雙行是強力道故彼能取无色地中八者除法智他心智法智者欲界境界无色界於欲界修對治行緣遠是故无色界无法智他心智緣色能生是故於色界轉非无色中餘未來有頂有一世智何以故有漏故已說地差別修差別今當說修有六種所謂得修習修對治修出離修戒修觀察修彼得修者若於善法不得得現在未來故習修者先所得功德現前修習對治修者諸有漏法修對治道出離修者若修道時捨離穢法戒修者若能調伏諸根道觀察修者若觀察身等此中唯取二修謂得修習修若得修諸智謂在聖見道彼即當來修諸忍亦是

若得修諸智謂在聖見道彼即當
來修者若見道諸智現前修彼即當
來修謂苦法智現在修彼亦未來修
非忍非餘智如是乃至道法忍諸忍
亦如是者忍中亦如是苦法忍現在
修彼亦未來修非智非餘忍一切忍
亦如是問曰何故見道唯修自分道
修道修自分非自分耶答曰未修智
故故見道中智未習未練修道中二
種並作

於彼三心中得修於世智者彼見道
當知寂後心

於彼三心中得修於世智者彼見道
三心中得修世智謂苦集滅比智隨
彼地見道即彼地有世智及欲界世
智修若彼依未來地得決定彼修未
來及欲界世智如是依第四禪得決
定彼修七地世俗智問曰道比智何
故不修答曰彼无邊故諦无間等邊
成就改名无間等邊无能修一切道
於他道不能修於自身修乃至未來
彼行者自分不現前於三諦自他俱
能知能斷能證是故隨得邊故能修

是故彼能修非餘是故法智亦不修
何以故諦无間等未究竟故於此諦
世俗智本曾作證是故此智修但有
善名方便猶未得或修七或六當知
寂後心者若離欲界欲道比智彼修
七智阿那含果所攝除世俗智盡智
无生智若未離欲修六智除他心智
非想非非想處對治彼得沙門果是
以不修世智

於彼上修道十七无漏心當知修七種
增益根修六

於彼上修道十七无漏心當知修七
種者若未離六種欲從須陀洹果上
修道中十七剎那當知修七智此道
未來禪攝故无他心智亦无盡智無
生智以无學故是故彼中修餘七智
彼若以世俗道進彼世俗智現在前
七種未來若出世間道四種法智一
一現在前餘七智未來增益根修六
者增益根者謂或信解脫練治諸根
進得見到彼增進根一切无尋道解
脫道中得修六智未離欲故无他心
智又復修道精進非斷煩惱精進是

人未得修進功德是故不修世智
得不還果時出過上七地熏修諸神通
解脫修習八

得不還果時者若得阿那含果時必
得根本禪是故修他心智及前說七
種出過上七地者彼四禪三元色離
七地欲時九解脫道中亦將八智若
以世俗道修進彼世俗智現在前未
來八若出世間道修進彼時四比智
及滅道法智一二現在前未來八熏
修諸神通解脫修習八者熏修起一
解脫道彼中八法智比智一一現在
前未來八起神通境界宿命智解脫
道中世俗智現在前未來八智他心
智解脫道法智比智若世智中他心
智一二現在前未來八天耳生死通
解脫道无記故不修

此无寻道中 及出第一有彼八解脫道
當知修於七

七地離欲一切无寻道中修七智無
寻道中修對治智是故不修他心智
彼非對治故熏修起二心無寻道相
似初是無漏第二世俗無漏心中八

法智比智一一現在前未來七除他
心智一切無尋道不修他心智世俗
道世俗智現在前未來亦七起四神
通無尋道中世俗智現在前未來定
七他心智有漏亦然無漏他心智道
法比智一一現前未來定七有頂離
欲八解脫道四比智二法智一一現
在前未來亦七世俗智於彼中退非
對治故世俗智未曾至有頂彼或時
作方便不決定

出過第一有 元尋道修六上乘應當知
修習於下地

出過第一有元尋道修六者第一有
離欲九元尋道修六智除他心智世
俗智餘現在前解脫道前已說六智
謂四比智二法智上乘應當知修習
於下地者一切地中當知修自地智
及下地智若初禪進彼修自地功德
亦修未來禪攝功德如是乃至不用
處次第亦如是若人乃至不用處離
欲依初禪乃至有頂離欲是人九地
元漏智修進如是一切應當知
元學初心修諸地生功德漏元漏一切

此是隨順智

無學初心修諸地生功德漏无漏一切者得阿羅漢果一切地漏无漏一切功德答曰斷一切縛得蘇息故如來解縛法降伏煩惱力士衆咸慶快心得自在首繫解脫綯如王登祚諸方万姓貢上珍寶盡難勝煩惱怨離殺怨家故一切國土人皆歸伏彼先雖得下地功德有煩惱相續故不明淨今除煩惱盡故功德明淨及入出定心成就是故熏修若住欲界得阿羅漢果法或如是若住色界得阿羅漢者彼二界功德修進滿足是故一界生如是地地應當知問曰無學初心何智相應答曰此是隨順智此隨順智相應彼作如是意我生已盡非想非非想處陰取此中生彼人緣彼何以故最後斷故是故彼苦比智或集比智問曰世尊說若見智慧此為一為異耶答曰彼是慧性世尊觀因緣故故如是說

諸忍則非智 盡元生非見 若餘諸聖慧

當知三種性

諸忍則非智者八無間等忍非智何
以故不決定故決定義是智義忍不
決定自品對治疑隨生故忍者求欲
轉智者求欲斷是故忍非智盡无生
非見者盡无生二智能見示故慧決
定故智何故非見无求故中平故若
餘諸聖慧當知三種性者餘无漏慧
事見智慧性

若善有漏智在意則是見煩惱見是智
此及餘說慧

若善有漏智在意則是見者善有漏
意地智能求故亦說見煩惱見是智
者若煩惱見自性調身見等彼從測
量思覺轉故推求故名見彼決定故
名智此及餘說慧者若已說者見事
慧事及餘未說者如無記意地五見
外微汙意地及五識身相應所有智
一切是慧當知此中未說者說彼中
若无記不能測量不能覺察不能推
求故非見微汙煩惱所汙故五識身
相應不能分別現境界故一往墮故
諸見不介問曰一一智緣幾智答曰

法智隨順智 觀察於九智 因智及果智
二智境當知

法智隨順智觀察於九智者法智緣
九智除比智比智亦緣九智除法智
道法智緣一切法智彼分亦餘智苦
集法智緣欲界世智如是道比智緣
自分比智苦集比智緣色无色界世
智及世俗他心智問曰何故法智比
智不更互彼此相緣答曰上下緣差
別故如二人觀地虛空因智及果智
二智境當知者集智緣有漏他心智
及世俗智何以故集諦分數故不緣
餘智餘无漏故苦智亦尔

道智緣九智滅智无境界餘一切境界
決定智所說

道智緣九智者道智緣九智除世俗
智何以故有漏故餘九智緣何以故
道諦分數故滅智无境界者滅智不
緣智何以故緣无為故餘一切境界
決定智所說者餘四智緣十智世智
緣十智何以故一切法境界故如是
他心智一切他心心數境界故彼有
漏他心智緣有漏智如是无漏緣無

漏彼中法智法智分隨順隨順智分
地根人度非緣盡無生智亦如是一
切有為境界故問曰如佛說隨順智
若有頂離欲得阿羅漢果不盡是隨
順智耶答曰彼分對治法智斷故亦
有法智彼分對治問曰何者是耶
答曰

若彼滅道中法智之所轉彼三界對治
非欲隨順智

若彼滅道中法智之所轉彼三界對
治者諸修道中滅道法智亦色无色
界對治彼人生欲界捨色无色界結
彼自地陰所逼惱彼中極見其過故
為離彼故求對治三界中離欲去
彼有頂離欲但法智无尋道彼隨順
智解脫道問曰何故非苦集法智去
答曰苦集不等故欲界苦集下劣色
无色上勝不應觀察下劣厭離於上
有何過異憂惱異憂厭離滅道相似
是故觀彼厭離三界欲此道理說也
問曰頗有隨順智亦於欲界為對治
耶答曰非欲隨順智无有隨順智為
欲界對治无有一人於彼見增上過

無此道理也若於色元色離欲然後
於欲界離欲者无有如是理也或初
難斷自地不能離譬如國王不能降
伏自國而欲降伏他國如王降伏自
國然後降伏他國法智亦尔問曰神
通何智性答曰

神足天眼耳 當知一世智 六智憶宿命
五說他心智

神足天眼耳當知一世智者神足天
眼天耳是一世智非無漏智如是轉
彼神足通智能示現種種事示現種
種事是智慧能天耳通者天耳識相
應慧生死智通者天眼識相應慧六
智憶宿命者憶念過去處神通六智
謂法智憶法智分隨順智憶隨順智
分世智憶世智分苦智憶過去苦集
智亦如是道智出世間行剎賓論師
說但一世智五說他心智者他心智
通五智謂法智隨順智世智道智及
他心智等

九智漏盡通 決定智所說 八智身中轉
法十九智二

九智漏盡通 決定智所說 皆漏盡通

無漏九智漏盡智攝故問曰如他心
智豈元生智不攝去何言攝耶答曰
元學正見攝故彼一切三種智說漏
盡通問曰念處何智性答曰八智身
中轉苦有色身名彼中八智轉除他
心智及滅智法十者除色受心餘法
名法念處彼中十智轉如前說九智
二者受心中除滅智九智轉問曰如
來十力四無所畏是智性彼智去何
差別答曰

是處非處力 及以初无畏當知佛十智
餘此中差別

是處非處力及以初无畏當知佛十
智者若彼是處非處力十智如是初
無畏我正遍知如是廣說彼亦十智
何以故正取故餘此中差別者處非
處力差別餘力初无畏差別餘无畏
問曰佛何故差別作多種答曰佛隨
處化衆生欲故差別多種有人信樂
廣說不樂惣說有人樂於略說力義
者隨自樂欲能成就義是力義无障
碍義是力義能制義是力義无能侵
欺義是力義能映奪他義是力義彼

處非處力者因果中決定无尋者是
名處非處力自業智力者善不善業
處事因報若多若少若定不定如是
等義中若无尋智是名自業智力彼
禪解脫三昧正受智力者此禪等自
性名字得方便攝有味淨无漏退住
勝達分如是等義中若无尋智是名
定力根差別智力者於衆生下中上
根能知若无尋智是名根差別智力
種種解智力者衆生下中上自解知
無障尋是名種種解智力種種性智
力知衆生性知法差別性若无尋智
是名種種性智力一切至處道力者
一切生死轉業能盡一切生法知無
障半智是名至處道智力憶宿命智
力者自他過去生死展轉憶知無障
尋智是名憶宿命智力生死智力者
衆生未來有相續見无障尋智是名
生死智力漏盡智力者若漏盡漏盡
方便若無尋智是名漏盡智力如來
十力無畏如經中廣說不怯弱義是
无畏義无恐怖義是无畏義无逃避
義是无畏義不下劣義是无畏義如

師子自力雄猛滿足不假於伴如師
子无畏是无畏義問曰無身現見亦
是智性彼云何差別答曰

法辯辯辯一樂義辯俱十七智是願智
智者之所說

法辯辯辯一者彼法無身者句味現
前若无身智是名法无身是世智辯
無身者言音正不正方便隨方俗語
若无身智是名辯无身彼亦世智樂
義辯俱十者樂說無身者法辯義相
應任放不怯弱說種種說若無身智
是名樂說无身此有十智義无身者
於法自相共相若無身智是名義无
身是亦十智能受真實相故問曰願
智有幾智答曰願智是七智智者之
所說願初轉樂欲義轉故名願智彼
七智剎賓論師說除他心智盡智无
生智

定品第七之一

如是知諸智智依義今當說

智依於三昧无罣碍而轉是故思惟定
求於真實相

智依於三昧無罣碍而轉者如燈依

淨油炷離風動處光焰不動而其明
淨如是三昧依智離諸亂風無障是
轉其心不動如是義也轉行於緣無
有疑惑是故思惟定求於真實相者
若无定不能生真實智元有離真實
智能趣涅槃是故求真實相者必定
須知三昧彼三昧者何謂善一心是
最勝根義也如是一根轉自善心相
續名一心最勝者或云境界名也如
是一緣轉是善心相續名一心問曰
何者是三昧云何知耶答曰
決定說四禪及與無色定者略說八
種三昧攝一切三昧是中一一說有
味淨无漏者是中一二三昧有三種
味相應淨无漏

善有漏名淨 無熱說无漏 有味愛相應
有頂无无漏

善有漏名淨者彼中若有漏善當知
名淨無熱說无漏者若離煩惱者當
知是无漏問曰若無漏第一義淨何
故世間煩惱相續說名為淨不說無

漏為淨答曰無漏不待言說自知是淨世間法淨不障他人不知為欲成彼故說離煩惱是名彼非相違能牽無漏故是故說淨有味愛相應者若三昧愛相應者是味相應亦有與餘煩惱相應禪等見疑增上慢修定者緣縛力禪等愛相應非餘煩惱共相應非餘煩惱能如是緣縛心如愛為三昧緣縛有頂无无漏者有頂有淨味相應非无漏不捷利故聖道捷利問曰此禪何等性耶答曰五支有覺觀亦復有三受彼種種四心是說為初禪

五支者除五支故名五支問曰除支更有禪耶答曰不然彼支一一是禪各各相支義須分別分義是支義如車支如王支問曰何者是支答曰覺觀喜樂及一心彼覺者正受初分別展心利義觀者集心隨順相續法說細心微細少義也喜者入定心悅樂者身心樂離塵重荷息心調柔方便一心者心繫一緣有覺有觀問曰初說五支今何故說有覺有觀答曰支

者善有覺有觀此說微汙三受者此
中有三受三識身樂根意地喜根四
識身捨根彼種種者梵世種種身
彼上下身以覺觀力故生四心者彼
有四心眼耳身意識是說為初禪
者此諸法是說初禪俱生正受此禪
中攝

第二有四支 種種及二受 第三有五支
此禪說二受

第二有四支者內淨是信義也離初
禪欲決定界地過故正信喜樂一心
彼无共種種身何以故無覺觀故成
就種種心或時喜根現在前有時捨
根現在前彼根本喜根未來捨根二
受者喜根捨根必定意地如是等事
說第二禪第三有五支此禪說二受
者第三禪五支捨念安慧樂一心樂
著樂故不求餘名捨護喜食故名念
恐第二禪地喜牽自地過一切世間
勝樂對治及正智樂意地樂根一心
名定二受者樂根捨根此中二受樂
根捨根此等法是說第三禪
離息入息出 第四有四支支者謂說善

隨事如先說

離息入息出第四有四支者第四禪
无出入息三昧力故彼身無孔四支
者彼不苦不樂受捨念清淨一心問
曰味相應等三種禪志成就耶答曰
支者謂說善善禪與支相應當知非
穢汙問曰穢汙中无何者答曰初禪
中无離生喜樂問曰穢汙中亦有喜
何故言無答曰荷樂彼離生與喜相
應故說離生喜樂此一向善故彼無
餘者有喜於此有喜彼非支穢汙第
二禪無内淨煩惱濁乱故荷樂先捨
是故第三禪中无憶念安慧最勝樂
惑心故无憶念若彼有念者是失念
失念故非支非安隱非安隱故非支
捨亦無一向善故第四禪中除何以故
二禪等故第四禪无捨念清淨非喜
故无捨煩惱染汙故念不清淨是故
非支彼或失念故非支隨事如先說
者若事善禪中已說穢汙禪中不除
彼穢汙禪中亦說彼初禪中覺觀一
心餘人欲立喜者是故穢汙初禪四
支彼第二禪喜一心餘人欲立信者

是故第二禪三支第三禪樂一心餘人欲立念慧是故第三禪四支第四禪不苦不樂一心亦有欲立念者是故第四禪三支一切攝故說支是善問曰已說初禪有覺有觀未來禪中間禪初禪攝彼云何彼中有覺觀答曰

相應有覺觀智說未來禪觀相應中間明智之所說

相應有覺觀智說未來禪者未來依有覺觀觀相應中間明智之所說者中間禪有觀无覺何以故止息地故次第方便人相續止息問曰彼何自性答曰

未來二自性或離味相應中間禪三生二俱有一受

未來二自性或離味相應者未來禪淨无漏二非味相應正受愛故說味離離欲道於中无執著是故无味受生愛不除何以故於彼連節縛故未來禪連節縛墮中間禪三性者淨无漏味相應二俱有一受者未來禪中間禪必定一受謂捨根問曰何故未來

禪元喜答曰有怖畏故近欲界故彼行者有怖畏是故彼中喜不生所作未究竟故欲界離故彼起此未得是故所作未究竟是人不生喜又止少故中間禪亦止少是故彼中無喜已說地彼中功德今當說

三昧通元量一切入處修除入及諸智解脫於中起

三昧者三三昧空無願無相彼空有二種有漏元漏有漏者有漏元漏法空无我思惟无漏者有漏法空无我思惟若三昧元願亦二種有漏無漏有漏者有為法无常苦因道等行思惟若三昧无漏者有漏法无常苦取无漏當知道者六通如智品說無量者四無量慈悲喜捨此無量眾生緣故故名元量彼慈者欲令一切眾生得樂如是想心轉悲對治是无悲善根性故說名慈苦眾生如何得脫如是想轉苦對治無悲善根性名悲喜眾生如是想轉嫉對治喜報名喜

捨者捨衆生想如是心轉欲愛瞋恚
對治故无癡善根性是名捨彼一切
共伴共方便欲界中四陰性色界五
陰性一切入處修者十一切入如修
多羅中說彼中八無貪善根性貪對治
故及伴及方便五陰性於上四陰性
相續無間无有空缺廣作意解是說
一切入處除入者八除入如經中說
彼一切无貪貪對治故及伴及方便
欲界是四陰性色界是五陰能映奪緣
故名除入極增上極光曜極寂勝緣
此善根速得除入如奴雖在嚴猶為
主欺或說非一切聖人能欺緣彼依
緣煩惱不能起是故名除入智者十
智如智品說解脫者八解脫如經說
彼初三解脫不貪善根貪對治故共
伴共方便五陰性餘四無色解脫四
陰性滅盡定不相應行陰性問曰解
脫有何義答曰不現前斷後心故名
解脫初三色貪背捨故淨不淨背捨
於上四種一切行轉背捨想受滅一
切緣轉背捨及斷後故於中起者三
昧等解脫邊功德禪中生當知已說

解脫邊功德今隨彼彼地可得今當說
五通四禪中及見他心智 六中有法智
五中三無量

五通四禪中者五通攝受支三摩提
故及見他心智者他心智亦如是六
中有法智者法智六地四根本禪中
間及未來五中三無量者五地中除
喜無量四禪中及欲界

除入中說四及與喜無量亦二種解脫
初禪第二禪

初四除入及喜無量初第二解脫初
禪第二禪欲界色貪對治故初禪
中立二解脫四除入初禪地色貪對
治故第二禪立二解脫四除入第二
禪无色貪何以故眼識身无故是第
三不立解脫是故是中亦不立除入
及一切處欲入解脫中入除入欲入
除入故入一切處彼為勝樂所惑彼
不能生如是善根喜根亦如是故初
第二禪中有非餘禪

餘有四除入及與一解脫亦入一切入
佛說最後禪

後四除入淨解脫及八一切處在第

四禪非餘

餘脫自名說二一切亦然滅盡寂在後
餘无垢九地

餘脫自名說者无邊虛空處解脫乃
至非想非非想處解脫二一切亦然
者餘自名說無邊虛空處无邊識處
滅盡在後者決定有頂攝隨順斷後
邊次第下地心心數法斷已乃至非
想非非想地初斷上上次斷上中後
斷下下一切斷已彼滅盡定餘無垢
九地者若餘无漏功德所謂三三昧
七智及漏盡通彼九地中四禪中三
无色中未來中間世智有頂處亦
有是故說遍一切地

三解脫當知有漏及无漏定智通已說
其餘悉有漏

三解脫當知有漏及无漏者无邊虛
空處無邊識處不用處解脫當知有
漏無漏定智通已說者定修多羅品
當更廣說彼无漏智神通智品已說
其餘悉有漏者如是三通威儀故受
色聲自相故无量衆生緣故一切除
入初三解脫彼一切信解念處故非

想非非想非捷利行故想受滅無慧
故皆有漏

阿毘曇心論經卷第四

甲辰歲高麗

八歲都監奉

勅彫造

阿毗曇心論經卷第五

自

法勝論 大德優波扇多釋

高齊天竺三藏耶連提耶舍譯 六卷成部

定品之二 別譯

已說功德自性亦說有漏無漏成就
今當說

當知未離欲成就味相應離下未至上
成就淨諸定

當知未離欲成就味相應者若人若
此地未離欲成就此地味相應離下
未至上成就淨諸定者離欲界欲未
生第二禪等中梵世若離欲若不離
欲成就淨初禪及彼地餘善功德
住上應當知成就下无漏 方便生功德
當知非離欲

住上應當知成就下無漏者聖人生
梵世上成就无漏初禪及餘無漏三
昧神通及智等諸功德彼地有漏功
德生處縛无漏斷縛是故離生處捨
有漏非无漏如是一切地隨其義說
方便生功德當知非離欲者已說離
下地欲成就諸功德當知說得成就

不現在前方便現在前者彼非離欲
方便得者如天眼耳彼無記故無漏
淨味相應不攝是故得彼三種禪時
不得滅盡是滅盡定者方便故彼得
現前二十三種正受八味相應八淨
七无漏問曰彼中一二幾種因答曰
所謂无漏定一二七種因味淨相應禪
當知因有一

所謂无漏定一二七種因者一一無
漏七種无漏中自分因中因自地者
亦相應共生因味淨相應禪當知因
有一者味相應初禪味相應初禪因
非餘初禪因不相似故非餘地穢汙
因行相違故非穢汙行相違亦非自
分如是淨初禪淨初禪因非穢汙非
无漏何以故不相似故非餘地淨因
自地果報故及自地係縛故如是一
切問曰一一次第生幾種答曰

无漏禪無色逆順超次第生六種
當知乃至十

無漏初逆次第生六種自地淨及無
漏如是第二第三禪如是超越正受
无漏无所有處次第生七自地二下

地四上地一無漏第二禪次第生八
自地二初禪地二上地四無漏无邊
識處次第生九自地二下地四上地
三餘无漏次第生十自地二下地四
上地四

或六至十一 謂淨次第生從二乃至十
當知說有味

或六至十一 謂淨次第生者淨非想
非非想處次第生六自地味相應及
淨下地四淨及无漏非味相應離欲
故淨初禪次第生七自地三上地四
淨及无漏淨不用處次第生八自地
三上地一下地四淨第二禪次第生
九无邊識處次第生十餘十一如是
一切當知正受時如是說非死時是
故彼中上下地味相應不攝生得淨
次第上下味相應生從二乃至十當
知說有味者味相應初禪次第生二
自地味相應及淨彼此不相遠故有
頂味相應次第生十正受味三自地
二及下地淨自地煩惱所惱故依不
用處地淨以自救護如是一切地下
地淨三及死時上地退下地一切味

相應問曰前說正受煩惱今當說答
曰淨次第正受煩惱說味相應及受
生煩惱何以故煩惱力生非定力是
故此中說一切煩惱淨必定定力是
故說共正受煩惱問曰彼中一一緣
幾種答曰

淨及无漏禪一切地中轉自地有漏法
味相應所緣

淨及无漏禪一切地中轉者淨及無
漏禪緣一切地一切事自地有漏法
味相應所緣者味相應禪緣自地味
相應及淨非無漏何以故非无漏緣
有愛亦非愛他地

無色則不行於下有漏事若根本彼善
穢汙如味禪

无色則不行於下有漏事者无色正
受不緣下地有漏法何以故下地不
寂滅故亦緣下地无漏如比智分問
曰一切有漏不緣下地耶答曰不尔
若根本彼善若根本无色淨及無漏
彼緣自地及上地不緣下地未來禪
若緣下地彼於下地麤想緣厭離穢
汙如味禪者如味相應禪說无色穢

汙亦如是

色界若有餘無量等功德彼欲界境界
世尊之所說

若色界功德謂四無量一切處等彼
緣欲界何以故除神通說无量等彼
五神通緣欲色界問曰如前說熏禪
中修智彼云何熏答曰

若能熏諸禪是依第四禪三地愛盡故
淨居唯廣果

若能熏諸禪是依第四禪者得第四
禪能熏禪非餘彼人數數入無漏四
禪起無漏數數入有漏禪復還入無
漏還入有漏漸略乃至住二剎那如
是方便若一無漏心若一有漏心是
時一念有漏一念無漏二念一有漏
一無漏是說成就問曰此何處得果
答曰淨居天中何以故三地愛盡故
淨居唯廣果若得第四禪離三地愛
是故此得第四禪人淨居廣果中凡
夫共修熏禪不與凡夫共五種者下
中上上中上上彼如是五種不廣天
無熱天善見天善現天及色究竟天
是故彼中得果問曰如前說七種願

智是云何答曰

无者不動法得一切正受彼三昧智力
能起頂四禪

彼人煩惱不能逼惱心相續故一切
正受力心相續生故得三功德謂願
智無諍及無尋彼願智者若欲知過
去未來現在及无為彼時願智邊際
住第四禪正受能知無諍名於他相
續中煩惱諍不欲起此人他相續中
不起煩惱諍无尋名如前說問曰願
智何地攝答曰

三地有願智無諍五地中二地法辭辯
二辯依九地

三地有願智者第四禪初禪及欲界
決定第四禪中得欲界唯人中能起欲
界梵世相應心記起言說心彼處有
是故說三地無諍五地中者根本四
禪及欲界此決定於四禪中得人由
能起非餘處二地法辭辯者法辯欲
界梵世此五地根本四禪及欲界此
但名緣言從名轉是故起語言道有
覺觀處說辭辯欲界及梵世何以故
言語緣故二辯依九地者義辯樂說

辯欲界四禪中及四无色定未來中
開禪根本初禪攝問曰云何得此正
受答曰

離欲及受生而得於淨禪穢汙退及生
无漏唯離欲

離欲及受生而得於淨禪者淨初禪
二時得離欲時得及上地沒生梵世
彼地過捨如是一切穢汙退及生者
味相應禪退上得下或第二禪中若
欲界纏若梵世纏退今時得味相應
初禪生得者如上地沒生欲界及梵
世今時得味相應初禪如是一切無
漏唯離欲者无漏禪離欲得謂聖人
離欲界欲彼得无漏初禪昔所未得
故得如是一切問曰此功德何者能
除煩惱答曰

无漏除煩惱正受中間者一切定中間
相應於捨根

无漏除煩惱者无漏禪無色除煩惱
非世俗問曰何故世俗不斷煩惱答
曰同一條縛故世俗共煩惱一縛是
故自地煩惱不能斷如人被反縛不
能自解若彼對治及斷中生問曰一

切世俗不能斷煩惱耶答曰有世俗能斷煩惱問曰何者凡答曰正受中間者謂未來禪猶未得根本禪若作方便得離下地欲彼初禪未來有漏无漏餘未來一向有漏為根本禪无色正受是故說世俗不斷煩惱問曰此近禪何處答曰一切定中間相應於捨根一切正受中捨根相應未得所求故不生喜問曰雖說神足境界智證神通未說幾種變化心今當說答曰十四欲界初禪果初禪地初禪果欲界二禪果初禪地二禪果二禪地二禪果乃至第四禪亦如是問曰彼誰成就答曰

下地變化心成就彼種果隨彼識相應彼上地成就

下地變化心成就彼種果者若人成就禪是人成就彼果下地變化心如得初禪是初禪地欲界中初禪果成就如是一切應當知問曰汝先說第二禪等無五識身若生於上若欲見聞彼云何見聞答曰梵世識現前問曰何故上地无此識答曰無覺觀故

問曰彼幾時 就答曰隨彼識相應
彼上地成就乃至彼識相應今時成
就或眼識或耳識或身識隨今時現
在前今時成就此識滅時名捨何以
故係屬根故

修多羅品第八

一切智口所說最深微細義此餘我
今當說

一切智口說甚深微細義我今說少分
修多羅諦聽

問曰如佛說三界彼何者是答曰

欲界十居處 色界說十七 無色界有四
決定唯彼有

欲界十居處者謂地獄畜生餓鬼人
六欲界天種類此十居處當知說欲
界此衆生有欲想轉若此處具足彼
一切愛欲相應是故說欲界色界說
十七者梵身梵富樓少光無量光
光曜少淨無量淨遍淨無陰福生
大果无想衆生不廣不熱善見善現
色究竟此十七居處說色界此居處
欲想不轉彼極大色非男女想是故
說色界無色界有四者无色界有四

居處無邊虛空處無邊識處無所有處非想非非想處此居處中色不生何以故離色欲故又次第滅故若无色中生色者便无次第滅然有次第滅若无者應色中生欲過是故无色中不生色是故說无色問曰如佛說三有欲有色有无色有此云何答曰決定唯彼有前所說界此即是有問曰如世尊說七識住彼何者是答曰善趣是欲界及色界三地无色亦三地當知為識住

欲界善趣數謂人天色界前三地无色界前三地此七地說識住處問曰何故三惡道第四禪有頂不說識住耶答曰若地為見斷修斷若不斷生識彼說識住三惡趣中無不斷事第四禪中无想衆生及淨居天无見斷事是故第四禪不攝有頂一向有漏若識樂住說識住三惡道中識不樂住何以故苦逼迫故淨居天向涅槃故識不樂住无想衆生亦一向無心是故第四禪不攝有頂行不捷利是故彼亦不攝三種衆生或樂境界樂

樂樂想彼中樂境界衆生人及欲界
天樂樂三禪地樂想三無色是故彼
說識住問曰九衆生居云何答曰
有頂及无想是說衆生居四種有漏陰
當知識住處

有頂及无想是說衆生居者前說七
識住及无想天有頂此說九衆生居
問曰何故惡道無想衆生外第四禪
不說衆生居耶答曰隨何處樂住不
欲去彼處名衆生居惡道中无此二
廣果中雖欲樂住亦欲樂去問曰如
佛說四識住彼云何答曰四種有漏
陰當知識住處有漏色受想行是名
陰說識住取俱識生住執著長養故
名識住是故无漏非識住彼壞有故
彼亦非取和合識住處問曰何故識
非識住處答曰彼因由不成如王道
王非是道無住分俱生識名住處三
和合名住處此識非如是問曰無有
他識現前緣耶答曰自和合不生故
彼亦不成就彼亦衆生數非衆生數
問曰云何外識住處事作答曰和合
俱生依緣住多故无過彼亦緣住彼

自分地界非他分地界問曰如世尊
說十二緣起彼有何相答曰

諸煩惱及業有事次第生當知是有支
衆生一切生

無明愛取是煩惱行及有是業餘支
是事如是此煩惱業事彼彼生中次
第起故說緣起支彼中煩惱依事煩
惱作業業作事如是

彼諸分建立謂衆生受生者此分老
彼諸分建立謂衆生受生 過去及未來
中間當知八

別說十二支問曰此云何答曰過去
及未來中間當知八於中无明者過
去煩惱行者過去業識者相續心及
眷屬名色者已受生相續連縛不滅
未生四種色根六入亦是名名色
六入者已生四種色根未能為觸作
所依是時名六入觸者此諸根已能
為觸作所依未能分別苦樂不能分
別利衰是時名觸受者能分別苦樂
利衰因能知老別食分別愛不起嬌
欲是時名受愛者於欲具中愛求欲
不能求有分別是時名愛取者能取

有分別有者此於彼境界求趣向速疾廣生諸有趣當來生是時名有生者彼死次第相續連節縛是時名生老死者次後名色受等是名老死問曰世尊說六界此云何答曰所謂四大種及諸有漏識亦色中間見是界說生本

所謂四大種及諸有漏識亦色中間見者四大及五識身有漏意識若色孔眼所取虛空數此說六界問曰何故十八界中別說六界耶答曰是界說生本彼法生本此中丈夫想地所成立水和合潤漬火熟除臭爛風界推空中間孔飲食入出相應識力建立得名丈夫想是故此名界想何以故是生性故如世尊說因六界因緣入母腹胎修多羅句如是彼大亦生是故名大生如大衆生如大生於此中地堅相水濕相火熱相風輕舉相色邊受色相名虛空界色者是與思異事也識者了知相也問曰聖諦有何相答曰

果相似諸行有漏是說苦因相似是集

滅諦衆苦盡
果相似諸行有漏是說苦者一切有
漏行從因生逼惱相是故說苦因相
似是集者一切有漏行他因相似是
故彼說苦集如一稻種子前後相望
故亦說果亦說因如有漏行觀已
生當生故亦說苦說集滅諦衆苦盡
者一切有漏行究竟盡滅是說滅諦
若元漏諸行 是說為道諦彼二種名故
從麤次第見

若無漏諸行是說為道諦者一切無
漏行說道諦彼一切苦滅故說道問
曰何故說名諦答彼二種名故二種
事故名諦謂自相不虛及見彼生不
顛倒心覺問何故虛空非數滅非諦
攝答曰非因果故此觀察苦盡故觀
察聖諦彼非苦苦因非離苦方便但
欲盡苦故觀察譬如病因病藥病老
如觀察病問曰聖諦有何義答曰聖
者如實覺已為他顯示故名聖諦是
中逼迫相是苦生相是集寂靜相是
滅出離相是道問曰如見因有果何
故佛先說果後說因耶答曰從麤次

第見如是但見无間等故世尊前說
果行者先得苦无間等後苦因先滅
後道何以故先知果已後斷因修智
生故彼行者於苦自性無間已彼時
為新苦因故決定智生是過患因故
如是彼行者先見滅相彼時為欲證
滅故修方便生決定智是故先說果
如是先見麤後見細故苦麤集細施
設推求故信故滅麤道細是故先說
滅後說道如修多羅說比丘當為說
滅為趣滅故說道如是等是故先求
滅後修道如向城道先覓道已然後
得入一切皆信滅而不信道是故欲
易知故從麤次第說問曰世尊說四
沙門果彼幾事答曰

聖果事有六 取勝在九地 第三在六地
二種依未來

聖果事有六者六事說沙門果五无
漏陰及數緣滅問曰沙門果何義答
曰聖道說沙門彼精進成就故名沙
門果問曰世俗道亦精進丈夫得彼
亦得沙門果答曰彼見聖道果差別
問曰此何果何地攝答曰取勝在九

地阿羅漢果九地攝未來中間四禪
三无色第三在六地阿那含果六地
攝除无色二種依未來須陀洹斯陀
含果未來攝何以故未離欲故問曰
跡有何相答曰
隨信行諸法無煩惱鈍根隨法行諸法
無煩惱速相

隨信行諸法無煩惱鈍根者隨信行
人自身无漏法軟分攝者當知鈍信
行攝故信解脫時解脫亦攝當知軟
根故隨法行諸法無煩惱速相者隨
法行自身法利根所攝故當知速相
彼攝故見到不時解脫法亦攝當知
何以故利根故

彼禪根本中當知是樂通小及難得故
當知餘說苦

彼禪根本中當知是樂通者根本四
禪若軟根法及利根法當知樂跡止
觀等得道故及樂行故小及難得故
當知餘說苦者餘者无漏地攝道名
苦以少故彼未來中間禪止道少無
色中觀少无漏未來禪難得何以故
世間從未來得故得彼故易修禪中

間禪一地中間心心數斷除現前謂
覺斷觀現前成就如木斷木無色界
微細難成就五陰轉斷四陰轉現前
彼難如是難得故說難非聖道苦自
性非苦受相應此中建立勝道故入
涅槃城義故名跡義問曰不壞淨云
何答曰

佛及聲聞法解脫亦餘因清淨無垢信
聖戒謂決定

佛及聲聞法解脫亦餘因清淨无垢
信者一切種正覺智菩提佛彼阿羅
漢攝功德佛法當知於彼中若无漏
信彼名佛不壞淨他教授得正決定
聲聞當知彼中學無學得聲聞法若
彼无漏信彼是僧不壞信若於涅槃
若無漏信轉餘有為法中如苦諦集
諦等信如是無漏菩薩功德學无學
辟支佛法一切法中不壞信彼苦集
中正信清淨滅道中希求信无漏戒
聖道俱生第四不壞淨云何名不壞
知已決定清淨信名不壞信問曰何
所知不壞答曰四聖諦中問曰何故
无漏不壞信答曰決定故彼實智俱

生無漏信及戒決定有漏信者能障
欺呵不信持戒破戒可欺障无漏餘
不生能障欺呵是故決定无漏不壞
信差別者問曰修定有何相答曰
初禪若有善當知現法樂 謂得生死智
是說名知見

初禪若有善當知現法樂者淨及无
漏初禪現法樂住是名修定得現法
樂謂得生死智是說名知見者生死
智通是說修定得知見

慧分別當知方便生功德 金剛喻四禪
是名為漏盡

慧分別當知方便生功德者所有方
便生功德 乃至欲界有教戒聞思修
功德三界中隨所有若有為無漏彼
一切說名修定得分別慧金剛喻四
禪是名為漏盡者金剛喻定者取後
學心彼共眷屬相應第四禪地漏盡
故是說修定此世尊自說已功德菩
薩閻浮提樹影中初禪正受彼見法樂
住十一起煩惱清淨天眼智見如趺
祇羅經說彼經說知受生如是等慧
差別依第四禪无上正真道證漏盡

問曰如意足何自性答曰

善有為諸法方便之所起佛說如意足是亦說正燒

善有為諸法方便之所起佛說如意足者若彼方便所起法已說彼一切如意器故說如意足自心自在起種種功德成就如意足名如意足足支具因一義也何者是謂三昧彼四種增上差別如欲增上生三昧名欲三昧如是精進心增上生名簡擇三昧初起欲故欲增上欲生已欲所求為得故精進定增上起精進已不捨精進隨順趣向心名心定此欲精進心道理現前如意足具身中究竟故名慧二昧若不簡擇餘此一心一切成就一切心中生故方便差別彼增長故說餘功德彼亦說正燒此如有所說功德亦說為正燒依道理能燒煩惱草故名正燒或以能斷煩惱故說正斷入正決定故名正勝彼捨過惡功德生守護增長業勤業名精進正勝彼四種業差別故一心建立精進能作四業現在煩惱得斷未來不生

於善法容受生故生已相續不失方便力彼亦四種差別

彼亦說念處亦說四聖種隨其勢力生以彼名說彼

彼亦說念處亦說四聖種彼前所說切德說念處如修多羅身受心法內外俱自相共相是名念處彼四種緣差別故彼一切緣分齊差別故身念處身緣非餘法如是受念處說受念處非餘心念處說心念處非餘法念處二種餘法緣以想陰行陰有為緣及壞緣以身受身心受如是等乃至一切法緣問曰云何聖種答曰聖種亦如是彼所說功德亦說聖種聖以此為種故名聖種此法自性足聖種故說聖種於此種中生故名聖種四種愛生對治故說四差別因衣服故愛生廣說四種如修多羅問曰云何以此功德為如意足乃至四正斷等耶答曰隨彼勢力生以彼名說彼此法以定力生故名如意足精進力生故說正斷念增上生故說念處知足增上生故說聖種已說助菩提分與此

自相今當說

淨信精進念智慧及喜猗覺分及與捨
思戒三摩提

如佛所說三十七助菩提分法彼名
有三十七事有十於中信等如偈中
結集彼中信根信力名信正斷精進
根精進力精進覺支正精進此是精
進念根念力念覺支正念是名念四
念處慧根慧力擇法覺支正見是等
名慧喜猗捨覺支正思惟戒是正語
正業正命如意足定根定力定覺支
正定八支是定支問曰何故如是多
種說答曰

處方便一心軟及利亦然見道亦修道
故說三十七

處者正緣處故說念處方便者正方便
便說正斷一心者一心中住處是故
說如意足軟根相續見名根利事此
亦是根利根相續見故名力彼中增
上義是根義餘不能陵名力見道得
見故名道分修道見故名覺又說三
十七此十法如是各各業差別故佛
說三十七此中覺支一向無漏餘有

漏无漏問曰道品云何有漏菩提是无漏彼菩提器菩提眷属是故名菩提分如是此中與菩提遠有漏隨順菩提故名菩提分是故无過

二禪三十六 未來禪亦然三四及中間是悉三十五

二禪三十六者除思何以故此地無覺觀故未來禪亦然者亦三十六除喜覺支何以故未成就是故无喜我已先說三四及中間是悉三十五者第四第三中間三十五除喜除正思惟初禪說一切三空三十二有頂二十二欲界亦如是

初禪說一切者初禪中一切三十七三空三十二除喜正思正語正業正命有頂二十二者一切無覺支道支是故二十二隨何處覺支次說道分彼中當知有漏無漏欲界亦如是者欲界亦二十二一向是有漏二處一向有漏故問曰四食何地何性答曰諸食中搏食欲界說三入識食及思觸是食說有漏

諸食中搏食欲界說三入者搏食是

欲界三入香味觸事有十三十一事
是觸四大七種造色所謂澁滑重輕
冷飢渴及香味問曰何故色聲非食
荅曰見聞非增長滿足根大資益義
是食義或見或聞妄分別力故生樂
受觸生喜彼喜不能潤益根大是故
觸為食能利益非色聲香味離分別
亦能資益身識食及思觸是食說有
漏者識思觸是有漏彼持生相續縛
能牽有是故名食无漏觸等雖利益
諸根大彼不能牽有故斷除有是故
非食有三種事故名食能牽後有牽
已復牽攝持自身是故名食彼意思
識牽未來有持食觸食生已諸有攝
持或復一切諸食皆能牽有皆能攝
持諸根問曰先所說諸三昧何者三
昧幾種轉荅曰

无願有十行空三行當知四行說無相
是說為聖行

无願有十行者无願三昧惣說十行
緣三諦故十行轉苦中無常苦二行
集中四行如前說道中四行亦如前
說問曰何故不緣滅荅曰不願求故

名无願是不樂求義也不願何等謂
苦彼因盡則无是故彼因亦捨彼因
修道盡是故緣道是故此定緣苦因
道不緣滅或復說於有為不願是故
緣三諦是中修道如服苦藥如是如
空二行當知身見近對治故空三昧
有二行何等為二空無我身見取我
我所行見我對治故說無我行我所
對治故說空行如彼法无我是故无
我四行說无相者无相三昧滅四行
轉除有為行但緣於法行說无相此
中顯示解脫門故一向无漏三昧問
曰顛倒云何斷何自性答曰
謂彼四顛倒當知見苦斷於彼增上見
見實者廢立

謂彼四顛倒當知見苦斷者一切四
顛倒依苦轉是故見苦斷已說三見
中於彼增上見者以四顛倒三見中
少分是見自性經中想心濁故說想
心倒見實者廢立何以故增上見中
若得增上如是力顛倒建立如我見
顛倒非我所見如是邊見常見顛倒
非斷見見取淨樂見顛倒問曰誰增

上答曰推建立一向顛倒是故顛倒
彼如是想是故非一切見是顛倒邪
見斷見雖推及一向倒壞事轉建立
戒取推建立非一向顛倒取少淨非
勝見勝取少勝我見力建立我所是
故我所見不立顛倒問曰世尊說多
見如六十二見彼見何見攝答曰五
見攝問曰此云何答曰
誹謗於真實此見說邪見者若見謗
二見及是智

誹謗於真實此見說邪見者若見謗
真實有義言無所有如无施等是為
邪見非實而建立二見及是智者於
陰中非實我所建立身見非真實樂
淨建立見取若餘非實建立如見執
建立人想邪智非邪見

又戒威儀取非因而見因若攝受邊見
依常見斷見

又戒威儀取非因而見因者如自在
天因牛戒見等生天世間流轉解脫
若攝受邊見依常見斷見者若見諸
行常是名常見如說常者彼不知因
果連續是故於事中立斷是名斷見

是二見名受邊見除此更无餘見是
故一切見入此見中當知問曰此見
何斷何不斷答曰

誹謗而建立因見依二邊隨於此事轉
若見彼則斷

誹謗邪見已說彼若謗苦彼說見苦
斷如是集等建立不實說二見彼身
見於苦建立見苦斷見取若見苦斷
樂等建立是故見苦斷當知如是見
集斷等戒取若依於有漏轉彼見苦
斷若依无漏轉彼見道斷當知斷見
常見依苦轉是故見苦所斷

阿毘曇心論經卷第五

甲辰歲高麗國大哉都監奉

勅彫造

阿毘曇心論經卷第六

自

法勝論 大德優波扇多釋

高僧大德三藏都維提耶舍譯 六卷成部

於多羅品之二 別譯

問曰世尊說二十二根彼云何答曰
謂眼等四根 身根有三種 如意根及命
此根生死依

謂眼等四根者眼耳鼻舌彼眼根眼
識依淨色於色已見今見未來或當
知此或復有異彼餘自分問曰何謂
自分答曰彼相似義也如色不曾見
今不見當不見何以故識空故如是
一切如識自依說身根有三種者身
根亦如是彼說三種身根男根女根
如意根何者意根若心意識彼復六
識身若已知法今知法當知法或復
是自分彼無生法如是當來及命者
命根第九彼三界壽此根說生死依
故說根衆生生死故

受是煩惱伴 信等依涅槃九根若无漏
此三依於道

受是煩惱伴者苦樂憂喜捨受雜煩

惱煩惱伴依地故說根信等依涅槃
者信精進念定慧依寂滅伴故說根
九根若无漏是三依於道者信等五
喜樂捨意根等有漏無漏此中若無
漏彼依於道三根說如賢聖品說如
是諸根名二十二事十七男根女根
身根少分三無漏元異問曰何者是
根義答曰彼增上義是根義如人主
獸王一切法有增上主彼寂勝增上
主名根彼取六境界增上主男女二
根衆生差別分別增上主初時無老
別命根持衆生身增上受有煩惱增
上信等涅槃增上无漏道差別增上
欲界四善八色種根有七 諸心數有十
一心智者說

欲界四者如是根四在欲界男女憂
苦決定欲界相應問曰何故色界無
男女根答曰無受用事故鼻舌二根
亦應无為端嚴身故生無妨又男女
二根令身醜惡故無無苦根非逼迫
果故彼他不惱故无憂根何以故無
知生故彼智知欲界餘色根意根界
品已說捨根信等五根三界相應不

相應喜樂根色欲相應不相應无漏
三根決定不相應命根雜品當說問
曰幾善答曰善八信等五三無漏必
定是善非不善餘憂根受等善不善
无記憂根命根後當說餘如界品說
如是取色七者眼等五及男女根此
等是色餘非色問曰幾心性幾非心
性如是廣說答曰諸心數有十五受
五信等一心智者說者意根一種心
自性无漏前已說九根無漏三餘非
心心數決定問曰幾有報幾無報
答曰

一及十有報 此義應當知十三中是報
見實者所說

一及十有報此義應當知者憂根一
向有報何以故善不善故問曰何故
憂根無記無答曰憂根與喜下劣行
相違非身邊見相應故非隱没无記
分別轉故非不隱没无記非工巧報
生威儀等分別生若彼分別生誰在
於後非離欲滅離欲不斷故非不隱
没无記是故非不隱没无記憂根信
等中若有漏彼有報若无漏彼无報

意根及三受若不善善有漏彼有報
無記無漏无報苦根善不善有報无
記无報餘根非有報問曰何故不善
善有漏有報答曰堅固住故資助力
如畦水潤糞覆爛壞堅固種子生非
無漏無資助緣故如在倉中種子雖堅
不生愛水不潤故餘煩惱如糞无故
不能爛壞非无記有報如爛種子雖
置畦中不生問曰幾根是報答曰十
三中是報見實者所說七色根意根
命根除憂根四受是有報亦有非報
色長養非報餘是報命根正受果壽
行數彼非報餘是報意根及受善穢
汙非報威儀工巧變化心數非報餘是
報餘根決定非報問曰幾根最初生
時得報答曰

二或六七八 初念生時得 欲中有報相
色六及上一

若衆生根次第生卵生濕生胎生彼
初念二根報生身根及命根意根彼
是穢汙是故不取非穢汙心為連繫
報非穢汙是故非報捨根亦如是化
生無根六色根五及命根一切化生

不少眼根等一根七二根八欲中有報根故此法用欲界衆生當知色六及上一者色界得六无色界一但命根問曰死時最後捨幾根答曰捨四八與九亦說捨於十漸終及類沒善捨各增五

捨四八與九亦說捨於十漸終及類沒者无記心漸終捨四身意命捨根无根一时无記心死捨八謂眼等根命意捨根一根九二根十不善心亦尔問曰善心捨幾根答曰善捨各增五於是中加信等五根色无色隨所得亦如是問曰幾見漸如是等應當廣說答曰

二斷元斷四六根則二種三無漏不斷餘則修道盡

二斷無斷四者意根及三種受此見斷信斷若无漏元斷六根則二種者夏根見修斷信等五根修道斷不斷三元漏不斷者一向無漏故餘則修道盡者餘九根修道斷彼眼等八不穢汙故修道斷墮生死故非不斷苦根五識身是故修道斷問曰世尊說

六識身彼取何法答曰

若取識根義五種心境界若取一切法是則意識界

若取識根義五種心境界者色等五境界五識身取眼識取色色形相色者謂青等无量種形相者長等无量種彼眼等不到取眼著藥押則不見可識聲亦不到取鼻香舌味身觸此到取一切五識身能取現在境界問曰意識云何取答曰若取一切法是則意識界若五識身所取彼若不取過去未來現在法及無為一切意識取除彼剎剎自體共生相應法問曰初知不壞境界已說此境界云何十種差別答欲界相應不相應如是色界无色界如是无漏有為无為善無記問曰十智一一智幾法境界答曰五法應當知法智之境界七種隨順智他心境界三

五法應當知法智之境界者欲界相應不相應及无漏无為善七種隨順智者色无色无漏相應不相應善无為他心境界三者欲色界无漏相應

有漏當知十 因果智有六 解脫智一法
道智二餘九

有漏當知十者世俗智一切十種法
境界因果智有六者苦集智三界相
應不相應解脫智一法者滅智中一
元為善道智二者道智有為元漏相
應不相應餘九者盡智无生智境界
九法除无為无記使境界如前說復
欲惣說故說此

自地諸煩惱 定使於自地 自種一切遍
在彼種類中

自地諸煩惱定使於自地者欲界一
切使所使欲界乃至有頂地彼地亦然
勝故對治故下地上地不使離欲現
前上地下地不使自種一切遍在彼
種類中者自種類法自種類使所使
一切遍他類亦使如身見見苦斷使
所使見集斷等他類亦使如是一切
遍使說乃至修道斷修道斷一切使
所使一切遍使

三界定煩惱如是定三界如是說二界
一界生亦然

三界定煩惱如是定三界者三界攝

煩惱中三界使所使隨方便如意根
三界於中一切三界使所使如是說
二界者二界所攝法二界使所使如
方便如覺觀欲界及色界於中欲
界色界使所使一界生亦然者一界
所攝法一界使所使如憂根欲界於
中欲界使所使

此佛所說經若事我已說識智及諸使
觀察此三門

此佛所說經中若我所說法此三門
應宣說識門智門使門如欲界中根
事一切有是故欲界六識身當知相
應不相應故七智知除比智滅智道
智五種類攝故欲界一切使所使色
界三根事有此四識識七智知色元
色界一切使所使无色界元五境界
但一識識六智知除他心智法智滅
智道智无色界一切使所使如是一
切應當知

雜品第九

已說定相續種種諸餘法於上衆雜義
我今當略說

已說定相續種種諸餘法者已說諸

此法名智是故善如此聞說善巧人
歌舞善巧手或善者慧名彼慧善談
說故名善攝取如是義也功德增上
成就說習亦說修心不相應行此中
當說

无想二正受 亦衆生種類 句味與名身
命根與法得 謂彼凡夫性 及諸法四相
非色不相應 說是有為行

无想名无想衆生生心心數法不轉
二無心定者無想定滅盡定无想定
名獸於生死解脫想第四禪力心相
續次第中間滅滅盡定名獸散亂心
寂滅想初住想心思念非想非非想
過惡心心數次第滅衆生種類名一
趣生衆生身根長短來去住飲食自
共分句名字集隨所欲說義分齊究
竟名句如婆伽羅那云言說味者字
生名者隨義名也如牛馬等如毗伽
羅論言句命者隨得根大心和合事
次第相續不壞因得名得法到成就
得一義也凡夫性者未到正決定聚
遠離聖士夫法四相者生老住无常
如行品說非色者非此法色自性不

相應者不相應无緣也說是有為行者行隱攝故問曰此行樂是善如是等廣說答曰

二善五種三 當知大無記二在於色界一在无色地

二善者無想正受滅盡正受一向是善有報故無想正受無想報滅盡正受除命根有頂四陰五種三者得生老住无常等善中善不善中不善无記中无記當知大無記者无想種類句味名命根凡夫性問曰幾欲界如是等應廣知答曰二在於色界无想正受廣果地故一在无色地者滅盡定非想非非想處攝故

二界三當知 餘在於三界有漏无漏五其餘定有漏

二界三當知者名句味欲界色界非无色界離語言故餘在於三界者種類得命凡夫相問曰幾有漏幾无漏如是等答曰有漏无漏五得生老住无常相等有漏中有漏無漏中无漏得者有漏中有漏无漏盡為无漏數滅聖凡夫有漏无漏非數緣無為唯

有漏其餘定有漏者當知餘行決定
有漏問曰離聖法名凡夫彼云何捨
云何斷答曰

寂初無漏心是聖不得捨愚夫流轉界
離欲時滅盡

寂初無漏心是聖不得捨者聖者苦
法忍捨凡夫性是捨凡夫對治愚夫
流轉界者此凡夫事界流轉捨隨彼
處決捨地生隨地得不隱沒無記故
如是一剎那得離欲時滅盡者隨地
離欲若凡或聖彼地凡夫事斷問曰
三元為已說彼有何相答曰

斷煩惱遠離是名數緣滅無諸障導相
是名為虛空

斷煩惱遠離是名數緣滅者若身見
等煩惱數緣力所滅彼斷次第斷若
遠離欲得彼數分名數滅无諸障導
相是名為虛空者容受色无障導住
來去等事得是名虛空

依於衆緣法有依及攀緣若不具不生
此滅非是智

有為法依緣力能生彼無不生如眼
識眼色明空憶彼生和合意作眼識

生餘闕一則不生若與餘識相應念
念眼生滅和合闕此眼識不生若彼
眼依識欲生彼不生若彼眼生滅已
彼必定不復生如是色彼緣闕彼眼
識未來滅不復生如是餘識身如得
生說若彼生滅彼初非智緣如是事
不數數而滅名非數滅略說未來不
生法中緣闕畢竟不生自然滅名非
數滅問曰已說有為法因彼何法何
因荅曰

前因相似增 或俱依倚生二因及一緣
一向已生說

前因相似增者前前法如是相似未
來因亦增因非滅因如軟善根軟中
上自地善根因中增增增因修習法
住增非滅非勝法為下因或俱依倚
生者如相應共有因二因及一緣一
向已生說者自分因已生說非未生
前生後生自分因說非未生有前後
如是一切遍因亦說當知次第緣過
去現在阿羅漢最後心心數除餘過
去現在心心數彼一切名次次第緣一
種一種不差別前聚後聚次第緣故

名次第緣問曰何故色心不相应行
非次第緣耶答曰衆雜事色雜如是
一時欲界色界不相应現前如受戒
凡夫及聖人亦不相应行三界不相
應一時現前心心數不雜事故得名
次第緣問曰報爲衆生數非衆生數
耶答曰

報是衆生數有爲解脫果有緣說俱轉
謂於他相轉

報是衆生數者衆生數法必定得名
爲報何以故不共故非非衆生數共
故問曰報者何義答曰不相似受故
如善不善无記問曰果法說何者答
曰有爲解脫果一切有爲法善不善
無記果因緣相依故數緣滅無爲者
彼說道果問曰有緣法云何緣中轉
答曰有緣說俱轉若法有緣彼一時
緣轉不別異問曰何處緣轉答曰謂
於他相轉他攀緣義也非自性自性
緣何以故自性離自性故一切事中
如眼不自見指端不自觸刀不自割
相應不緣何以故一緣故俱生亦不
緣太相近故如眼著藥押眼眇眼眇

太近故不見自依不能緣問曰彼有住處无住處耶答曰

遍因無處所欲生時解脫煩惱智心中道欲滅時滅

遍因无處所者此遍因心心數二眼因生一識如是耳鼻舌識亦然若有處所應一眼中生若然者應一眼見非二眼見或兩識生不然是故無處所問曰何心解脫為過去現在未來耶答曰欲生時解脫欲生時道滅煩惱是故欲生時得解脫无學心墮中得解脫問曰道生時斷煩惱耶答曰煩惱智心中道欲滅時捨道欲滅時斷煩惱欲生是未來未來道不能作事是故無尋道欲滅時捨煩惱解脫道欲生時解脫煩惱得次說煩惱名問曰有愛有幾種答曰

有愛有五種 無有唯一相 愛事餘煩惱 斷離是三界

有愛有五種者有愛名有中貪著彼五種苦集滅道見修道斷無有唯一相者無有愛名斷見自身斷樂彼亦修道斷何以故見愛見道斷此亦轉

愛是故修道斷此須施洹雖不斷亦
不共行何以故斷見所長養故彼皆
上現前彼須施洹斷盡因緣相應知
故問曰如世尊說斷界離界滅界何
者是答曰愛事餘煩惱斷離是三界
斷愛離界彼愛染著相應事斷滅界
彼亦染亦相應彼若餘煩惱斷彼斷
界彼相應非染近對治故如是建立
如是一切一相十一心欲界善不善
隱沒無記不隱沒無記色界三除不
善無色界三亦如是及无漏問曰此
中幾穢汙心得幾善幾無記答曰
穢汙心得十智者如是說善心必得六
无記即无記

穢汙心得十智者如是說者界地地
求還二界善穢汙隱沒無記心得相
續心餘無色界善穢汙不隱沒无記
彼現前事得問曰欲界色界不隱沒
無記云何答曰變化心色界欲生時
得彼禪力得非餘是故非无記得退
非无漏如无學退學得如是等如是
得故緣次第說非一人一剎那中得
十善心必得六者善心得六如盡智

欲界善无漏心中變化心亦無記如
是色界无色界善心及無漏无記即
無記者不隱沒無記心唯得無記心
非餘現前亦得前已說非彼剎那未
得心得問曰十法菩提分彼中幾損
性答曰

菩提分六法當知是根性諸法若相應
當知是他分

菩提分六法當知是根性者信等五
及喜覺支餘者非根自性問曰為自
性相應法為他性相應法答曰諸法
若相應當知是他分他分相應當知
非自性自性伴一時無二故問曰何
處得解脫答曰

緣中得解脫大仙如是說亦少斷而縛
見道及修道

緣中得解脫大仙如是說者緣中離
煩惱不能於相應解脫何以故一剎
那故煩惱心一念緣中衆生愚惑於
緣不愚故解脫煩惱成就問曰若不
相應亦斷不斷耶所斷者相應不相
應耶答曰若不相應亦斷亦少斷而
縛見道及修道有少分斷亦非解脫

如苦智生集智未生若見苦斷煩惱
斷彼見集斷一切遍煩惱縛修道中
亦一種斷彼中八種縛乃至八斷究
竟下下縛問曰見諦去何得不壞淨
答曰

二覺於三諦四由見正道能起不壞淨
修習於二世

二覺於三諦四由見正道能起不壞
淨者苦集滅無間等得法不壞淨及
聖愛戒彼三法自性故見道一切得
四種佛法僧彼中有故問曰幾世法
修答曰修習於二世現世修行未來
得修問曰何法隨心轉答曰

一切心數法說與心俱轉若心相及餘
作亦應當知

一切心數法說與心俱轉者一切心
數法說與心共行何以故共心一緣
故若心相及餘者此心相生等彼亦
隨心轉共心一生滅故及餘者如是
餘心數相亦隨心轉一種方便安隱
故作亦應當知者此業名也彼中說
心數處已說思身口業未盡今當說
彼禪道无教戒彼力生故說作彼隨

心轉心一果故心作一事一切隨心
轉說問曰斷法云何答曰

斷諸有漏法 智者亦無垢滅未來說遠
此餘說則近

斷諸有漏法者一切有漏法斷有過
故是故無漏不斷彼无垢故无過去
垢故名斷如衣有垢浣事問曰知法
云何答曰知者亦無垢若有漏法及
無漏法是一切知法一切法智境界
故隨方便智如智品說問曰遠法云
何答曰滅未來說遠不辦事故四種
遠作事遠處遠相遠自分遠不辦事
遠者過去未來世道處遠者海此彼
岸相遠者如地與虚空濕與暖異分
遠者善法不善法欲色无色雖一相
彼亦是遠此餘則說近者餘現在及
元為彼當知近現在能辦事故近无
為隨處速得數緣非數緣滅隨處得
虚空者遍一切處問曰決定法云何
答曰

所謂無間業及諸无垢行慧者說決定
見處是有漏

所謂無間業及諸无垢行慧者說決

定者无間業邪定如是法決定將向
地獄故餘亦有惡行決定能趣地獄
彼不定無間非不定已說決定無垢
行正決定得解脫果除五无間業餘
者不定有漏及無為不定問曰見處
法云何答曰見處是有漏一切有漏
法是見處五見相應故若此法穢汙
見緣相應使俱生伴法中住彼法名
見處問曰幾根衆生成就答曰
說有十九根 謂成就極多 極少成就八
曉了根所說

說有十九根謂成就極多者若一切
多成就根彼十九如不斷善根不缺
根二根故此凡夫是故彼无无漏根
不缺根如是未離欲聖人彼一根二
无漏無極少成就八曉了根所說者
若一切少成就但八如餘身根斷善
根彼有身意命根五受等及生无色
界凡夫彼意命捨根信等五根有問
曰幾種觸答曰

增語及有對明無明處中 所謂得果者
是則雙道事

增語及有對明無明處中者彼意識

相應觸增語觸何以故增語依轉故
由增語轉彼名增語由意識故語轉
是故意識與彼相應觸名增語觸或
增語名彼意識分別境界非餘五識
是故增語境界相應觸名增語觸五
識身相應觸名有對觸何以故有對
依緣故五有對觸穢汙无明觸无漏
明觸非穢汙有漏非明非無明觸問
曰云何無尋道得果者為无尋道解
脫道耶答曰所謂得果者是則雙道
事雙道俱得果无尋道斷結得解脫
道得解脫證如以毒蛇一手著甕中
一手蔽頭如怨家一手推出一手閉
門問曰阿羅漢住何心入涅槃答曰
无著住報心得入於涅槃生有及壞有
本有亦復中

无著住報心得入於涅槃者一切所
作事中平住任運心阿羅漢住報生
心中入涅槃亦住威儀心入涅槃何
以故任運行故說住報心入涅槃彼
自然心斷隨順故住無記心入涅槃
善心中相續彼次第心自息不善心
身離欲時捨穢汙心有頂離欲時捨

等無記現前彼寂後心是故住如是
無記心入涅槃問曰幾種有答曰四
種有生有及壞有本有亦復中彼生
有者生剎那若陰生壞有者死時寂
後陰本有名生有死有中間陰名本
有中間有名死已乃至未受生有此
中間處所陰名中有或有不立中有
者彼人處所中間不相續彼言不相
應何以故心數依處轉見此心數依處
見非餘彼何所依共報身此不存中
陰者欲界處相續見行相違心數轉
是故不生相續若存中陰者彼依處
如是中有陰生見法不相違心數轉
相應成就處相續故是故必有中陰
問曰如佛說有厭離云何厭云何離
答曰

諸智在苦因及忍終於厭離欲得无欲
說在於四中

諸智在苦因及忍修於厭者苦集緣
智及忍說厭厭事轉故離欲得無欲
說在於四中者苦集滅道中智及忍說
厭離能壞欲故彼中忍見道壞智者
修道無尋道斷煩惱不復見道智無

問論品第十

離律不律儀 而得於律儀 不因彼得勝
若能知者說

答曰有元色界沒生色界凡夫法彼
人界流轉時捨戒繫屬界故是人生
色界時得彼禪戒退分故是故不增
頗得沙門果 聖賢離諸過得有為善法
不名為修習

答曰有如本得退得過去彼但得不
增是故名不修習餘習修不能現前
本所得者更得

頗道興起時未離諸過各 解脫時離惡
能決定者說

答曰有如未來修如前生現前盡智
除若餘未來盡智彼欲生時得彼時
未解脫何以故本時障解脫一切未
來无學相續心解脫故

頗光曜煩惱起已定相應清淨初禪中
而得於退法

答曰有光曜纏生退阿羅漢得盡智
者初清淨禪盡智力得彼時捨彼學
无學或熏修初禪等

頗有見誦道得於諸善法彼法是有緣智者不見緣

答曰有欲界中無間等邊得世智欲界陰不見比智彼無間邊得世智是故彼時不見欲界陰

頗果有漏慧相應淨功德不相應智慧彼時得彼果

答曰有如欲界離欲非梵世離欲彼欲界第四禪果變化心不相應斷故成就彼於此禪中彼果彼禪中不相應慧不斷故如是色界變化心說於下上地離欲不離欲

頗住无寻道成就於諸滅障寻彼煩惱非彼无漏見

答曰有如有漏通生住无寻道隨地通能生彼地離欲彼有通離欲斷是故彼住无寻道彼遠離成就常相續得遠離

頗有煩惱滅無垢者獲得非捨彼煩惱於彼无垢盡

答曰有如光耀中梵世生欲生時欲界煩惱遠離得如是彼前已斷彼遠離得世俗故彼地繫屬是故地不轉

捨又復還來得彼得名遠離得

類無垢淨地未曾得而得非離欲非退
不依於見道

答曰有如是離欲證決定無漏無色
修道中方便得

頗未得法由一而得於勝利不捨彼不利
若曾學者否

答曰有彼初生無漏品除餘無漏功
德得時彼不捨凡夫事苦法忍彼退
一切無漏功德不得凡夫事

大德優波扇多為利益弟子故造此
阿毘曇心論

阿毘曇心論經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毘曇心論卷第一

自

尊者法勝造

晉太元元年僧伽提婆共惠遠於廬山譯

界品第一

前頂礼寂勝離惱慈哀願亦彰順教眾
无著應真僧

說曰法相應當知何故應知法相者
常定知常定相彼曰定智有定智相
則為決定以是故說法相應當知問
世間亦知法相此極愚亦知堅相地
濕相水熱相火動相風無尋相空非
色相識如是一切不應已知復知若
已知復知此則无窮无窮者此事不
然云何說法相應當知答世間不知
法相若世間知法相一切世間亦應
決定而不決定法相者常定不可說
知法相而不決定若然者不決定亦
應決定但不尔是以世間不知法相
復次堅相地无常相苦相非我相若
不尔者堅相應有常相樂相有我相
而不尔是故堅相即無常相苦相无
我相若世間於地知堅相者无常相

苦相无我相亦應知而不知是故世間不知地堅相問前說法相應當知此法云何答

若知諸法相正覺開慧眼亦為他顯現是今我當說

問佛知何法答

有常我樂淨離諸有漏行

諸有漏行轉相生故離常不自在故離我壞敗故離樂慧所惡故離淨明若有常我樂淨離諸有漏法者云何衆生於中受有常我樂淨答

計常而為首妄見有漏中

衆生於有漏法不知相已便受有常我樂淨如人夜行有見起賊相彼亦如是問云何是有漏法答

若生諸煩惱是聖說有漏

若於法生身見等諸煩惱如使品說是法說有漏問何故答

所謂煩惱漏慧者之假名

煩惱者說漏漏諸入故心漏連注故留住生死故如非人所持故是故說有漏問此更有名耶答

是名為受陰亦復煩惱諱是法說陰

說勞說諍問何故答

煩受諍起故是彼應當知

身見等諸煩惱勞於衆生故說煩惱
惱受身故說受忿怒心故說諍從身
見等生諸有漏法是生勞故說勞生
受故說受生諍故說諍已說盛陰陰
相今當說

若遠離煩惱无漏諸有為一切離受陰
是陰聖所說

謂法離身見等諸煩惱亦解脫諸漏
有為從因生故是一切及前說盛陰
此惣說陰是五陰色痛應云想行識問
色陰云何答

十種謂色入亦无教假色是分別色陰
牟尼之所說

十種謂色入者眼色耳聲鼻香舌味
身細滑亦无教假色者如業品說此
色是色陰分別色陰時是世尊說
所名曰識陰此即是意入於十八界中
亦復說七種

謂識陰即是意入亦界中七種分別
眼識耳鼻舌身意識及意

餘則有三陰无教三無為謂是說法入

亦復是法界

餘則有三陰者痛陰想陰行陰无教
三無為者虚空數緣滅亦非數緣滅
此惣說法入亦復是法界如是此法
說陰界入但陰一向有為界及入有
為無為已說陰界入一一相今當說
界中一可見十則說有對无記謂八種
餘則善不善

界中一可見者色界此可視在此在
彼是故可見當知十七不可見十則
說有對者十界有對眼色耳聲鼻香
舌味身細滑是各各相對各各相障
碍處所若有一則无二是故有對當
知八無對无記謂八種者眼耳鼻舌
舌味身細滑此非樂報可記亦非苦
報可記故曰无記餘則善不善者色
聲意法及六識善身動是善色不善
身動是不善色餘色无記如是聲口
動淨心七識界善不善煩惱相應是
不善餘无記法界識心相應彼如心
說若不相應如雜品說
有漏有十五餘二三三有欲有中有四
十一在二有

有漏有十五者五內界五外界五識界漏止住故餘二者意界意識界法界此或有漏或無漏若漏止住是有漏異則无漏三有者意法識界是三有中可得欲有色有無色有欲有中者香味鼻識舌識是一向欲有中獨非色无色有離欲搗食故一切香味是性搗食十一在二有者欲有色有十一界內五色聲細滑反是境界識此非无色中以離色故有覺有觀五 三行三餘無有緣當知七法入少所入

有覺有觀五者五識界與覺觀俱在故覺觀相應三行三者意法識界此三行若欲界及初禪是有覺有觀若中間禪是无覺少觀是上无覺无觀餘无者謂餘界非覺俱亦非觀俱不相應故有緣當知七者七界有緣有此緣故故曰有緣如人有子謂之有子彼亦如是眼識緣色耳識緣聲鼻識緣香舌識緣味身識緣細滑意識緣諸法法入少所入者若心心數法是緣餘则无緣

九不受餘二 為無為共一向是有為
當知十七界

九不受者受名謂若色根數亦不離
根是心心數法所行於中止住故異
則不受於中九界不受聲心法界非
於中心心數法止住餘二者五內界
若現在是受於中心心數法止住過
去未來不受非彼心心數法止住色香
味細滑若不離根及現在是受如心
心數法根中止住彼中亦亦不離根
故餘則不受為无為共一者一法界
有為及无為於中三種有常故不可有
為餘法界无常故有為有為无為合
施設故是以為无為共一向是有
為當知十七界者十七界無常故一
切有為是故一向有為問如是分別
法相已云何攝法為自性為他性答
自性問何故答
諸法離他性 各自住已性故說一切法
自性定所攝

諸法離他性者謂眼離耳如是一切
法不應說若離者是攝以故非他性
所攝各自住已性者眼自住眼性如

是一切法應當說若住者是攝故說一切法自性之所攝已施設自性所攝於中可見法一界一陰一入所攝如是一切法復次此義契經品當廣說

行品第二

已說諸法自相如法生今當說問若諸法自性所攝者亦當以自力故生答

至竟无能生用離等侶故

一切法不能自生所以者何諸行性劣无勢力故如羸病人不能自力起問若不自力起當云何起答

一切衆緣力 諸法乃得生

如羸病人由他扶起彼亦如是如心由伴生今當說若心有所起是心必有俱心數法等聚及不相應行心者意意者識實同而異名此心若依若緣若時起彼心共俱心數法等聚生問何者心數法等聚答

想欲更樂慧 念思及解脫作意於境界三摩提與痛

想者事立時隨其像貌受欲者受緣

時欲受更樂者心依緣和合不相離
慧者於緣決定審諦念者於緣憶不
忘思者功德惡俱相違於心造作解
脫者於緣中受想時彼必有是作意
者於緣中勇猛發動定者受緣時心
不散痛者樂不樂俱相違緣受

一切心生時 是生聖所說同共一緣行
亦復常相應

一切心生時是生聖所說者此十法
一切心生時共生是故說名大地同
共一緣行者一切心共俱同一緣行
不相離亦復常相應者各各共俱及
與心俱常相應共行離增減故故曰
相應已說心數法謂通一切心中不
通今當說

諸根及覺觀 信猗不放逸 進護眾煩惱
或時不相應

諸根者善根无貪無恚无愚癡覺者
於心麤相續觀者於心細相續信者
成實真淨猗者善心時於身心離惡
故快樂不放逸者信善時方便不捨
進者作事專著護者作事行以不行
求以不求自守无為眾煩惱者如使

品說：本非一切心中可得或時相
應或時不相應問何故說心數答意
謂之心彼眷屬故說心數已說諸心
數法如如所生今當說
不善心品中 心數二十一 穢汙二損減
欲界非不善

不善心品中 心數二十一者不善名
若心生欲界諸煩惱除欲界身見邊
見是轉成不受果故謂不善此心品
中當知有二十一心數法十大地覺
觀二煩惱无憍无愧睡調不信放逸
懈怠穢汙二損減欲界非不善者謂
心品是欲界穢汙非是不善如身見
邊見相應心此品中當知有十九心
數法除無慙无愧一向不善故
善不共二十 无記有十二悔及於眠心
是能以為增

善不共二十者不共名謂心獨一無
明煩惱生是二十心數除一煩惱除
如前說善名謂淨心能轉成受果此
心共俱當知有二十大地覺觀信進
猗不放逸善根護慚愧无記有十二
者不穢汙心品中有十二心數法十

大地覺觀悔及於眠心是能以為增者悔名事不成恨為悔是善不善彼相應心品中增悔餘心數法如前說眠名滅心一向合不自在為眠是一切五品中生彼盡增益餘心數法如前說若悔眠不行三品中是增二餘心數法如前說問此欲界心相續說色界去何答

初禪離不善餘知如欲有者初禪无不善彼中有四品善穢汙不共无記是如欲界說善中二十無記十二穢汙十九已離不善當知亦離无慚无愧一向不善故不共有十八禪中間

除覺者中間禪无覺彼一向除覺餘如初禪說於上觀亦然者第二第三第四禪亦復无觀及无色界於中一切除觀覺前已除已說心數法由伴生色今當說

極微在四根十種應當知身根有九種餘八種謂香

極微在四根十種應當知者謂極微在

眼中是知有十種地種水火風種色種香味細滑種眼根種身根種耳鼻舌極微亦如是身根有九種者謂餘身根極微九種彼有一根種餘如上述餘八種者於中餘非根色中極微有八種問此極微何界說答謂香欲界中有香色界中離香彼一切除香味種餘種如欲界說問前已說若心生彼中必心數法生及心不相應行於中已說心數法心不相應行云何答一切有為法生住變異壞一切有為法各各有四相生住異壞世中起故生已起自事立故住已住勢衰故異已異滅故壞此相說心不相應行問若一切有為法各各有四相者是為相復有相答

是亦有四相

彼相中餘四相俱生生為生住為住異為異壞為壞問若尔者便无窮答展轉更相為

此相各各相為如生生各各相生如是住住各各相住異異各各相異壞壞各各相壞是以非无窮後四相各

行一法前四相各行八法生者生八法前三後四及彼法餘亦如是已說諸行伴如由伴生今當說

所作共自然普遍相應報從是六種因轉生有為法

一切因盡在六因中此因生一切有為行於中所作因者生法時不障尋不留住由此故生不相似法如由地万物得生共因者諸行各各相伴由此故生如心心數法心不相應行及極微種自然因者謂彼自己相似如習善生善習不善生不善習无記生无記如物種隨類相因一切遍因者謂諸煩惱轉相續生如見我審入計著由此見故於我有常无常審入計著著謗陰相審入計著於陰相猶豫受有常樂淨等生諸煩惱如是說諸一切遍如使品說相應因者心及心數法各各力於一緣中一時行相離則不生報因者謂行生於生中轉成果如善愛果不善不愛果由此故生已說諸因諸法隨因中生今當說

若心因報生 心數及煩惱是從於五因

興起應當知

若心心數法因報生及諸煩惱是從
五因生報因生者從所作因生彼生
時相似不相似物不障導故住從共
因生伴力故生彼各各相伴及心不
相應行共伴從自然因生彼有相似
前生無記法從相應因生俱一時一
緣中行從報因生彼善不善謂此果
穢汙心心數法除報因无記故是從
一切遍因生由此故生餘四因如前說
是彼不相應諸餘相應法除其初无漏
是從四因生

是彼不相應者若色從報生及心不
相應行是從四因生所作因共因報
因自然因穢汙色及心不相應行亦
從四因生所作因共因自然因一切
遍因諸餘相應法除其初无漏是從
四因生者餘心心數法除其初無漏
亦從四因生所作因共因自然因相
應因

謂餘不相應因生當知三及諸餘相應
初生无漏法

謂不相應法前所說於中餘若有自

然因除初無漏是從三因生所作因
自然因共因初无漏相應亦從三因
生所作因共因相應因是前无自然
於中不相應應從二因生 若從一因中
生者必无有

於中不相應應從二因生者初无漏
品中色心不相應行從二因生所作因
共因已說一切有為於中若從一因
生者必无有已說諸因如此因如來
定知諸法相覺力教化故說緣今
當說

次第亦緣緣增上及與因法從四緣生
明智之所說

次第緣者二心生相續无間緣緣
者心心數法境界緣彼故心心數法
生增上緣者是所作因一切万物万
物生時不作罣碍但自所作為要是
說增上緣因緣者共因相應因自然
因報因一切遍因已說諸緣諸法隨
緣生今當說

心及諸心數是從四緣生二正受從三
謂餘說於二

心及諸心數是從四緣生者心心數

法從四緣生前開導故生是彼次第緣境界是彼緣緣除其自己餘一切諸法是彼增上緣二正受從三者無想定滅盡定是從三緣生於中入定心是彼次第緣於中自地前生功德是彼因緣及餘俱生生住異壞亦彼因緣彼增上緣如前說謂餘說於二者離彼餘心不相應行及色從二緣生因緣及增上緣問以何故此諸法謂之行荅

多法生一法一亦能生多緣行所作行如是應當知

多法生一法一亦能生多者無有一法能自力生但一法由多法生多法亦由一法生以是故謂緣行所作行如是應當知

業品第三

已說諸行已性及由諸因緣生今謂此有因能嚴飾果種生種生差別可得今當說

業能莊嚴世趣趣在處處以是當思業求離世解脫

業能莊飾世趣趣在處處者三世於

五趣中種種身老別嚴飾是世嚴飾
事唯業是以當思業求離世解脫
身業及口意 有有之所造從是生諸行
嚴飾種種身

身業及口意有有之所造者謂身口
意業生生所造作從是生諸行嚴飾
種種身此業相今當略說

身業教无教當知二俱有口業亦如是
意業唯无教

身業教无教當知二俱有者身業性
二種有教性无教性於中有教者身
動是善不善无記善從善心生不善
從不善心生无記從无記心生无教
者若作業牢固轉異心中此種子生
如善受惑人不善无記心中彼猶如
隨惡業人惡戒相隨口業亦如是若
口業性亦二種意業唯无教者意業
性一向無教所以者何不現故思微
相續故問此五業幾善幾不善幾无
記答

教當知三種善不善无記意无教亦然
餘不說无記

教當知三種善不善无記者身口教

說三種善不善无記於中善身教者
行施持戒等善心作身動不善身教
者殺生不與取非梵行等不善心作
身動无記身教者无記心作身動如
威儀工巧伎術如是口動善者如不
虛言饒益相應應時言等從善心
生口業不善者如妄言兩舌惡口綺
語等從不善心生口業无記者从无
記心生口業意无教亦然者意業无
教亦三種善不善無記善心相應思
是善不善心相應思是不善无記心
相應思是无記餘不說无記者餘有
二身无教及口无教彼二種善不善
无无記所以者何无記心羸劣彼不
能生強力業謂轉異心由彼相似相
隨是故身无教口无教无无記問无
記業何業性何處繫答

色有无記二隱没不隱没隱没繫在色
餘在於二界

色有無記二隱没不隱没者身口業
是色性以業色性故二種隱没及不
隱没隱没者謂煩惱所覆亦從諸煩
惱生異者是不隱没隱没繫在二者

若隱沒一向繫色界所以者何思惟
斷煩惱能起身口業此欲界思惟斷
煩惱一向不善不以不善煩惱能起
無記業餘在於二界者不隱沒无記
業亦繫在欲界亦繫在色界意業
如心說是餘處分別故今不說

身口業无教當知善不善三相禪無漏
調御威儀戒

身口業無教當知善不善者業若色
性於中若无教性是善不善三相禪
無漏調御威儀戒者无教戒有三相
无漏禪生調御威儀無漏者謂戒道
共俱行正語正業正命禪生者謂禪
俱行離惡調御威儀戒者謂欲界戒
无教在欲界教依於二有當知非心俱
謂餘心俱說

謂欲界无教是非心共俱所以者何
謂受戒戒雖善心不善心无記心隨
行而不與善不善无記共俱教者亦
在欲界亦在色界但非心六俱所以
者何由身故色界无教及无漏與心
共俱所以者何由心故此非餘心中
隨行已分別諸業若成就業今當說

无漏戒律儀見諦所成就禪生若得禪持戒生欲界

無漏戒律儀見諦所成就者見諦謂无漏見見聖諦初生無漏見時見於欲界苦諦是故一切聖人成就无漏戒禪生若得禪者謂得禪是成就禪戒持戒生欲界者若受戒者故成就欲界戒已略說成就如過去未來現在可得今當說

謂住威儀戒无教在於今當知恒成就或復盡過去

謂住威儀戒无教在於今當知恒成就者若住威儀一切時成就无教戒彼終不離至命盡所縛或復盡過去者或成就過去无教戒若盡不失謂初已盡是成就過去過去者假名為盡

若有作於教即時立中世當知成過去已盡而不捨

若有作於教即時立中世若作身口教今時即成就現在教現在者假名中世當知成過去已盡而不捨者若彼教已盡不失今時即成就過去

謂得禪無教成就滅未至中若入正受
教亦如前說謂得禪无教成就滅未
至者若得禪彼成就過去未來所以者
何如彼禪成就戒亦復尔中若入正受者
現在假名中彼若入定空尔時成就現在
无教所以者何與定俱故教亦如前說
者如住威儀戒若作教尔時成就現
在教若不作教尔時不成就教若盡
不失尔時成就過去若不盡設盡便
失尔時不成就住禪戒亦復如是
悉成就當知 得道若未生中間在道心
盡不捨前世

悉成就當知得道若未生者一切得
道成就未來无漏无教所以者何如
彼无漏心成就戒亦復尔中間在道
心者已合道若入於定尔時即成就
現在盡不捨前世者前世是過去彼
於此無教若盡不失如得聖果及退
者成就過去无教

若作惡不善立戒成就二至彼經所經
盡已盡當知

若作惡不善立戒成就二者如此住
威儀戒或住禪戒或住无漏戒或作

不善濁重經。尔時於不善中起無教。即成就教及无教。若非濁重經不起。无教問幾時成就。答至彼經所經。若經所經隨可得成就。盡已盡。當知者。彼經若盡。教及无教亦隨盡。

處不威儀戒。无教成就中。惡而不愛果。亦復過去盡。

處不威儀戒。无教成就中。惡而不愛果者。若住不威儀戒。尔時成就。不善。无教不善。名不愛果。亦復過去盡者。滅非不滅。

有教現於時。是說成就中。亦復盡過去。善於上相違。

有教現於時。是說成就中。亦復盡過去者。教謂如前說。善於上相違者。如住威儀戒。說不善。如是住不威儀。說善。至彼善心。

若處中所作。即成就中。世亦復過去盡。或二亦復一。

處中者。不威儀亦非不威儀。住是居中。容彼如善住。說善。或復二有教及无教。或一向教。或善不善。或一問。云何得色界戒。云何捨為根本。禪得為

餘方便答非一向根本禪

色界中善心得定威儀戒是失彼亦失
無漏有六心

色界中善心得定威儀戒者若得色
界善心或離欲或不離欲彼一切得
色界戒所以者何一切色界善心中
戒常共俱問云何失答是失彼亦失
問無漏云何答無漏有六心無漏戒
无漏六地心共得問云何失答是失
彼亦失六地者未來禪中間禪根本
四禪問此戒幾時捨答

調御威儀戒是捨於五時禪生及无漏
二時覺所說

調御威儀戒是捨於五時者威儀戒
五時捨罷道犯戒死時邪見增法没
盡禪生及无漏二時覺所說者禪戒
二時捨退及上生无漏戒亦二時捨
退及得果問餘業云何捨答

不善戒有二善無色亦然穢汙說一時
若業住於意

不善戒有二者不作方便及死時善
无色亦然者善無色業亦二時捨善
根斷時及上生穢汙說一時若業在

於意者穢汙意業一時捨離欲時已
說諸業性及成就如此業世尊種種
分別今當說

若業與苦果 當知是惡行 意惡行增上
貪瞋恚邪見

若業與苦果當知是惡行者謂業是
不善盡說是惡行不善者苦果意惡
行增上貪瞋恚邪見者不善思願是
意惡行復三種說意惡行貪瞋恚
邪見

此相違妙行 取勝之所說 若於中取上
是名為十道

此相違妙行取勝之所說者此相違
一切善業及无貪无恚正見若於中
取上是名為十道者若於不善業中
若業取上者是說業道如殺生不與
取邪行妄言兩舌惡口綺語貪恚邪
見於中殺生者衆生想捨衆生意斷
他命求方便成業不與取者物他所
有他想不與輒取邪行者婦女他所
有犯於道若自所有時時犯非道妄
言者異想意欺誑他說兩舌者憎他
故親相離方便說惡口者以瞋於他

不愛言綺語者不善心无義言貪者
欲界欲恚者忿怒邪見者謗因果此
是業道餘者非業道謂此行方便求
及飲酒等不正業思願者是根本業
此以彼十為道

若業現法報次受於生報後報亦復然
餘則說不定

謂業能成現法果時則不定問如世
尊說三業樂報苦報不苦不樂報此
云何答

若欲界中善及色界三地是應有樂報
受者定不定

若欲界中善及色界三地是應有樂
報者欲界善業生報與樂俱及色界
初禪第二第三亦生報與樂俱此惣
說樂報問此亦是定耶答受者定不
定者定若不定是四地中善一切有樂報
生不苦不樂謂在於上善者受於苦報
是說不善業

生不苦不樂謂在於上善者第四禪
地善業及无色中是不苦不樂報是
生報與不苦不樂俱於中无樂痛若
受於苦報是說不善業者不言此業

是苦報必與苦痛俱受報此亦定不定如上問世尊說四業黑黑報白白報黑白黑報不黑不白无報此云何答

色中有善業是白有白報黑白在欲界黑報說不淨

色中有善業是白有白報者色界善業是白報一向不淨故及離不善故彼一向極妙報是謂白有白報黑白在欲中者欲界善業黑白黑白報所以者何是不善所壞羸劣故故說黑白彼雜受報愛不愛故說黑白報黑報說不淨者不善謂不淨是黑增惡故鄙賤故是說黑報

若思能捨離是盡无有餘彼在无導道謂是第四業

謂道能滅此三業是无導道若有思此思是第四業於中四思思惟道滅第二業十三有二道見諦道四思惟道九是无漏思不增惡故不黑不五樂故不白與无窮相違故無報問世尊說身口意曲穢濁此云何答

曲生於諂偽穢從瞋恚生欲生謂為濁

曲生於諂偽者若業從偽生是曲欺
誑故穢從瞋恚生者若業從恚生是
穢一向諍故欲生謂為濁世尊之所
說者若業從欲生是濁一向塵垢故
問如世尊說三淨身口意此云何答
淨一切妙行滿者是身口謂无學意滿
即是无學心

淨一切妙行者若有妙行是一切淨
離煩惱不淨故問滿云何答滿者
是身口無學意中身口妙行是謂滿
善除一切罣碍故謂無學意滿即是
无學心者若无學意滿是无學心所
以者何无學心者已逮得文足相故
已說諸業假名果今當說

善惡不善業是俱有二果善或成三果
一果謂餘說

善惡不善業是俱有二果者善業
成二果所依果及報果无漏業亦有一
果所依果及解脫果不善業亦有二
果所依果及報果善或成三果者謂
善有漏業能除諸煩惱是三果所依
果報果及解脫果一果謂餘說者謂

餘无記業是一果所依果无餘問造色相是身口業是業何四大造答自地若有大依於身口業無漏隨力得是彼謂之果

自地若有大依於身口業者若欲界諸業是依於欲界大此所造故色界業亦如是問无漏諸業云何答無漏隨力得是彼謂之果者無漏色若依四大得即依彼地若住欲界得道彼身口業欲界四大造如是一切地謂力除色界欲及无色界彼若命終生无色中若未得而得身口業是身口業即彼地四大造問如世尊說三障業障煩惱障報障是相云何答

无間无救業 廣能生煩惱 惡道受惡業障等亦應知

此三法障等者必不受聖法是故說障等問此業何等最大惡答

若業壞僧者是說為極惡

謂業壞僧是業最大惡是阿鼻大地獄住劫問何者最大妙答

第一有中思 當知彼最大

非想非非想處於有第一彼地攝思

阿毘曇心論卷第一 第八張自

是大妙極大果彼八万劫壽報

阿毘曇心論卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗曇心論卷第二

自

尊者法勝造

晉太元元年僧伽提婆奉惠遠於廬山譯

使品第四

已說諸業諸煩惱今當說

一切有根本業侶生百苦九十八使者
文及當說思

譬然不識則言成若識則得離諸煩
惱亦然當知如然家問去何知答
一切諸使品當知立二種見諦所斷種
亦思惟所斷

若有使者盡見斷及思惟斷謂從見
道是見斷從思惟道是思惟斷於中
說二十八使是繫在見苦謂當見苦時
斷滅盡無餘見習斷當知十九滅亦然
增三見道斷十說思惟止

是謂九十八使已說種界今當說
第一煩惱種在欲當知十二種種有七
餘八見道斷在欲界當知四是思惟斷
謂餘在二界是亦當分別

在欲界當知四是思惟斷者此二十
六使是欲界繫謂餘在二界是亦當
分別者餘六十二使於中三十一色

界繫三十一無色界繫已說界諸使
今當說

受邊見邪見及與五我見二盜應當知
是煩惱說見

從因相續不識諸法性於中或有常
相或有斷相斷常是二邊世尊之所
說於中若見受邊是謂受邊見誹謗
真實義此見是邪見若有情識類愚
於中計我是謂身見有漏法受第一
此見是見盜非因見因此見是戒盜
此五煩惱是慧性故說見

欲猶豫瞋恚慢癡說非見是界差別故
轉行種種名

欲猶豫瞋恚慢癡說非見者欲名受
念想思於諸行中樂著猶豫名如前
所見於中或思惟瞋恚名所作相違
忿怒慢名自舉癡名所有不識此五
煩惱說非見是謂一切諸煩惱是界
差別故轉行種種名者是十煩惱或
從苦行或從習或從滅或從道於中
若從苦行者是見苦斷如是至道餘
思惟斷

下苦於一切離三見行二道除於二見

上界不行志

下苦於一切者下苦是欲界苦於中行一切十煩惱凡愚於欲界苦不了因見斷不了果見常謗果謗苦邪見苦受第一見盜謂法於法非因計因戒盜自見欲他見志從見中或從目見舉擗不了無明離三見行二者習及滅各七行身見行於現五陰習者細微不現是故於中不行滅亦如是受邊見者亦行於現戒盜行於界彼亦非習滅道除於二見者身見邊見不行於道有漏境界故戒盜者行於道似道故終竟不解至不見正道上界不行志者如欲界分別色无色界亦尔除其志彼中无志意止亦漏故諸見及疑非思惟所斷餘欲界四思惟所斷色界三界无色界二問云何彼緣境界答

普遍在苦因疑見及无明是一切種使樂在一地中

見苦斷種及見習斷疑見及無明此煩惱是普遍一切五種行於自地所以者何一切有漏法是苦習性問何

故行於自地非他地答非境界故不行於上離欲故不行於下是謂欲界十二切遍煩惱色無色界亦亦餘不一切遍自種境界故

初煩惱五種 四說為第二境界於上界未離慧所說

欲界見苦斷邪見謗色无色界苦見盜受第一戒盜受解脫方便疑惑无照不了見習斷邪見謗色无色界因見盜於因受第一疑惑無明不了如是色无色界一切地乃至无所有處邪疑是俱生及不共無明息止道二斷當知无漏緣

見滅斷邪見謗於滅是緣滅故无漏緣如是疑惑於滅及彼相應无明無漏緣如是見滅斷不共無明謂不欲於涅槃彼亦无漏緣見道斷亦復如是是十八使无漏緣問云何有漏種諸使所縛答

若種在欲界一切諸遍使緣縛於已地在上界亦然

諸一切遍使是於自地中緣使一切種其餘諸結使當知自種緣所使於自界

及是相應品

其餘諸結使當知自種緣所使於自界者一切不遍使自於種中緣諸法即彼所使及是相應品者一切遍及不一切遍是一切自品中相應所使若无漏所行及他地緣惱是相應所使境界解脫故

若无漏所行及他地緣惱是相應所使者若使无漏緣及上地緣是自品相應所使非緣使所以者何境界解脫故此使不緣於境界无漏諸法解脫一切煩惱上地諸法解脫下地煩惱問此使當言不善為無記答

已身見邊見此相應无明是欲中無記色無色一切

己身見邊見此相應无明是欲中无記者欲界身見邊見及相應无明是无記所以者何已身見數數行若嘗不善者欲界衆生應無有樂多作不善故復次若不善者相違於福此中計我人行福令我得樂不善者相違於善是以身見非不善斷見是无常見厭於生死是亦非不善是故非不

善有常見亦不違善如身見是故非不善餘欲界煩惱一向不善色无色一切者色界无色界諸使盡无記所以者何正受所壞故不善者受苦痛報彼中无苦痛問一切諸煩惱盡縛自所有境界為不答

貪欲瞋恚慢知或過去縛未來受一切餘二世盡受

貪欲瞋恚慢知或過去縛者謂過去受恚慢是不必於前一切自境界起愛者不能於前一切法中起非以不見生故未來受一切者謂未來愛恚慢縛一切有漏法所以者何緣一切有漏故餘二世盡受者見疑及无明惣緣一切法是故縛過去未來諸有漏法現在使不定故不說若有者受自相彼應說如過去已說諸使境界次第今當說

次第是轉生自地於自地上地亦生下此事當分別

次第是轉生自地於自地者一切諸煩惱於自地煩惱次第緣可得二二次第生一切上地亦生下此事當分

別者梵天上命終次第生欲界一切
若彼中穢汙心命終此中一向穢汙
心相續如是一切地

已說諸使自相如此煩惱世尊教化
故多種說今當分別問世尊說七使
欲愛恚有愛慢見疑及無明此云
何答

欲界五種欲此說欲愛使色无色如上
有愛當分別

欲界五種欲此說欲愛使者見苦習
滅道思惟斷色无色如上有愛當分
別者色界愛五種无色界亦尔

恚即是恚使五種如前說憍慢及无明
十五在三界

恚即是恚使五種如前說者瞋恚亦
如是五種憍慢及无明十五在三界
者慢欲界五種色界五種無色界五
種无明亦尔

見使三十六說普在三界疑使有十二
此七有異名

見使三十六說普在三界者欲界十
二見五見苦斷二見習斷二見滅斷
三見道斷色无色界亦尔疑使有十

二者欲界有四見苦習滅道斷色無色界亦尔此七有異名者此煩惱說

扼受流漏問何以等故答扼縛及受流煩惱是說漏

繫一切衆生故說扼受生具故說受流下一切衆生故說流漏一切無窮故說漏已說種種相相應根今當說諸使在三界盡護根相應隨地諸根使相應於色身

諸使在三界盡護根相應者一切九十八使盡護根相應諸煩惱後時依於无求而止隨地諸根使相應於色有者梵天及光曜有喜根彼地諸使喜根相應及護根遍淨有樂根彼地諸使樂根相應及護根

邪見及無明欲界中樂苦瞋恚疑唯苦謂餘一向樂

邪見及無明欲界中樂苦者欲界邪見無明樂根相應及苦邪見者作惡業為喜淨業為憂彼相應無明亦尔瞋恚疑唯苦者疑憂感為本不決定故不喜瞋恚亦尔謂餘一向樂者欲界

餘使一向樂相應非苦彼歡喜為本
二勲堅著身見斷唯應意欲界諸煩惱
此根是相應

二勲堅著者名諸煩惱思惟斷彼身痛
相應心痛於中身痛者樂根及苦根
心痛者喜根及憂根俱有護根一切
身痛思惟斷意俱有見斷唯應意者
見諦斷結喻意相應欲界諸煩惱此
根是相應者是謂欲界諸煩惱已分
別相應根上煩惱今當說

無慙亦無愧 瞋悔及與慳 嫉悭眠煩惱
故設上煩惱

此八事說上煩惱諸使是煩惱於中
此上從中起此是使垢依於使問何
者使垢答

一切煩惱俱 說瞋及與悭 無慚不善俱
無愧亦復然

一切煩惱俱說瞋及與悭者悭名於
心不止息是一切煩惱相應煩惱是
不止息眠雖名沉意彼亦一切煩惱
相應以沉心使生煩惱無慚不善俱
無愧亦復然者無慚名行惡時不慚
他無愧名自惡不厭不善此二上煩

惱一向不善相應非無記

謂苦在於意悔思惟所斷眠唯在欲意
餘各自建立

謂苦在於意悔思惟所斷者悔名作
善作惡事不成而悔不可說是喜故
一向苦相應是意憂根相應從惡行
生故說思惟斷苦相應故當知是欲
界眠唯在欲意者眠意閑故眠是一
向欲界在意地彼於欲界一切煩惱
相應一切諸煩惱行於眠時餘各自
建立者謂餘二上煩惱嫉及慳嫉名
見他樂生熱慳名守護惜著彼俱自
建立非餘煩惱相應問諸煩惱幾識
相應答

欲瞋恚無明當知依六識謂欲思惟斷
色中隨所得

欲瞋恚無明當知依六識謂欲思惟
斷者欲界思惟所斷愛恚無明六識
相應色中隨所得者愛無明色界隨
所得梵天上四識彼中與二煩惱
四識相應餘煩惱在意識中已說諸
煩惱如所斷今當說

一時斷煩惱而於中解脫無量時所得

正智之所說

一時斷煩惱而於中解脫者此煩惱
无尋道一時斷非已斷復斷无量時
所得正智之所說者此得盡數數如
欲界見斷五時得盡證自分及四沙
門果如是一切如賢聖品說

欲界中解脫 聖說四斷智 離色無色界
當知五斷智

永盡无餘謂之斷智於中若欲界見
苦習所斷若盡得无餘解脫是一斷
智見滅斷二見道斷三思惟斷四色
無色界見苦習斷一斷智見滅斷二
見道斷三色界思惟斷四無色界思惟
斷五問以何等故於斷分斷智答智
果故說斷智如瞿曇性中生亦名瞿
曇此亦復尔問此諸使為心相應為
不相應答相應所以者何

心為使煩惱障尋清淨違諸妙善可得
當知相應使

心為使煩惱者若使心不相應不以
煩惱心若煩惱心者是故相應障尋名若
使心不相應不障尋諸善法若障尋
皆善法不生不障尋使生是故相應

淨相違諸妙善可得者若使不相應
不與善相違若不與善相違者善心
亦應生若不相應是煩惱性亦不應
作患若相違常相隨不生善不相隨
則生善因此事故是相應使

賢聖品第五

已說使品賢聖品今當說

如此聖斷勞衆恐怖之本等方便正智
今當說善聽

不專心者無能起正見是以

始自身處所繫縛心令定亦欲縛識足
及盡煩惱怨是方便於身真實相當定
諸痛及此心法亦如是觀

此身不淨相无常相苦相無我相是
相定真實彼自身一處繫心離心亂
始真實觀身相以觀痛後觀心彼伴
彼依及彼相應餘心數法觀亦諸心
不相應行如其性如其相所有如是
彼身相心法意正次第生

入法中惣觀同觀諸法相此四是无常
空无我非樂

入法中惣觀同觀諸法相者入法意
止中彼聖惣觀諸行相觀諸行相已

增長養心生無垢智眼一切身痛心
法惣觀問云何答

此四是无常 空无我非樂

此身痛心法展轉相生故无常不自
在故空非主故无我惡果患故苦

從是名燔法 即是意中生一行是十六行
正觀四真諦

從是名燔法即是意中生者彼如是
觀生善燔於中當生无漏智大能燒
一切行薪問彼何行何境界答

行是十六行 正觀四真諦

彼行是十六行境界四真諦四行觀
些諦此苦性劣從因緣生故无常无
常力所壞故苦內難入故空不自在
故无我四行觀習此苦成相似果故因行
相續習一切生死无窮可得故有不
相似事相續故緣四行觀滅此滅覆
一切患盡故滅除一切煩惱火故止
然一切法故妙捨生死故離四行觀
定此道至非品故道非顛倒故如一
切聖所履故逆生死患轉出故乘是
謂彼行十六行境界 四真諦善相謂
之燔法

彼起已成立生頂及于忍得世第一法
依倚於一相

彼起已成立生頂及于忍者若已成
煖法於中復於欲界生善根如頂亦
十六行觀四真諦勝煖法故說頂已
增上頂生善根名為忍亦十六行觀
四真諦堪任故說忍若忍已成立
得世第一法依倚於一相

一切世俗功德中取勝生善報名世
間第一法隔涅槃門故於凡夫意中
取勝故說第一法問以何等故說依
倚於一相答於凡夫意中更無有比
二功德若有者彼亦應隔涅槃門而
不關是故說依倚於一相問彼幾行
何緣何地所攝答

彼行苦四行說攝依六地

彼行苦者彼即緣苦諦非餘四行者
謂行苦諦境界无常為首所以者何
如相元滿緣彼亦復令說攝依六
地者彼法攝於六地未來禪中間禪
根本四禪非欲界不定界故非元色
界无見道故問餘善根何地所攝答
忍亦攝六地餘則依於七

忍亦攝六地者諦順忍六地所攝如
世間第一法餘則依於七者煖及頂
七地所攝此六及欲界未除欲欲界
已除欲色界

世第一法次必興起法忍忍次生於智
俱觀於下苦

世第一法次必興起法忍者世間第
一法次第生無漏法忍名苦法忍彼
未曾觀今觀時堪任故曰忍是謂初
無漏元等道忍次生於智者彼次第
生苦法智同境界受真實性解脫道
問彼忍及智何緣答

俱觀於下苦

下苦者欲界苦彼同緣

上苦亦如是因滅道亦然正是觀諸法
說十六淨心

上苦亦如是者上苦是色无色界苦
彼亦如是生忍无等道智解脫道苦
未知忍及苦未知智因者是習諦彼
亦如是生四道如苦習法忍習法智
習未知忍習未知智滅者滅亦如是
生四道滅法忍滅法智滅未知忍滅
未知智道亦然者道亦如是生四道

道法忍道法智道未知忍道未知智
是正觀諸法說十六淨心者是見法
見法者謂之正觀是見異名

從法行利根 此在十五意從信行當知
鈍見亦在中

從法行利根此在十五意者彼十五
心頂若利根是說從法行從信行當
知鈍見亦在中者即彼十五心頂若
鈍根是說從信行

未離欲界欲趣向於始果捨六趣至二
三向九無漏

未離欲界欲趣向於始果者彼從信
行及從法行趣沙門果時若未離欲
俱趣須陀洹果捨六趣至二者欲界
煩惱九種微微微中微上上中微中中
中上上微上中上上彼若凡夫時已
離六種彼於後若趣證是俱趣第二
果三向九無漏者若已離九種是俱
趣阿那含果

若至十六心是名住於果信解脫濡見
見到說利見

若至十六心是名住於果者上六心
名道未知智心相應彼生已說住於

果未曾離欲界欲俱須墮汨已曾離
六品俱斯墮舍盡離九品俱阿那含
信解脫漏見見到說利見者若彼趣
時從信行鈍根是信解脫若彼從法
行利根是見到

未盡思惟斷極生生死七家家有三盡
俱在道迹果

未盡思惟斷極生生死七者彼信解
脫及見到未離欲界思惟所斷煩惱
是生生死七彼有天上七生及人中
故說極生生死七家家有三盡者若
三種盡上微上中上上是說家家彼
天上及人中或生二家或生三家後
般涅槃故說家家俱在道迹果者極
七有及家家當言俱住須墮汨
六盡一往來 離八謂一種九滅盡不還
已出欲汨汨

六盡一往來者若若有六種盡上三中
三是斯陀含彼餘一生天上一生人
中一往來已般涅槃故說斯陀含離
八謂一種者若八品盡是一種彼餘
唯一生無餘故說一種九滅盡不還
者若一切九品盡是阿那含彼不復

來欲界故說阿耨舍所以者何已出
欲汙泥

如是九煩惱若在上八地被雙道所滅
世尊之所說

如是九煩惱若在上八地者如欲界
九種煩惱滯滯至上上上界亦如是
八地中梵凡世光曜遍淨果實元量空
處無量識處無所有處非想非非想
處彼雙道所滅世尊之所說者此一
切煩惱欲界及色无色界雙道所滅
以無導道滅解脫道得證問此道為
世俗為無漏答

有垢无垢道俱能離八地住中說身證
謂獲滅盡定

欲界地一色界地四無色界地三亦
世俗道滅亦無漏凡夫從世俗道尚
得遠離况復聖住中說身證謂獲滅
盡定者住於八地无欲中謂學得滅
盡定是身證所以者何法似涅槃身
所謂故說身證

金剛喻定次必速得盡智生意我生盡
離於一切漏

金剛喻定次必速得盡智者金剛喻

定名非想非非想處離欲時第九無
尋道取後學心於中一切諸煩惱永
盡無餘一切聖行畢竟故說金剛喻
三摩提此次第生盡智寂初无學智
生意我生盡離於一切漏者彼生定
意我一切生盡彼於今時無著解脫
於一切漏問無著幾種答

无著有六種是從信生五達得於二智
當知時解脫

无著有六種者世尊說六無著退法
念法護法等住必昇進不動法於中
若濡智及濡進是得退具便退故說
退法濡智及濡進歟數惡身惡身已
念壞故說念法濡智和廣進進力常
自護心故說護法中智及等進是不
增不損等住於中道故說等住少利
而廣進彼必得不動故說必昇進利
智及廣進是始得不動故說不動是
從信生五達得於二智者於中五智
從信行彼有二智盡智及无學等見
當知時解脫者彼當知時解脫是求
時不能一切時隨所欲學善
不動法利根是不時解脫獲得於三智

不動法利根是不時解脫者謂一向
利根是不動法彼不時解脫能一切
時隨所欲學善不求時獲得於三智
者彼有三智盡智无生智无學等見
成就等解脫者謂此五无著時解脫
是成就等意解脫謂不動法是成就
不動解脫

慧解脫當知不得滅盡定唯有俱解脫
成就滅盡定

慧解脫當知不得滅盡定者此六无
著若不成就滅盡定是說慧解脫是
慧力解脫非定力唯有俱解脫成就
滅盡定者此六无著若得滅盡定是
說俱解脫彼俱力解脫慧力及定力
已說賢聖人法今當說

從信行諸法及從法行法聖道見諦道
是盡同一相

從信行法從法行法是說見道

於中諸根法是名未知根謂餘有學法
佛說已知根

於中諸根法是名未知根者於見道
法中謂根根數如心及痛信首五根

是未知根謂餘有學法佛說已知根者誰見道學法諸餘學法中即彼根說已知根

當知無知根在於无學中已得果便捨前道應當說

當知无知根在於無學中者无學法中即彼根說無知根已得果便捨前道應當說者此無漏法昇進得果時捨无學道所攝及解脫道

已盡為解脫得攝於一果者无學道已盡為解脫得攝於一果不攝於第九滅盡應當說

已盡為解脫得攝於一果者无學道至解脫道於其中間得煩惱盡但得果時一切煩惱盡得一解脫果不攝於第九滅盡應當說者說諸煩惱九種道所滅但不滅於第九无學道一時斷不漸漸

若有相似名彼能獲不動無著及信脫彼同性增道

若有相似名彼能獲不動者謂无著不能一切得不動性必昇進得彼是相似名无著及信脫彼同性增道者謂信解脫一向性必昇進是增益諸

根逮得見到非餘問云何知漸漸見諦答

建立功德惡次第見真諦

非以見功德時見惡亦不以見惡時見功德亦非初惣觀彼惡亦非一時一切厭亦非惣功德諸功德亦非一時合是以建立功德惡次第見真諦問云何知有為无為果答以无尋道力得自為无為果無尋道力得有為果及无為果是故以無尋道力得有為无為果

阿毘曇心論卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毘曇心論卷第三

自

尊者法勝造

晉太元元年僧伽提婆共惠遠於廬山譯

智品第六

智慧性能了明觀一切有有無有涅槃
是相今當說

謂智賢聖品已略說有無有境界今
當說

三智佛所說最上第一意法智未知智
及世俗等智

此三智攝一切智於中法智名謂境
界於欲界苦習滅道无漏智境界是
初受法相故曰法智從法智根現見
已非根現亦見未知智未知智名謂
境界色无色界苦習滅道无漏智境
界是後受法相故曰未知智等智名
謂有漏智是多取等諦智男女長短
為首

苦習息出道二智如可得此名與四智
解脫師所說

此二智法智未知智若行於諦如是
相似名所說苦諦境界說苦智習諦

境界說習智滅諦境界說滅智道諦境界說道智解脫師所說

若智觀他心是從三中說盡无生智二境界在四門

若智觀他心是從三中說者他心智謂有漏境界是等智境界欲界道是法智境界色界道是未知智盡無生智二者無學二智盡智无生智於中所作已竟受无學智是盡智不復更作受无學智是无生智是亦法智未知智問盡智无生智何諦境界答境界在四門此二智四諦境界苦習滅道已說十智行今當說

二智十六行法智未知智如是行或非是說為等智

二智十六行法智未知智者法智性
是十六行四行受苦四行習四行滅
四行道未知智色无色界亦尔如是
行或非是說為等智者觸頂忍第一
法中攝等智行无漏行二諦所攝十
六行第一法攝四行聞思及餘思惟
等智十六行離此餘等智非十六行
謂施戒慈如是比

四智有四行決定行所說正觀他心智
此或是或非

四智有四行決定行所說者苦智四
行如上說習滅道智亦如是正觀他
心智此或是或非者無漏他心智四
行如道智有漏非

盡智无生智離空无我行說有十四行
受相為取勝

盡智无生智離空无我行說有十四
行者盡智无生智十四行除空无我
行所以者何彼行等諦我已作不復
更作空無我者不以此行受相為最
勝者非一切无漏智在十六行十六
行者是惣行更有无漏智受十六相
如身意止是自相智不在十六行前
受十六行此自相行於諸无漏智前
受故勝已說十六行如此智所得今
當說

第一无漏心或有成就一二或成就三
於上增益一

第一无漏心或有成就一者第一无
漏心苦法忍相應未離欲成就一等
智已離欲成就他心智二或成就三

者第二無漏心苦法智相應未離欲成就三法智苦智等智已離欲成就他心智於上增益一者於上四時增說一四時得苦未知智得未知智習法智得習智滅法智得滅智道法智得道智忍中不得智問此智何地所攝答

九智聖所說依倚於上地禪中有十智无色地中八

九智聖所說依倚於上地者未來禪中間禪无他心智根本禪攝故禪中有十智者根本四禪中有十智无色地中八者无色中有八智除法智他心智法智者境界於欲界不以无色境界於欲界他心智行乘色无色中无色已說地修今當說修有二種得修行修得修者謂功德未曾得而得得已諸餘功德彼所倚亦得得已後時不求而生行修者謂曾得功德今現在前行問此諸智云何修答

若以得為修智者諸聖見彼即當來修諸忍亦如是

若已得為修智者諸聖見彼即當來修

修者見諦道中謂智現在前修即彼當來修法智乃至道智諸忍亦如是者忍亦如是苦法忍現在前修即苦法忍當來修非智非餘忍如是一切是於三心中得修於等智或修七或六或後心所說

是於三心中得修於等智者即見諦道中三心須當來修等智苦未知智習未知智滅未知智行此三諦時得修等智所以者何此三諦習已觀非道諦謂地見道即彼地等智及欲界或修七或六或後心所說者道未知智離欲修七智謂阿那含果所攝未離欲修六智除他心智彼中非想非非想道得沙門果是以不修等智十七无漏心於上思惟道當知修於七者須隨洹果上思惟道十七心須修七智此道未來禪所攝是以无他心智盡智無生智は無學以故无餘七智必修所以者何彼意此功德常不空若不修者曾得已捨復未更得

於其中間應空而不空是以必修六
種增益根者增益根名謂信解脫增
益諸根逮得見到彼有九无寻道九
解脫道是一切無寻道一切解脫道
修六智此說未離欲是以無他心智
余時學道不學斷煩惱彼未曾得修
功德非已曾得是以不修等智

得不還果時遠離於七地思學諸通道
解脫修習八

得不還果時者若得不還果非八智
彼中要得根本禪是以修他心智餘
智如前遠離於七地者四禪三無色
離欲時一切九解脫道修八智於中
一切修下地禪思學諸通道解脫修
習八者三通如意足天眼天耳一切
九解脫道修八智所以者何攝根本
禪故

此无寻道中及滅第一有彼八解脫道
說者修習七

七地離欲時一切无寻道中修七智
除他心智所以者何此无寻道修滅
結智他心智非滅結以故不修非想
非非想處第一有彼離欲時八解脫

道中修七智除等智所以者何等智於非想非非想處轉還以非離故

離於第一有六修无寻道乘上應當知修習於下地

離於第一有六修无寻道者第一離欲時九无寻道中修六智除他心智及等智乘上應當知修習於下地者此修一切地當知修自地諸智及下地所攝謂依初禪離欲彼修二地功德自地所攝及未來禪如是三無所有處

漏无漏一切諸地修功德初無學心中此未知智意

漏无漏一切諸地修功德初無學心中者得无著果時九地及自地亦一切諸地於中修所以者何非想非非想處地煩惱相違一切地有煩惱意不明淨無煩惱意明淨是以離彼修一切問此無學初心何智相應答此未知智意是初无學心未知智相應彼作是念我生已滅是非想非非想處生緣所以者何最後盡故是以若未知智相應問又世尊言見智慧此

三為一種為種種答此是慧之差別

慧性所有但以事故世尊或說見或說智問此義云何答

謂決定能知

諸忍非智性

盡智則非見

无生智亦然

謂決定能知諸忍非智性者修行八忍能求故見能視故慧但非智不決定故所以者何用始緣故盡智則非見無生智亦然者盡智无生智視故慧決定故智但非見不求故無所為故餘无漏慧種三性所有見智及慧善俗有漏智在意及諸見當知此則見者意識地中善有漏慧三性見智及慧五見煩惱性此見所有觀察故亦不離智及慧餘有漏慧種非見性所有所以者何无記意識相應慧種非見性所有不觀察故穢汙慧種亦非見性所有煩惱所壞故五識相應慧種亦非見性所有不觀察故亦不離智性說一切是慧者謂前所說離如思中離智盡智無生智離見除善

意識地及五見已餘有漏慧離見慧不如是所以者何一切智種一切見種即是慧種故問二智幾智緣答法智未知智曉了於九智因智及果智是二智境界

法智未知智曉了於九智者法智觀九智緣九智除未知智所以者何未知智者非欲界果非欲界因非欲界滅非欲界道未知智亦如是九智緣除法智因智及果智是二智境界者習智是因智彼有漏他心智及等智緣同習故餘非緣无漏故苦智亦如是此即果智

道智是九智解脫智无緣餘一切境界決定智所說

道智是九智者道智境界九智不緣等智有漏故餘盡緣同道諦故解脫智无緣者解脫智是滅智非緣智緣無為故餘一切境界決定智所說者餘有四智緣一切十智等智緣十智境界一切法故他心智亦緣十智具他心境界故盡智无生智亦緣十智一切有為境界故問又世尊言未知

智如離非想非非想處得无著果未
知智是彼道非以此可知未知智是
彼道非餘耶答亦有法智是色无色
界道問何者答

若息止及道法智之所行是滅於三界
非欲未知智

若息止及道法智之所行是滅於三
界者謂滅法智及道法智在思惟道
是滅於三界結或有法智離色无色界欲
謂此重見惡是於欲界思惟滅及道
離色无色界欲非苦智非習智所以
者何不同苦習同於滅道故問頗有
未知智滅欲界不答非欲未知智无
有未知智能滅於欲界所以者何無
彼重見惡而悲此問神通智性所有
彼亦應當說一一幾智答

如意足等智天眼耳亦然六於宿命中
五說他心智

如意足等智天眼耳亦然者如意足
說等智天眼天耳亦如是无漏智不
以此行六於宿命中者宿命通有六
智法智憶法智分未知智憶未知智
分等智憶俗苦智憶過去苦習智憶

過去習道智憶過去道五說他心智
者他心智通有五智法智知他心中
法智及彼相應心心數法未知智亦
如是等智知他俗心心數法道智知
他无漏心心數法他心智五

九智漏盡通聖人之所說八境界於身
法十九智二

九智漏盡通聖人之所說者漏盡通
无漏九智一切漏相違故問又世尊
言身身觀意止觀者是慧此意止何
智所有答八境界於身八智觀身色
假名為身是八智所知除他心智及
滅智若智緣色者是身意止此二智
不緣色法十者法意止有十智離色
痛心餘法謂法是境界有十智自相
界及一切惣如是法意止九智二者
痛及心九智除滅智謂智緣痛是痛
意止謂智緣心是心意止問諸如來
有智力云何如來力施設智及如來
四無所畏智性所有如所說我等正
覺見此諸法未等正覺不見此相如是
一切此亦應當分別一一幾智性所
有答

是處非處力及无畏第一此是佛十智
餘此中老別

是處非處力及無畏第一此是佛十
智者佛有十智是處非處力是處智
名受諸法真實相真實行受知此法
如是相如是行是謂是處智非處智
名諸法他相他行不可得則知非此
法如是相如是行是名非處智是佛十
智初無畏亦十智等正受故餘此中
老別者是處非處力老別有十力初
无畏老別有四無所畏處非處智是
境界老別故十種分別初无畏亦境
界老別故四種分別問四辯亦智性
所有此亦應當分別一二幾智答
法辯辭辯一應義辯俱十願智是七智
智最勝可說

法辯辭辯一者法辯名覺諸法名是
等智非以無漏智受名世俗中名是
假号无漏智不以此行辭辯名覺正
說此亦等智是俗中假号應義義辯
俱十者應辯名觀及現無所罣碍方
便智是十智義辯名覺諸法真實彼
亦十智及真實相故

其人七辯 應二辯 應
一辯 智法義二辯 智也

問頌智有幾智答願智是七智智寂
勝所說願智有七智除他心智盡智
无生智願智者利捷疾境界於三世
受一切諸法是七智性所有其人云
一等智
定品第七

問如是知諸智此智當云何答

智依於諸定行无罣碍行是以思惟定
欲求其真實

智依於諸定行无罣碍行者如燈依
油離風處光焰甚明如是智依於定
意離諸乱智光甚明必定无疑行於
緣是以思惟定欲求其真實

決定說四禪及與无色定此中一一說
雜味淨无漏

決定說四禪及與无色定者有八定
四禪及四無色定此中一一說雜味
淨無漏者初禪有三種味相應淨无
漏如是一切諸定門云何味相應云
何淨云何无漏答

善有漏是淨无熱謂无漏氣味愛相應
最上無無漏

善有漏是淨者謂善是淨故說淨无
熱謂无漏者煩惱假名熱謂定无煩

慍是元漏氣味愛相應者謂禪无色
定愛相應是具足共相應共行是說
味相應寂上无无漏者寂上非想非
非想處彼中无无漏不捷疾行故是
有三種餘各三種問禪何性所有答
五枝有覺觀亦復有三痛若干種四心
謂之是初禪

五枝者謂五枝攝受初禪令堅固亦
從此得名覺觀喜樂一心覺名當入
定時生善功德始麤心思惟觀名令
心細相續相連喜名於定中悅樂名
已悅於身心中安隱快樂一心名於
緣中心專不散此種住定時是枝及
入時捨時是故五枝初禪有覺觀者
有覺有觀即是初禪問以受五枝
今覺觀何用答枝者謂善是於五枝
中說穢汙及无記亦有覺有觀而不
是善亦復有三痛者初禪有三痛樂
根喜根護根於痛中樂根是身痛喜
根是意地護根在四識若干種苦楚
世中若干種有上有下是說具足生
處四心者初禪有四心眼識耳識身
識意識謂之是初禪者此一切諸法

謂是初禪已說初禪第二今當說
二痛若干種 二禪有四枝 五枝是第三
此禪說二痛

二痛者第二禪有二痛喜根及護根
若干種者於中身有若干種已難覺
觀有若干心或時入喜根或時入護
根但喜是根本邊有護根一禪有四
枝者第二禪有四枝內淨喜樂一心
內淨名是信於離中生信已得初禪
離便作是念一切可離餘枝如前說
此種於第二禪是枝五枝是第二者
第三禪有五枝樂護念智一心樂者
意識地中樂根護者已樂於樂不求
餘其入二護時有義不處去枝也念者是護方便不捨
智者不令樂一心者定此種於第三
禪中是枝此禪說二痛者第三禪有
二痛樂根及護根樂根是根本護根
是邊

離息入息出 第四有四枝 此枝謂說善
亦復分別種

離息入息出者息入者來息出者去
是第四禪中无所以者何彼由定力
故身諸毛孔合第四有四枝者第四

禪有四枝不苦不樂護淨念一心求
離苦樂不苦不樂餘如前說問何禪
是枝相應答此枝謂說善善禪枝相
應枝非纖汙亦非无記亦復分別種
者謂種隨處已說當知是餘處不應
有如初禪有覺有觀四心說此種餘
一切地無第四禪離息入息出是三中
无不應說已說四禪四无色定謂餘
今當說問如世尊言有根本依若未
離欲未有根本依而无漏功德是
無漏功德何地所攝答未來禪所攝
又世尊所說有三定有覺有觀无覺
少觀无覺無觀於中初禪是有覺有
觀第二禪是无覺无觀謂无覺少觀
定是何地所攝答是中間禪所攝是
未來禪中間禪相今當說
相應有覺觀俱在未來禪者未來禪
明智之所說

相應有覺觀俱在未來禪者未來禪
中有覺有觀觀相應中間明智之所說
者中間禪少有觀而无覺彼漸漸心
息止

无依而二種除其味相應中禪有三種

俱為說一痛

无依而二種除其味相應者未來禪
一向善有漏及无漏有漏者淨无漏
即无漏中禪有三種者中間禪有三
種味淨无漏生死居故俱為說一痛
者未來禪及中間禪俱有一痛護根
非根本地故已說諸定餘功德於中
攝今當說

三摩提有通无量修一切除入及諸智
解脫於中起

三摩提者三三摩提空無願无相无
漏心繫縛故有通者有六通如意足
智天耳智他心通智憶宿命智生死智
漏盡通智无量者四无量慈悲喜護
无量衆生境界故曰無量修一切者
十一切入地一切入水火風青黃赤
白一切入无量空處一切入无量識
處一切入盡具解故一切入除入者
八除入内未除色想不淨觀少境界
一无量境界二除色相少境界三無
量境界四復除色想青黃赤白觀除
入除淨境界故故曰除入及諸智者
諸智有十如前說解脫者八解脫未

除色想不淨思惟一除色想不淨思
惟二淨思惟三四無色及滅盡定境
界背不向故說解脫於中起者此諸
功德九地中可得及於中起

其入云已
應十地

說諸功德隨地可得今當說

一慧悲及護慈亦有五通說遍四禪中
六中有現智

一慧悲及護慈亦有五通說遍四禪
中者一慧謂他心智三無量及五通
是一切功德根本四禪中非餘六中
有現智者現智是法智六地中有根
本四禪未來禪中間禪

除入中說四於中亦有喜 初解脫及二
功德初二禪

前四除入喜等初第二解脫此功德
初第二禪中非餘

除入謂有餘及與解脫一亦八一切入
佛說最上禪

後四除入淨解脫前八一切入是功
德第四禪中非餘

餘脫即名說二一切亦然滅盡寂在後
餘九謂无漏

餘脫即名說二一切亦然者餘四解

脫自名所說及二一切入亦如是元
量空處解脫元量空處一切入於元
量空處中所攝如是至非想非非想
處滅盡寂在後者滅盡定非想非非
想處所攝所以者何謂未離彼欲亦
入餘九謂元漏者謂餘元漏法九地
所攝如三三摩提七智漏盡通是九
地所攝四等三元色未來及中間等
智是十地所攝此亦非想非非想處
可得以定數故問此現德幾有漏幾
元漏答

三解脫當知有漏及元漏定智已分別
謂餘盡有漏

三解脫當知有漏及無漏者元量空
處元量識處元所有處解脫是有漏
元漏定智元分別者定如契經品說
元漏智及諸通如智品說謂餘盡有
漏者餘一切功德一向有漏如三通
威儀法故色聲受相故元量聚生緣
故一切入意解怖望故三解脫亦如
是非想非非想處非捷疾行故想智
滅離覺觀故除入亦意解怖望故已
說諸功德相成就今當說

未能度於欲成就味相應度下未至上
成就淨諸定

未能度於欲成就味相應者謂地若
未離欲於彼地成就味相應度下未
至上成就淨諸定者謂離欲界欲若
未生梵世上地彼成就淨初禪及初禪
地有漏初德如是一切盡當知

往上應當知无漏成就禪求得諸功德
知非无欲中

往上應當知無漏成就禪者謂離下
地欲彼往上地亦成就下地无漏如
見諦離欲住梵世上地成就无漏初
禪及初禪地定等諸无漏功德如是
一切盡當知世俗功德繫在隨生處
无漏在斷中是以離生處捨有漏初
德不捨无漏求得諸功德知非无欲
中者已說離下地欲成就上功德當
知非一切功德離欲時得如如意足
智天眼智天目智无記性所有欲及
滅盡定此求得非離下地欲時得已
說成就因緣今當說定種有二十三
八味相應八淨七无漏問此二種幾
種因答

妙无漏无染七種謂之因淨味相應禪
當知因有一

妙无漏无染七種謂之因者一一無
漏七種自然因自地相應因共因淨
味相應禪當知因有一者味相應初
禪於味相應初禪因非餘非善因不
相似故非餘地穢汗因行相違故淨
初禪於淨初禪因非穢汗因不相似
故非無漏因亦不相似故非餘地淨
因自地果報故及自地繫縛故如是
一切盡當知已說因緣次第緣今當
說問一一次第生幾種答

无漏禪次第 興起六種禪七八九有十
起禪亦空定

无漏初禪次第生六種自地淨及無
漏如是第二第三禪无漏无所有處
次第生十自地二下地四上地一元
漏第三禪次第生八自地二下地二
上地四無漏无量識處次第生九自
地二下地四上地三餘無漏次第生
十自地二下地四上地四

淨六有七八九十生十一味相應諸禪
興二乃已十

淨六有七八九十生十一者淨非想
非非想處次第生六自地味相應及
淨下地四淨無漏无所有處无量識
處非味相應離欲故如是一切盡當
知一切自地味相應味相應諸禪興
二乃以十者味相應禪次第生二自
地味相應及淨不生餘各各相違故
如是一切自地二下地一淨

其人云不應
有下地一淨

一切味相應死時生已說次第緣緣
今當說問一一幾種緣答
淨以無漏禪必緣一切地穢汙相應禪
獨緣於已地

淨以無漏禪必緣一切地者淨及無
漏禪一切地緣一切種穢汙相應禪
獨緣於已地者味相應禪緣於自地
味相應禪及淨非无漏愛无无漏緣
亦不樂於他地

无色无有力緣下有漏地善有根本地
穢汙如味禪

無色无有力緣下有漏地者無色定
不能緣下地有漏法極寂靜故問何
謂无色不能緣下地有漏法答善有
根本地淨及无漏根本无色是自地

緣及上地非下地緣穢汙如味禪者如味相應說无色亦然

謂餘於色界無量等功德是必欲界緣世尊之所說

謂色界餘功德如无量等一切入除八及解脫唯緣欲界緣无量苦衆生青等諸色此則欲界所以昔何神通二界緣故問世尊所說勲禪是云何答勲一切四禪无漏者勲有漏是无漏力故受淨居果報問若一切四禪勲者以何等故下三禪中无淨居果答若能勲諸禪是依第四禪三地受盡故淨居果實中

若得第四禪是能勲禪第四禪者先勲餘者後謂得第四禪離三禪欲以是故下地无有淨居果實中有問世尊言有願智是云何答謂無著性不動是得一切定彼由定力故能起頂四禪於中若彼意生功德願智不淨辯首諸切德願智者如所願入定或過去或未來或現在或有為或無為是一切盡知不諍者欲令他意不起諍便不起辯者諸法義及味決定无

疑不異乎无所畏問是願智不諍及辯何地攝答

三地有願智無諍依五地法辭辯依二二辯依於九

三地有願智者願智三地所攝第四禪初禪及欲界入第四禪知初禪及欲界說无諍依五地者无諍五地可得根本四禪四及欲界欲令一切不諍法辭辯依二者法辯名緣味是欲界及梵天世非上地離覺觀故辭辯名是味撰智彼亦二地中可得欲界及梵天世二辯依於九者義辯及應辯九地中可得四禪四無色及欲界已說初禪當知已說未來及中間此是初禪眷屬故問云何得此定答斷欲亦復生而得於淨禪穢汙退及生无漏唯斷欲

斷欲亦復生而得於淨禪者淨初禪二時得離欲時及上地没生梵天世如是一切盡當知穢汙退及生者穢汙味相應是退時得若欲界及梵天世纏退於小時得味相應初禪生時得者若上地命終生欲界及梵天世於

亦時得味相應初禪如是一切盡當
知无漏唯斷欲者无漏唯斷欲時得
謂聖得離欲於亦時得无漏初禪如
是一切盡當知問此功德誰能除煩
惱答

无漏除煩惱亦復定中間一切定中間
相應於護根

无漏除煩惱者無漏初禪八地除煩
惱如是一切盡當知亦復定中間者
定中間名謂下地除欲以方便道故
終不得根本生未得離欲餘不能除
一切定中間相應於護根者一切定
中間護根相應終不得喜至不得義
問變化心有幾謂有如意足能變化
答八四禪果欲界四禪果初禪地問
彼誰成就答

下地變化意成就彼種果者合三種心
上地應當說

下地變化意成就彼種果者謂若成
就禪是成就彼果下地變化心問如
說初禪有四心住於上地欲聞欲見
彼云何見聞答

梵世地識現在前問彼幾時成就答

若合三種心上地應當說若時彼識
現在前若眼識若鼻識若耳識若身
識若時成就彼識若不現在前即滅
余時不成就

阿毘曇心論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗曇心論卷第四

三

尊者法勝造

晉太元元年僧伽提婆共惠遠共在廬山譯

契經品第八

已說定品契經品今當說

一切智所說契經微妙義此吾今當說
宜應善心聽

雖有一切阿毗曇契經義然諸契經
應具分別今當說世尊說三界欲界
色界无色界問此云何答

欲界十居止色界說十七无色中有四
三有亦復然

欲界十居止者此欲界十居止地獄
畜生餓鬼人六欲天四王天三十三
天炎摩晃師哆化樂他化自在是衆
生起欲想此處所中若可得物盡望嬉欲
所有是以說欲界問色界云何答色
界說十七色界說十七者居梵天梵富
樓光少光無量光光曜少淨无量淨
遍淨無量尋受福果實无想衆生不
煩不熱善見善現色究竟此處所不
起欲想但成極妙色非男非女形是

故色界无色中有四者无色界四居
无量空处无量识处无所有处非想
非非想处此处所无色彼離色欲是
以說无色界問世尊說三有欲有色
有無色有此六何答三有亦復然謂
前三界分別即是三有問如世尊所
說七識住是云何答

善趣是欲界及色界二地无色亦如是
意知諸識住

此欲界中若趣善數如人及六欲天
色界前三地无色前三地初禪地上
二禪地三二禪地上三禪地三三禪
地上四禪地九於中前三地及无色前
三地是說七識住何以故不壞識故
惡趣中苦痛壞故不得立識住第四
禪無想定壞故亦不得立識住非想
非非想處滅盡定壞故不得立識住
是故不說

第一有无想衆生居說九諸有漏四陰
是說四識住

第一有无想衆生居說九者此七識
住及无想衆生非想非非想處是說
九衆生居於中衆生居止是故說衆

生居諸有漏四陰是說四識住者有漏色痛想行若識相續有此伴是故說識住問世尊說十二枝緣起此亦應當說相答

諸煩惱及業有體漸漸生是名說有枝衆生一切生

於中煩惱是无明愛受名說業者行及有名說體者餘枝是一切衆生漸漸生依體立煩惱煩惱所作業業所作體是故十二種分別問此枝為一時行為漸漸答非一時十二苦陰說十二枝无明為首

彼是次第立受於生死中過去及未來處中說於八

彼有枝次第立於中前生時一切煩惱共有及伴說无明由此故造業業造果是行彼生種心是識彼共生四陰相續是名色於中所依眼為首諸根是六入根境界心和合是更樂更樂所生受是痛痛所著是受痛具所煩勞是受彼所勞造業是有於中更受果是生彼生中无量起災患是老死如是此有枝一切生中二攝過去

世二未來八現在生中攝問世尊說
六界此云何答

諸大謂有四及與有漏識亦色中間知
是界說生本

諸大謂有四及與有漏識亦色中間
知者四大地水火風有漏識及色中
間可知謂眼所受此六法說界問以
何等故於衆多法中說六界答是界
說生本是六法生死之本此中有士
夫想於中身地所生水所潤火成熟
除爛腐臭風所起空中聞飲食由風
行出入識所立此中起士夫想是生
死性故說界問世尊說四聖諦此相
云何答

諸行若有果有漏是說苦若有因是習
苦盡謂之滅

諸行若有果有漏是說苦者一切有
漏從行因中生亦作一切苦患是故
一切行說苦諦若有因是習者一切
有漏行他因是以一切行說習諦如
一女亦說母亦說女前後故如有有
漏行亦說苦諦亦說習諦已生當生
故苦盡謂之滅者一切有漏行滅停

息止謂之滅諦若有无漏行是說為
道諦彼為二事故見著則知微若有
无漏行是說為道諦者一切無漏行
說道諦何以故休息苦時盡是具
故問何以故說諦答彼為二事故二
事說諦自相真實非顛倒及見彼得
非顛倒意問如前因後果以何等故
世尊前說果後說因答見著則知微
聖諦雖有前習後苦先修道後得滅
但應前見苦諦後見習諦如是應先
見滅諦後見道諦何以故苦麤習細
滅麤道細是故世尊先說苦諦後說
習諦先說滅諦後說道諦問世尊說
四聖沙門果此幾種答
聖果有六種取勝在九地第三在六地
二俱依未來

聖果有六種者六種四沙門果無漏
五陰及數緣滅問四沙門果何地所
攝答取勝在九地取勝是無著果是
九地所攝根本四禪三無色未來及
中間第三在六地者不還果六地所
攝具足四禪未來及中非无色以無法智
故二俱依未來者須陀洹果及斯陀含

未來禪所攝以未離欲故問世尊說
四道苦非速通苦速通樂不速通樂
速通此何相答

從信行諸法無煩惱遲想從法行諸法
無煩惱速想

從信行諸法無煩惱遲想者從信行
无漏法是非速鈍根輩所攝是遲若
受此當知信解脫時解脫亦受同鈍
根故從法行諸法無煩惱速想者從
法行無漏法利根輩所攝是速若受
此當知見到不時解脫亦受同利根故
根本禪地中知假名樂想小及難得故
餘皆是苦想

根本禪地中知假名樂想者根本四
禪中利根及鈍根法說樂道何以故
止觀導等故及樂行故小及難得故
餘皆是苦想者餘地攝無漏是苦想
所以者何以小故未來禪中間禪止
道小無色中觀小是故極苦一向難
得及小故說苦問世尊說四不壞淨
於佛不壞淨於法僧聖戒不壞淨此
云何答

自覺覺聞法解脫亦餘因清淨無垢信

聖戒及決定

自覺聲聞法解脫亦餘因清淨元垢
信者自覺是佛彼佛無著果所攝无
學功德是佛法於此法若無漏信是
說於佛不壞淨已取正證聲聞彼學
無學功德是說聲聞法於此法若無
漏信是說於僧不壞淨涅槃中无漏
信及餘有為法如苦諦習諦信菩薩
无漏功德信學無學辟支佛法信是
說於法不壞淨聖戒者無漏戒是說
於戒不壞淨問以何等故不壞淨一
向無漏非有漏答及決定此是決定
從正見中生故無漏信無漏戒定無
漏有漏信者為不信所壞有漏戒
老為非戒所壞是以不決定无漏不
壞至後生是以決定故不壞淨一向无
漏問世尊說修定有四有修定於現
法中得樂居有修定得知見有修定
分別慧有修定得漏盡此何相答
初禪若有善說現法是樂若知於生死
是說名知見

初禪若有善說現法是樂者淨及无
漏初禪能得現法樂居若知於生死

是說名知見者生死智通是說修定
知見共依五陰

慧分別當知求得諸功德 金剛喻四禪
是名為漏盡

慧分別當知求得諸功德者方便生
功德名欲界戒聞思修功德一切色
無色界善法一切無漏有為法是一
切修定分別慧金剛喻四禪是名為
漏盡者金剛喻名寂後學心共相應
共有第四禪所攝是說修定漏盡何
義此如來自已說問世尊說四如意
足四正斷四意止彼亦應當說相答
善有為諸法求方便等起佛說如意足
亦現正意斷

善有為諸法求方便等起佛說如意
足者求方便等起如前修定分別慧
說是一切如意足如意乘器故亦現
正意斷者即此一切功德說正斷

彼亦是意止 四聖種亦然 謂有恩方生
彼聖之所說

彼亦是意止者即此法亦說意止問
世尊說四聖種此云何答四聖種亦
然即此法亦說四聖種問何以故此一

切功德說意止正斷如意足聖種答
謂有恩力生彼聖之所說此諸法謂
定恩力生由定住是故說如意足精
進恩力生故說正斷念恩力生故說
意止少欲知足恩力生故說聖種已
共分別道品自相今當說

淨信精進念喜慧及倚覺護思惟戒定
是法謂道品

此十法說道品非餘於中信是信根
信力精進是四正斷精進根精進力
精進覺枝正方便念是念根念力念
覺枝正念喜是喜覺枝慧是四意止
慧根慧力擇法覺枝正見倚是倚覺
枝護是護覺枝思惟是正志戒是正
語正業正命定是四如意足定根定
力定覺枝正定問何以此法如是多
種分別答

處方便一意 濡鈍及利根 見道思惟道
佛說三十七

處者正念立緣中故說意止方便者
正方便故說正斷一意者立一意故
說如意足濡鈍意得故說根利根者
利根意得故說力見道者見道得故

說道支思惟道者思惟道得故說譬
支是謂分別事故佛說三十七山十
法事故佛說三十七問此道品何地
所攝答禪第二未來是說三十六三
四三十五中間禪亦然禪第二未來
是說三十六者第二禪无正志未來
禪无喜覺枝餘有三四三十五中間
禪亦然者第三第四禪中間禪无喜
覺枝无正志餘有

第一說一切三空三十一取上二十一
欲界二十二

第一說一切者初禪具有三十七三
空三十一者三空中有三十一喜正
志正語正業正命身意止彼中无餘
有取上二十一者非想非非想處无
七覺八道及身意止欲界二十二者
除覺枝道枝餘有問世尊說四食攝
食更樂食意思食識食是何想答
諸食中揣食是欲界三種識思及更樂
是食謂有漏

諸食中揣食是欲界三種者欲界揣
食三種香味細滑除飢渴故說食識
思及更樂是食謂有漏者有漏識有

漏思有漏更樂是說食有何義後生
相續不斷故說食問世尊說三三摩
提空無願无相此三摩提云何行幾
行答

无願有十行 二行是空定 聖行中四行
說是無想定

无願有十行者无願三摩提行十行
無常行苦行習諦四行道諦四行二
行是空定者空三摩提二行空及无
我行聖行中四行說是無想定者無
想三摩提滅諦四行問世尊說四顛
倒於无常有常想心顛倒想顛倒見
顛倒苦有樂想不淨有淨想非我有
我想心顛倒想顛倒見顛倒此何見
斷為何性答

曉了見苦斷 四種是顛倒 三見性所有
捨見正見說

曉了見苦斷四種是顛倒者一切四
顛倒見苦斷以行苦處故三見性所
有捨見正見說者顛倒是見性三見
中最上即是說顛倒身見是說我見
我是我見故邊見見有常及斷見盜
不淨見淨彼一切行苦處及見性所

有心想見作乱故說心顛倒想顛倒
見顛倒但非性顛倒問世尊說多見
六十二首是何見所攝答一切見是
五見所攝身見為首問云何知答
誹謗於真實此說為邪見非實而見實
是二見及智

誹謗於真實此說為邪見者謂見誹
謗真實法无此如說无施無齊無說
如是一切說邪見非實而見實是二
見及智者五陰中不真實我見我觀
有是實見說身見非真實樂淨觀有
樂淨是見見盜及餘邪智思惟所斷
如夜有見謂是賊如豎木人像

淨見謂戒盜是非因見因受邊說此見
依斷滅有常

淨見謂戒盜是非因見因者謂法於
法非因見是因此見是戒盜如苦行
至解脫受邊說此見依斷滅有常者
謂見无常事見常是謂有常見謂曰
緣相續不識已見斷是謂斷見謂之
受邊見

建立諸誹謗因依於二邊若有事轉行
是正見應斷

建立諸誹謗者說邪見彼若誹謗苦
是見苦斷若誹謗習是見習斷若誹
謗滅是見滅斷若誹謗道是見道斷
身見建立於苦我是我是見苦斷見
盜建立苦為樂是見苦斷若習是見
習斷若滅是見滅斷不受正法是
故見滅斷道亦復然戒盜若行有漏
處是見苦斷若行无漏處是見道斷
見斷滅計常是亦見苦斷現五陰受
斷滅計常非不現此中分別一切諸
見問世尊說二十二根此云何答
諸界在於內身三及命根是根生死依
聖人之所說

諸界在於內者眼耳鼻舌意身三者
身根三種身根男根女根及命根者
命根第九是根生死依聖人之所說
者此九根生死依故說根衆生是生
死想

從痛諸煩惱信首依清淨九根謂無漏
是三依於道

從痛諸煩惱者樂根苦根喜根憂根
護根是諸痛從此諸煩惱故說根信
首依清淨者信根精進念定慧根依

此解脫故說根九根謂無漏是三依
於道者信首五根三痛及意根是若
元漏依道故說根謂從信行法行道
所攝是未知根謂思惟道所攝是已
知根謂无學道所攝是無知根問此
中幾欲界繫幾色界繫幾無色界
繫答

欲界四善八色種性有七諸心數者十
一心慧所說

欲界四者男根女根苦根憂根是一
向欲界繫餘如界品說善八者信首
五根及三無漏色種性有七者色根
有七五色根男根女根餘者非色問
幾性心幾性心數幾非性心非性心
數答諸心數者十信首五根及五痛
一心慧所說者意根是餘根非性心
非性心數問幾有報幾無報答

一及十有報是慧之所說十三中是報
見實者分別

一者憂根一定有報一向善不善故
現在方便起是不從報生非威儀非
工巧是以非無記故一向有報及十
有報是慧之所說者信首五根謂有

漏是有報謂无漏是无報意根及三痛謂無記及無漏是無報餘善不善是有報苦根謂无記是無報餘有報問幾是報幾非是報答十三中是報見實者分別十三根中或性是報或非色根七命根意根及四痛无記法者善不善中生故報問生時幾根取初得報答

二或六七八謂初時可得欲中有報相亦六及上一

二或六七八謂初時可得者謂漸漸成根如卵生濕生胎生是取初時二根生身根及命根化生無形得六根五色根及命根一形七二形八欲中有報想者此說是一向欲界衆生亦六及上一者色界取初得六根无色一根彼余時一向微汙心是以一向微汙得心心數法非報問命終時幾根取後捨答

四捨八與九或復捨於十死時漸漸減善捨各增五

四捨八與九或復捨於十死時漸漸減者无記心漸命終時取後捨四根

身意命護根无形一時無記心命終捨八根一形九二形十善捨各增五者即彼善心加增信首五根如是色無色界隨根可得亦如是問幾見斷幾思惟斷幾無斷答

二斷无斷四二種根有六三微妙不斷謂餘思惟斷

二斷無斷四者四根見斷思惟斷三斷意根及三痛二種根有六者信首五根及憂根三微妙不斷者三无漏是不斷謂餘思惟斷者九根思惟斷命根八及苦根已說諸經門今當說問世尊說六識眼識耳鼻舌身意識此識識何法答

若取諸根義是三種心界受一切諸法是謂意識界

若取諸根義是五種心界者義名五種色是五識識眼識識色乃至身識識細滑受一切諸法是謂意識界者意識識一切諸法此境界一切諸法問有十法欲界相應不相應色界相應不相應无色界相應不相應有為無漏相應不相應无為二種善及無

記此中應分別智二智境界幾法答
五法應當知法智之境界未知智為七
他心境界三

五法應當知法智之境界者五法法
智境界欲界相應不相應无漏相應
不相應无為善未知智為七者未知
智境界七法色无色界及无漏相應
不相應無為善他心境界三者他心
智境界三法欲色及无漏相應

有漏智有十因果境界六解脫智一法
道二謂餘九

有漏智有十者有漏智是等智彼一
切十法境界一切法境界故因果境
界六者苦智及習智是境界六法三
界相應不相應解脫智一法者滅智
境界一法唯無為善道二者道智境
界二法有為无漏相應不相應謂餘
九者餘盡智无生智是境界九法除
其無為无記是謂智解

自地煩惱定所使於自地一切遍是種
隨在於彼類

自地煩惱定所使於自地者欲界諸
煩惱所使於欲界梵世諸煩惱所使

於梵世如是至非想非非想處盡當
知一切遍是種隨在於彼類者通一
切遍不通一切遍諸煩惱所使隨種
通一切遍亦他種如身見見苦斷此
中苦諦所斷一切使所使及見習斷
通一切如是至命根思惟斷此思惟
所斷一切所使及通一切
三界煩惱定定在於三界二界應當知
一界亦復然

三界煩惱定定在於三界者謂法三
界所攝是定在於三界此中三界一
切使所使如意根定在三界此中一
切使所使二界應當知者謂法二界
所攝是定於二界此中二界一切使
所使隨界可得如覺觀定在欲色界
此中欲色界一切使所使一界亦復
然者謂法定在一界此中一界一切
使所使如憂根定在欲界一切使所使
此佛說契經顯示於諸法識智及諸使
分別此三門

此佛契經中若說諸法是三門應分
別識門智門使門如欲有中五根義
是六識識色界四識除鼻識舌識相

應不相應故七智知五種故欲色界使所使

雜品第九

已說契經品雜品今當說

已說隨相應二分別法於上衆難裁今略說言聽有緣亦相應有行或與依心及心數法 是同一義說

心及心數法此名差別一切行一緣是故說有緣更互相應故說相應境界行故說行由依生故說依

從緣生亦因 有因及有為 說處有道路有果應當知

有為法中此名差別由依緣故說緣生他故說因由依因故說有因由依造有故說有為多方便善顯現故說處依過去未來現在道路故說道路有轉成果故說有果

有惡亦隱沒穢汙下賤黑 善有為及智亦復名修學

有惡亦隱沒穢汙下賤黑者不善及隱沒无記法此名差別不可說葢中立故說有惡煩惱所覆故說隱沒煩惱垢汙故說穢汙凡鄙故說下賤無

智闇亂故說黑善有為及習者善有為法此名差別慧中生故說善行時能得功德及可行故說習及修已說心相應行心不相應行今當說

无思想二定 亦衆生種類 句身味名身 命根與法得 凡夫性所有 及諸法四相 非色不相應 說是有為行

無思想者生无想天心心數法不起二定者无想定滅盡定無想定名厭於生死解脫想由第四禪心相續一時斷滅盡定名厭於勞務息止想由非想非非想心相續一時斷亦衆生種類者生處已生於此處衆生依及心相似句者名會所說如所行非常謂興衰法味者句會事廣說如偈及契經名者字會說義如說常命根者根及大等相續不斷得者成就諸法不捨凡夫性者未取正證離聖法是凡夫性所有四相者生住老無常非色者此一切諸法如上所說非色非色所攝不相應者無緣故說是有為行者有為造故說有為行問此中幾善幾不善幾無記答

善二三種五 大應是无記 二在色當知
一在無色地

善二者無想定滅盡定三種五者得
生老住無常善中善不善中不善無
記中無記七應是无記者七無記无
想天衆生種類句味名命凡夫性所
有問此中幾欲界繫幾色界繫幾无
色界繫答二在色當知一在無色地
二在色當知者无想定及無想天是
色界一在无色地者滅盡定在无色界
二界說於三 謂餘在三界有漏无漏五
其餘定有漏

二界說於三者句味名亦在欲界亦
在色界非無色界離言語故謂餘在
三界者衆生種類命得凡夫性所有
及四相通在三界問此中幾有漏幾
无漏答曰有漏无漏五其餘定有漏五
者得生老住无常在有漏中有漏在
無漏中无漏其餘定有漏者謂餘一
切定有漏問此離聖法假名凡夫三
界中無記此云何捨云何斷答

初無漏心中 聖不成就捨 凡夫流諸界
離欲時滅盡

初無漏心中聖不成就捨者第一无漏
心中得聖法時得不成就捨凡夫流
諸界者流諸界時謂處所命終此處
所捨謂處所生彼處所得無記故離
欲時滅盡者謂地凡夫所有若此地
離欲尔時得滅凡夫性已說心不相
應行無為今當說三無為法數緣滅
非數緣及虛空於中數緣滅者解脫
諸煩惱依於數緣滅有漏法離煩惱
解脫數緣力智力計校事有而無是
名數緣滅無星等之相是名曰虛空
謂不障碍色是虛空

諸法衆緣起亦從依與緣不具以不生
此滅非是明

一切有為法從衆緣而生无緣則不
生如眼識依根依色依空依明依地
依寂然若此一切共和者便得生若
餘不具便不得生如眼時眠一切時
生尔時是餘事不具眼識不得生若
彼眼識應當生而不生眼生已終不
復更生離此緣故是有未來不復當
生彼起具老違不和是非數緣滅如
是一切行盡當知已說无為因今當

說問有為法說是因此中云何因為誰因答

前因相似增或俱依倚生 二因及一緣一向已生說

前因相似增者前生法後生相似因轉增如濡善於自地濡善因及中因上因中於中因及上因上唯上因行法時有住有增終不減以是故非為濡因或俱依倚生者或因俱生如相應因及共有因二因及一緣一向已生說者自然因已生當言因非不生前者後因未生者无前後若為有者應隨時生不從因但不尔是故不有一切遍因亦如是及次第緣問謂此報者為是衆生數為非衆生數答報是衆生數報者衆生數法中說非不衆生數所以者何衆生數者不共有非衆生數共有是故非報問是果法云何答有為解脫果一切有為法性果所有由因緣故无為解脫亦應說道果問有緣法云何行緣答有緣者共俱有緣法是相應是共俱一緣中行不別問何處行答行於他境界

他境界中行非自性離自行及緣老
別故問心心數法為有處所為無處
所答無處所所以者何普因故普因
生心心數法因二眼生一識若有住
處者應住一眼中一識故若尔者第
二眼不應見色而見是故非一眼中
住如是一切盡知若如是者以是故
无住處問世尊說心解脫云何心解
脫為過去為未來為現在答生時而
解脫道生時解脫所以者何道生時
諸煩惱滅是故生時解脫問道生時
斷煩惱為不答

道滅時滅結 明慧之所說

道滅時斷諸煩惱非生時所以者何
道生時是未來未來道者不能行事
以是故无導道滅時斷煩惱解脫道
生時解脫問世尊說有愛无有愛有
愛幾種无有幾種答

有愛有五種无有獨一相

有愛有五種有愛名於生不生物若
愛是名有愛此五種有苦斷見習滅
道斷又思惟斷无有獨一相者无有
愛名已見斷樂於斷是名无有愛此

一向思惟斷所以者何從見愛思惟
斷此是不轉行相續中愛非愛見是
故思惟斷問世尊說三界斷界無欲
界滅界此何相答

愛處餘煩惱滅盡是三界

愛斷是無欲界處斷是滅界餘煩
惱斷是斷界問十心欲界善穢汙
無記色界善穢汙無記無色界善
穢汙無記及無漏此心幾穢汙心
下可得幾善心中可得幾無記心
中答

穢汙心得十 正覺之所說 善心得六
無記即無記

穢汙心得十正覺之所說者穢汙
心中得一切十心界及地來還時
三界善穢汙及無記此心一切得
退時得無漏善心中得六者善心
中得六心欲界善求學得及身口
行亦變化心無記色界善變化心
無記無色界善心及無漏無記司
無記者無記心唯無記以劣故問
前已說道品十法此中幾根性所

有幾非根答

道品有六法 當知是為根

此中六法根性所有信首五根及喜
餘者非根所有問諸法為自性相應
為他性答相應於諸法是說謂為他
諸法他性相應不自性非為自性於
自性伴問若此解脫當云何答緣中
解於縛大仙人所說諸煩惱於緣中
愚即彼不起愚緣中縛即於中解不
可以相應解相應所以者何以空故
問若斷即是解脫為異答如是若解
脫者即是斷問煩斷非解脫不答有或
斷已故縛見道及思惟所斷已生習
智未生見苦所斷煩惱斷而見習所
斷煩惱縛如是思惟所斷一切種更
互相緣故問見四真諦云何得不壞
淨答

二解於三諦四由見正道 興起清淨信
修習於二世

二解於三諦者觀苦習滅得於法不
壞淨苦智習滅相應信是名不壞淨
得是及聖戒四由見正道興起清淨
信者見道時具得四問幾世修答修
習於二世諸法修於二世現在修行

未來者得修問心共行法云何答
一切心數法說是心共行此相及餘法
作亦應當知

一切心數法說是心共行者一切心
數法說心共行心近故此相者此心
有四相生住老無常亦心近故及餘
法者餘心數法相亦心共行作亦應
當知者无教戒如前說問斷法云何
答斷諸有漏法一切有漏法斷雜
故問知法云何答知及諸无垢有漏
及无漏是一切知法一切智境界故問
遠法云何答過去未來是說遠不辨
事故問近法云何答餘說近現在近
辦事故无為近速得故問定法云何
答无間无教業及諸无漏行慧者說
是定五無間業是定必至地獄故無
漏行亦是定必至解脫果故餘不定
問見處云何答見處必有漏一切有
漏法見處五見處所故問若成就根
是成就幾根答

說有十九根 謂成就極多 少成就極八
曉了根所說

說有十九根謂成就極多者十九根

成就極多如二形及具根者未離欲見諦少成就極八曉了根所說者成就八根如不具身根斷善根及生无色中凡夫問幾種更樂答五種增有對無明處中明更樂聖道俱有二能興起成果

意識相應更樂是說增更樂五識相應更樂是謂有對更樂穢汙更樂是說无明更樂無漏更樂是說明更樂有漏非穢汙更樂是說非明非無明更樂問何等道德果为无尋道為解脫道答聖道俱有二能興起成果二道共得果一者解縛二者得解脫此二道成果問无著住何心般涅槃答無著心中得無為涅槃无著一切事無所作无為無所求住從報心中便般涅槃問幾有答

生有及死有根本亦復中

生有者始生時陰是謂生有死有者死時陰是謂死有根本有者除生有及死有於其中間陰是謂根本有中者有所至陰是謂中有問說有厭有離欲云何厭云何離欲答

諸智在苦因此忍修於厭滅欲得無欲
說普在四中

諸智在苦因此忍修於厭者若智及
忍緣苦習是說厭行厭處故滅欲得
無欲說普在四中者四諦中智及忍
說離欲能斷欲故

論品第十

威儀不威儀若離復獲得不由此致勝
能決定者答

答有從無 色

頗得聖果時一切離諸惡有為淨善法
得已而不修

答有退時得過去

道者興起時未遠離諸惡解脫時離惡
顯答已必定

答有回當來願

頗光曜煩惱興起於定時清淨初禪中
獲得墮衰退

答有無著果修及勲修

頗見諦道中逮得諸善法是法亦有緣
聖者不見緣

答有欲界中修行等智

頗慧有漏果遠離淨功德不離從於意

此亦是彼果

答有欲界變化心

頗住无尋道成就於諸滅諸煩惱從彼非如无漏見

答有修學諸道時

頗結不解脫无垢者獲得而不断煩惱謂此無垢盡

答有從光曜中生梵天時

頗元漏淨地未曾得已得不離欲非退不依於見道

答有離色欲取證時得無漏無色思惟道

頗未得諸法而速得此法不捨彼不得若能知者答

答有餘初無漏心品得餘無漏功德捨凡夫事餘者一切不得

阿毘曇心論卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

雜阿毘曇心論卷第一

摩

尊者法救造

道言

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

序品第一

古昔諸大師於諸甚深法多聞見聖跡
已說一切義精勤方便求未曾得異分
阿毘曇心論多聞者已說或有極略
或復廣无量如是種種說不順修多羅
光顯善隨順唯此論為寂無依虛空論
智者尚不了極略難解知極廣令智退
我今處中說廣說義莊嚴

廣說梵音云毗婆沙
以毗婆沙中義莊嚴

處中之說諸師釋法勝阿毘曇心義廣略不同法勝所釋
家為略也優婆塞多有八千偈釋又有一師萬二千偈釋
此二論名為廣也和洛師頭以六千偈釋法宏
達玄曠无所執者於三藏若為無依虛空論也

敬札尊法勝所說我頂受我達摩多羅
說彼未曾說弟子咸勸請毗曇毗婆沙
專精思惟義賢眾所應學正要易解了
離惱濟群生

復次為顯現清淨煩惱對治依阿毘
曇毗婆沙所應故大德法勝及我達
摩多羅共莊嚴雜阿毘曇心離諸廣
略說真實義問且置真實義云何名
阿毘曇云何名毗婆沙答於牟尼所

說等諦第一義諦甚深義味宣暢顯
說真實性義名阿毗曇又能顯現修
多羅義如燈照明是惠根性若取自
相則覺法是阿毗曇若取眾具是五
陰性名者諸論中勝趣向解脫是名
阿毗曇

復次毗婆沙者於牟尼所說性真實
義問答分別究暢真要隨順契經開
悅眾心所謂性相名字地依行緣念
智根定世善及界學見諦斷義緣方
便得亦離欲得何處初起攝相應因
緣果有果等无量諸法種種義生說
種種類種種說是名毗婆沙論如佛
世尊略說二智法智比智毗婆沙說
无量分別所謂彼法智者是无漏惠
性是智相名者初知法故是名法智
在六地依欲界十六行境界四諦四
念處智即智相三根三三昧相應根
者喜樂捨也三三昧謂有覺
有觀无覺有觀無覺无覺 墮三世緣三世及
離世是善緣三種謂善不
善无記是不繫緣欲界
及不繫是學无學緣三種學无學非
學非無學也
是不断緣三種謂見諦斷修
道斷不斷也名緣及義
緣方便得離欲得欲界起法界法入

行陰所攝意界法界意識界相應三
因自性三因所生四緣自性四緣所
生是初生无漏依果及功用果俱生
者唯功用果有果者三果謂前二及
解脫果不說增上果如是一切法應
當知問已知久遠緣起根本阿毗曇
毗婆沙說彼對治何故說真實義答
為知真實義故若不分別諸論難可
了知以不知故實智不生實智不生
故不知真實不知真實故不見煩惱
諸行過惡以不見過故墮於惡趣與
彼相違則生天解脫問已說所以說
當說真實義答是論於諸論中取為
殊勝具足顯示一切境界於阿毗曇
論增廣智惠五濁世增時命智慧念
皆悉損減觀察是等於廣大論聞
持恐怖為利自他略說真實三時善
說哀愍外道邪論諸師遠慕前勝正
論法主及諸聖衆普於是中生大敬
信開發衆生佛法僧念故顯示三寶
真實功德方造論端故說是偈

雜阿毗曇心論界品第一

頂礼前取勝離惱安教尊 所說悉具足

頂礼者起善心轉愛果舉體於礼也
前者先也何者為先謂寂勝也示供
養處故寂勝有何義伏諸煩惱故名
寂勝如偈所說憂波伽當知如我等
諸佛悉已離諸漏是故名寂勝離惱
者煩惱諸經燒其身心世尊曠劫悉
安衆生熾然永盡故名離惱安樂說
故當知離惱是故次說安教安者謂
安隱也教謂言說教有所安故曰安
教略說自安安他離惱者自安也安
教者安他也不顛倒故故知安教是
故次說所說志具足說者言說也即
是安教具足者辯正深妙顯現決斷
說不顛倒到真實義不違二諦故曰
具足是故礼彼名供養法阿羅漢者
到究竟處法相滿足是故次說阿羅
漢真實福田應彼供養

故名阿羅漢此一向說无學說無學
已次說學見真實真實者四聖諦不
顛倒謂已學八忍八智見彼真諦故
名見真實雖住見道未周四諦必當
見故亦名見真實問何故於礼答

半居尊悉知 法聚二種相 亦為他顯現
我今說少分

半居者身口意滿故曰半居悉者凡
一切智所說修多羅毗尼阿毗曇流
布至今知者知見覺義也法者持也
持自性故名法法有積聚故名法聚
彼善法善法聚不善无記法亦如是
二者數名相者相貌也問云何二相
答自相及共相自相者不共即此非
餘如導相是色如是以共相者共此
及餘如色无常如是比問若尋相是
色自相者亦是共相觀四陰故是自
相觀十種色故是共相如是自相即
共相觀故二種自相共相則為不成
答一自故尋者是色相故名色自相衆
色差別故說十種汝言觀故自相共
相不成者不然何以故不壞故如父
子如果種如苦集諦如聽割若觀自
相則非共相若觀共相則非自相如
一人亦名父亦名子以父故名子以
子故名父若觀父則不觀子若觀子
則不觀父若言不成者不然何以故
已成故是為父子義成若善若惡正

見邪見於中廣說起无間業者無父
義亦无無父邪見及有父正見此若无
者淨穢亦无淨穢無者解脫亦無若
无無間業者亦無因果因果无者一
切法亦無莫言非過是故父子義成
不可已成更成若已成更成此则无
窮是故自相共相義成問佛所知法
一切當說耶答不也問何所說答亦
為他顯現我今說少分顯現者開示
義也他者受化人也若義饒益隨順
梵行如申恕林契經說於彼為他說
法中我今說少分如來所知深廣无
量如舍利弗等尚不能盡說况復餘
人問世尊說何法答有漏无漏如是
一切

一切有漏行 離我樂常淨不見有漏故
計我等妄受

此諸有漏行不自在故離我三苦成
故離樂緣力故離常煩惱處故離淨
問何等是有漏行答諸煩惱所生五
陰問若有漏行離我樂常淨者云何
眾生而於中受答不見有漏故計我等
妄受眾生於有漏行不知相已便受

我樂常淨作業所覆故不知非我威儀所覆故不知是苦相似相續覆故不知非常薄皮覆故不知不淨如是不知故受我樂常淨問何相為有漏行答若增諸煩惱是聖說有漏以彼漏名故惠者說煩惱

若依若緣增長身見等諸煩惱如使品說彼諸行從漏生故生漏故漏處故是說有漏法无漏緣不增長軟中上者不然增依故非不增增依不增緣問何故答以彼漏名故惠者說煩惱煩惱者說名漏一切八處常漏故心漏連注故是故增煩惱諸行當知是有漏問彼更有名耶答

亦名為煩惱受陰及與諍煩惱受諍起故是諸賢聖說

即此有漏行名為煩惱受陰諍何以故煩惱受諍起故是諸賢聖說身見等諸煩惱惱衆生故名煩惱受自身故名受擾亂心故名諍諍有三種煩惱諍陰諍闍諍煩惱諍者百八煩惱陰諍者死闍諍者各各相違當知此中說煩惱諍身見等諸煩惱生諸有

漏行從煩惱生故說煩惱從受生故
說受陰從諍生故說諍已說受陰相
陰相今當說

若行離煩惱亦解脫諸漏此及前受陰
是陰聖所說

若行離身見等諸煩惱及諸漏故當
知是无漏行此諸无漏行及前說受
陰是名為陰相陰受陰差別者轉不
轉合是陰轉者是受陰問何者是答
所謂色受陰想行及與識 是五陰次第
處細隨順說

是五陰謂色陰受想行識陰云何色
陰一切諸色過去未來現在如是廣
說彼起已滅是說過去未起未滅是
說未來已起未滅是說現在在自身
名為內在他身及非衆生數名為外
復次內外義如八處說處者名有對
細者名无對若言不成是則不然觀
故觀故不成者不然若觀處則非細
染汙名惡色不染汙名好色過去未
來名為遠現在名為近遠義四種如
行品說彼一切一向略說色陰此名
略非事略如色陰受想行識亦如是

於中差別者自身受名為內他身
名為外內緣外緣方便力起境界力
起處者五識身細者意地染汙不染
汙界地亦如是乃至識陰亦如是行
是行陰外者衆生非衆生數當知問
色乃至識有何相答尋相是色相隨
覺是受相順知是想相造作是行相
分別是識相彼過去色雖不尋曾尋
故當來色雖未尋當尋故極微一
雖不尋衆微集則尋无作雖不尋以
作色是尋故彼亦尋如樹動影亦動
如色陰過去未來餘四陰亦如是問
何故前說色陰乃至識陰答是五陰
次第處細隨順說彼五陰中色陰寂
處五識依故六識境界故是故前說
受陰雖非色行處故如色說如我首
足等痛受隨轉如是乃至識陰寂細是
故後說復次從不可知本際已來男
為女色女為男色染著處故是故前
說樂受貪故起色欲想顛倒故起樂
受貪煩惱故起想顛倒依意故起煩
惱復次二種色觀故入佛法中為世
露門謂不淨觀及安般念彼不淨觀

者觀造色安般念者觀四大是故前
觀色陰觀色已見受過見受過已想
不顛倒想不顛倒已煩惱不行煩惱
不行已心則堪忍此則順說五陰今
當逆說淨穢之生以心為本故前觀
識陰觀識已煩惱薄煩惱薄已起法
想起法想已則貪受不生貪受不生
故觀察色是故先說色陰乃至識陰
問云何分別說色陰答
十種謂色入及无作假色 是分別色陰
半尼之所說

十種謂色入者眼色耳聲鼻香舌味
身觸無作假色者如葉品說是諸色
二二說色陰

所名為識陰 此即是意入於十八界中
亦復說七種

謂識陰即是意入十八界中說七心界
餘則有三陰 无作三無為 是則說法入
亦復說法界

餘三陰者受陰想陰行陰无作三無
為者虛空數滅非數滅此七法說法
入亦說法界問以何等故受想別立
陰餘心法立一行陰答

輪轉於生死當知二諍根是故別受想建立二種陰

二事故衆生輪轉生死謂樂受貪及顛倒想樂受貪故行愛倒想計著故行見二諍根者習欲愛貪欲縛從受生見欲縛從想生受修諸禪想修无色復次心法或根或非根根法是受非根法是想是故隨義說問五陰一切是行何故說一行陰答

五陰雖是行而一受行名有為法多故說行陰非餘

以行陰中有相應不相應等有為行多相應者思願等不相應者謂得等問一切悉是行陰何故契經說一思為行陰非餘答勝故增上故前故作相是行相彼思是作性若有餘陰悉入五陰中今當如實說

廣說諸法陰其數有八万戒等及餘陰悉是五陰攝

八万法陰皆色陰攝以佛說語性故有說名性者行陰攝餘戒等五陰彼戒陰色陰攝定惠解脫解脫知見陰皆行陰攝若有餘陰名悉入五陰中

法陰謂經論如是二說及諸對治行
悉名法陰數

有說一一經論名為法陰如是經論
數有六十復有說一一陰處是法陰
處又說陰處界處等為法陰數如是
說者謂衆生有八万行是故世尊隨
彼所行為說對治悉是法陰數問前
說十種謂色入亦无作假色是名色
陰何等為入答

所謂眼耳鼻舌身及與意色聲香味觸
餘則說法入

彼眼入者眼識所依四大所造淨色
不可見有對耳鼻舌身亦是差別
者隨識所依意入者是心意識名義
業世施設彼名等所作差別應當知
名者名為心名為意名為識義者集
起是心義思量是意義別知是識義
業者遠知是心前知是意續生是識
世者過去世是意當來世是心現在
世是識施設者界施設心入施設意
陰施設識復次貪恚癡等分別則无
量境界定心名不乱此相違染汙心

名為亂懈怠相應心名為下精進相應心名為舉少習淨心及染汙心名為少多習淨心名為多少根易得少對治少隨轉諸染汙心名為小此相違善心名為大於彼得修習修不修習如是染汙心名不修此相違善心名為修自性解脫及在解脫於彼染汙心名不解脫此相違善心名解脫或有心自性解脫非在解脫或有心自性解脫亦在解脫或有心非自性解脫亦非在解脫自性解脫非在解脫者是學无漏心在解脫非自性解脫者是無學有漏心自性解脫亦在解脫者是无學無漏心非自性解脫亦非在解脫者是學有漏心及凡夫心色入者三種謂色處俱色者青黃赤白如是廣說處者身作色俱者如造畫等聲入者三種謂因受四大聲因不受四大聲因俱聲因受四大者謂咽喉舌因緣發聲因不受四大者謂風鈴樹等因緣發聲因俱聲者謂擊鼓吹貝因緣發聲彼聲一一有二種謂

可意不可意香入者三種謂好香惡香非好惡香味入者六種謂辛酸苦鹹淡問若嘗味時別味者為舌識先覺為身識耶答若先覺冷暖則先身識後舌識若先別辛等味者則先舌識後身識觸入者十一種謂四大及七種造色七種造色謂澁滑輕重冷暖飢渴澁者麤強滑者細軟輕者不可稱重者淳厚冷者求暖飢者欲食渴者欲飲問何大增故澁滑乃至飢渴答或有說无偏增者彼業報先得澁四大果乃至飢渴復有說水火增故滑地風增故澁地水增故重風火增故輕水風增故冷風增故飢火增故渴問幾觸能起身識答有說從澁至渴一一能起又說五觸能起四大與澁如是乃至飢渴復有說者十一種起身識等是身識境界故无過有二種自相事自相及入處自相事自相者等境界入處自相者自相境界故此十一種二種欲界繫飢及渴非色界繫九種欲界色界繫色界衣雖不可稱餘亦可稱亦可積聚雖无

冷暖之患而有長養調適飢渴者或
說依果以飲食能斷故阿毗曇者說
報色不可斷已更續別實者說飢渴
是善不善報障故不可知食消已還
復可知是故富者飢渴是善報貧者
飢渴是不善報法入者四種无作色
如業品說心法如行品說心不相應
行如難品說無為此品後當說內入
中眼入境界處故前說外入中色入
自性實故前說苦樂所入門故說入
處又然義是入處義心心法於此中
滅問入處觸入處何差別答觸入處
即是入處或入處非觸入處外入是
也若內入處非分者是入處非觸入
處緣差不起觸者名非分也觸所住故名觸入處觸空
者唯是入處觸所入門故如窓牖六王為窓

牖為風入

觸所住故如聖住亦應說受入處觸
長養心心法觸所持未觸所轉故觸
力故現在前是故說觸入

聖住者中國名聖住邊地名於

難車住也

問云何一身具十二入答

雖於一身中所作事各異依緣自性故
十二種分別

於一身中具十二入但事各異若事是眼入此事乃至非法入若事是法入此事乃至非眼入問何等為眼入事乃至法入事答眼以見色為事色以眼所行為事如是乃至法入譬如一室十二人止事業各異彼亦如是又依緣差別說十二謂六識身有六依六緣又自性分別說十二若眼自性乃至非法自性若法自性乃至非眼自性問十入處及法入少分是色何故獨說一入處為色入答雖有眾多色但說一色入當知一色入三眼境界故

於彼入中三眼境界者名為色入肉眼天眼聖慧眼以色麤故說二十種所謂青黃赤白長短正不正方圓高下煙雲塵霧光影明闇彼長等八事三種分別餘悉無記問一切十二入盡是法性何故但說一法入答

彼一切諸法雖盡是法入法中眾多故一法入非餘

彼一切雖盡是法入但一入中眾多法故謂色法无色法相應不相應法

有為无為法是故但說一法入復次
三有為相彼法相不相違彼入法入
中是故但說一法入又一切諸法以
名顯現彼名入法入中法者真實相
謂空解脫門以前法覺法故是空入
法入中身見能自覺者不然顛倒轉
故法者第一義謂寂滅涅槃是法入
法入中問世尊說契經无量入何故
但說十二入答

彼十一切入八入二四入及五解脫入
皆悉十二攝

十一切入中前八入及八勝處是无
貪善根性悉入法入中若取眷屬則
五陰性悉入意入法入中十一切入
中後二入及四无色入是四陰性悉
入意入法入中二入者謂无相衆生
入及非想衆生入無想衆生入十入
性除香味入說四无色則已說非想
入五解脫入是慧性眷屬是五陰性
悉入三入中聲入意入法入

五解脫入者
一者佛說即

得解脫二者聞已思惟得三者因自稱經
得四者因為他說法得五者因緣得也

問所說十

八界為種有十八名有十八答

界種說十七或說為十二境界依者依

分別十八種

十八界或十七種或十二種若取意識則失六識若取六識則失意識界譬如別取樹則失林若取林則失樹指捲等譬亦如是若取意識界則失六識若取六識則失意識界問若然者云何說十八界答

境界依者依分別十八種

三事故說十八界依故依者故境界故依謂六依眼界乃至意識界境界謂六識界眼識界乃至意識界境界識六外界若言阿羅漢最後心不生後識非意識界者此則不然以餘緣故後識不續如地无種復次因觸故立十八界眼觸三因緣生謂眼色識如是乃至意器故食故食者故器謂眼界食謂色界食者謂識界問應說二十一界二眼二耳二鼻為六舌界身界七心界六外界答

二眼說一界以二一自故耳鼻亦如是二共說一界為全身端嚴彼皆不二雖有二眼而說一界以一自故共一四大造故一自見故非一自有二根

一識所依故二眼眼識依亦不應二
根一識依一入處故一入境界亦俱
受一入境界故二眼共取一色以一
眼見色則不明了二眼見色則明了
二耳二鼻成一界亦如眼說為莊嚴
身故生二眼二耳二鼻以一眼者人
不愛眇故是故眼等生二身舌生一
如佛世尊雖說種種界悉入十八界
中今當次第說

若有諸餘界世尊契經說各隨其自性
悉入十八界

若世尊說餘界悉入十八界中以三
事故依故依者故緣故如世尊說憍
尸迦世有種種界謂諸見以界名說
彼悉入法界中若彼說六十二界如
多界經說及餘契經以界名說者各
隨其義入十八界中

問界入陰何差別答

界說一切法彼即十二入除三无為法
餘則說五陰

一切法說十八界以不離依故依者
故緣故彼一切法即說十二入七心
界為意入此即義差別除三无為餘

法說五陰積聚勢故問若一切法說
界界即是八除三無為說陰何故世
尊三種說答

牟尼觀衆生欲解根不同性行愚差別
故說陰界入

衆生三種欲解廣略中廣者為說界
中者為說入略者為說陰軟中上根
亦如是恃性情逸為說界性義是界
義恃財情逸為說入輸門義是入義
恃命情逸為說陰以陰死法故始行
者為說界少行者為說入已行者為
說陰愚於色心為說界愚於色為說
入愚於心法為說陰問陰入界有何
義答

聚積是陰義輸門義說入種性義說界
是三種差別

十一種無量色等惣說色陰如庫藏
如軍衆譬如四種軍其類各別名為
軍衆色亦如是雖有十一同一色相
名為色陰如阿毗曇說善觀色陰者
一極微攝一界一入一陰少分不善觀
者言一極微攝一界一入一陰如色
陰受想行識陰亦如是輸門義說入

者道苦樂故種性義說界者如一山中多有諸性金性銀性等如是一身中種種性各異故說十八界問以何等故說十八界十二入五陰不增不減答

境界依者依度量法所應是故界入陰不增亦不減

界度量所應者六依六依者六緣彼依若增則非依以无依者故若減則依者无所依故如是一切入亦以依緣為量陰者何故染著色樂受著故何故樂受著想顛倒故何故想顛倒煩惱相應故煩惱依意意即依意如所說意緣法生意識離是依更无餘依故已說界入陰自性及因緣今當廣說界

界中一可見又說一切界无記謂八種餘則善不善

界中一可見者十八界中色界可見可視在此在彼是故可見復次示人心行是故可見復次自現故謂眼所行當知十七不可見无行相故又說一切界皆可見慧眼境界故如所說

偈彼一切諸法慧者見無我如阿毗
曇說學見跡見四真諦迹故是故十
八界一切皆可見无記謂八種者八
界無記謂五情香味觸无愛不愛果
可記故說无記餘十界可記善及不
善故謂色聲法七心界善身動是善
色不善身動是不善色餘色無記如
是聲口動淨心七識界是善无慚無
愧相應心是不善餘則無記法界若
心相應如心說若不相應如雜品說
善有四種自性相應共起第一義自
性善者慚愧及三善根相應者即彼
相應心心法共起者即彼所起身口
業及心不相應行第一義者謂涅槃
是為四種善自性不善者无慚无愧
三不善根相應者即彼相應心心法
共起者即彼所起身口業及心不相
應行第一義者輪轉危嶮俱相違者
是無記問一切法十二入即是世尊
所記何故說無記答不以一向不說
故名無記善者記為善不善者記為
不善不記善不善故說无記若因果
時則記因果異则无記或有不說名

無記如記論契經說

莫于張摩

一切皆當死是論一向記一切死復生
是名分別論若問生殊勝是名詰問論
衆生五陰異是名止記論

一向記論者若有問一切衆生悉當死
死耶應一向答一切衆生皆悉當死
分別論者若有問一切皆當死死復
生耶應分別答有煩惱者死而復生
無煩惱者死已不生詰問記論者若
有問人生殊勝不應反問汝方何趣
故問若言方天趣應答言劣若言方
惡趣應答言勝止記論者若有問陰
與衆生為異為同耶應當止何以故
以不應故譬如有問石女兒善恭敬
不娶無兒何得答言恭敬不恭敬如
是有陰而无衆生何得有同異耶以
不應故不答阿毗曇者說一向記論
者若有問如來無所著等正覺耶善
說教法耶世尊弟子善向耶色无常
受想行識无常耶善分別苦集滅道
耶應一向答義饒益故分別論者若
言為我說法應問言法有衆多若過
去若未來若現在欲說何法若言為

我說過去法應問過去法亦多或色陰或受想行識陰為說何者若言色陰應問色陰亦多或善不善无記為說何者若言善色應問善色有七種不煞生乃至不綺語為說何者若言不煞應問不煞有三種不貪不恚不癡為說何者若言不貪應問言不貪有二種作及无作為說何者如是等論名為分別記論詰問論者若有問法應反詰法有眾多汝問何者不為分別若過去未來現在乃至作无作若軟心者為分別說若詰曲者則還反問令彼自答是名詰問論止記論者若有問言世有邊耶世无邊耶如是等如虛空花變不可記言香與不香是名止記論已說記无記十二有對今當說

十二界有對一界說少分十界七有對一少分亦然說境界有對障尋及與緣眼耳鼻舌身界及七心界此十二界說有對法界中少分亦說有對謂心法又十色界說有對七心界及法界少分亦說有對問此中說何等有對

答說境界有對障尋及與緣三種有對境界有對障尋有對緣有對境界有對者如施設經所說眼與色對乃至意與法對已說意界當知已說七心界法界少分是故當知十二界一界少分是有對五外界法界少分是元對如彼經等說若觀陸則不觀水如是廣說障尋有對者謂各各相對各各處障尋若彼有一則無第二住極微聚故障尋故可分故據處所故當知八元對此中應廣說緣有對者心心法於境界轉應如是言若法境界有對彼法障尋有對耶應作四句或境界有對非障尋有對者七心界及心相應法界或障尋有對非境界有對者五外界或境界亦障尋有對者五內界或非境界亦非障尋有對者法入所攝色无為心不相應行若法境界有對彼緣有對耶謂緣有對是境界有對或境界有對非緣有對謂五內界有漏有十五餘三三有欲有中有一十一在二有

十五界一向有漏五內界五外界五
識界漏所生故生漏故漏處故漏於
中起故說有漏如前有怖畏與漏俱
故說有漏如雜毒食餘二者意界法
界意識界此三界二種或有漏或无
漏若漏所生是有漏相違则无漏三
三有者意界法界意識界三有中可
得欲有色有無色有无漏者是不繫
雖三界身中得非自性得故欲

四者香界味界及此境界識非色无
色界離揣食欲故三八是揣食性彼
亦應无觸者此則不然觸入性有二
種或是揣食性或非非揣食者在色
界彼无揣食性以身微妙故香味一
向揣食性是故彼無境界无故彼識
亦無問彼无香味亦无彼識者鼻界
舌界亦應无舌具諸根故諸根展轉
相持故十一在二有者欲有色有五
內界色聲觸界及此境界識此十一
非無色界離色性故

有覺有觀五三行三餘無有緣當知七
法入說少分

有覺有觀五者五識界有覺有觀處

故乃至梵世非上地三行三者三界
三種意界意識界心相應法界欲界
及初禪有覺有觀禪中間无覺有觀
上地及一切不相應法无覺無觀問
有覺有觀地法有四種或有覺有觀
無覺有觀无覺無觀非有覺有觀非
无覺有觀非無覺无觀云何有覺有
觀答曰欲界及初禪除覺觀諸餘心
心法云何无覺有觀答曰覺云何无
覺无觀答色心不相應行云何非有
覺有觀非无覺有觀非無覺无觀答
曰觀餘无者謂餘非有覺非有觀无
緣故有緣當知七法入說少分者七
心界說有緣有此緣故故曰有緣如
人有子謂之有子法界少分有緣者
心法少分无緣者非心法謂眼識及
相應法緣色乃至身識及相應法觸
緣意識及相應法一切法緣

謂以一切法為境界可非

攀緣義上眼身識亦同此

九不受餘二為無為共一向是有為
當知十七界

九不受者九界不受受名若色現在
根數及不離根若此斷壞破裂逼迫

心心法受於彼止住故異則不受謂
九界不受七心界聲界法界无断壞
故餘二者五内界現在是受起断等
知故過去未來是不受心心法不住
故色香味觸若現在及不離根是受
如心心法根中止住彼中亦尔不離
根故為無為共一者一法界有為无
為於中三種常故無為餘法无常故
有為是故為無為共一向是有為
當知十界者十界無常故一向
有為生滅故三有為相所成故有因
故墮陰故墮世故軟中上故與上相
違是無為

有罪及有報染汙及隱沒修習則有十
一界中有見亦說有心法一界是見性
七心界色聲法界二種或有罪或無
罪穢汙是有罪不穢汙是无罪如有
罪如無罪如是穢汙隱沒亦是五
識界色界聲界若善不善是有報若
無記是无報意見界意識界法界若不
善善有漏是有報若无記無漏是无報
問以何等故不善善有漏是有報無
記無漏是无報答辭如外種三事和

合生有種堅實溉之以水覆以草土
自性衆具力故芽莖得生有種雖堅
實不以水溉不草土覆衆緣不具故
芽莖不生有種不實雖溉以水覆以
草土自性不實故芽莖不生如外種
三事差別如是內緣起亦三事差別
如初種如是不善善有漏法堅固溉
以愛水覆以餘結以自性衆緣力故
有牙得生如第二種如是无漏法堅
固無愛水溉及餘結覆因緣不具故
有牙不生如第三種如是無記法雖
溉以愛水覆以餘結自性不實有牙
不生修習則有十者七心界色聲界
善者修不善無記者不修法界善有
為修不善無記及數滅不修問以何
等故不善无記及數滅是不修否為
愛果故修不善無記無愛果故不修數
滅性是果不相續生故不修當知八
界無罪无報無染汙無隱没不修一
界中有見者法界中有八種見身見
等五見世俗等見學見无學見者觀
視故決定故堅受故緣深入故如陰
夜見色穢汙慧見法亦如是如晴夜

見色世俗等見亦如是如陰晝見色
學見亦如是如晴晝見色无學見亦
如是亦說有心法者即此法界有心
法謂受相等有此心法故說有心法
當知十七界及一界少分非心法一
界是見性者一界是見性謂眼界能
視故當知十六界及一界少分非見
問云何見為眼見為眼識見為眼識
相應慧見為和合見彼何所疑一切
有過若言眼見者餘識俱時何故不
見何故不俱得一切境界若言眼識
見者識相非見相無眼者亦應見若
言眼識相應慧見者復以耳識相應
慧聞耶若言和合見者此則不定或
時眼識二十二法或二十一或十二答
自分眼見色非彼眼識見非慧非和合
不見障色故

自分眼見色是故餘識俱時則不見
以餘識俱空眼現在前非自分故以
是因故不俱得一切境界自分諸根
不俱識住根故名自分无有二識俱
行無第二次第緣故問若眼離識不
見色者是則識見非眼見眼復何用

答識成彼則成彼非分則曰非分故
如受不離想想不離受彼亦如是若
眼識見者誰復識耶若慧見者誰復
知耶若和合見者以等諸法事業各
異其義有間則無和合若和合見者
則應有二決定自法是義不然若復眼
識見者應見障色以无對故慧及和
合亦復如是以眼識無對不識障色
謂不見者不然應分別故分別者應
言何故眼識不識障色應說眼一境界
轉故是故眼識不識障色眼有對有
對故不見障色是故眼識不識識應
有二自性若識若見餘亦如是又復
眼識見者何故不識已知眼識不識
障色復應知眼一境界轉故當復說
尋有對依故不識障色者然有無對
依故眼識二種依眼及次第滅意若
有對依故不見障色者无對依故應見
障色異說有過眼是不共依意是共
依不見障色者不然依者於色等相
非分亦非眼是色故眼識是色亦非
眼無緣故无緣亦非眼不相應故不
相應如是等皆有過復次意亦是不

共依若依意眼識生未曾依彼餘識
生心一一相續轉故是故意亦是不
共依見識无間識即見者不然四種
不壞故世尊說見聞覺識四種
不壞若識即見者唯聞覺識三種見
即識故不如是是故當知眼見識用
分別建立四種者不然不見障色先
已說過識見有間名義各異眼光照
名為見心隨分別

名恣識若復言眼見彼應稱眼量者
彼自生過識无限量故識无限量世
尊所說如世尊說眼有見而謂識見者
不然如言意識法復有餘法於中識
耶若言即意識法者當知眼亦如是
如所說梵志眼是門為見色故此見
之異名汝於所說妄解心心法无方
處而言出入者不然即彼契經說意
是門為識法故更無異法於中識法
是故眼中即見

使眼識非見至此凡七章初詰問
結非餘六章辨釋滅等非見物

異人異教其所執別
檢實實達以成己義

極微數有十九界四大造二界說少分
內界說十二此即是根性一界中有根
極微數有十者十色界是極微聚有

分故覆障故大尋故據處所故當知
八界非極微聚九界四大造者除觸
界餘九色界四大造四大所生故四
大因故四大與此諸界五因生因依
因建立因養因長因二界說少分者
二界當分別觸界法界或四大造或
非四大造觸界中四大性非四大造
十種造色四大造法界中身業口業
四大造餘法界非四大造七心界非
四大造十一種四大眼入所依乃至
法入所依非意入造色亦十一種眼
入乃至法入非意入或有說眼入所
依四大生眼入餘亦如是復有說者
眼入所依四大生三入眼入身入觸
入如是乃至舌入所依是中差別者
說自根身入所依生二入身入觸入
色聲香味入所依亦如是觸入所依
唯生觸入彼又作是說一切四大生
色聲一切欲界色不離香味法入所
依亦如是眼入所依生七入眼入身
入及五境界如是乃至舌入所依身
入所依生六入除眼等四根法入所
依亦如是色入所依生五入乃至觸

入所依亦如是復有說者眼入所依生十一入乃至法入所依亦如是於此四大因緣分別異相四大起異相造色應作四句有同相四大起異相造色有異相四大起同相造色有異相四大起異相造色云何同相四大起異相造色謂觸相四大起十一種造色云何異相四大起同相造色謂堅濕暖動相四大起異相造色謂堅濕暖動相四大起十一種造色云何同相四大起同相造色謂觸相四大起觸相造色問四大造色何差別答四大是因造色是果堅濕暖動相是四大若色因四大而無四大相彼是造色復次不可見者四大可見不可見者造色如是等說內界說十二者內五色及七心界此十二是內界當知六界是外問法故說內人故說內耶若法故說內者一切法无自若人故說內者法无有人若法故說內但非一切法心心法所依故說內彼意界亦依亦依者彼

五色界是依非依者心法雖是依者而非依餘非依亦非依者此即是根性者即此十二說根一界中有根者法界中十一法是根餘者非根當知五界及一界少分非根

分餘分十七一界說有分十七界墮世一少分三業

分餘分十七者除法界餘界說有分及餘有分彼眼界有分者三種世分別故過去已見色現在今見色未來當見色餘有分者四種過去不見色已滅現在不見色而滅未來世二種謂不生法及生法生法者不見色當滅餘色界亦如是七心界若未來不生法彼餘有分餘者是有分一界說有分者法界一向是有分非餘有分以一切法界意識境界故若言餘界亦應非餘有分者此則不然彼不以意識故立有分餘有分謂眼見色是有分不見色是餘有分謂色眼所見是有分所不見是餘有分差別者若眼是一有分餘一切亦有分若一餘有分餘一切亦餘有分色若見者是有

分非餘耳鼻舌身聲香味觸亦如是
第一義如眼說俗數如色說問頗共
有法或有分或餘有分耶答有十色
入或餘有分彼生等相是有分法界
攝故若不生法意是餘有分彼相應
共有法是有分法界攝故問有分餘
有分有何義答有分時說有分眼
界有二種有業及無業分彼有業分
為无業分所分故說有分彼无業分
亦為有業分所分亦說有分二分俱
得有分相問何等分數名分答无業
分為有業分所分故說餘有分何以
故得有業分力故如人有子彼亦如
是十七界墮世者十七界墮三世事
故說三世或過去或未來或現在若
起已滅是過去若未起是未來已起
未滅是現在復次若未作是說未來
若作是說現在若作已滅是說過去
一界當分別者法界若有為墮三世若
无為則不墮三世業者三界有業謂
色聲法色界身作是業謂餘色界非
業聲界口作是業餘聲非業法界身
口業及思是業餘法界非業業相業

非學非元學 當知十五界 彼悉修道斷
餘界俱三種 於彼三界中 說持戒犯戒
非學非元學 當知十五界者 十色界
五識界是非學非無學有漏故即此
諸界修道斷智對治故餘界俱三種
者餘三界意界法界意識界俱三種或
學或元學或非學非元學或見斷或
修斷或元斷學相應意是學謂苦法
忍乃至金剛三昧相應意是學元學
相應意是元學謂盡智無生智及无
學等見相應意是無學非學非元學
相應意是非學非元學謂善染汙无
記善有三種方便得離欲得生得染
汙有二種不善及隱没无記無記有
四種威儀工巧報生變化如意界

意識界亦如是法界或學或無學
或非學非元學謂學身口業受想行
陰是學此即無學法界所攝有漏身
口業受想行陰及無為是非學非元
學學無學義業品當廣說二界忍對
治是見斷智對治是修斷智无漏是
無斷見斷修斷義使品當廣說於彼

三界中說持戒犯戒者謂色界善身作是持戒不善身作是犯戒聲界是口作法界唯无作持戒犯戒相業品當廣說

十七說有上一界說二種果有果十七一三覺所說

十七說有上者除法界彼十七界有上有為故一界說二種者法界或有上或無上有為法界及虛空非數滅是有上數滅善故常故說元上果有果十七者除法界餘十七界是果有果以有為法性劣展轉相因生故一三覺所說者法界有三種或果非有果或果有果或非果非有果果非有果者數滅果有果者有為法界非果非有果者虛空非數滅

三界三種緣一依亦復然五一或分別餘緣唯說一

三界三種緣者眼耳意識界三種緣善不善无記一依亦復然者意識界所依亦三種善不善无記五一者五識依一種或分別者謂俱起五根及次第滅意若取俱起依則一元託以

五根唯无記故若取次第滅意則三種以意界善不善無記故復次眼識依分次第緣分應作四句或依分非次第緣分或次第緣分非依分或依分亦次第緣分或非依分非次第緣分依分非次第緣分者彼次第滅心法依分亦次第緣分者次第滅意非依分非次第緣分者除上余所事乃至身識依亦如是問意識依是次第緣耶答曰如是意識依是次第緣頗次第緣非意識依耶答意識依相應心法問若眼識以意界為依者何故名眼識不名意識耶答眼是不共依故如種牙如鼓聲眼是眼識不共依意是共依以六識身展轉次第緣生故餘緣唯說一者鼻識舌識身識唯緣無記以香味觸一向無記故意界即六識身離是無餘故不說法界若心相應如心說

若眼隨生見耳界隨生聞三界隨生覺
意界隨生識

若眼隨生名為見耳隨生名為聞三
事隨生名為覺意隨生名為識彼三

界以方便得離欲得修得神通性四
支五支定果是故彼隨生各別建立
餘三隨生無彼相分故共建立一問
覺有何義答

境界唯無記 覺心於中轉隨生三種識
是則名為覺

香味觸一向無記无記故說覺是故
隨生三識名為覺

二境不近受 遠近境界一餘一向近受
依及境界等

二境不近受者眼識耳識不近受境
界如遍眼色不見故耳亦如是遍則
不聞雖深在內而遠聞外聲若言遠
亦不見聞者此則不論意識者遠近
境界悉受除自已及相應共有餘一
切法悉受餘一向近受者鼻舌身識
近受境界依緣無間故依及境界等者
謂鼻舌識身識此三識依取等境界
鼻根舌微均而生識舌身根微亦如
是

謂相應合
處乃生者

二界說不定 一界境亦然五界依或俱
一界依說遠

二界說不定者眼識耳識依緣俱不

定眼識界或依大而緣小如見毛端
或依小而緣大如見山或依緣等如
見葡萄果耳識亦如是一界境亦然
者意識境界不定境界或大或小一
切法境界故依无形故大小不可說
故離意界六識无別體故不說心法
如心說五界依或俱者五識身或與
依俱俱者謂五根遠者次第減意一
界依說遠者意識界依說遠謂彼以
第減意

十一界有二 六三一四種 事及長養報
剎那與依種

十一界有二者五內界聲界五識界
二種六三者色香味觸意界意識界
此六界三種一四種者法界四種問
云何種說二三四答事及長養報剎
那與依種彼眼界二種報及長養彼
報生者善不善業報果三惡道是不
善業果人天是善業果眼及眾具梵
行正受所長養故是長養无別依性
故不說依剎那事亦尔如眼耳鼻舌
身界亦如是聲界亦二種長養及依
問何故聲非報答現在方便生故聲

者現在方便生報者前業所起聲者
隨欲生報非隨欲生復次聲聲有聞
報報元聞若聲是報者應如色一切
時不斷而聲有斷是故非報五識界
報及依色香味觸界三種報依長養
意界三種報依剎那剎那者苦法忍
俱生意意識界亦如是法界四種報
剎那依事彼報者善不善業報果剎
那者苦法忍眷屬依者除苦法忍眷
屬餘善有為法界除報餘不隱沒无
記有為法界染汙法界無為法界唯
有事

生身眼色界 自地及他地 若彼眼識生
自他地亦然

生欲界欲界身欲界眼欲界色欲界
眼識生如是生初禪地初禪地身初
禪地眼初禪地色初禪地眼識生是
名自地他地者生欲界初禪地眼見
欲界色彼欲界身初禪地眼欲界色
初禪地眼識生見初禪者彼欲界身
初禪地眼色初禪地眼識生生欲界
二禪地眼見欲界色彼欲界身二禪
地眼欲界色初禪地眼識生見初禪

地者彼欲界身二禪地眼初禪地色
初禪地眼識生見二禪者彼欲界身
二禪地眼色初禪地眼識生生欲界
三禪地眼見欲界色彼欲界身三禪
地眼見欲界色初禪地眼識生見初
禪者彼欲界身三禪地眼初禪地色
初禪地眼識生見二禪者彼欲界身
三禪地眼二禪地色初禪地眼識生
見三禪者彼欲界身三禪地眼色初
禪地眼識生生欲界四禪地眼見欲
界色彼欲界身四禪地眼見欲界色
初禪地眼識生見初禪者彼欲界身
四禪地眼初禪地色初禪地眼識生
見二禪者彼欲界身四禪地眼二禪
地色初禪地眼識生見三禪者彼欲
界身四禪地眼三禪地色初禪地眼
識生見四禪者彼欲界身四禪地眼
初禪地眼識生如說生欲界乃至生第
四禪亦如有差別者謂下地眼不
見上地色生上地下地眼不現在前
耳界如前說鼻舌界自地身觸即地說
意識則衆多

耳界如前說者如前說眼識耳識亦

如是鼻界說自地者生欲界欲界身
欲界鼻欲界香欲界鼻識生舌界亦
如是身觸即地說者身識有差別故
生欲界欲界身欲界觸欲界身識生
初禪亦如是生二禪二禪身觸初禪
地身識生以覺自地觸故非他地生
第三第四禪亦如是意識則衆多者
或自地意自地法自地意識生或他
地彼自地者生欲界欲界意欲界法
欲界意識生乃至生有想无想處亦
如是他地者生欲界正受時欲界善
心次第初禪正受起彼欲界意初禪
地意識生法或三界繫或不繫初禪
次第欲界善心現在前彼初禪意欲
界意識生法或三界繫或不繫初禪
次第二禪正受彼初禪意二禪意識
生法或三界繫或不繫如是第二禪
初禪初禪第二禪初禪第三禪第三
禪初禪乃至有想无想處這順次第
超越應廣說有差別者此正受為意
界彼正受為意識若禪為意識者去
或三界繫或不繫若无色為意識者
彼法自地上地及不繫又復正受淨

初禪次第欲界初禪果變化心現在
前彼初禪意識欲界意識生法者欲界
化即彼欲界初禪果次第淨初禪現
在前彼欲界意識初禪意識生法或三
界繫或下繫第四禪亦如是生者彼欲
界沒生初禪地彼欲界意識初禪地意
識生法或色無色界繫或不繫初禪
地沒生欲界彼初禪地意識欲界意識
生法或三界繫或不繫乃至有想無
想處亦如是彼沒者是意受生者具
意識但彼法自地上地及不繫

若彼得眼界 或彼所依識 二俱得不得
亦色及與捨

若彼得眼界者或眼界不成就得成
就非眼識界謂无色界沒生第二第
三第四禪生欲界漸得眼根或彼所
依識者或眼識界不成就得成就非
眼界謂上三禪地沒生欲界及初禪
若即住彼眼識現在前二俱得者或
眼及眼識界俱得謂無色界沒生欲
界及初禪俱不可得者非眼界不成
就成就亦非眼識界不成就得成
就謂生欲界不失眼根及梵天上若

命終生梵天及欲界第二第三第四
禪沒生第二第三第四禪无色界沒
生無色界亦色者若色界不成就得
成就彼即眼界不成就得成就或眼
界非色界者生欲界漸得眼界若色
界不成就得成就彼眼界耶應作
四句色界不成就得成就非眼識界
者无色界沒生上三禪中眼識界不
成就得成就非色者即彼三禪沒生
欲界及初禪若即住彼眼識現在前
色界不成就得成就亦眼識界者无
色界沒生欲界及初禪非色界亦非
眼識界者除上余所事及與捨者如
說得捨亦如是廣說

色界二識識乃至觸亦然諸餘十三界
一向意識緣

色界二識識者謂色界二識識眼識
及意識眼識界自相意識界自相及
共相乃至觸亦然者聲界二識識耳
識及意識耳識界自相意識界自相
及共相乃至觸界二識識身識及意
識身識自相意識自相及共相以五
識身自相境界故不思惟故現在境

界故一念故諸餘十三界一向意識緣者五色根七心界及法界此十三界一向意識識自相及共相此意識二種壞緣及不壞緣不壞緣者即此十三界緣壞緣者十三與五境界一合緣乃至十八界摠緣

思惟識三種是意欲有中者欲界意識有三種思惟自性思惟隨憶思惟分別思惟彼自性思惟者謂覺也隨憶思惟者意地念也分別思惟者意地不定慧也此三思惟欲界意識思惟也色無色分別者色无色界意識或三種謂初禪地不定入定者二不定者三三禪意識不定者二除自性思惟若定者一隨憶思惟有說无色界无不定者彼惟一種隨憶思惟若說有不定者定者一不定者二一種謂餘界者五識身說餘唯有自性思惟不利故問如是分別法相已云何攝法為自性為他性答自性何以故諸法離他性各自住已性故說一切法

諸法離他性者眼界離十七界異性
故餘界亦如是不應說若離性是攝
以異相故故說自性之所攝非他性
各自住已性者一切性各住自相此
性非他相故應說若住者是攝非餘
故說一切法自性之所攝義謂自性
自性不空非餘自色色不空又復說
相持義是攝如契經說如樓觀中心
衆材所依為樓觀之室如所說如綆
持衣如戶樞持扇如斧持薪或說方
便攝如所說此五根慧為首謂攝故
或說和合攝謂四攝事能攝衆生或說
隨順攝如所說等見等至等方便是
慧身或攝取故名攝謂和上以財法
攝此等世俗言說非究竟攝自性自
性攝者是究竟第一義三段攝此中
說者是自性攝如是自性攝不捨第
一義故已說自性攝眼界攝一界一
入一陰不攝十七界十一入五陰復
次右眼攝右眼左眼攝左眼眼二種
長養及報長養攝長養報攝報復二
種善業報不善業報善業攝善業報

不善業報攝不善業報不善業報三
種謂三惡趣畜生攝畜生餓鬼地獄
亦如是善業報二種謂人天人攝人
天攝天過去攝過去未來現在乃至
剎那攝剎那

界中說一界陰入亦復然如是陰入界
則攝一切法

一界者法界一入者意入一陰者色
陰也界品竟

雜阿毘曇心論卷第一

晨威高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

雜阿毗曇心論卷第二

摩

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

行品第二

已說諸法自相住法生今當說若以諸法攝自性謂以自力生者不然何以故至竟無能生用離等侶故一切衆緣力諸法乃得生

至竟无能生用離等侶故者諸行自性羸劣不能自生問若不自生當云何生答

一切衆緣力諸法乃得生

如人船相假得度彼岸彼心心法展轉力生攝受境界亦如是先當說心心法由伴生

若彼心起時是心必有俱諸心法等聚及不相應行

諸行展轉相因生彼心若依若緣若剎那生彼心法等聚生問云何心法等聚答

想欲及觸慧念思與解脫憶定及與受此說心等聚

想者於境界取像執欲者於緣欲受
觸者於依緣心和合生觸境界慧者
於緣決定審諦念者於緣記不忘思
者功德惡俱相違造作轉心解脫者
於緣作想受彼限量是事必亦憶者
於緣發悟定者受緣不亂受者可樂
不可樂俱相違於境界受

一切心生時 是生聖所說 同共一緣行
亦復常相應

此十法一切善不善無記心俱生大
地可得故說大地同共一緣行者一
切心同一緣轉不相離无二決定亦
復常相應者展轉共俱及與心俱常
相應辨一事故問相應有何義答等
義是相應義問心法或多或少云何
等義是相應義答事等故若一心中
一想二受者非相應義以一心一想
坐餘心法亦亦以是故等義是相應
義 復次時依行緣等義是相應義
時等者一剎那時生故依等者若心
依眼生心法亦亦行等者若心行青
生心法亦亦緣等者若心緣色生彼
亦緣色是故說常相應已說心法通

一切不通今當說

諸根有慚愧信捨不放逸不害不進捨
一切善心俱

諸根者謂二善根不貪不恚於生及資
生具壞貪著名不貪於衆生數及非
衆生數壞瞋害名不瞋恚於諸過惡
自默名為慚於諸過惡羞他名為愧
於三寶四諦淨心名為信身心離惡
名為捨息作善方便離惡不作名不
放逸不逼迫他名不害斷起未起惡
生起未起善欲方便勤修不息名精
進心平等名為捨此善十法通一切
善心中若有漏无漏五識相應意識
相應故說善大地已說善大地煩惱
大地今當說

邪解不正憶不順智失念不信懈怠亂
無明掉放逸

顛倒解名邪解脫邪受境界名不正
憶顛倒決定名不順智邪記妄受名
失念於三寶四諦不淨心名不信不
斷起未起惡不生起未起善不勤方
便名懈怠境界所牽散隨諸緣名為
亂前際等不知名无明心躁動不息名

為掉離作善方便名放逸

煩惱大地十一一切穢汙心無慙及无愧
說不善大地

煩惱大地十一一切穢汙心者此邪解
脫等十法一切染汙心俱謂欲界色
界无色界五識身意識地是故說煩
惱大地問瞋亦一切穢汙心俱何故
不立煩惱大地答順正受故謂衆生
瞋速發定是故不立若大地彼煩惱
大地應作四句或有大地非煩惱大
地謂受想思觸欲或煩惱大地非大
地謂不信懈怠无明掉放逸或大地
亦煩惱大地謂憶解脫念定慧或非
大地非煩惱大地除上余所事已說
煩惱大地不善大地今當說

無慙及无愧說不善大地

謂於諸過惡不自厭名无慙於諸過
惡不善他名无愧此二法一向不善
一切不善心相應是故立不善大地
中已說不善大地小煩惱大地今當說
忿恨誑慳嫉惱諂覆害言如此諸煩惱
說為小大地
於饒益不饒益應作不作非作反作

頭相續生名為於於可欲不可欲意
作不作非作反作惑相續生名為悞
為欺彼故現承事相名為誑於財法
惜著名為慳於他利養恭敬名譽功德
不忍心忌名為嫉不欲事會所欲事
幸思惟心熱名為惱覆藏自性曲順
時宜名為諂為名利故自隱過惡名
為覆方他性族財富色力梵行持戒
智慧正業心自舉恃名為高欲逼迫
他名為害此十法說小煩惱大地不
通有故修道斷非見道斷在意地非
五識非一心俱生行各異故有一則
無二問大地善大地煩惱大地不善
大地小煩惱大地何差別答大地四
種善不善隱沒无記不隱沒无記善
大地唯善煩惱大地二種不善及隱
沒无記不善大地唯不善小煩惱大
地中誑諂高二種不善及隱沒无記
餘一向不善

不善心品中心法二十一欲三見一滅
二見除三種

不善心品中心法二十一者不善謂
欲界煩惱相應除身見邊見等及不

愛果故名不善不善有八種貪恚慢
疑邪見見取戒取不共及彼相應无
明彼貪恚慢疑心二十一法共生十
大地及懈怠等十法謂懈怠无明不
信放逸掉睡覺觀无慚無愧欲三見
一滅者欲界邪見見取戒取彼相應
心二十法共生除慧二見除三種者
欲界身見邊見彼相應心十八法共生
除慧及无慚無愧餘如前說除无慚
無愧一向不善故无兩慧使見即慧故
欲善二十二不共有二十無記說十二
悔眠俱即增

欲善者謂欲界淨心轉成愛果有三
種生得及聞思彼心二十二法共生
十大地十善大地覺觀不共有二十
者不共名彼心獨一無明煩惱有二
十心法共生除一煩惱无記說十二
者欲界不隱没无記心四種報生感
儀工巧變化心彼四種無記心十二
心法共生十大地覺觀悔眠俱即增
著心追變名為悔是善不善无記彼心
品中憎悔餘如前說當知悔三種善
不善及不隱没无記非餘自力故毗

婆沙者說不欲令悔有无記以悔捷利
故眠名身心昏昧略緣境界名為眠
彼一切五品心俱生即彼心品增眠
若悔眠俱生於三品中增二問此說
欲界心色界復古何答

初禪離不善餘知如欲有禪中間除覺
於上觀亦然

初禪無不善彼有四品心善不共隱
沒无記不隱沒無記此諸心品除无
慚無愧餘如欲界說彼善品二十二
愛慢疑俱生十九五見及不共俱生
有十八不隱沒无記十二无慚無愧
一向不善故彼色界無色界无悔眠
亦尔禪中間除覺餘如初禪說於上
觀亦然者第二第三第四禪及無色
界无觀已說心心法伴力生色今當說
極微在四根十種應當知身根九餘八
謂是有香地

極微在四根十種應當知者四根十
種極微共生四大色香味觸眼根身
根耳鼻舌根亦尔身根九者謂餘身
根有九種彼唯有身根種餘如前說
餘八者離根色香味觸極微八種問

此諸極微何界說答謂是有香地欲界中極微與香合香味不相離有香則有味色界極微非揣食性故離香味色界四根極微八種餘身根極微七種外極微六種問若眼根極微十種者云何不眼即是色即是餘種如是則法性雜亂與阿毘曇相違阿毘曇說眼根一界一入一陰攝答二種極微事極微聚極微事極微者謂眼根極微即眼根微餘極微皆說自事以事極微故阿毘曇說眼根一界一入一陰攝聚極微者衆多事此中說聚極微住自相故法相不雜亂如心相應法其相各異非為雜亂彼亦如是四種遠義此品後當說問前說若心生必心法共生及不相應行於中已說心法心不相應行云何答一切有為法生住及異滅此亦有四相展轉更相為

一切有為法生住及異滅者一切有為法有四相生住異滅世中起故生已起自事立故住已住勢衰故異已異勢壞故滅此相說心不相應行問

若一切有為法有四相者應相復有
相答此亦有四相即此相俱生生生
住住異異滅滅問若余者便无穷答
展轉更相為相隨相展轉相生非无
窮前生生生生生生生前生如是住
住住各各相住異異各各相異滅
滅滅各各相滅問相隨相展轉相為
前相為幾法答

當知前四相相各為八法隨相亦應知
相相唯相一

前四相一一為八法前生除自己生
八法三相四隨相及彼法住者除自
已住八法異者除自己異八法滅者
除自己滅八法三相四隨相及彼法
自性不自為故自性不自滅如指端
不自觸問隨相為幾法答隨相亦應
如相相唯相一此四隨相各為一法
隨生生生前生隨住住前住隨異異前
異隨滅滅前滅已說諸行展轉相生
謂一時生不乱今當說

異性相說遠處所時亦然戒種及大地
諸識性分別

異性相說遠處所時亦然者遠有四

種所謂異性遠相遠處所遠時遠問
何等遠法答戒種及大地諸識性分
別彼異性遠者謂如身中善戒惡戒
無作相續生雖於一身中一時起同
无作性而性各異故說遠相遠者謂四
大種展轉相養共一處住合為一體
其相各異故說遠處所遠者謂天竺
振旦地雖一時生合成一體然彼處
異故說遠時遠者謂眼生眼識彼後
生前生時間遠故說遠已說諸行一
時生不乱諸行從因生彼因今當說
所作共自分 一切相應報從是六種因
轉生有為法

謂所作因共有因自分因一切遍因
相應因報因此六因攝一切因此六
因生一切有為行已說因名一一相
今當說

相似不相似各除其自性一切是作因
生时无障故

相似不相似各除其自性一切是作
因者若相似不相似法除自性展轉
為因說所作因何以故生时无障故
法生時除自性一切性各自住異分

等生不障導如因地故作淨不淨業
因空故得往來如眼識生時十七界
不障導故生如是一切界問何以故
自性於自性非所作因答自性不自
為故不自依故自性於自性不養不
損不受不害不持不壞不增不減不
成不敗不障導名所作因自性於自
性無不障導故不立所作因問若不
障導是所作因者以何等故不一切
法一時生耶一時滅耶生時滅耶滅
時生耶答不和合故雖有所作因要
須和合生亦非一切法一時和合生
和合滅亦非一和合二果問若如是
者有一煞衆生餘衆生不為障導何
故煞者有罪非餘衆生耶答无惡心
分又不作業故盜等亦如是問若外
物是一切衆生增上所生者何以故
不與取不於一切衆生邊得盜罪答
無受分故无人功果故若一切衆生
於彼悉有受分及人功果者取者於彼
則得盜罪亦非一物一切衆生受及
人功果三種增上自增上法增上世
增上自增上者彼起煩惱境界現在

前能自守護不為罪業莫令我受苦
法增上者如有多聞者彼起煩惱境
界現在前為護法故而不為罪世增
上者如有一名聞大德彼起煩惱境
界現在前護世間故而不為罪已說
所作因共有因今當說
一起性有依亦復說无依當知共有因
展轉為因果

一起性有依亦復說无依當知共有
因者一時生心心法隨心轉心不相
應行道共定共戒及共生四大此諸
法說共有因展轉為因果者若一時
起展轉為果是共有因十一入雖一
時生彼不展轉為果自分因者異時
共一果共有因者諸行展轉力一時
生謂心於心法隨心轉心不相應行
隨心轉色此亦於心也眼於生等生
等於眼及四大種展轉共有因有對
造色非展轉果故非共有因問隨轉
有何義答若有心則有彼法謂下則
下中則中上則上如是比彼有十隨
轉所謂一起一住一滅一果一依一
報善則善不善則不善无記則無記

墮一世生已說十種隨轉於中有漏
斷結道八種隨轉除不善无記世俗
方便道解脫道勝進道及餘善有漏
心七種隨轉除不善无記及解脫果
無漏斷結道七種隨轉除不善无記
及報无漏方便道解脫道勝進道六
種隨轉除不善无記解脫果及報不
善心七種隨轉除善无記及解脫果
無記心六種隨轉除善不善解脫果
及報有共有亦共有因有共有非共
有因彼眼於八法共有亦共有因謂
四相四隨相相於眼共有共有因隨
相於眼共有非共有因生於八法共
有共有因除生自性眼及餘相隨相
生此五法於生共有共有因餘隨相
共有非共有因如是餘相隨相亦如
是乃至觸入亦如是意入於五十八
法共有共有因謂十大地大地相四十意
入相隨相八法於餘共有非共有因
有五十四法於意入共有共有因除
四隨相又說十四法於意入共有共
有因謂十大地心相四餘八十四法
共有非共有因大地亦如是說五十

四法於心共有共有因除心隨相是
說為善若異此者與眾事分阿毗曇相
違故如彼說除身見等法生住異滅
諸餘穢汙苦諦如是一切法盡當知
已說共有因自分因今當說

前生與後生亦說彼未生自地相似因
或說於他地

前生與後生者謂過去前生於過去
後生及現在自分因問為已生已生
因復未生因耶答亦說彼未生未生
者謂未來如是前生後生因當知過
去現在於未來自分因未來於未來
无自分因無前後故問云何一切前
生於後生未生自分因為不答自地
欲界欲界因非他地乃至非想非非
想非想非非想地因非他地何以故
因果斷地故問云何一切自地一切
自地因為不答相似自分因自地亦
相似自分因非不相似如善善因穢
汙穢汙因无記無記因以相似相似
法相續謂習善生善習不善生不善
習工巧生工巧習威儀生威儀是說
内分外分隨種生亦如是問一向自

地自分因復為他地耶答或說於他地他地當分別若无漏法一切九地展轉因離愛故不墮界故下與勝因非勝下因有漏者愛縛故墮界故唯自地已說種種自分因謂善法非一切善法因今當說

穢汙有九種展轉更相因謂受生所得方便生非下

穢汙有九種者此染汙九種下下乃至上上展轉更相因以展轉相續現在前故及彼彼受生一切類得故問穢汙九種展轉相因餘者復云何答謂受生所得若受生得善彼亦九種展轉相因問方便生者復云何答方便生非下若方便生謂聞思修生彼於等及增因非下謂下下因乃至上上因上上唯上上因乃至非下下因復次聞聞因思因修因復次思思因及修因非聞因以下故修唯修因非餘以下故復次修慧四種暖頂忍世間第一法彼暖法四種因頂三忍二世間第一法唯世間第一法因非餘此說善有漏法不隱沒元記四往報生

威儀工巧變化心彼報生四種因威儀三工巧二化心唯化因是說有漏無漏法者苦法忍苦法忍因乃至无生智因无生智唯無生智因非餘已說自分因謂此因受果與果今當說善等自分因受果而不與或與而不受或俱不俱說

有善自分因受果而不與應作四句受而不與者謂善根斷時寂後捨得或與而不受者謂善根續生時寂生初得或俱者不斷善根餘自性住俱非者除上介所事復次穢汙受而不與者謂當得阿羅漢果時穢汙得寂後捨與而不受者阿羅漢果退時寂初得得俱者未離欲餘自性住俱非者除上介所事已說无緣有緣法受而不與者善心次第穢汙及无記心現在前與而不受者穢汙及無記心次第善心現在前俱者善心次第善心現在前俱非者除上介所事穢汙及无記心亦如是說已說自分因一切遍因今當說

皆集於自地疑見及无明說一切遍因

諸煩惱前起

苦集於自地疑見及无明說一切遍
因者長養境界故一向決定故二種
使故一切煩惱苦集諦攝故見苦集
所斷煩惱種見疑即彼相應无明及
不共无明此諸使不勤方便亦熾然
故及遍煩惱故說一切遍因斷知分
別故界分別故自地非他地問為誰
遍因為何分是遍因答諸煩惱前起
過去現在未來一切遍因現在未來
一切遍因又復諸煩惱心相續生如
我見審介計著以見力故起常審介
計著謗真諦相受第一及清淨於諦
猶豫貪恚癡慢等諸過差別生如是
一切一切遍應當知一切遍使品當
說已說一切遍因相應因今當說
謂同一行法一依亦一時及一境界轉
是說相應因

若行若依若時若境界心轉即彼行
彼依彼時彼境界受等心法轉若彼
心法轉即彼心轉性羸劣故展轉力
生如束蘆是故說心於心法相應曰
心法於心法及心因非心於心因何

以故三事故无一刹那二心俱生前
心不待後心一切諸法自性不自願
色心不相應行无相應因无緣故已
說相應因報因今當說

不善善有漏三世之所攝以彼有報故
說名為報因

若善有漏及不善墮三世行於生死
中生生相續果報生謂善受果不善
不愛果有業一入果報生謂命根若
得意入則二入謂意入法入觸入亦
如是若得身入則三入謂身入觸入
法入色香味入亦是若得眼入則
四入謂眼入身入觸入法入耳鼻舌
入亦如有業或五或六或七或八或
一入報以業種種故當知果報亦種
種如外種種果亦種種如稻甘蔗蒲
桃等非種種者如麤粳等當知內緣
起亦如是有一世業三世報无三世
業一世報果不减因故如是一刹那
業多剎那果非多剎那業一剎那果
欲界一陰報因得一果謂得也二陰
報因得一果謂身業口業四陰報因
得一果謂善不善心心法色界一陰

報因得一果謂得及无想正受二陰
報因得一果謂初禪作色四陰報因
得一果謂元隨轉業善心心法五陰
報因得一果謂有隨轉業善心心法
無色界一陰報因得一果謂得及滅
盡正受四陰報因得一果謂善心心
法一業種一身種類非多謂現報業
等各別故與阿那律陀契經相違者
不然彼說初故如是說一施報故生
大性家生識宿命自見施果已更增
淨業果報增廣乃至漏盡說彼根本
如一粒種子又復說彼一施時有衆
多行於一緣中發願或願天上或願
人中已說因自性如此因受果與果
今當說

五中世受果亦說二與果已盡與果一
二因當分別

五中世受果者現在名中世五因住
現在世受果亦說二與果者若相應
因共有因住現在世與果於此時受
果即於此時與果故說二與果已盡
與果一者已盡名過去報因於過去
世住與果二因當分別者謂自分因

及遍因或住現在世與果或過去世所作因不說以亂故已說因受果與果世建立今當說

作因一切法二因說二世餘三說三世增依報功果

作因一切法二因說二世餘三說三世者有為無為一切法說作因自分因一切遍因說過去現在餘三因說三世已分別三世諸因若果因有果今當說增依報功果作因有增上果自分因遍因有依果報因有報果相應因共有因有功用果已分別諸因諸法從因生今當說

報生心心法及與諸煩惱悉從五因是義應當知

報生心心法及與諸煩惱悉從五因生者彼報生心心法及煩惱心心法從五因生報生心心法五因所作共有自分相應報因所作因者彼法生時相似不相似法住不障導共有因者展轉力生長轉為伴及心不相應行伴生自分因者彼前生自分法相應因者彼俱一緣中轉報因者彼善不善或利

彼果除遍因報无記故煩惱心心法
除報因染汙故從遍因生餘四因如
前說

若彼不相應諸餘相應法除其初无漏
是從四因生

報色及心不相應行從四因生除遍
因无記故除相應因无緣故穢汙色
及心不相應行從四因生除相應因
无緣故除報因染汙故諸餘相應法
除其初无漏者謂善有漏心心法威
儀工巧變化心心法除苦法忍相應
諸餘无漏心心法從四因生除遍因
報因

謂餘不相應自分當知三及諸餘相應
初生无漏法

謂報生穢汙餘若有自分因除初无
漏從三因生所作因共有因自分因
非相應因无緣故二因前已除及諸
餘相應初生无漏法者如苦法忍相
應法亦三因生所作因共有因相應
因无前生无漏故无自分因亦无遍
因報因

於中不相應是從於二因若從一因生

當知必無有

於中不相應是從二因生者初無漏
品中色心不相應行從二因生所作
目共有因已說一切有為法於彼廣
說中從一因生者必无有何以故自
性羸劣故乃至一極微生亦除目已
諸餘一切法所作因及共生生住異
滅亦共有因此摠說義略說四種法
報生穢汙除報及初无漏諸餘不穢
汙彼初无漏彼報生相應不相應乃
至初無漏法彼報生相應從五因生
除遍因報生不相應從四因生除遍因
相應因如是穢汙相應不相應差別
者唯除報因從一切遍因生除報及
初无漏諸餘不染汙相應四因生除
遍因報因不相應三因生除遍因相
應因報因初無漏相應三因生相應
因共有因所作因不相應二因生所
作因共有因已說諸因如此因世尊教
化力及覺真實相力故說緣今當說
次第亦緣緣增上及與因法從四緣生
世尊之所說

一切法性緣力境界力攝受生性羸

劣故一切緣皆四緣攝彼與開道方便是次第緣汪杖方便是緣緣不障尋分是增上緣種子法方便是因緣除羅漢後心諸餘心心法常有行已生是說次第緣

除阿羅漢寂後心相應諸餘過去現在心心法一一相續生彼諸心一一生相續無間故名次第緣彼阿羅漢寂後心相應非次第緣無餘心相續故未來心心法未起故無餘心相續亦无次第緣亦非未來先後次第方便立若未來先後次第方便修應正方便修義正方便修邪方便修應隨分次第生若言一心次第建立二心善及穢汙若正思惟時善心生穢汙心非數滅若邪方便思惟時穢汙心生善心非數滅如種子亦為牙亦為糜若牙具和合牙則生糜則不生若糜具和合糜則生牙則不生此則不然何以故前已說先後非分故以阿羅漢寂後心是意界故應是次第緣者不然緣分異故若言阿羅漢寂後心不為意識依亦名意界者得依

相故如是阿羅漢取後心无間相續
亦名次次第緣此亦不然何以故緣分
異故相故立界如无分眼不見色以
眼識空故亦名眼界亦得依相故阿
羅漢取後心如前說緣者業故建立阿
羅漢取後心作次第緣業事无間相續
生非分心法亦如是說常者非如自
分因遍因問以何等故色心不相應
行非次第緣答以乱故不乱者說次
第緣色心不相應行乱故非次第緣
以一時善不善无記漏無漏異界行
現在前故欲界三種思惟聞慧思慧
生慧非修慧不定故彼欲界聞慧思
慧次第聖道現在前聖道次第三種
思惟現在前色界三種思惟聞慧修
慧生慧非思慧色界定故彼聞慧修
慧次第聖道現在前聖道次第聞慧
修慧現在前无色界二種思惟修慧
生慧彼修慧次第聖道現在前聖道
次第修慧現在前此義擇品當廣說
或法心次第 非彼心無間
無間非次第 俱不俱當知
或法心次第非彼心無間者除初正受

剎那諸餘正受剎那相續及起定心
無間非次第者初正受剎那彼生住異
無常及諸相續心彼生住異無常俱
者初正受剎那除起定心諸餘相續
心不俱者除初正受剎那彼生住異
無常諸餘相續正受剎那等彼生住
異無常若法心次第彼正受無間應
作四句或法心次第非正受無間者
初正受剎那除起定心諸餘相續心
正受無間非心次第者除初正受剎
那彼生住異無常諸餘相續正受等
彼生住異無常俱者除初正受剎那
諸餘相續正受及起定心不俱者初
正受剎那彼生住異無常除起定心
彼生住異無常諸餘相續心彼生住
異無常滅盡正受心所牽心所作故
心次第心相違故非心次第緣起定
心前雖有定無間相續以非心故還
以心爲次第緣已說次第緣緣今
當說

境界於一切

心及諸心法

是故一切法

說名爲緣緣

一切法是心心法緣隨其事謂眼識及

相應以色爲緣乃至意識及相應以一切法爲緣於一色眼識生一決定知言並見衆色者此則不然以速故非俱見言俱者增上慢如旋火輪非輪輪想增上慢若不了了見色差別者則可惣受如觀叢林聲香味觸亦應如是知已說緣緣增上緣今當說

若彼所作因

此即增上緣

所謂因緣者

當知餘因說

前說所作因當知即是增上緣除自性一切性不障礙故法生時自作已事以勝故名增上緣已說增上緣因緣今當說所謂因緣者當知餘因說除所作因餘因說因緣已說緣諸法隨緣生今當說心及諸心法

是從四緣生

二正受從三

謂餘說於二

心及諸心法是從四緣生者心心法從四緣生前開導故生是彼次第緣境界是彼緣緣除自己餘一切法是彼增上緣餘因隨其所應說因緣二正受從三者無想正受滅盡正受從三緣生二正受前心心法是彼次第緣自地前生善法及彼共起四相是彼因緣

增上緣如前說謂餘說於二者除無想定滅盡定餘心不相應行及色此諸法二緣生謂因緣增上緣已說諸法從緣生有爲法分齊今當說

分齊有三種

名色及與住

初分說一字

極微刹那餘

分齊有三種名色及與時者一切有爲法立三種分齊隨其事名分齊色分齊時分齊問此云何答初分說一字極微刹那餘少名者謂一字名之至少極於一字故說一字爲名分齊少色者謂一極微若真實行智分析色相色之至細極於一微故說一微爲色分齊少時者謂一刹那時之至少極於一念故說刹那爲時分齊刹那量者有說如壯夫疾迴塵觀衆星隨其所歷一星一刹那如是一切又說如壯夫彈指頃經六十四刹那又說如壯夫以極利刀斷迦尸細縷斷一縷一刹那如是一切又說世尊不說刹那如所說比丘當知四善射夫執弓俱射如彼廣說已說極微如是色增長今當說

七微成阿耨

七轉成銅塵

水兔羊毛塵

當知從七起

七極微成一阿耨彼是最細色天眼
能見及菩薩轉輪王見七阿耨爲銅
上塵七銅上塵爲水上塵七水上塵
爲一兔毫上塵七兔毫上塵爲一半
毛上塵

牛毛戶白塵

蟻蝨麤麥等

小大是轉增

皆從七數起

七羊毛塵成一土毛塵七牛毛塵
成一向遊塵七向遊塵成一蟻七蟻
成一蝨七蝨成一麤麥

如是七麤麥

轉增爲一拈

二十四拍量

名之爲一肘

七麤麥爲一拈二十四拍爲一肘

四肘爲一弓

五百拘屢舍

去村拘屢舍

是名爲空處

如是應當知彼數即身量四肘爲一

弓去村五百弓名爲空處是摩竭提一

拘屢舍北方名拘屢舍半問已知刹

那乃至拘屢舍八拘屢舍名一由旬

當說身量以何爲身量答彼數即

身量前所說肘量及拘屢舍當知即是

身量彼人間時作身量問得提人長
三肘半或四肘弗婆提人長八肘瞿
陀尼人十六肘鬱單越人三十二肘
以前說拘屢舍舍爲天身量四天王身
拘屢舍舍四分之三三三天半拘屢舍舍帝
釋身一拘屢舍舍夜摩天身拘屢舍舍四分之三
兜率陀天身一拘屢舍舍化自在天身一拘
屢舍舍及拘屢舍舍四分之二他化自在天身
一拘屢舍舍半此是欲界天身量色界
梵天身半由延梵福樓天身一由延
大梵天身一由延半少光天身二由延
無量光天身四由延光音天身八由延
少淨天身十六由延無量淨天身三
十二由延過淨天身六十四由延福愛
天身一百二十五由延福生天身二百
五十由延廣果天身五百由延無想
天身亦亦無怖望天身千由延無熱
天身二千由延善見天身四千由延
善現天身八千由延色究竟天身万
六千由延以說色界天身量此名色
分齊問如前說時分齊一刹那餘時
今當說答

刹那百二十

說名恒刹那

六十名羅婆

三十摩睺羅

百二十刹那名一恒刹那六十恒刹那名一羅婆七千二百刹那也三十羅婆名一摩睺羅多二十一萬六千刹那也

三十摩睺羅

說名一日夜

欲界或晝夜

於上以劫數

三十摩睺羅多爲一日一夜有六百四十八萬刹那也已知日夜刹那數壽命今當說欲界衆生壽即以上晝夜數劫數者欲界衆生壽即以上晝夜數爲欲界壽量或劫數閻浮提人壽或無量或十歲弗婆提人二百五十歲瞿陀尼人五百歲鬱單越人千歲人間五十歲爲四天王天上一日一夜即是日三十日爲一月十二月爲一歲如是日月歲數四天王天壽五百歲人間九百萬歲是等活地獄一日一夜即是以日三十日爲一月十二月爲一歲如是日月歲數等活地獄壽五百歲人間百歲爲三十三天一日一夜如是日月歲數三十三天壽千歲人間三億六百

萬歲是黑繩大地獄一日一夜如是日
月歲數黑繩大地獄壽千歲人間
二百歲為焰摩天上二日一夜如是日
月歲數焰摩天壽二千歲人間十四
億四百萬歲是眾合大地獄一日一
夜如是日月歲數眾合大地獄壽三
千歲人間四百歲為兜率陀天上二
日一夜如是日月歲數兜率陀天壽
四千歲人間五十七億六百萬歲是
呼地獄一日一夜如是日月歲數呼地
獄壽四千歲人間八百歲為化樂天
上一日一夜如是日月歲數化樂天壽
八千歲人間二百三十億四百萬歲是
天呬地獄一日一夜如是日月歲數大
呬地獄壽八千歲人間千六百歲為
他化自在天一日一夜如是日月歲數
他化自在天壽一萬六千歲人間九
百二十一億六百萬歲是熱大地獄
一日一夜如是日月歲數熱大地獄
壽一萬六千歲眾熱大地獄壽半
劫無擇大地獄壽一劫畜生趣極長
壽亦一劫如持地龍王鐵鬼極長壽

五百歲問已說欲界壽上界復云何
答於上以劫數彼色界梵身天壽半
劫梵福樓天壽一劫大梵天壽一劫
半少光天二劫無量光天四劫光音
天八劫少淨天十六劫無量淨天三
十二劫遍淨天六十四劫福愛天一
百二十五劫福生天二百五十劫廣
果天五百劫無想天亦如是無淨望
天千劫無熱天二千劫善見天四千
劫善現天八千劫色究竟天萬六千
劫無色界空處二萬劫識處四萬
劫無所有處六萬劫非想非非想
處八萬劫一切三界皆有中天唯
除鬱單越及兜率天最後身菩薩
及無想天問以何等故此諸法說
行答

多法生一法一亦能生多緣行所作
行是行應當知無有法自力生一
法以多法力故生多法亦以一法力
故生如是一切有爲法是故說緣
行所作行是行應當知緣彼行政

有所作故說緣行行所作故作彼
行故說作行

雜阿毘曇心論卷第二

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

雜阿毘曇心論卷第三

麻

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

業品第三

已說諸行展轉因緣力生彼諸行所
起種種生生差別勝者唯業彼業
今當說

業能莊飾世趣趣各處處是以當思業
求離世解脫

業能莊飾世趣趣各處處者如是一
切五趣種種性生種種業莊飾以業
為種彼有芽生業差別故生差別如
種差別故芽差別是以當思業求離
世解脫業於受生勝故是故欲背生死
者當善觀察問誰業答

身口意集業在於有有中 彼業為諸行
嚴飾種種身

身口意集業在於有有中者身業口
業意業此三業生種種果衆生住於
本有死有中有生有中修集諸業問
云何立三業為自性故為依故為等
起故若自性者應一業謂語業若依

者一切依身亦應一業謂身業者等起者一切從意起亦應一業謂意業答此亦如是三事故彼自性者語業以語即業故依者身業以業依身故身作故身合故身運故等起者意業雖身業口業意業所起然不共受名如眼識問如所說業何所為答彼業為諸行及受種種身此說一切衆生增上果謂外衆具名為行若衆生形相壽命等是彼業果問若彼内外分種種相者此云何為四大種種相為造色種種相為業種種相答三種悉有生因依因建立因養因長因故是四大種種相自分因故是造色種種相報因故是業種種相雖外分无報因然衆生作善行彼得好色好處若作惡行得惡色惡處以業種種故内外分亦種種是業相今當略說

身業當知二謂作及无作口業亦如是意業當知思

身業當知二謂作及无作者身業二種作性及无作性作者身動身方便身作无作者身動滅已與餘識俱彼

性隨生如善受戒穢汙无記心現在
前善戒隨生如惡戒人善无記心現
在前惡戒隨生口業亦如是者口業
二種作无作性如前說意業當知思
者意業是思自性有欲令意業是无
作性此則不然意非作性非色故及
三種故無作亦名不樂亦名離亦名
捨亦名不作以不作之名是无作言
非業者不然何以故作故若善不作
不善若不善不作善亦名作如捨覺
支不以名捨故捨修道止餘事故名
為捨彼亦如是又復作因故作果故
見因說果如世尊說形質故是色無
作亦非色以作是色故彼亦名色彼
亦如是已說五業如此業種種差別
今當說

作當知三種善不善无記意業亦如是
餘不說無記

作當知三種善不善无記者身作及
口作三種善不善無記彼善者淨心
身口動如施戒等不善者不善心身
口動如殺生等無記者无記心身口
動意業亦如是者意業亦三種善心

相應是善不善心相應是不善无記
心相應是无記餘不說无記者餘二
業身无作及口无作彼二種善不善
無无記何以故無記心羸劣故強力
心能起身口業餘心俱行相續生如
手執香華雖復捨之餘氣續生非如
執木石等問已知五業思非色性大
地中已說故餘業有何性答
色性染不染汙五地隱沒繫在色
不善在欲界

色者一切身業口業是色性因四大
故彼身作可見有對口作不可見有
對无作俱不可見無對問身口業幾
種答染汙不染汙彼色二種染汙不
染汙染汙者煩惱所起彼有二種隱
沒無記及不善隱沒無記者無報无
慚无愧不相應一果煩惱等起不善
者有報無慚无愧相應二果煩惱等
起不染汙亦二種善及不隱沒無記
善者得愛果彼亦二種有漏及无漏
此品後當廣說不隱沒無記者不隱
沒无記心等起謂威儀工巧非報生
強力心能起身口業報生心羸劣故

不起是故身口業非報性若報生心
能起身口業者彼身口業亦應是報
但不尔現在方便生故若報生心不
應名威儀工巧是故身口業非報問
幾地所攝答不染汙五地欲界及四
禪此則摠說若善作唯至初禪非上
地問何故善身口作至初禪非上地
答麤心起身口作業彼心細故外向
心起作業彼心内向故覺觀起作業
彼地無故善无作者五地欲界及四
禪有無作禪律儀無漏律儀不隱沒
無記身作亦五地如前說差別者欲
界作威儀工巧心等起色界作威儀
心等起彼无工巧心問已說上地無
起作心云何有作答彼初禪力起作
心現在前故起者說善亦應尔者不
然以生上地下地善心不現在前以
彼劣故隱沒繫在色者若隱沒無記
身口業在色界初禪非上地無起作
心故非生上地下地染汙心現在前
雖欲故亦不在欲界修道斷煩惱等
起身口業而欲界修道斷煩惱一向
不善故見道斷心不起身口業此品

後當說不善在欲界者若深汙中不善者在欲界非色界何以故彼善心易得故工受長養故無元慚無愧故無咎受故不善者受咎受眷屬報色无色界無元有色界業受欲界報界異故因果斷界故已說身口業自性種地謂元作律儀差別今當說
若作無作戒略說有三種無漏及禪生依別解脫戒

若作元作戒略說有三種者元作戒若律儀所攝略說當知三種問何者是答无漏及禪生依別解脫戒彼无漏戒與道一果道俱行謂學无學禪生者彼禪戒與禪一果禪俱行正語正業正命正命者建立身業口業无別體故身業口業从无貪無恚无癡生無恚无癡生者名正語正業无貪生者名正命雖一心中有三善根以增上故說如貪等行如動風樂如字音依別解脫戒者謂受戒式又尸羅隨轉亦有斷律儀契經品當廣說問是身業口業何等不隨心轉何等隨心轉答

无作在欲界作依於二有當知非心俱
謂餘心俱說

欲界無作不隨心轉謂受戒已不善
無記心亦隨轉亦不與善不善无記
心隨轉異相故又復覆惡戒故由作
故不定故作者欲色界亦不隨心轉
由身故非心一果故謂餘心俱說者
禪律儀无漏律儀是餘彼隨心轉心
一果故由心故已說建立樂成就戒今
當說

无漏戒律儀得道則成就禪坐若得禪
持戒生欲界

無漏戒律儀得道則成就者得道謂
一切聖道從苦法忍乃至無生智成
就无漏律儀此无漏律儀在六地未
來中間根本四禪彼須隨隨斯陀含
向及果成就一地無漏戒阿那含向
或成就一地或六地阿那含果或三
地乃至六地阿羅漢六地禪坐若得
禪者若得禪成就禪律儀謂得不少
此亦六地持戒生欲界者若受戒則
成就別解脫律儀此律儀謂欲界人
非餘無受分故已略說成就戒世分

別今當說

謂住別解脫無作於轉時當知恒成就
盡不捨過去

謂住別解脫無作於轉時當知恒成就者別解脫律儀現在无作戒常成就念念得未曾得盡不捨過去者住別解脫律儀无作若滅而不捨則成就過去捨事此品後當說

若有作於作即時立中世已盡而不捨當知成過去

若有作於作即時立中世者中世謂現在住身口求受戒今時成就現在身口作已盡而不捨當知成過去者若作盡不捨今時成就過去作非現在以作不念念相續生故

若得禪无作成就滅未至者若入正受作亦如前說

若得禪無作成就滅未至者若得禪彼則成就過去未來禪律儀若初得禪彼无始生死滅過去者今悉得之中若入正受者如禪正受現在彼无作亦尔隨心生故作亦如前說者如前別解脫作未時成就現在若滅已不

捨今時成就過去非現在住禪者作
亦如是問若生色界去何成就作答
世尊到色界色界諸天礼訖右遶乃
至未究竟今時成就過去作
悉成就當知得道若未生中間道在心
盡不捨前世

悉成就當知得道若未生者一切聖
人一切時成就未來无漏律儀中間
道在心者若道現在今時成就无漏
無作律儀盡不捨前世者前世是過
去若彼无作滅已不捨是成就過去
若作不善業立戒成就二至彼經所經
盡已盡當知

若作不善業立戒成就二者謂住別
解脫禪生无漏律儀若以不善極惱
經起加揅等不善作无作此則成就
作无作此說未離欲行不善故問幾
時成就答至彼經所經乃至經未捨
住非律儀盡已盡當知者若彼經盡
作無作亦盡

若住不律儀无作成就中能受不受果
或復盡不捨

若住不律儀无作成就中能受不受

果者住不律儀謂屠膾等彼一切時
現在成就不善无作不善無作念念
生故或復盡不捨者彼无作滅不捨
則成就過去

若剎那住作即時說中世已盡而不捨
善於上相違

若剎那住作即時說中世者彼住不
律儀者受不律儀時成就現在作已
盡而不捨者彼作滅而不失則成就
過去非現在不相續故善於上相違
者如住律儀說不善住不律儀說善
若處中所作是則立中世者處中謂
或二亦復一

若處中所作是則立中世者處中謂
非律儀非不律儀若受善時心不淳
淨成就現在善作若住不善時不極
憊纏成就現在不善作若盡而不捨
者滅已不捨彼成就過去作非現在
不相續生故或二者若善淳淨心不
善極憊纏受彼現在成就作及无作
亦復一者謂第二剎那起唯无作現
在若過去現在分別若善不善分別
亦余

隱沒不隱沒二作俱非盡及淨不淨等一切無生說

隱沒不隱沒二作俱非盡者若隱沒無記及不隱沒無記作不成就過去羸劣心等起故餘勢不强故若現在受作時則成就現在剎那成就故亦不說無作以无記無俱故及淨不淨等一切無生說者若善不善隱沒无記及不隱沒無記作悉不成就未来以无住未来世受作故問何等為律儀不律儀答

流注相續成善及不善戒於一切衆生律儀不律儀

彼別解脫律儀者謂受戒於一切衆生一切時戒不斷或十二種或二十一種隨轉不律儀者謂住不律儀於一切衆生一切時惡戒不斷問何等住不律儀答十二種住不律儀所謂屠羊養雞養豬捕鳥捕魚獵師作賊寇賍守獄呪龍屠犬司獵屠羊者謂煞羊以殺心若養若賣若殺悉名屠羊養雞養豬亦如是捕鳥者殺鳥自治捕魚獵師亦如是作賊者常行

劫害魁贖者主殺人自活守獄者以
守獄自活呪龍者習呪龍地戲樂自
活屠犬者旃陀羅司獵者王家獵主
若屠羊者雖不煞餘衆生而於一切
衆生所得不律儀何以故若一切衆
生為羊像在前者於彼一切志起害
心一切衆生有作羊理故若復无作
羊理者於彼亦有害心故得不律儀
如住慈心仁想普同當知住餘不律
儀亦如是若王若典刑若聽訟官有
害心者悉墮不律儀義問得律儀齋
何時答

謂受律儀戒盡壽或日夜不律儀盡壽
二俱无增受

謂受律儀戒盡壽或日夜者受別解
脫律儀有二種或盡壽者謂七衆七
衆者比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙
彌尼優婆塞優婆夷日夜者謂受齋
有二種時分齋日夜及盡壽問不律
儀復云何答不律儀盡壽謂不律儀
盡形壽非日夜問以何等故律儀得
日夜非不律儀答彼无受性故无有
言我日夜受不律儀者以可若欲故

善律儀有受性可欣慶故二俱無增
受者律儀不律儀俱无增受半月一
月六月善惡惛望不究竟捨日夜戒
亦如是過者不然無分齋性故二種
分齋前已說彼因緣故不律儀无日
夜受是因緣前已說問別解脫律儀
云何得答

受別解脫戒當知從他教隨心下中上
得三品律儀

受別解脫戒當知從他教者別解脫
律儀從他教得若衆若人若法衆者
謂白四羯磨受具足人者謂善來法
者謂佛及五比丘等又問樂謂須陀
耶律毗婆沙說十種受具足所謂自
起謂佛起外離生謂五比丘善來謂
耶舍等師受謂摩訶迦葉問樂者謂
須陀耶受重法謂摩訶波闍波提造
使謂法興律師第五人謂邊地十衆
謂中國三歸三說問何等種得律儀
答隨心下中上得三品律儀若下心
受別解脫戒彼得下戒下心果故若
極方便行善乃至離色无色界欲得
三昧種子衆生種類相續彼猶下品

隨轉若中心受戒得中律儀若極方便行善若不捨戒作諸惡行彼猶中品隨轉若增上心受戒得上律儀乃至種類相續猶增上隨轉或有年少比丘得增上律儀雖復阿羅漢猶成就下戒有別解脫戒從下中從中上謂先以下心受優婆塞律儀次以中心受沙彌律儀後以上心受比丘律儀從中下上從上下中謂住律儀有於一切衆生起非一切支非一切因有於一切衆生起一切支非一切因有於一切衆生起一切支非一切因有於一切衆生起一切支者無也彼衆生者謂頻動類枝者不殺生乃至不綺語因者下中上心又說无貪無恚无癡有於一切衆生起非一切支非一切因者謂下心受優婆塞戒下心受沙彌戒有於一切衆生起一切支非一切因者謂下心受三種戒或中或上或二有於一切衆生起一切支一切因者謂三種心受三種戒是故於一切衆生起一切支非一切支者无有也若以初下心受日

夜戒次中心受優婆塞戒後上心受沙彌戒謂言應說於一切衆生起一切因非一切支者此義不然彼為盡壽故說問住何等心得別解脫律儀答於一切衆生起慈心若言我於此受於彼受不得律儀惡心隨故如言我受不獵獸以少分故是善業不得律儀以別解脫戒普於一切能不能所得律儀故若異此者律儀應有增減以能者生不能處不能者生能處故如有何過謂非捨時應捨別解脫律儀應須得別捨應不受而得別解脫律儀於現在陰界入得衆生處所得故非過去未來墮法數故以是故應作四句有陰界入得別解脫律儀非禪無漏律儀者謂於現在起前後眷屬及制罪有陰界入得禪无漏律儀非別解脫律儀者謂於過去未來起根本業道有陰界入得別解脫律儀亦禪无漏律儀者謂於現在起儀及禪无漏律儀者謂於過去未來起前後眷屬於生草等得于時捨者

不然生草處起故謂能不能如是說
者不然衆生前後同性生草等後非
性於此論阿羅漢般涅槃同此說後
非性故此義擇品當廣說問已說別解
脫律儀禪律儀云何得答

得色界善心得禪律儀戒是捨彼亦捨
無漏有六心

得色界善心得禪律儀戒者若有得
色界善心彼得禪律儀以色界善心
戒常隨故除六心初禪三識身心聞
慧心起作業心命終心以不定故定
心戒常隨轉以三識身心外向起故
起作業心亦如是聞慧心名處起故
死時心羸劣故第二禪第三禪第四
禪有二不定心謂聞慧心命終心聞
無色界何故无戒耶答彼无色性故
戒者是色彼中無色无四大性故若
彼有四大者應有戒无色界無四大
故戒者惡戒對治非無色界惡戒對
治惡戒者在欲界无色界四遠遠故
所謂依遠行遠緣遠對治遠根本禪
一切比智品雖非斷對治然有持對
治及遠分對治若普法智集法智有

壞對治根本禪攝故未來禪有斷對
治苦滅道法智根本禪攝者非壞對
治無漏緣故問云何捨答是捨彼亦
捨若失色界心彼律儀亦失由心故
明無漏律儀云何得答無漏有六心
無漏律儀六地心共得禪未來乃至
第四禪以六地有見道非上地上地
不廣境界故若依未來起外離生修
一地見道無間等邊修二地等智謂
禪未來所攝及欲界乃至依第四禪
起外離生修六地見道無間等邊修
七地等智問何故无色界無見道耶
答無忍及法智性故无拘舍羅善根
故拘舍羅者言業行也無戒故不緣欲界故問禪
律儀無漏律儀有何差別答禪律儀
有垢无漏律儀離垢又說禪律儀是
根本禪戒無漏律儀一切無漏戒此
應作四句或禪律儀非无漏者謂根
本禪世俗戒无漏律儀非禪者謂未
來中間無漏戒亦禪無漏律儀者謂
根本禪無漏戒非禪无漏律儀者謂
未來中間世俗戒得四句亦如是問
不律儀云何得答

若作及受事而得不律儀隨心下中上
三品惡戒生

若作及受事而得不律儀者有二因
緣得不律儀謂作及受事作者謂不
律儀家生乃至未殺生未得不律儀
若殺生彼得不律儀受事者若生餘
家作是言我當作此業以自活彼即
得不律儀問以何名住不律儀為吳
耶不吳耶答有說不吳亦名住不律
儀謂不律儀家生彼性不能語而殺
生得身業性非口業毗婆沙者說如
律儀不具足不名住律儀不律儀亦
如是但以惡怖望具故生不律儀家
雖性不能語而以身表語義故從彼
得不律儀問若住不律儀而受日夜
律儀法今時得律儀捨不律儀至明
相出彼復捨律儀還得不律儀耶答
有說得捨不律儀得律儀捨律儀得
不律儀有說不得若一身種類不殺
生乃至身種類盡不得不律儀無作
無受故捨不律儀得律儀捨律儀得
不律儀亦非不律儀問云何得不律
儀答隨心下中上三品惡戒生若初

以下心殺衆生若受事彼得下殺生
無作及下不律儀謂於餘一切衆生
得不律儀所攝彼後若以中上心殺
生彼得中上殺生無作不律儀先已
得從中上起亦如有住不律儀於
一切衆生起非一切支非一切因有
於一切衆生起一切支非一切因有
於一切衆生起一切因非一切支有
於一切衆生起非一切支非一切因者
謂以下經殺衆生若中若上而不作
餘業道有於一切衆生起一切支非
一切因者謂以下經殺衆生乃至綺
語非中上有於一切衆生起一切因
非一切支者謂以下中上經殺衆生
非餘業道有於一切衆生起一切因
一切支者謂以下中上經殺衆生乃
至綺語彼說不具足不律儀不名住
不律儀者彼說於一切衆生起及一
切支而因不定問諸律儀幾時捨若
別解脫調伏是捨於四時若捨及命終
斷善二根生

別解脫調伏是捨於四時者別解脫

調伏當知四時捨問何時答若捨及
命終斷善二根生謂捨戒身種類滅
善根斷二形生持律者去法沒盡時
彼說戒結界羯磨一切息阿毗曇者
說法沒盡時先所受律儀相續生不
捨未曾得律儀不得是故說一切息
有說犯初衆罪名捨律儀此則不然
若捨律儀者犯根本罪已還俗應得
更出家以捨律儀故佛言非比丘者
以非第一義比丘故此說無過也犯
初衆罪於別解脫律儀是比丘於无
漏律儀非比丘盡壽律儀有四時捨
齋律儀至明相起時捨謂住律儀而
犯律儀者是犯戒非捨戒當知彼人
住持戒也犯戒也彼若悔者即捨犯戒
住持戒也如富人負債名富者亦名
負債者若還債已唯名富者彼亦如是
謂禪生律儀當知二時捨若起煩惱退
生上及下地

禪律儀二時捨問何時答若起煩惱
退生上及下地謂禪退時捨彼律儀
由禪故及生上生下時
無漏戒律儀是說三時捨退及得聖果

增益根當知

無漏律儀三時捨問何時答退及得
聖果增益根當知退者失勝功德得
果者謂得須陀洹果乃至阿羅漢果
增益根者謂信解脫得見到時解脫
得不動問不律儀云何捨答

不律儀四時受戒及命終逮得諸禪定
二根生亦然

不律儀四時捨受戒時捨身種類時
得禪律儀時二根生時問住不律儀
若捨殺具名捨不律儀不答名為止
業者不受律儀不名捨不律儀非對
治故如不服藥而捨病因病則隨生
問已知律儀不律儀捨時彼俱離者
作善戒惡戒捨時云何答

謂彼限勢過及與惛望止亦捨於方便
是說善惡捨

彼俱離者若善戒惡戒三時捨謂限
勢過惛望止捨方便限勢過者若欲
作善戒惡戒事時先作齊限限過則
止如陶家輪勢極則住惛望止若彼
發心念言後更不作捨方便者息身
口行彼俱離者作善行惡行盡身種

類無作隨生謂作是誓言不供養佛
終不先食若以香華讚歎訖及餘
種種日日供養盡身種類无作隨生
有作是誓言不施他乃至一端終不
先食彼亦盡身種類无作隨生若作
定期施若日若月若歲作是誓言我
盡壽作即出少物以供彼用彼盡身
種類無作隨生若起塔若四方僧舍
若僧舍若別房若園觀浴池若橋船
如是等有三因緣无作不斷若怖望
若身若事惡戒者彼亦作是誓言我
當日日於彼怨家常作不饒益事若
一打若一惡言彼盡壽不善无作隨
生已說捨色業无色今當說

善無色捨時斷退生諸地穢汙唯離欲
當知是善業

善無色捨時斷退生諸地者若善有
漏無色法三時捨謂斷善根時退時
生諸地時穢汙唯離欲者穢汙无色
法離欲時捨若此品對治生即捨此
品已說諸業自性及成就如此業世
尊種種分別今當說

若善與苦果當知是惡行復有意惡行

貪瞋恚邪見

若業與苦果當知是惡行者若身口業及思不愛報果生故當知是惡行問唯此惡行耶答復有意惡行謂貪瞋恚邪見不善思是意惡行如前說復有貪恚邪見

是相違妙行寂勝之所說若於中增上說名十業道

是相違妙行寂勝之所說者惡行相違恚是妙行若身善業恚是身妙行若口善業恚是口妙行若意善業及无貪无恚正見恚是意妙行隱没不隱没无記業無報故非惡行非妙行若彼不隱没无記巧便者如行行如說說與此相違不隱没無記及隱没名不巧便問一切善行惡行皆業道所攝耶答若於中增上說名十業道此諸善行惡行中增上業勝者是業道彼妙行增者說善業道惡行增者說不善業道若言不定者不然以根本業道多增上極逼迫故極恐怖故事究竟故是故說增上者是根本業道問何等為業道答殺生乃至邪見

彼殺生今當說

經云明度論卷第三 第三十四段 終

有欲煞生心衆生想煞生是名為煞生
盜姪亦如是

有欲殺生心衆生想殺生者謂欲殺
他衆生定不定衆生起衆生想殺彼
衆生名作无作或復一向名無作是
身業殺生非餘不具自在者口語及
仙人意所嫌而殺謂是口意業自性
者不然業自性異故事不究竟故若
謂有心无心煞彼衆生俱應得煞罪
如觸火食毒者不然非譬故若手執
刀若手擲刀若有心若无心觸火不
燒若呪毒若藥雜毒服者若有心若
無心不死殺生不如是是故非譬若
復謂於火毒得不燒不死因緣而殺
主不得不煞因緣者不然得不惡心
故如彼刀呪衆藥等是不燒不死因
緣不惡心是不煞因緣亦如是以不
惡心煞生則非煞生如執刀觸火不
燒問无心害衆生不死耶答死雖煞
生不得煞罪无惡心故雖逼迫他不
得煞罪謂此非說者不然如不逼迫
不攝他而罪福長養故謂斷善根得慈

心是故不非說盜者物他所有他心
想知不與欲取取作已有想名作無
作或一向名無作是身業盜邪煙者
父母等護起護想道非道行无護者
非處非時是不應行而行名作无作
是身業邪煙

謂彼異想說別離不軟語无義不誠說
是則口業道

見聞等事顛倒不顛倒覆藏想起名
作无作或一向名无作是口業妄語
或身動或默然謂布薩事是亦名妄
語若言身意業性者不然業性異故
著身口業故辟如著身若身放作者
是身業辟如曾眼更後身觸得長等
辟如受戒時口作得身業辟如受具
足時若默然若无心得身業別離者
若壞若不壞欲壞想若已壞不令和
合名作無作或一向名无作是口業
兩舌不軟語者惱亂心若惱不惱名
作无作或一向名无作是口業惡口
無義不誠語者不善心非義非時不
應法言隨入一切口惡行如无明隨
煩惱如音聲隨字

眾生相違害是名為瞋恚他物已想貪
邪見謂何見

眾生相違害是名為瞋恚者於他眾
生惡心欲煞欲打與惡悲相違是名
瞋恚他物已想貪者愛他物欲為己
有想名為貪是一切欲界貪邪見謂
何見者於施等作無見名為邪見問
何業道誰究竟答

煞生與惡口及瞋恚業道皆由瞋恚成
眾生處所起

煞生與惡口及瞋恚業道皆由瞋恚
成者煞生惡口瞋恚當知從瞋恚成
究竟時要與瞋恚俱問從何處生答
眾生處所起此三業道當知從眾生
處所起

身二業及貪貪欲所究竟皆由貪欲成
眾具處所起

身二業及貪貪欲所究竟皆由貪欲
成者偷盜邪淫及貪是三業道當知
貪究竟問此復何處起答眾具處所
起此三業道當知從眾具處所起
謂有餘口業是皆三所成從名處所起
明智之所說

謂有餘口業是皆三所成者妄語兩
舌綺語當知從貪欲瞋恚愚癡究竟
問彼復從何處起答從名處所起明
智之所說此三口業道當知從名起
邪見名色起亦從愚癡成一切諸業道
三種為方便

邪見名色起亦從愚癡成者謂邪見
從名色處所起問此誰究竟答亦從
愚癡成此邪見當知從愚癡究竟問
一切業道方便如根本究竟為有異
耶答一切諸業道三種為方便一切
十不善業道貪欲瞋恚愚癡惡為作
方便貪煞者為皮肉筋骨等故煞為
已故或為親友故瞋恚煞者煞怨家
及怨親友令其憂惱愚癡煞者言煞
諸毒虫等因緣无罪以害人故煞諸
禽獸等因緣無罪為人食故波私因
說如父母老若惡病應煞因緣无罪
貪盜者盜所須物為已他故瞋盜者
若盜怨若怨親物令其憂惱癡盜者
如婆羅門說一切地所生物悉施婆
羅門婆羅門弱劣故剎利等受用是
故婆羅門言自取已物无罪而彼取

時作他物想故名盜貪邪姪者於衆生所貪心方便若他所受及自所受若為財利非貪方便則瞋恚起謂於怨家及怨親所受癡邪姪者如說橋船野田華果道路女人一切衆生恚共受用如婆羅門說婆羅門應有四婦利利應三鞞舍應二首陀羅唯一口業若貪起當知從貪生若恚起當知從恚生若癡起當知從癡生貪者若貪次第起是即從貪生若瞋所起是從瞋恚生愚癡所起是從愚癡生瞋恚邪見亦如是問云何業道定是作無作非耶答

根本業无作或復說有作方便終則異貪不貪等起

根本業無作或復說有作者色自性七業道定无作或復作邪姪定有作以自究竟故非他餘業道不定若自作則有作若使他作者一向无作門頗非身作而得煞生耶答有謂口作頗非口作而得妄語耶答有謂身作頗非身口作而得二罪耶答有謂仙人起惡心謂布薩事若欲界色性善

業道定有作及无作。禪無漏律儀唯無作。非作由心故。方便者有作。若淨心及不極利。纏作者。唯有作。无作終則異者。業道終唯无作。作業已息。故問何等為業道。方便何等為終。答。然方便謂屠羊者。若捉若買。若牽来一打三打。乃至命未盡。恚名方便。當斷命時。剎那頃作及无作。是根本業。道後乃至於是處。不善身所作及無作。是煞生。終乃至綺語。亦如是。是名為終。貪恚邪見。无方便。現在前則是根本。起有說。身口業道一切十業。為方便。及終此云何。如欲殺彼衆生。煞此衆生。為因。然後煞彼。謂煞生析請助力。煞彼或劫他財。以資煞事。或姪彼所受。令殺其主。或於彼知友。妄語惡口。兩舌。綺語。以離其親。或貪彼財。或復瞋彼。或起邪見。長養殺法。後煞彼子。復姪彼婦。次第乃至十不善業。道當知是終。如是一切盡。當知貪不貪。等起者。不善業道。貪恚癡為方便。亦為終。善業道以不貪。不恚。不癡。起。

捨不善業道方便即是善業道方便
捨根本即是根本捨終即是終問此
云何答如沙彌受具足入戒場周匝
禮僧求和上受衣鉢白一羯磨乃至
二羯磨皆是方便第三羯磨彼剎耶
頃作及无作是根本業道次說四依
如是乃至於是處身口所作及无作
是名為終問何處有幾業道答

地獄五業道瞿曇曰後四餘方具有十
及餘惡趣天

地獄五業道者地獄衆生有五不善
業道惡口綺語貪恚邪見無相煞故
無煞業道无受財故无盜無執受女
人故无邪姪異想說故名妄語彼无
異想故無妄語常離故无兩舌為苦
所逼故有惡口不時說故有綺語貪
及邪見成就而不行瞋恚者俱有瞿
曇曰後四者有後四不善業道壽分
定故無煞生无受財故無盜无執受
女人故无邪姪欲行欲時將彼女人
往詣樹下樹自曲枝而覆其上然後
行欲去已還復若樹不覆並愧而離
無欺他故無妄語常扣故无兩舌柔

軟故元鹿言有歌歎故有綺語意業
道雖成就而不行餘方具有十者除
鬱單曰餘三方有十業道或不律儀
所攝或離不律儀所攝及餘忘趣天
者畜生餓鬼及欲界天有十業道離
不律儀雖天不害天而害餘趣又說
天亦有截手足斷而還生者斬首若
中截則死展轉相奪等乃至十業道
一切忘有色无色天無有不善業道
問何處有幾善業道答
地獄鬱單曰有三善業道等現於無色
彼聖成就十

地獄鬱單曰有三善業道者地獄有
無貪无恚正見鬱單曰亦今等現於
无色者无色界即此三現在前行彼
聖成就十者无色界無人成就无漏
十善業道

如此亦復異謂色界律儀者色界禪
餘如是亦異

如此亦復異謂色界律儀者色界禪
律儀所攝具十善業道亦成就亦現
在前聖人生彼則有无漏業道畜生
餓鬼異者畜生餓鬼亦有十善業道

離律儀亦離不律儀餘如是亦異者
閼浮提弗婆提瞿陀尼及欲界天說
餘彼有十善業道是律儀所攝或離
律儀謂欲界天唯有禪無漏律儀門
幾不善業道一時與思俱轉答
不善業道起一與思俱轉 二三乃至八
當知次第增

此身自性三不善業道彼一一與思
俱轉謂殺生偷盜邪淫二俱轉者然
他衆生而盜取三俱轉者遣二使已
自行邪淫以此行自究竟非他故若
彼種類和合者則一切俱究竟口業
道一俱轉者謂綺語二俱轉者攝妄
語非時說綺語攝欲別離說非時說
綺語攝惡口說非時說綺語三俱轉
者攝欲別離說妄語非時說綺語攝
惡口妄語非時說綺語攝惡口欲別
離說非時說綺語四俱轉者攝欲別
離妄語惡口非時說綺語意業道
者一一俱轉行別故不二如是五六
七八俱轉遣六使自行邪淫不由他
故若彼種類和合者則一時俱究竟
及貪現在前如是八不善業道與思

俱轉問幾善業道一時與思俱轉答
所謂善業道二三及與四六八九與十
一時思俱轉

欲界善五識身現在前初禪地三識
及依无色盡智无生智此二善業道
與思俱轉謂无貪無恚欲界善意識
現在前色界不定心及無色界又依
無色无漏正見三事與思俱轉優婆
塞及沙弥染汙及无記心受律儀四
即此善五識住六即此善意識住及
比丘染汙无記心非心七比丘善五
識住若依禪盡智无生智俱心九即
此比丘善意識住及色界定心依禪
無漏正見現在前十善業道與思俱
轉問何業道有幾果答

一一果有三所謂為報果 依果及增上
是名業道果

一一業道皆有三果謂報果依果增
上果彼業道修習多修習生地獄中
是報果從地獄出來生人中受相似
果謂煞生者短壽盜者失財邪淫者
妻不貞良妾語者惡名譏論兩舌者
親友乖離惡口者常聞惡聲綺語者

言語不正貪者增貪瞋者增瞋邪見者增癡是為依果此諸業道增上果者謂眾具麤悴無有光澤多遭霜雹塵垢汙濁臭穢不淨居處嶮峻棘惡刺果實零落鈔少微細極大苦惱無有花果問云何果相似答苦他惡道苦傷壽則短壽外具不光澤壞彼光澤故

苦他惡道苦者謂煞生令彼受苦得惡道苦此是相似問煞何等陰為色陰耶為五陰耶答有說色陰以色可斷壞故四陰非觸有說五陰四陰雖非觸彼依色陰轉煞色陰亦煞彼如瓶破則失乳問為煞無記為三種耶答有說無記以無記受刀杖故餘二非觸又說一切三種如前說問煞何陰過去耶未來現在耶若過去者彼已滅若未來者不可得若現在者彼剎那頃不住答有說未來現在世住壞未來和合又說未來現在以現在受刀杖不相續陰滅傷壽則短命者謂彼煞者斷彼命故而得短壽外具不光澤壞彼光澤故者謂彼煞者壞

欲光澤故所得衆具悉不光澤一切業道隨其所應當知盜及邪淫等令彼苦以壞怖望故如不別離亦名兩舌彼雖不惱亦名惡口已說業道分差別今當說

謂現法果業次受於生果後果亦復然當知分各定

一業現受生受後受現法受業者若繫此生作即此生熟名為現受者若二生熟者名為生受第二生後熟者名為後受或有欲令四業前三及不定受前三者不轉不定者轉轉者謂持戒等護故譬喻者說一切業轉乃至無間彼說若無間不轉者亦无有越第一有若越第一有者故知無間業亦轉彼有說現法業不必現報熟若熟者現法受非餘如是說者說八業現法報或定不定乃至不定受業亦如是是故彼說分定熟不定應作四句或分定熟不定或熟定分不定或分定熟亦定或非分定亦非熟定問此四業幾一身種類種各三除現法受欲界四種業淫色无色界亦如

是地獄趣四種不善業種善者三種
除現受業餘趣俱四種生欲界凡夫
欲愛未盡欲界四種若欲愛盡梵
天愛未盡若不退種性法者欲界三
種除生受梵天亦三種除現受若
退種性法者梵天如前說欲界四種
善業種如是隨其義一切地生凡夫
聖人亦如是說已說現受等樂受今
當說

欲界中善業及色界三地說名為樂受
此亦定不定

欲界中善業及色界三地說名為樂
受者欲界善業得樂受及眾具報色
界乃至第三禪業皆得樂報問禪中
間業得何等報答有說初禪樂報此
非說以阿毗曇說或業得心受非身
耶答有善無覺業又說禪中間業不
得受報唯有色心不相應行問此分
亦定耶答此亦定不定若定若不定
此四地中善皆有樂報

得不苦不樂是說為上善若受於苦報
是說不善業

得不苦不樂是說為上善者第四禪

地善業及无色地善業說不苦不樂報以彼得不苦不樂受及眾具故問下地何故無不苦不樂報耶答有說下地麤而彼受細故下地不寂靜而彼受寂靜故若下地作善業皆為樂受故无有求不苦不樂受者雖不求苦報以求樂故作惡行是故雖不業者不善業說苦報苦受果故非獨業受報四陰五陰亦受報但業勝故說業受報當知此亦定不定問幾種受答

所謂自性受相應與報受現前及境界是說五種受

五種受謂自性受相應受報受現前受境界受自性受者受也相應受者受相應法報受者樂受等業現前受者現在受如火因經說若樂受現在前時二受則滅境界受者眼觸生覺受色是攀緣義此五種受中當知說報受非餘問世尊說黑報等四業云何建立答

色有中善業是白有白報黑白在欲中

優曇言不淨

色有中善業是白有白報者色界善業一向无瞋恚離黑問无色界業勝非色界何故不說答二報故色界受中陰及生陰无色界唯有生陰如是色無色可見不可見有對无對受報又彼有三業五陰十善業道受報故說黑白在欲中者欲界善業雜不善業故是故說黑白又一身中二種業可得亦二種報是故如是說非黑即是白黑異相故俱黑說不淨者不善業說黑彼有黑報彼因穢汙穢汙故說黑及鄙賤可惡故說黑報唯鄙賤黑非穢汙黑不染汙故

若有思能壞彼諸業无餘此說無閑道謂是第四業

若道能滅彼三業彼道相應思是第四業此業不染汙故不黑不可樂故不白不墮界故无報問何業幾思斷答說有十二思斷於黑報業四思能斷白一思二俱離

說有十二思斷於黑報業者黑業十二思斷見道四法忍相應思及離欲

界欲八元闕道相應思四思能斷白
者四思斷白業初禪離欲第九元闕
道相應思乃至第四禪離欲亦亦以
善有漏法寂後无闕道斷故一思二
俱離者欲界離欲第九無闕道相應
思滅黑業及黑白業問世尊說曲穢
濁此云何答

曲者從諂起穢從瞋恚生欲生謂為濁
世尊之所說

曲者從諂起者諂者說曲於曲相法
所起業名為曲彼曲果故諂者以不直
故名為曲以諂所闕難出生死難入
涅槃譬如曲木穢從瞋恚生者二種
穢穢自身及他身故瞋恚者名為穢
於穢相法所起業名為穢彼果故欲
生謂為濁世尊之所說者欲者染性
故名為濁若業欲所起名為濁彼果
故果似因說問幾種等起答

等起有二種因及彼剎那如前所迴轉
此亦隨迴轉

等起有二種因及彼剎那者有二種
等起因等起者我當作所作彼剎那
等起者若心住作彼業問此二等起

何等為轉何等為隨轉答轉者謂彼前若彼因等起者名轉後者說隨轉彼剎那等起說隨轉問六識身何等為轉何等為隨轉答

若識修道斷在意有二種五種心說一餘則說有漏

若識修道斷在意有二種者修道所斷意識亦轉亦隨轉以彼俱能起業故彼亦善不善无記彼善轉即善隨轉不善无記亦如是無記者威儀工巧彼威儀心轉即彼隨轉善穢汙心現在前去者不然以速起故如旋火輪工巧心亦如是前已說報生心不起身口業五種心說一者五識身說隨轉受自作故非轉無思惟故餘則說有漏者見道斷心說餘彼是轉能為因等起故非隨轉不以見道斷心等起身口業以微細故內向故若復見道斷心等起身口業者彼業為見道斷為修道斷為俱道斷若言見道斷者無有色見道斷明无明相違故若言修道斷者修道斷法而見道斷心等起者此則不應若言俱斷者則

有可分此亦不然如契經說邪見人身口業說是見彼亦說因等起問何等為淨答

一切妙行淨無學身口滿所謂意滿者即是無學心

一切妙行淨者若所有妙行一切說淨若身妙行是說身淨如是比問有漏法有垢云何說淨答煩惱相違故引導第一義淨故問云何滿答无學身口滿無學身口妙行說滿所謂意滿者即是无學心無學心說意滿云足相故問以何等故色陰識陰說滿非餘答應細故心者第一義滿以身口業比知止息增廣故煩惱熱不損故意語不壞故是故說阿羅漢滿非餘問妙行淨滿何差別答所作善故說妙行清淨故說淨云足故說滿復次受果故說妙行離煩惱故說淨離庭故說滿已說業業果今當說相似說依果報則不相似淨及不淨果是則說為報依果者謂善生善如是比當知說自分因報果者謂淨不淨果如前說報

因與果相似者謂依果不相似者善不善因無記果

所謂解脫果離欲見真說以功力所得是說功用果

所謂解脫果離欲見真說者解脫果謂斷也以功力所得是說功用果者若果以功力所招及斷是說功用果種種相諸法其果唯一相是說增上果除前所起法

若多相諸法相似不相似唯一果謂增上果謂所作因除前所起法者除前生於後生非果問增上果功用果何差別答所作事成為功用果受用者為增上果謂種植者有二果受用者有增上果已惣說果若彼果是業有今當說

有漏斷結業五果是有果无漏斷結道彼則有四果

有漏斷結業五果是有果者世俗斷結道彼業有五果彼後相似及增上是依果彼業報是報果彼結斷是解脫果彼所招及斷是功用果除自己餘一切法是增上果无漏斷結道彼

則有四果者無漏斷結道彼業有四果除報果餘果如前說

不善業四果亦餘善有漏餘无漏有三無記業亦然

不善業四果亦餘善有漏者不善業四果除斷結道諸餘善有漏業謂方便道解脫道勝進道及聞等慧此諸業亦有四果除解脫果餘无漏有三無記業亦然者除斷結无漏諸餘無漏業及无記業有三果除報果及解脫果

四二及三果三四亦復二二三淨等是說為業果

善業者以善法為四果除報果以不善為二果功用及增上果以無記為三果除依果及解脫果不善業者以不善法為三果除報果解脫果以無記法為四果除解脫果自分因遍因以欲界身見邊見无記法為依果以善為二果功用及增上果无記業者以無記法為三果依果功用果增上果以善為二果功用果及增上果以不善為三果除報果解脫果

過去一切四中未來亦然中於中說二
未生未生三

過去一切四者過去業以一切三世
法為四果除解脫果不墮世故中未
來亦然者現在業以未來法為四果
如前說中於中說二者現在業以現
在法為二果功用果及增上果未生
未生三者未來業以未來法為三果
報果功用果增上果

自地自地四或以他地二若正思惟地
亦有解脫果

自地自地四者自地業以自地法為
四果除解脫果如欲界繫以欲界繫
乃至非想非非想亦如是或以他地
二者他地業以他地法為二果功用
果增上果若无漏業以他地無漏為
依果若正思惟地亦有解脫果者定
地或有解脫果謂无闕道所攝
皆以一切三三二復五二二次第說
謂是學等業

學業以學為三果依果功用果增上
果以无學為三果亦如是以非學非
無學為三果解脫果功用果增上果

无學業以無學為三果依果功用果
增上果以非學非无學為二果功用
果增上果以學為一果增上果非學
非無學業以非學非无學為五果以
學為二果功用果增上果以無學為
二果亦如是

謂說三四一四三及與二四復一亦二
是說見等業

見道斷業以見道斷法為三果依果
功用果增上果以修道斷法為四果
除解脫果以無斷法為一果增上果
修道斷業以修道斷法為四果除解
脫果以无斷法為三果解脫果功用
果增上果以見斷法為二果功用果
增上果无斷業以无斷法為四果除
報果以見斷法為一果增上果以修
道斷法為二果功用果增上果已說
業有果身業口業四大造今當說
自地若有大身口業所依无漏隨力得
此即是彼果

自地若有大身口業所依者若欲界
身口業即欲界四大造色界初禪地
身口業即初禪四大造乃至第四禪

亦如是以墮界故煩惱合故無漏證
力得此即是彼果者无漏身口業隨
所依力得即彼地四大造若生欲界
無漏初禪正受乃至第四禪彼身一
業即欲界四大造一切地生亦如是
不墮界故非煩惱合故若須陀洹斯陀
含阿那含果及向佛辟支佛聲聞波
羅蜜道法智比智品依欲界身現在
前彼一切業欲界四大造若依色界
身現在前彼一切業色界四大造學
生無色界依五地未來戒成就若先
彼地起无漏道即依彼地過去若彼
得阿羅漢果彼捨學戒得無學未來
依五地戒問世尊說三障此云何答
無間无救業廣生諸煩惱惡道受惡報
障闕應當知

三障業障煩惱障報障謂障闕聖道
及聖道方便故說障除此三障餘法
雖為障然此三障五因緣易見易知
所謂處趣生果人彼業障者五无間
業所謂害父害母害阿羅漢壞僧出
佛身血此業報无間必生地獄中是
故說无間有二因緣故得无間背恩

義及壞福田被害父母是背恩无間
餘者壞福田无間罪最大者所謂壞
僧次出佛身血次害阿羅漢次害母
次害父此義雜品當廣說煩惱障者
謂勤及利煩惱有衆生煩惱勤而不
利應作四句勤而不利者數行軟煩
惱利而不勤者增上煩惱不數行亦
勤亦利者數行增上煩惱不勤不利
者不數行軟煩惱彼軟煩惱不利者
此說煩惱障以依軟結便有中依中
便增故若利煩惱不勤者非障以不
數行故若俱者一切惡不俱者一切
勝當知善根亦如是以行煩惱故達
立障非成就者以一切衆生等成就
煩惱故隨其所應彼煩惱障者當知
黃門氣噓富蘭那等又復說難陀央
掘魔鬱鞞羅迦葉如是比以說力故
彼得見諦舍利弗等非其境界報障
者惡道處鬱單曰無想天處問此障
何者取大惡者
所謂煩惱障是說取大惡 无間業為中
報障則為軟

三障中煩惱障取大惡次業障次報

障以煩惱障能轉業障業障轉報障
故又說報障寧大惡以一切因時可
轉果時不可轉故此則不然彼或有
煩惱障成就或業障或報障或煩惱
業障或煩惱障報障無業障報障俱成
就以因果不俱故彼業障者三方煩惱
障報障者五趣問如所說無間業其罪
寧大謂壞僧僧壞有何性答
謂不和合性當知是僧壞不隱沒無記
是不相應行

僧壞者是不和合性不隱沒無記不
相應行陰攝壞僧罪是妄語問何等
誰成就答

壞者則是僧罪則壞僧人彼受一劫報
無擇地獄中

壞者則是僧罪則壞僧人者僧成就
壞壞僧人成就罪彼受一劫報無擇
地獄中者壞僧罪無擇地獄中受一
劫報若作餘惡行盡餘地獄報彼或
無擇彼後不能壞僧壞僧後作餘惡
行彼一切皆無擇地獄果若多行惡
行者所受身廣大而柔軟多受眾苦
餘無間業後不能壞僧者要族姓端

正戒聞才辯如是之人乃能壞僧以彼自立為大師故犯戒者非增上問云何壞僧答

大師及是道諸比丘異忍破壞和合僧所謂見行增

大師及是道諸比丘異忍破壞和合僧者謂比丘起如是怖望提婆達多是我大師非瞿曇彼所制五法是道非八正當知是壞僧又說受籌見聞俱增問何等人破僧答謂見行增上者見行人壞僧惡怖望故非愛行人輕動故問為在家人壞僧為出家答比丘受具足比丘壞僧非在家非沙弥非比丘居若彼心住壞僧即彼心是果六識身一一現在前壞僧覺亦如是問何處壞僧為幾人答

三方極少八是則羯磨壞問淨提至九是則法輪壞

三方極少八是則羯磨壞者三天下羯磨僧壞極少者至八以四人名僧非三故以於一位處界內一部僧各別作帝薩羯磨當知是僧壞問何處壞法輪為幾人答問淨提至九是則

法輪壞閻浮提法輪壞非餘處以此
有道則有異道若此有大師則有異
師極少至九人乃至二部各別有一
人僧所同者教僧者僧隨順者教无
慚無愧部謂提婆達也問為壞聖僧
為凡夫僧答凡夫壞非聖人以正定
聚故不壞淨故又說得忍凡夫亦不
壞已入決定聖僧世尊不壞眷屬故
問住何分僧不壞答

不結界前後牟尼已涅槃息肉未起時
及无第一雙於此六時中則無壞法輪
有六時僧不壞謂不結界結界因緣
前已說亦非前亦非後以此二分中
僧一味故亦非大師般涅槃後无異
師故亦非未起惡戒惡見息肉亦非
未建立第一雙以僧壞不經一宿別
住第一雙還和合故或有欲令七因
緣不壞謂大師在衆彼无威光故非
一切諸佛悉有壞僧由行故問此五
無間業何等寂大惡答

妄語破壞僧於諸業寂惡第一有中思
是說寂大果

妄語破壞僧於諸業寂惡音壞僧妄

語是為取惡以轉法身故法者佛所
重以彼廣方便轉故壞僧者惱亂大
衆故若僧壞未起昇離生者不起昇
離生亦无得果亦無坐禪學問思惟
業生大千世界法輪不轉若僧還和
合者未起昇離生者起昇離生及得
果離欲漏盡坐禪學問思惟業生大
千世界法輪復轉問此說妄語取大
罪又餘處說意業及邪見是諸大罪
有何差別答五無間罪中妄語為取
大三業中意業為取大五見中邪見為
取大復次報廣故妄語取大罪惱大
衆故意業取大罪斷善根故邪見取
大罪問何等業取大果答第一有中
思是說取大果以彼思於非想非非
想處八万劫壽以報果故說解脫果
者金剛三昧相應思取大以彼思永
斷一切煩惱得果故又說一思種八
万劫然後多思成滿如畫師先以一
色作摸後布衆綵又說一時正受一
行一緣衆多思現在前於中或有思
受十千劫壽有三十千劫四十千劫
壽者此說大劫數

雜阿毘曇心論卷第四

摩

尊者注救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

使品第四

已廣說業彼業伴煩惱受種種生非
離煩惱煩惱今當說

一切有根本業侶生百苦謂彼有七使
字足說當思

謂欲有色有無色有此有貪欲等七
使為種以煩惱故業業故受生彼煩
惱業伴生百苦不離於業煩惱轉時
作十事所謂根堅固分相續起於四
生依果種業有執自具愚於緣引識
流越善業急縛義不令作越界方便
彼智者當知此義如此七使為九十
八今當說

界行種分別說有九十八十種修道滅
餘則見道斷

此七使界行種分別為九十八使彼
七使中貪欲使於九十八使中以種
分別為五恚使亦如有愛使界種
分別為十慢使界種分別為十五无

明使亦如是見使行分別為持種分
別為十二界行種分別為三十六疑
使界種分別為十二是為七使分別
為九十八問此九十八使幾見斷幾
修斷答十種修道滅餘則見道斷愛
慢無明界分別為九瞋恚為十餘八
十八使見道斷彼於諦覺見則斷故
曰見道若數習道而斷故曰修道若
見道所斷是說見斷若修道所斷是
說修斷如是不覺心覺心九種一種
九種九種破石方便斷藕絲方便未
見今矣觀已見今矣觀彼斷時修四
行道是見道斷彼斷時修十六行道是
修道斷對无事對有事亦如是已說
使對治差別謂種差別今當說
使有二十八是障於見苦彼當見苦時
永盡无有餘

見斷八十八使中二十八障見苦故
見苦斷斷義此品後當說

見集斷十九當知滅亦然增三見道斷
十說修道滅

見集斷十九使障見集故見集斷當
知滅亦然者見滅斷十九使亦如是

增三見道斷者二十二使見道斷十
說修道滅者十使修道斷如前說已
說使種差別界差別今當說

第一煩惱種在欲當知十二種種有七
餘八見道斷

第一煩惱種在欲當知十者如前說
初見苦斷煩惱種彼十使欲界繫二
種種有七者見集見滅斷各七使欲
界繫餘八見道斷者見道斷八使欲
界繫

欲界應當知四是修道斷謂餘上二界
當知同可得

欲界應當知四是修道斷者若修道
斷煩惱四是欲界繫如是說欲界三
十六使謂餘上二界者餘六十二使
在色无色界間幾色界繫幾无色界
繫答當知同可得彼三十一使色界
繫三十一使无色界繫已說界種差
別使白相今當說

所謂有身見受邊見邪見二取應當知
是五說名見

諸行從緣起而無知乱心愚夫於五
受陰若自若共起我我所審計著

是名有身見於諸行受斷常審計
著是名受邊見无施等審計著是
名邪見於有漏法受第一審計著
取見等除等故是名取見見於有漏行
受淨等審計著取戒等除等故是名
取戒見此五煩惱決斷故說見此一
邪見邪決斷故以行差別故說五見
音中亦可言摩亦可言此並有漏取義選擇義取實
与理乘而意存求言故言選擇所從非道故言取

貪欲疑瞋恚慢癡說非見境界差別轉
建立種種名

貪欲疑瞋恚慢癡說非見者於彼境
界樂著名貪欲於諦或名為疑衆生
非衆生數忿怒名瞋恚族姓色力富
勢伎術等方他卑等上起意自高名
為慢於諦愚名為癡此五煩惱非慧
性故非見是為十使境界差別轉建
立種種名者此十使境界差別轉故
建立種種名此諸使若障見苦說見
苦斷如是障見集滅道說見道斷
下苦說一切二行離三見道除於二見
上界不行恚

下苦說一切者下苦謂欲界苦彼一
切十使與見苦相違故見苦斷二行

離三見者除身見邊見戒取餘七使
與見集滅相違故見集滅斷道除於
二見者除身見邊見餘八使與見道
相違故見道斷問何故身見邊見見
苦斷非餘耶答苦處轉故果處轉故
見彼則斷不遠隨至根此見不隨根
故初見諦則斷問何故戒取見苦見
道斷非集滅耶答彼處起故異學於
彼二諦相違非集滅彼垢處故於集
諦欲洗浴處故於滅諦欲若內法者
見苦斷外法者見道斷問疑使何故
不修道斷答於事不見故疑於事見
故斷彼方起見故元有見修道斷上
界不行恚者色无色界除恚餘如欲
界說彼色界見苦斷九見集滅斷六
見道斷七修道斷三無色界亦如是
問上二界何故无恚耶答彼无有無
慚无愧慳嫉憂苦性故寂止養身故
得慈心故無九惱性故離不饒益相
故離一向不善故二果故是瞋恚已
說使界建立一切遍今當說
普遍在苦因疑見及无明是使一切種
謂在於一地

見苦集所斷疑見彼相應无明及不
共此十一便當知地地一切遍廣境
界故自地如是緣使五種上不使下
非境界故離欲故斷知故下不使上
劣非所使事故依果不可得故當知
見諦所斷是一切穢汙法因彼應如
是何以故聖人不起無有愛瞋恚經
慢種現在前者應說轉非分故无有
愛者斷見所長養隨斷見起彼斷見
滅故瞋經者邪見所長養隨邪見起
彼邪見滅故慢種者身見所長養隨
身見起彼身見滅故已說自地一切
遍他地今當說

他地為境界除二見如前地地九遍使
非想則不然

前說十二一切遍除身見邊見餘九
一切遍從欲界乃至无所有處是他
地一切遍彼欲界見苦斷邪見若自
若共謗色无色界果見取受第一戒
取受淨起疑或无明不了欲界見集
斷邪見若自若共謗色无色界陰因
見取於因受第一疑或無明不了如
是初禪見苦集所斷邪見若自若共

謗七地苦集如是廣說乃至無所有
處見苦集所斷邪見若自若共謗一地
苦集如是廣說非想非非想處地無
他地一切遍无上地故界亦如是說
无色界無他界一切地遍无上界故
問一切遍有何義答一切有漏種普
緣義是一切遍義緣力持義是一切
遍義一切起一切衆生一切事故名
一切遍無有凡夫於有漏法本來不
取我等行問何故身見邊見說自地
一切遍非他地耶答見現境界故此
見見現境界非下地生見上地雖上
地生見下地前已說上地使不緣下
地愛急慢自相起故不緣他種况緣
他地未離欲者雖樂上地是欲非貪
若緣苦邪見是違於見苦一地緣九地
緣集亦復然

若緣苦邪見是違於見苦一地緣九
地者欲界見苦斷邪見緣九地苦從
欲界乃至非想非非想處非一時謂
欲界非色界無色界若異者則斷知
壞及界壞初禪緣八地二禪七地乃
至非想非非想緣非想非非想緣集

亦復然者如說見苦斷邪見見集斷邪見亦如是問云何唯使是一切遍復餘法耶答

若一切遍使同一果諸行當知一切遍非為諸得等

若一切遍使相應受等法及共有生等彼亦一切遍同一果故和合故相隨行故前後无不合故是名一切遍一果等非性故得非一切遍一切遍使三事故五種因緣五種使五種彼相應法五種因緣五種不使五種非使性故彼共有法五種因不緣五種不使五種是故說若一切遍使一切遍因作四句一切遍使非一切遍因者未來一切遍使也一切遍因非一切遍使者過去現在一切遍使相應共有法也一切遍使一切遍因者過去現在一切遍使也非一切遍使非一切遍因者除上說

邪見疑相應及不共无明滅道之所斷當知無漏緣

見滅見道斷邪見疑相應无明及不共無明此六使當知界界無漏緣彼

見滅斷邪見謗於滅疑惑無明不了
於滅處轉如是見道斷於道處轉問
見滅斷邪見為見滅謗耶不見耶若
見者不應謗以見故若不見者不應
無漏緣答見謗但邪見如有處人想
謗處彼亦如是問如欲界見苦斷邪
見緣九地苦乃至非想非非想處緣
一地見滅斷亦然耶答不然問云何答
若滅境界見自地諸行滅是境界非
滅盡非因故

若滅境界見自地諸行滅是境界非
餘者欲界見滅斷邪見緣欲界諸行
滅非餘初禪初禪乃至非想非非想
處亦如是問何故非他地答滅盡非因
故滅盡者无為故非展轉因非展轉
因故自地諸行滅為邪見境界故非
餘謂善知亦如是者不然何以故轉
生相違故善智者行謗與轉生相違
是故彼轉異穢汙亦異以有漏地因
果斷故謂見苦斷邪見亦自地苦為
境界者不然展轉相牽故若生若依
若立若因展轉因故問見道斷邪見
云何轉如見苦集斷耶如見滅斷耶

答異轉問云何答

若道境界見彼見則緣道展轉相因故
六地及九地

道者展轉相因故欲界見道斷邪見
緣六地法智品色界無色界八地見
道斷邪見緣九地未知智品唯法智
未知智展轉相因若彼法欲界愛所
潤見我我所受彼諸對治應欲界見
道斷邪見緣非此煩惱他地緣如此
論未知智亦如是說問滅道法智非
色無色界法對治耶是故彼智應為
色无色界見道斷邪見境界若非境
界者亦不應說若法色无色界愛所
潤見我我所受彼諸對治應色无色
界見道斷邪見緣答俱不全故無過
非全法智為彼界對治雖滅道法智
非普集法智亦非滅道法智全為色
無色界對治唯修道法智對治非見
道彼初非分故是故汝所說不然辭
如樂根意行

憂喜捨在意地因六識故立十八
意行欲界樂根不在意地故不在

行問何故貪恚慢見取戒取非无漏
緣耶答

貪緣不應責不為不饒益寂靜第一淨

彼非无漏緣

智者見貪過若無漏緣者不應見過
若不見過亦不應斷若欲涅槃者是
善法欲則非貪愛不饒益故起瞋彼
非不饒益不寂靜故起慢而彼寂靜
見取者第一行轉無漏法第一若彼
無漏緣者應是正見非煩惱不顛倒
故戒取亦如是問諸使何所使答

欲界一切種 一切遍使使緣縛於自地
上地亦復然

欲界一切種一切遍使使緣縛於自
地者欲界一切遍使緣使欲界五種
問色無色界云何答上地亦復然如
是色无色界自地一切遍使緣使自
地五種

謂彼諸餘使 當知緣自種緣使自境界
一切所依品

謂彼諸餘使當知緣自種緣使自境
界者餘不一切遍及一切遍使自相
境界故緣使自種法一切所依品者
若一切遍及不一切遍若有漏緣若
無漏緣彼各使自品相應法

若使无漏緣他地緣煩惱 自品相應使

境界解脫故

若使無漏緣他地緣煩惱自品相應
使者若使无漏緣及他地緣自品相
應使非緣使何以故境界解脫故此
使境界解脫以無漏法解脫一切煩
惱上地諸法解脫下地煩惱故問一
一使幾使使答

彼使身見者見苦所斷種見集一切遍
見苦餘亦然

彼使身見者見苦所斷種見集一切
遍者謂身見為見苦斷一切使所使
以自種故及見集斷一切遍所使廣
境界故問見苦斷餘使云何答見苦
餘亦然如說身見當知見苦斷餘使
亦如是

如苦集亦尔 滅道有漏緣盡使於自種
修道斷亦然

如苦集亦尔者如說見苦斷見集斷
亦如是滅道有漏緣盡使於自種修
道斷亦然者如是見滅見道修道斷
亦如是差別者見滅見道斷使自種
有漏緣使盡使自種及一切遍使使
亦无漏緣相應使使問已知使諸使

法彼此相續種種聚於上衆雜義我
今當略說者於上所說廣義今略說
有緣有相應有行及有依心及心數等
是說惣略義

此是心心數法名於種種法中攀緣
轉故名有緣俱同行同方便名相應
境界行作故名有行依根轉故名
有依

從緣生亦因 有因及有為說事及世道
有果此決定

此是有為法名彼彼緣和合得生故
名緣生他法生故因由因力故有因
諸法和合作故名有為多因並別顯
示故名說事未有有轉自相行名世
彼有果名有果

有罪亦隱沒 穢汙下賤黑善有為及習
亦復名修學

有罪亦隱沒穢汙下賤黑者此是不
善隱沒无記法種種名可厭惡故名
有罪煩惱覆蔽故名隱沒煩惱垢汙
故名穢汙凡鄙故名下賤无智闇分
故名黑善有為及習亦復名修學者
善有為法如此名也智中有或相續

邪見彼相應無明相應使彼無明邪
見相應使彼相應法二俱相應使問
餘使復云何答諸一切遍使有漏緣
相違若一切遍及見滅斷種有漏緣
使緣使餘非相應使亦非緣使以是
義故當知餘无漏緣使亦如是不共
無明差別者彼無相應使使
彼使與微入隨入亦隨逐是從三事起
當知不斷等

彼使與微入隨入亦隨逐者彼使者
作也微入者性也隨入者相應也隨
逐者得也復次使者如乳嬰兒微入
者微細行也隨入者如麻中油隨逐
者如空行影水行隨問云何起彼使
答是從三事起當知不斷等三事故
起貪使因力境界力方便力彼貪欲
使不斷不知是因力貪欲經所緣是
境界力彼不正思惟是方便力此說
煩惱具足因緣不必要具三事若必
具三事起者不應退當知一切使亦
如是問諸使為不善為无記耶答
身見受邊見彼相應无明使等中无記
色無色一切

身見受邊見彼相應無明欲界中无
記者欲界身見邊見及相應无明是
無記何以故於施戒修不相違故若
計我者行施令我後世得樂亦持戒
令我生天亦修道令我得解脫斷滅
見者順解脫復次此見於自事中愚
故起不為逼迫他起彼計我者眼見
色言我見非眼見不以我見色逼迫
他是故非不善餘欲界煩惱是不善
色無色一切者色界无色界使一切
無記正受壞故無苦受性故不善者
苦受報彼色无色界无非色無色界
有欲界報果報斷地故問何使何
處轉答

貪欲瞋恚慢過去或緣起未來說一切
餘二世盡縛

貪欲瞋恚慢過去或緣起者過去貪
恚慢是自相煩惱故不能於一切有
漏法起貪者不能不見不聞不思惟
境界起由方便故熾然或時有人於
眼起愛非餘身分恚慢亦如是未來
說一切者未來貪恚慢緣縛三世一
切有漏法以三世緣故餘二世盡縛

者見疑無明是餘彼共相起故若過
去未來縛三世有漏法現在使不定
故不說若有者若自相煩惱現在前
即彼現在未來縛過去若於彼起口
滅不斷問非為過去使斷即彼未來
斷耶何故說過去起已滅不斷耶答
不以等種故說有時增上中種先起
彼若過去斷即彼未來斷於彼事中
未來軟煩惱縛是故无過若共相煩
惱現在前縛三世一切有漏法此則
祇說若五識身煩惱過去縛過去現
在縛現在未來若生法縛未來若不
生法縛三世事若意地者過去未來
現在盡縛三世事問云何縛答若眼
識身煩惱縛所縛緣色彼相應法相
應縛彼相應法意入及法入如是乃
至身識身煩惱縛所縛觸彼相應法
相應縛若意地煩惱縛所縛十二入
彼相應法相應縛彼相應法意入及
法入彼婆蹉部說人成結成事成阿
毗曇者說人不成結成事成譬喻者
說結成人不成事不成境界不定有
欲无欲故有時於彼起欲起志起

慢起嫉起厭起悲起捨已說使世建立次第今當說

煩惱次第起自地於自地上地亦生下當知隨次生

煩惱次第起自地於自地者自地一切使於自地一切煩惱次第轉一次第生一切上地亦生下當知隨次生者上地煩惱次第生下地煩惱彼染汙心命終起下地中陰生陰彼非想非非想地次第生六地乃至梵世次第生欲界問此諸煩惱世尊說拒流取受漏縛彼云何答

有拒漂流取泄漏與結縛以是義故說拒流取漏縛

譬如拒故說拒故彼四種欲拒有拒見拒無明拒問何故五見說見拒一無明立一拒耶答等擔故問何故色无色界結除見无明餘立一有拒耶答等正定地故及隱沒无記故漂衆生故說流彼亦四種如拒說取有故說取極執故彼亦四種欲取見取戒取說我取問何故无明說拒流而不說取耶答非捷疾行故執受義是取

義捷疾行彼无明非捷疾行以愚故
不說取問何故四見說見取一取說
戒取耶答等措故謂彼能熾然業及
違道故内外可得故外道不食等苦
作道想内道糞掃衣等作道想問何
故色无色界結說我取非欲界耶答
内處起故色無色界結内向起自己
緣故欲界結外向起故是故說欲取
一切入處漏故心漏連注故說漏彼
三種欲漏有漏无明漏問何故說見
流見扼不說見漏耶答住義是漏義
此見捷疾於住不順是故餘不捷疾
煩惱難已說漏漂義是流義見於漂
順是故建立流苦繫義是縛義問扼
流取漏縛有何性答

數有二十九亦說二十八三十六十五
欲等扼流性

彼欲扼性二十九貪五恚五慢五疑
四十纏纏此品後當說有扼二十八
愛十慢十疑八見扼三十六五見界
行種分別三十六無明扼界種分別
有十五流亦如是

謂前三十四次種說三十第三者說六

第四三十八

欲取性三十四貪五恚五慢五无明
五疑四十經見取三十除戒取戒取性
六戒取界種分別有六說我取性三
十八愛十慢十無明十疑八色無色
界有二經睡及掉經非界種分別前
已說故此中不說

說彼欲漏性當知四十一有漏五十二
無明漏十五

欲漏性四十一貪五恚五慢五疑四
見十二十經有漏性五十二愛十慢
十疑八見二十四無明漏性十五此
百八煩惱拒義故說拒漂義故說流
取義故說取為漏義故說漏問諸煩
惱種云何起答

無知故猶預猶預故邪見因此邪見故
轉生諸身見

初以無知故苦不欲乃至道不欲是
名無明无明故猶預苦非苦耶乃至
道非道耶是无明轉生疑疑故未決
定若得正方便生正決定則有苦集
滅道若邪方便生邪決定則无苦集
滅道是疑轉生邪見若此非苦者則

是我是邪見轉生身見

從是起邊見戒取戒想取於彼決定已次第生見取

彼於我見變壞便見斷若見相似相續便見常是身見轉生邊見若見一邊淨是邊見轉生戒取若淨者是為第一是戒取轉生見取

自見則生欲他見則起恚自見舉名慢從使轉生纏

彼自見生染他見起恚自見舉慢是從見起貪恚慢從使生上煩惱纏問何者是答

無慚與无愧睡悔慳嫉掉眠忿及與覆是上煩惱纏

十纏所謂無慚无愧睡悔慳嫉掉眠忿覆此相行品已說謂此是使依

依者
從音

臟山地膿此等津液謂纏是使之津液如換蜜瓶津液流出也

問何纏何使依答

無愧睡與眠此三無明依掉慳及无慚是從貪欲生

無愧睡與眠此三无明依者无愧睡眠當知无明依問若彼纏是無明依者以無明相應耶答若無明依即无明相應或無明相應非无明依者餘

七經是掉慳及无慚是從貪欲生者
掉慳无慚經是貪欲依問若經是貪
欲依即彼相應耶答作四句依不相
應者慳經是相應不依者無愧睡眠
是亦依亦相應者掉及无慚是非依
非相應者除上說

覆經二使依悔則因猶豫忿嫉瞋恚依
明智之所說

覆經二使依者或說覆經是愛依以愛
力故覆藏有說是无明依以无知力
故覆藏悔則因猶豫者悔經是疑依
忿嫉瞋恚依明智之所說者忿經嫉
經是瞋恚依問此煩惱垢有六何依
答急縛是經義輕繫是垢
義是十種六垢差別義也

所謂煩惱垢害恨瞋恚依誑高依貪欲
是義應當知

所謂煩惱垢害恨瞋恚依者害及恨
是瞋恚依誑高依貪欲是我應當知
者誑高垢是貪欲依

所謂五邪見諂依由是生說依見取果
是惱應當知

所謂五邪見諂依由是生者五見起
諂依健疾故說依見取果是惱應當

知者惱垢是見取依問何纏與何煩惱相應答

一切煩惱俱說瞋及與掉無慚不善俱无愧亦復然

一切煩惱俱說瞋及與掉者此二纏一切煩惱相應一切穢汙心不寂靜故當知掉煩惱現在前心無所堪故當知睡雖掉掉不相應及瞋睡不相應自性故以少故不說當知使即煩惱彼纏一切煩惱俱故五種六識身三界不善及無記无慚不善俱无愧亦復然者此二纏一切不善使相應一切不善心現在前壞恭敬不畏罪是故彼經說五種六識身不善故欲界繫

悔在於意苦修道之所断眠唯在欲意餘各自建立

悔在於意苦者悔在意地捷疾故以愁戚起故憂相應故苦受所攝故在欲界問此何断答修道之所断善行惡行中生故修道断眠唯在欲意者眠在欲界意地瞿時一切煩惱共行是故欲界一切煩惱相應餘各自建立

者餘經上煩惱各自建立所謂忿覆
慳嫉不與餘使相應除无明當知悔
亦自建立餘煩惱行非性故問何故
慳嫉立九結中非餘耶答

所謂慳與嫉獨立離於二是故此二經
立於九結中

慳嫉二經自力起故獨立一向不善
故離於二以是故立於九結中睡掉
者一切煩惱俱故不獨立不善及无
記故不離二眠亦與餘使相應故不
獨立善不善无記故不離二无慚無
愧雖離二而不獨立悔雖獨立而不
離二善不善故忿及覆雖獨立亦離
二或有欲令是使性彼記有八經悔
眠若善者當知非纏纏一向穢汙故
問愛何故立一結而二使或三或六
耶答得一縛相故立一結正定地不
定地故說二使界別故說三依別故
說六問何故三見立見結二見立他
取結耶答名等故事等故身見邊見
邪見是女名十八使自性是故立一
結他取結是男名彼亦十八使自性
是故立一結是故如是說若見相應

法愛結繫非見結亦非不見使使若

集智生滅智未生見滅見道斷

見取
戒取

相應法愛結繫以愛結有漏緣故非

見結以彼一切遍見結斷故雖自種

見結不斷而不緣彼无漏緣故非相

應其品故非見使不使以五見為見

使三見為見結故已說煩惱自性根

相應今當說

諸使在三界盡捨根相應隨地諸根使

相應至色有

諸使在三界盡捨根相應者三界一

切使捨根相應何以故隨順一切煩

惱故與欣戚及俱煩惱轉行故以一

切煩惱皆處中而息故若異者无離

煩惱是故捨根得五種六識身三界

隨地諸根使相應至色有者謂喜根

樂根乃至梵世彼諸使喜根樂根相

應光音天亦有喜根彼地使喜根相

應遍淨天有樂根彼地使樂根相應

果實天有一捨根彼諸使捨根相應

非餘

愛等是欣
煩惱捨根

煩惱應是威煩惱耶見是俱
與彼相應同共一緣行也

邪見及无明欲界中樂苦瞋恚疑唯苦

謂餘一向樂

邪見及無明欲界中樂苦者邪見起惡業則喜淨業則憂无明一切根相應瞋恚疑唯苦者欲界疑不決定故不喜是故苦受相應初禪二禪无餘根性與喜根相應欲界喜根廣故衆生不應起而起如貧賤人常戲笑隨彼事不應起而起欲界疑微細故不與喜根相應瞋恚憂戚行起故苦受相應謂餘一向樂者欲界餘煩惱樂行起故樂受相應

謂勲二相應 見新唯應意 欲界諸煩惱說諸根相應

謂勲二相應者修道斷煩惱名為勲身受相應及心受若六識身者彼五根相應如所起隨其義說彼苦根欲界樂根五識身喜根憂根意地捨根六識身一切身受修道斷意俱有見斷唯應意者見道斷煩惱在意地意識諸根相應非隨事起故欲界諸煩惱說諸根相應者此說欲界諸煩惱上地隨地根相應亦如是說問諸經何根相應答睡掉無慚無愧五根相

應眠三根除樂根告根忿悔嫉懼害
惱憂根及捨根覆誑誦三根除樂根
告根慳喜根及捨根高三根除苦根
憂根以高意地故三界喜行轉故問
諸使幾識相應答

貪欲瞋恚癡當知六識俱謂欲隨道斷
上地隨所得

貪欲瞋恚癡當知六識俱謂欲修道
斷者欲界修道斷欲恚无明六識相
應上地隨所得者色無色界无瞋恚
憂无明隨有識身即彼相應謂梵世
四識身可得即彼地二使四識相應
無色界一切非事慢意地當知彼七使
自性果及人

無色界一切者謂使无色界見道斷
及修道斷非事慢意地者欲色界見
道斷及慢此諸使在意地雖上三禪
亦意地以界分別故不說地問云何
知使答當知彼七使自性果及人三
事故知使謂自性果及人彼自性者
貪欲使如興渠勲瞋恚使如苦種子
有愛使如嬰兒衣慢使如情人无明
使如愚癡人見使如迷失道疑使如

惑二道果者貪欲使修習多修習生
鴛鴦孔雀等衆鳥中瞋恚使修習多修
習生虺蛇中有愛使修習多修習生
色无色界慢使修習多修習生卑賤
中無明使生闇冥中謂世界中間見
使生邪見家疑使生邊地及人者貪
欲使當觀如難陀等瞋恚使如央掘
魔等有愛使如阿私多阿羅蘭鬱頭
藍子等慢使如慢高兒等無明使如
鬱鞞羅迦葉等見使如須那剎多羅
等疑使如摩訶迦葉等以此三事知
使者則能遠離如知嶮道滿煩惱為
使不滿煩惱為經是故經不立使煩
惱垢亦如是以是五事具故名滿煩惱
五事者謂諸結縛使上煩惱經若一
一不具名不滿煩惱已說煩惱建立
斷煩惱今當說

一時斷煩惱 正智之所說 如此諸解脫
亦非一時得

一時斷煩惱正智之所說者此諸煩
惱類斷不漸漸謂自分對治起時而
苦法忍起欲界見苦所斷十使類斷
苦未知忍色無色界十八使類斷如是乃

至道未知忍十四使頻斷修道漸漸聖
道起上上四使頻斷乃至上上聖道
起漸漸四使頻斷如是一切地問見
道一時斷應余以一種道斷九種結
故修道斷者以九種道斷九種結云
何一時斷答修道斷者若此種對治
起即此種頻斷不漸漸初已斷故如
此諸解脫亦非一時得者彼諸解脫
數數得謂欲界見苦諦斷及色无色
界見苦集滅斷六時得謂自分對治
時及四沙門果時及增益根時色無
色界見道斷五時得除自分對治以
道未知智初得故欲界修道斷五種
五時除須陀洹果三種四時軟軟
種三時色无色界七地及非想非非
想地八種三時除前三沙門果軟軟
種二時阿羅漢果及增益根問諸煩
惱云何斷答
謂彼緣中覺及說彼緣斷亦說得對治
又復彼緣滅
四事斷煩惱謂知緣緣斷得對治彼
緣滅知緣者見苦見集斷自界緣及
無漏緣緣斷者見滅見道斷有漏緣

得對治者修道斷彼緣滅者他界緣
後次五事斷煩惱謂因未滅得斷轉
依知緣得對治已說斷煩惱因緣建
立斷知今當說

欲界中解脫聖說四斷知離色無色界
當知五斷知

九斷知欲界煩惱斷立四斷知色无
色界煩惱斷立五斷知雖智知而斷
是智果故說斷知如業果亦名業
苦集煩惱盡惣說一斷知滅道斷各一
如欲上亦三

彼欲界見苦集斷煩惱盡立一斷知
見滅斷二見道斷三如欲界色无色
界見苦見集斷亦立一見滅斷二見
道斷三此品後廣說

修道斷當知界界斷說一三斷是智果
餘則說忍果

欲界修道斷一斷知色界斷二無色
界斷此三當知是智果問以何等故
色无色界見道斷立一斷知修道斷立
二耶答見道斷同對治故修道斷不
同故問餘斷知何果答餘則說忍果
見道斷盡六斷知說忍果忍對治故

見道斷盡若言忍果非斷知者不然
謂忍智眷屬故與智同一果故是故
見道修道 斷俱得名智果已說
斷知是智果謂若地若道若法智未
知智若彼同品果今當說
初地說一切禪五亦復八無色說一果
眷屬果亦然

初地說一切者未至依具九斷知果
彼三界對治故禪五亦復八者阿毘
曇者說根本禪五斷知果謂色无色
界煩惱斷如前說尊者瞿沙說有八
除五下分結盡斷知是未至依果故
彼欲之欲界見諦斷盡是禪果禪中間如
禪說无色說一果者三無色定說一
斷知果一切結盡是眷屬果亦然者
如色空處眷屬亦說一斷知果色愛
盡是雖四地修道斷盡建立斷知但
第四禪軟軟種盡得斷知名是故說是
空處眷屬果

世俗道果二聖九法智三未知智說二
彼品果六五

世俗道果二者五下分結盡及色愛
盡是世俗道果謂聖人以世俗道斷

二界結故聖九者一切九斷知是聖道果以聖道對治一切煩惱故法智著三斷知是法智果五下分結盡色愛盡及一切結盡是以修道法智斷三界結故未知智說_{二著}知是未知智果色愛盡及一切結盡是以色无色界修道果故彼品果六五者法智品果有六斷知欲界見道斷三及前說法智果三未知智品五斷知果色无色見道斷三及前說未知智果二問誰成就幾斷知答

或有諸聖人未成就斷知或成一二三四五及與六

見道五心頃不成就斷知集法智集未智忍一集未知智滅法忍二滅法智滅未知忍三滅未知智道法忍四道法智道未知忍五頃陀洹六向斯陀含果者若倍欲盡超升離生如前說若次第向成就六斯陀含果亦六向阿那含果若欲愛盡超升離生如前說若次第向成就六得阿那含果一下分結盡是向阿羅漢果者若色受未盡一色愛盡二阿羅漢果一一

切結盡斷知是問誰捨幾斷知答
捨一二五六如捨得亦然得果及度界
二處斷知集

捨一二五六者阿羅漢果退捨一斷
知色愛盡阿那含色界纏退捨一若
色愛未盡欲界纏退捨一色愛盡阿
那含果欲界纏退捨二得阿羅漢果
捨二若欲愛盡超越阿那含捨五次
第捨六問誰得幾斷知答如捨得亦
然或有得一斷知見道第六第八第
十第十二第十四乃至道未知智心
一一得一次第阿那含果得一五下
分結盡是聖人色愛盡一色愛盡是
阿羅漢果一切結盡是得二者阿
羅漢无色界纏退得六者若阿羅漢
若阿那含欲界纏退无有得五者是
故經中无問此斷知何處集答得果
及度界二處斷知集此斷知二處集
阿那含果阿羅漢果以彼處得果即
彼度界是故下分結上分結斷時得
道未知智生六種斷雖得果非度界
色愛盡雖度界非得果餘非度界亦
非得果是故此諸斷知處不名為集

已說建立自性果成就捨得集若因緣彼斷得斷知名今當說

謂彼二因滅離繫及度界得於无漏得及缺第一有

以四因緣故或五彼斷得斷知名見道四因緣謂俱因滅俱繫離得无漏解脫得及缺第一有彼苦法忍苦法智苦未知忍生非俱因滅雖見苦斷因滅非見集斷以是義故非俱繫離雖得无漏解脫得未缺第一有故如是一因緣合三因緣不合苦未知智集法忍生雖得无漏解脫得及缺第一有餘二因不具是故此處不立斷知集法智生俱因滅謂先見苦斷因滅無漏解脫得苦未知智生時已缺第一有是故此處建立斷知集未知智生一切因緣具是故此處建立斷知如是滅法智第三滅未知智第四道法智第五道未知智第六此說見道也修道斷五因緣前四及界永斷是為五欲界修道斷煩惱九種展轉相縛乃至非相非想地亦是彼欲界一種

斷乃至八種具二因緣謂得无漏解脫得及缺第一有三因緣不具第九種滅具五因緣是故此處建立斷知初禪一種斷乃至八種具二因緣非餘如前說第九種斷具四因緣一因緣不具謂度界第二第三禪及三色亦如是第四禪地乃至八種斷具二因緣非餘第九種斷具五因緣是故此處建立斷知非想非非想亦如是以是義故凡夫離欲不立斷知以彼不得无漏解脫得亦不缺第一有故已說斷知三種境界五種愛生今當說好境俱不俱彼二種愛生惡境二亦然一則謂為捨

好境俱不俱彼二種愛生者好名可愛樂境界若得彼境界不離愛生云何令我於此事不離若未得者想得愛生云何當得惡境二亦然者惡名不可愛樂境界彼亦二種愛生俱者離想愛生不俱者不得想愛生一則謂為捨者捨名境界非可愛樂非不可愛樂一向愚愛生問彼使為心相應為不相應此何所疑二師異說故毗婆

閻婆提欲令不相應育多婆提欲令相應於此有疑答相應何者

謂使煩惱心障導不違淨妙善心可得非不相應使

使有二事故惱心緣及相應若使心不相應者不應於緣中惱心以彼元緣故一切心不相應法元緣亦不相應非有相應法故心為使所惱如所說貪欲惱心故心不解脫以此說故知使心相應障導者若使心不相應者道生時不應障導不違心相續故以障導故非不相應不違淨者若使心不相應不應與善心相違與善心一時俱生不應作過作過故是故非不相應復次善妙心可得功德相違故名使若使心不相應者彼常行故善心應无生處善心生故當知非不相應復次說著相等故云何貪使謂染著相云何瞋使謂心法惱云何慢使謂心法舉如是比是故使心非不相應若經善心相違非使者不然何以故得使相故貪欲經故名貪欲經是以不說差別因俱是貪欲而言

經相應使不相應者但有言說竟不
說差別因緣若言經以使為種子者
所說不成因不相應果相應故有過
是使非不相應

維阿毘曇心論卷第四

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

賢聖品第五

已說諸煩惱修行今當說

初則名始業次則已習行思惟已度者當知第三種

三種修行謂始業已習行思惟已度始業者不淨轉未曾得境界意解思惟分已習行者受自相念處轉未曾得決定分善根此上當知思惟已度以此上一乘道故復次不淨觀亦三種修行謂從足抬起乃至頂除去皮血肉意解思惟是名始業於此骨璫不作想生周遍大地又觀骨璫不作想彼骨璫展轉相對大風飄搏消為雲聚是名已習行略觀骨璫還至自身於其所緣清淨寂靜唯觀一色是名思惟已度如是乃至略境界當知善根漸增當知一切餘方便善根亦如是已說修行餘今當說

若以煩惱怖遠離諸賢聖如實正具足

方便應善聽

若者若種若方便若分別此者次第說示煩惱煩惱者熱惱故亦離一切有漏但煩惱過如毒飯是故說離煩惱衆恐怖本者起種種業種種生遠離者數滅滅賢聖者正定聚謂七人及真實凡夫如實正具足者謂住真實道方便應善聽者彼方便道當一心聽方便者一切善法方便向解脫行施等起非唯道三苦所逼迫世間不能覺欲令修定故

始於自身分繫縛心令定欲縛於識足為盡智慧怨

始者先也自身分者自身中一處也若眉間鼻端及足指繫縛者安立緣中令不散何所安立謂自心定力故起智慧問何故答欲縛於識足心流轉不住故縛一緣中一心故知真實不乱問何故縛一緣中答為盡智慧怨智慧怨者謂諸煩惱彼應斷雖觀他身如觀死尸契經說以彼遠因故此說近因觀又隨順一切度門故謂觀白骨身分隨順三度門觀死尸唯

隨順一不淨度門三度門者謂不淨
觀安般念界方便觀彼貪欲者以不
淨觀度覺觀者以安般念度見行者
以界方便觀度如師所授隨樂修行
不淨觀安般念契經品廣說界方便
觀今當說此以愚夫不正思惟障蔽
慧眼不觀真實緣起之法宿業煩惱
種元量法積聚五陰起積聚想以愚
惑故於緣起所作中計我作等諸邪
見縛或時修行近善知識得聞正法
起正思惟已能於自身界方便觀此
身種種自性種種業種種相謂地等
六界彼地界為水界潤故不相離水
界為地界持故不流散火界成熟故
不淤壞風界動搖故得增長空界空
故食等入出識界合故有所造作又
觀此身從足至頂種種不淨穢惡充
滿觀察此色猶如猛風飄散積沙於
無色法先後相續異分觀察如是觀
者得空解脫門種子於彼生死厭離
不樂得无願解脫門種子於生死不
樂已正向涅槃得無相解脫門種子
若於此得不作想覺已觀一切有為

皆悉散壞是名界方便滿問如是觀已復云何答

是方便於身 真實相決定諸受及自心法亦如是觀

披修行者不淨觀安般念界方便觀一一住已身受心法各觀真實真實者不顛倒相者二種謂自相及共相色相是身自相四種及所造隨覺相是受自相識相是心自相法念處有種種法種種各異相隨知是想相為作是思相如是比共相後當說問此念處如大地建立應說一有漏无漏分別應說二軟中上分別應說三即此有漏無漏分別應說六身等有漏無漏分別應說八九品分別應說九身等若內若外若內外分別應說十二九品有漏無漏分別應說十八身等軟中上有漏无漏分別應說二十四身等若內若外若內外若厭離若不樂若觀察分別應說三十六身等九品有漏无漏分別應說七十二若念念分別應說無量何故說四念處耶答四倒四念四識住及陰以四種

修所治故說四種隨修法彼治不淨
淨想顛倒故說身念處治苦樂想顛
倒故說受念處治无常常想顛倒故
說心心念處治無我我想顛倒故說法
念處如是餘種隨所應說問此念處
云何滿答以二因緣滿謂壞境界及
善根增壞境界者以極微刹那壞境
界隨其義善根增者謂依軟善根中
依中增是名為滿問何故前說身念
處後乃至法念處耶答起隨順故世
尊說三種隨順起隨順說隨順无間
等隨順起隨順者謂念處及禪無色
修行者前起身念處乃至後起法念
處是故世尊前說身念處乃至法念
處當知禪无色亦如是說隨順者正
斷如意足根力覺道枝乘一刹那起
精進具四正斷說易故已生惡不善
法方便令斷乃至已生善法方便令
住如是廣說如是正斷以所作故說
四正斷非自性故无間等隨順者說真
諦修行者先入苦無間等故是故前說廣
說如是問何故修行者先起身念處
乃至法念處耶答廣故五陰何者廣

謂四種及所造是故先觀受雖非色以行麤故次說謂手足等痛受則隨轉雖想行陰麤非識而與涅槃合施設法念處故彼取細是故先觀心後觀法雖一切悉是法此於法想滿故建立是故說一法念處非餘如界品中說法入此中亦令想滿者於聲是問幾種念處答三種說念處自性及與共亦說名為緣聞等慧亦然

三種說念處自性及與共亦說名為緣者三種念處謂自性念處共念處緣念處自性念處者說不顛倒惠何以故如說順身觀身觀者是惠念者所作事不忘授緣故除自性過故說念處共念處者與正慧一果法如世尊說比丘善法積聚謂四念處是為正說緣念處者一切法如所說比丘一切法說四念處是為正說也攝受具故及略緣故共念處漸煩惱非餘自性念處雖有略境界彼具不足故攝受具道斷煩惱緣念處雖攝眾具然境界普散故略境界道斷煩惱問唯此念處三種餘亦然耶答聞等慧

亦然餘亦三種謂聞思修聞者常於
名處起從師受契經律阿毗曇思者
或思處起或離思修者一向離名起
如三人學淨一始學二半學三善學
始學者近岸半學者或近或離善學
者離岸初人者僻聞慧第二者僻思
慧第三者僻修慧修慧能斷煩惱永
離名故及正定故謂二種无義者不
然何故趣修慧故修慧者具四念處
身受心法彼法念處斷煩惱非餘
境界故非餘事境界故起法念處故
亦非無義法念處二種壞緣不壞緣
若慧緣色是身念處若緣受是受念
處若緣心是心念處若緣想行及无
為是不壞緣法念處餘今當說
入法中總觀得法真實相此四是無常
空无我非樂

入法中總觀得法真實相者修行者
入不壞緣法念處修一一念處遍觀
一切法自相共相已入壞緣法念處
色受緣念處色想緣色行緣色識緣
如是三四五陰緣是法念處成一切
身受心法念處一覺總觀度此云何

此四は無常空无我非樂以无常等
行捨觀一切有漏法彼念念滅故無
常離常等故空不自在故無我實遍
迫故苦

從是名為煖於法覺而生十六行等起
觀察四聖諦

從是名為煖於法覺而生者彼修行
者於懷緣法念處次第生善根名為
煖問幾行何境界答十六行等起觀
察四聖諦彼煖法行苦諦等十六行
彼苦聖諦四行乃至道聖諦四行行
義智品當廣說彼煖法生緣三諦法
念處現在修未來四一行現在修未
來四自分非不自分緣滅諦法念處
現在修即此未來修非初離陰觀得
修緣陰道一行現在修未來四緣三
諦增進四念處一一念處現在修未
來四一行現在修未來十六緣滅諦
增進法念處現在修未來四一行現
在修未來十六修未增善根修自分
行曾善根現在修修自分不自分行
煖法是慧自在隨轉法則五陰性煖
者生聖智火故煖為種故說煖法

是法增長已生頂及於忍得世第一法
依於一剎那

是法增長已生頂及於忍者修行者
正方便正憶念增長得隨順善業衆
具故煖法得增長次生善報名為頂
緣四聖諦行十六行彼頂法緣四諦
緣滅諦增進法念處現在修未來四
一行現在修未來十六緣三諦增進
四念處一一現在修未來四一行現
在修未來十六此善根亦慧性隨轉
法五陰性頂法者在煖上故曰頂劣
於忍名為下或時世尊說信如為波
羅延說或說慧如為諸年少比丘說
受事於此頂退名頂退名頂隨煖亦
應有墮但不說頂墮者以多憂惱故
有三處起大憂惱如失大寶謂非想
非非想離欲退離欲界欲及頂法退
者名不成就性彼修行者於此正方便
成就頂善根增進生諦順忍緣四諦
行十六行初忍及增進法念處現在
修未來四一行現在修未來十六已
者於四聖諦堪忍欲樂煖頂亦堪忍
者不然忍不退故違惡趣故近聖道

故是故說諦順忍非煖頂問忍增長
生何善根答得世第一法依於一剎
那謂增上忍次第緣生凡夫所得寂
勝善根名世間第一法此亦五陰性
彼有漏故名世間勝煖等故說第一
此亦凡夫所修寂上功德一剎那不
住故似見道故煖頂忍相續故有說
彼慧修一切總觀法念處次第生決
定分世間行善根彼建立九品彼軟
軟軟中軟上名煖法中軟中中名頂
法中上上軟上中名忍法上上名世
間第一法若觀陰无常等善根名煖
法觀三寶功德名頂法觀察聖諦名
忍法觀苦聖諦次第聖道名世間第
一法彼得煖法已若退捨若命終捨
若度界地捨亦起無間業斷善根生
惡趣中緣此福故要得涅槃頂法退
亦如是唯除斷善根忍則不退有命
終捨及度界地捨不作無間業不斷
善根不墮惡趣以忍大力故如師子
王群獸遠遠忍力如是一切惡心非
數滅亦如大王之所住處人天惡行
心皆不軟問世間第一法何緣幾心

下苦有四行說攝依六地忍法亦如是
謂餘或依七

下苦有四行者欲界苦說下彼世間
第一法所緣无常苦空無我行轉非
餘似見道故有二種修行者愛行及
見行愛行有二種我慢行及懈怠增
見行亦二種我及我所計著我慢者
修無常行世間第一法解怠增者修
苦行我行計著者修非我行我所計
著者修空行問幾地所攝答謂攝依
六地未來中間根本四禪非欲界无
定故非無色界无見道故問餘決定
分善根幾地攝答忍法亦如是謂忍
六地攝如世間第一法謂餘或依七
者煖頂亦六地尊者瞿沙欲令欲界
亦有問已說決定分次第起聖道次
第起復云何答
世間第一法次生苦法忍忍次生於智
俱觀於下苦
世間第一法次生苦法忍者世間第一
法次第生苦法忍欲界見苦斷十使
對治是則初无漏無尋道復次世間
第一法次第不作不向不行捨邪業

邪趣邪見邪業者五无間業邪趣者
惡趣邪見者五見又世間第一法分
苦法忍作五種定謂地定行定緣定
剎那定次第緣定地定者若此地世
間第一法即此地苦法忍行定者若
此行世間第一法即此行苦法忍緣
定者必同緣故剎那定者若此剎那
背即此剎那生次第緣定者世間第
一法次第必生苦法忍增上忍分作
三種定除剎那及次第緣以是故緣
苦忍後得超昇離生彼思惟欲界苦
及色无色界苦乃至色无色界行對
治是名下忍彼復思惟欲界苦乃至
欲界行對治捨色无色界行對治是中
忍彼一一諦觀察捨還乃至欲界苦
相續修然後復捨相續乃至欲界苦
一剎那思惟是增上忍然後生世間
第一法忍次生於智者苦法忍次第
生苦法智解脫道自性問此忍智何
緣答俱觀於下苦下苦是欲界苦彼
苦俱觀

謂色无色苦集滅道亦然此法无間等
說是十六心

謂色無色苦者色无色界苦亦如是
苦比忍无寻道苦比智解脫道集滅
道亦然者集滅道諦亦以二忍為无
寻道二智為解脫道此法无間等是
說十六心者此十六心須為法無間
等无間等是見義此十五心須是見
道寂後一心是修道問何故三諦忍
及智見道攝道諦寂後心修道攝耶
答修十六行道故道比智相應修十
六行非見道修十六行道比智相續
故果道所攝謂不應者不然如盡智
成者此則成若此非分者无學道亦
非分略說三地見地修地無學地於
此諸地建立人如是義今當說
隨法行利根此在十五意隨信行鈍見
當知亦在中

隨法行利根此在十五意者見道十
五心人若利根說隨法行隨法行故
說隨法行不從他信故隨信行鈍見
當知亦在中者即此十五心人若鈍
根者說隨信行信他得度故隨信行
者少觀察隨法行者多觀察

隨信隨法行若具煩惱縛乃至五種斷

此隨信隨法行人若具煩惱縛若一二三四五種斷名向須陀洹果煩惱上上等分別故立九品彼若凡夫時未曾斷一品名具縛若斷一品名不具縛若斷五品超昇離生欲界見苦斷五品斷苦法智得解脫證乃至見道斷五品斷道法智得解脫證欲界修道斷五品斷斯陀含果得解脫證六斷乃至八是向第二果離欲至八地是則第三向

六盡乃至八是向第二果者此隨信行隨法行者若已六七八品斷此說向斯陀含果離欲至八地是則第三向者此隨信行隨法行者若離欲乃至无所有處盡彼俱向阿那含果若至十六心是名住於果軟見信解脫利見名見到

若至十六心是名住於果者第十六心名道比智相應彼起俱說住果若須陀洹若斯陀含若阿那含軟見信解脫者若軟見八見道名隨信行彼住三果時名信解脫利見名見到者

若利根入見道名隨法行彼住三果時名見到見到信根勝信解脫但以慧所勲故說見到

非事諸煩惱謂彼一切盡乃至未進行是名須陀洹

若見道斷八十八結盡是須陀洹果乃至未集行是名住須陀洹果若方便斷上上種是名向斯陀舍果即此種乃至五品斷起昇離生道比智起名須陀洹非向斯陀舍以向彼果道未一念現在前故問斷衆多煩惱何故世尊說三結盡耶答十使是根本五見疑愛恚慢无明彼見道斷六五見及疑彼見道斷六使永盡彼三轉三隨轉彼身見是轉邊見是隨轉戒取是轉見取是隨轉疑是轉邪見是隨轉已說轉當知已說隨轉是故世尊說三結盡是須陀洹復次此諸煩惱或一種二種四種已說身見當知已說一種已說戒取當知已說二種已說疑當知已說四種如是一切遍不一切遍有漏緣无漏緣盡當知此結已盡已知乃至阿羅漢猶有相似

隨轉故

未盡修道種受生生死亡當知彼所說
極滿須陀洹

彼須陀洹修道種未盡彼極滿當知
七有七生人間中陰生陰及欲界天
此總說七有不過七故如七茶樹問
何故說七有不增不減耶答如七步
地所量四大力故至七步毒力故不
至八如是業力故七生道力故不至
八彼住增上忍時除欲界七生餘一
切生得非數減至竟不現在前若人
聞起昇離生人間滿七天上者還天
上滿中間聖道雖現在前業力持故
不般涅槃問若滿七生佛不出世彼
云何得阿羅漢果答有說在家得阿
羅漢果得果已不住家又說即彼形
自出家成就就不壞淨故稀望具足故
見惡行過故是故須陀洹法不墮惡
趣又佛種性中生故智火明淨故見
境界過故止觀具足故聖道樂所勸
故如王太子如內火增人如巧便魚
是故須陀洹不墮惡趣凡夫雖不墮
惡趣以少及不定故不說住正定聚

故說定必得涅槃故說趣正覺七有者如前說住者中陰生者生陰故說住生更不受餘生故名住苦邊不必一切須墮恒滿七有也

若斷三四種成就彼對治餘二生三生是說名家家

二因緣故建立家家謂煩惱斷成就根及受生煩惱斷者欲界修道斷煩惱三品四品斷無有五品斷名家家若能斷五品者勢力故必斷六品成斯陀含非第六品力能障令不至果成就根者得彼對治无漏諸根受生者或更受欲界餘二生三生若三因緣一一不具非家家有二種家家若天若人天家家者謂欲界天或受二生三生或受一天處種類身或二或三人家者謂人間身或一天下或二或三或一家或二或三問家家有何義答從家至家而般涅槃故曰家家須墮恒勝者名家家

六品煩惱斷見道斷一切是說斯陀含謂彼未進行

若欲界修道斷上三品中三品及見

道斷一切盡住果未進行名斯陀舍
問斯陀舍有何義答於此命終生欲
界天一來人間而般涅槃

若七八品斷成就對治根餘則受一生
是名一種子

若欲界修道斷七品八品及見道斷
一切盡得彼對治无漏根欲界餘一
生名一種子三因緣一一不具非一
種子若天一種子受天一身而般涅
槃人間亦余餘一生種子故說一種
子問何故八品斷名一種子五品斷
不名家家耶答正使六品斷為家家
者猶生欲界是故欲界業煩惱不為
障導一種子九品盡生色界是故欲
界業煩惱極作障導以是故說三處
衆生業極作惱亂三處後當說一種
子者是上斯陀舍

九品盡不還者見道斷一切及欲界
或復說衆多

九品盡不還者見道斷一切及欲界
修道斷九品結盡當知阿那含問有
亦所煩惱斷何故世尊說五下分結
盡為阿那含耶答一二四五種如是

一切五下分悉攝故可惡學下同義
復次二種下界下及衆生下界下者
欲界衆生下者凡夫貪恚繫故下界
者難度故身見戒取疑繫故衆生不
如守門防邏故聖人或先斷二結或
三結集斷故說五不還欲界名阿那
含此亦多種或五及七八或復說衆
多是說阿那含五種者謂中般涅槃
生般涅槃行般涅槃无行般涅槃上
流般涅槃七者中般涅槃有三種如
契經說中般涅槃三種者一如小進本火二如小四如
小進熱鐵三如進燒鐵九及即契經說四如
前說八者五種如前說又現法般涅
槃无色界阿那含及不定入色界五
種根建立則十五中般涅槃上中下
根乃至上流亦如是地建立則二十
初禪有五乃至第四禪亦五種從建
立則三十中般涅槃有六種謂退法
種性思法護法住法昇進法不動法
種性如是乃至上流亦如是處所建
立則八十梵身天五如是乃至阿迦
膩吒天種性根建立則九十地種性
建立則百二十地種性根建立則三
百六十種性處建立則四百八十種

性處根建立則一千四百四十記曰
十五有二十三十與八十九十百二十
及三百六十四百八十種千四百四十
如是廣略說攝受阿那含根地及種性
處所廣建立隨彼煩惱斷今當次第說
復次一阿那含謂中般涅槃根建立
三地四種性六處所十六種性根十
八地種性二十四地離欲三十六地
種性根七十二處種性九十六地種
性離欲二百一十六處種性根二百
八十八地種性根離欲六百四十八
處種性離欲八百六十四處種性根
離欲建立二千五百九十二當知是
中般涅槃數乃至上流亦如是此一
切攝受萬二千九百六十記曰

一三四與六十六及十八謂說二十四
復說三十六七十有二種九十有六種
二百一十六二百八十八六百四十八
八百六十四又復說二千五百九十二

如是阿那含其數有五倍

即上二千五百九十二倍為一萬

二千九百六十已說一切阿那含五阿那含相

今當說

利根軟煩惱住於一種輩是中般涅槃

分別六種性

利根軟煩惱住於一種業是中般涅槃者此人利根及軟煩惱作中陰業增長不作生陰業彼於欲界沒住色界中陰得无漏道以此道捨餘結而般涅槃是名中般涅槃度欲界難故非欲界中陰般涅槃若欲令般涅槃者彼應斷不善無記二種結得若以此三沙門果越度三界而欲界中陰於此无能若色界沒者上流品所攝問此人幾種性答分別六種性中般涅槃當知六種性退法乃至不動若說利根不應退種性者不然彼亦建立九品根故

精進勤方便修習速達道是生般涅槃彼亦有二說

精進勤方便修習速達道是生般涅槃者生般涅槃人作中陰生陰業命終受色界天中陰及生陰彼初生起有行道謂勤方便及速達道疾斷餘結初生便般涅槃故說生般涅槃彼亦有二說者有說若初生斷煩惱般涅槃者不然无捨壽行分故无有於

壽行者乃至盡壽住此義為勝

第三勤方便離於速進道第四不勤求
三俱說六種

第三勤方便離於速進道者彼行般
涅槃若差別者不行速進道餘如前
說名者起有行道斷餘煩惱而般涅
槃是行般涅槃復次依有為緣三昧
斷煩惱而般涅槃亦是行般涅槃第
四不勤求者此无行般涅槃亦不勤
求亦不行速進道餘如前說名者起
無行道斷餘煩惱而般涅槃是无行
般涅槃復次依無為緣三昧斷煩惱
而般涅槃亦是无行般涅槃三俱說
六種者行與無行及生般涅槃當知
俱說六種此三種雖皆是生般涅槃
義差別故說三無過

超半超處處是名為上流此亦六種性
當知進不進

超半超處處是名為上流者上流有
二種或先得熱禪或不得彼先得者
先熱修三禪而後退住初禪初禪味
相應命終生梵天中彼亦三種超半
超及一切處沒彼超者生初禪乃至

雖第三禪欲熏修滿超第四禪彼命終生阿迦膩吒天半超者從梵天沒或生一二三處然後生阿迦膩吒天一切處沒者生一一處乃至阿迦膩吒天先不得熏者不生淨居天生无色界餘如前說問此幾種性答此亦六種性上流亦六種性退法乃至不動此非初住不動種性根謂退法種性於熏修禪退後得見到當知進不進者上流者當知有進不進應作四句當進修非不進者謂住欲界梵天不進非當進者謂住阿迦膩吒天亦進亦不進者謂住餘天非進非不進者無也若向无色界者非熏修是故說生无色界問世尊說七士夫趣彼六何建立七士夫趣答

謂生根煩惱是說有三種不生亦復然及二上流一

一阿那含四因緣故七種建立所謂根建立煩惱建立生不生建立及上進建立彼生者初利根軟煩惱第二中根中煩惱第三軟根上煩惱如生三不生亦三上流者說上進凡六轉

還故非上流無色界上流有五事勝
謂界勝地勝正受勝陰滅煩惱斷雖
有五事勝不得勲修故不建立士夫趣
如是九煩惱在於上八地謂彼雙道滅
世尊之所說

如是九煩惱在於上八地者如欲界
修道斷煩惱有九品從軟軟至上上
上八地亦如是謂四禪四無色彼初
見道起以一種道斷九種煩惱問若
色無色界煩惱亦九種彼何故不建
立離欲人耶答一處中二生非分故
欲界有如是天如是方如是家聖人
二生非色無色界聖人二生若二生
者无生般涅槃乃至上流謂彼雙道
滅世尊之所說者此三界煩惱當知
無尋解脫道滅無尋道能斷煩惱得
解脫道得解脫證无尋道斷煩惱解
脫道不失所作故說雙道滅若言解
脫道斷煩惱者云何為起耶未起耶若
起者彼初盡智生時應有煩惱此則
非究竟若未起者不應未來道斷煩
惱耶問為何道斷煩惱耶答
有垢无垢道俱能離八地住彼說身證

謂得滅正受

有垢無垢道俱能離八地者有垢者世俗道无垢者聖道除第一有餘地離欲時當知有漏无漏道離第一有唯無漏有漏於彼非分故世俗道攀上地故離下地煩惱如折樓重非想非非想處無有上地可攀能離彼結自地繫縛故不能離自地結如人被縛不能自解彼世俗无導道三行若處若苦若處障彼現故說處三苦成故說苦易觀故說處障解脫道亦三行謂止妙出一一行無導道下緣解脫道上緣聖行後當說住彼說身證謂得滅正受者住八地見道修道斷一地見道斷中住得滅正受說名身證是故學人於第一有一一離欲中起滅正受彼或具結所縛得滅正受或八品盡得世尊以度諸正受故說言度一切非想非非想想知滅身作證具足住法以涅槃與身合故說身證滅正受定品當廣說

金剛喻定次必生於盡智生意我生盡應供離諸漏

金剛喻定次必生於盡智者非想非
非想地離欲第九无导道名金剛三
摩提无一不壞故名金剛此義擇品
當廣說金剛定次第必生盡智此初
二智或苦比智或集比智謂彼盡智
起已起自己行生意我生盡彼非想
非非想處四陰緣有根本故應供離
諸漏者彼盡智生一切有漏盡名為
應供應一切供養故害一切煩惱故
更不於有田種識種子故不動阿羅
漢盡智次第无生智起彼盡智一剎
那无生智或一剎那若次第等見現
在前一剎那若无生智現在前則相
續時意解脫盡智或一剎那若次第
等見現在前一剎那若復盡智現在
前則相續問阿羅漢幾種答

阿羅漢六種隨信行生五彼得於二智
當知時解脫

阿羅漢六種者謂退法思法護法住
法必昇進法不動法若初學地不常
方便不損方便是名退法思法亦如
是堪能思願護法者常方便不損方
便以隨護故不退住法者損方便不

常方便不退亦不進必昇進者常方便
便頓方便是鈍根能得不動不動法
者常頓方便是利根有說若退法者
必退乃至得必昇進必昇進者必昇
進彼說六種是欲界阿羅漢色无色
界有二種住法及不動法有說退法
不必退若退者唯此種性非餘彼說
三界悉有六種阿羅漢隨信行生五
者此六種阿羅漢中前五種是信種
性彼成就二智謂盡智及无學等見
彼或時退故不說无生智世尊以更
不受生故一切契經說更不受後有
知如真當知時解脫者當知此是時
解脫衣食牀卧具處所說法及人隨
順故善根增進不能一切時隨所欲
進故說時解脫

不動法利根是不時解脫彼得於三智
自解脫成就

法一向利根能一切時隨所欲進修
善業不待眾具是不時解脫彼得於
三智者彼成就三智盡智无生智及
無學等見是不退法自解脫成就者

當知彼自己相似名解脫成就時意
解脫者待時故時意解脫成就不動
法者不動故不為煩惱所動故說不
動是不退義問何故時意解脫名為
受非不動耶答彼極自護故猶如一
目不自在故畏退故如借他物彼相
繫善根非分故不動解脫有相繫善
根謂彼有餘三摩提故是故不名受
謂空定元願元願元作無
作以定捨定名相繫
慧解脫當知不得滅盡定若得滅盡定
當知俱解脫

慧解脫當知不得滅盡定者此六種
阿羅漢不得滅盡定者說慧解脫以
慧力解脫煩惱障故名慧解脫若得
滅盡定當知俱解脫者此六種阿羅
漢得滅盡定者說俱解脫彼慧力離
煩惱障心得解脫滅正受力離解脫
障得解脫是故名俱解脫若復退法
一切俱解脫作四句退法非俱解脫
者謂退法不得滅盡定俱解脫非退
法者謂五種羅漢得滅盡定亦退法
亦俱解脫者謂退法得滅盡定亦非
退法亦非俱解脫者謂五種羅漢不

得滅盡定乃至不動解脫亦如是

諸根說九種亦說九種人七種諸聲聞緣覺及如來

此說九種根謂軟軟乃至上上阿羅漢人亦九種謂前五種及二不動解脫或因時解脫得不動或始得不動此七種聲聞及緣覺如來是名九種人已說根建立人若人成就根今當說軟中寂軟根是為初種人乃至增上上第九人當知

彼退法成就軟軟根思法軟中護法軟上住法中軟昇進中中因時解脫種性不動法中上初不動解脫上軟緣覺上中如來上上

謂以學種性得彼元學果或即彼種性或進不退轉

六種阿羅漢或以學地如是種性得阿羅漢即彼種性羅漢或增益根得不退轉彼種性修習根故彼退法有三事後當說不動法唯一事即住彼般涅槃餘阿羅漢有二事已說根本種性阿羅漢增進根今當說

所謂三四五六七次第增是諸退法等

說五羅漢等

彼退法有三事謂退住學法退法根若住彼般涅槃若上增進根思法有四事謂退住學根退即住退法根若異者應進不退前說彼種性不退故住退法根即住彼般涅槃上增進根護法有五事謂護法退住學根住退法根住思法根即住彼般涅槃上增進根住法六種必昇進七隨其義說已說建立賢聖人相建立法今當說謂隨信行法若隨法行法及與見諦道是盡同一相

隨信行法隨法行法及見諦道此三種法盡同一相差別者隨信行者鈍根隨法行者利根

於中諸根法是名未知根謂餘有學法佛說已知根

於中諸根法是名未知根者彼見諦所攝根數有九法謂意根樂根喜根捨根信等五根是名未知根此諸根隨信行隨法行所成就名者未知當知故說未知根問苦法忍生觀欲界五陰後苦法智生非於五陰已知當

知耶若言未知當知此則不然答忍非智非智性故无過忍是見非智性故以智知故非不然謂餘有學法佛說已知根者除見道學法餘學法即此根數九法說已知根此根信解脫見到身證所成就雖道比智生觀道比忍是未知當知以少故不說如大海一帝須弥一塵虚空蚊虻

當知无學法是說无知根得果捨前道無尋智所說

當知無學法是說無知根者當知無學法即此根數九法說无知根此根慧解脫俱解脫所成就彼見道六地四禪未來中間非上地方便善根非分及非廣境界故修道學法九地此六地及三無色五陰性得果捨前道無尋智所說者得果時當知捨前无漏道得須陀洹果捨見得斯陀含果若先倍欲盡亦捨見道若次第者捨須陀洹果及須陀洹進向道得阿那含果若先欲憂盡亦捨見道若次第者捨斯陀含果及斯陀含進向道得阿羅漢果捨阿那含果及阿那含進

向道問世尊說隨信行等七人云何
建立耶答

方便及諸根正受解脫俱當知賢聖七
事則說有六

方便及諸根正受解脫俱當知賢聖
七者五因緣故說七人名七非事七
五因緣者謂方便根正受解脫正受
解脫方便者隨信行隨法行隨信行
者信多故說隨信行先種諸業信他
故作後得道已以本名說隨法行者
先自思惟興造諸業後得道已以本
名說根者信解脫見到鉅根說信解
脫利根說到正受者是身證解脫者
是慧解脫正受解脫者是俱解脫事
則說有六者此諸聖人有六見道有
二謂隨信行隨法行修道有二謂信
解脫見到无學道有二謂時解脫不
時解脫隨信行人應說一謂七人根
故應說三謂軟中上種性故應說五
謂退法乃至必昇進道故應說十五
住苦法忍乃至道比忍離欲者應說
七十三欲界離欲十謂具縛乃至九
品盡初禪九乃至無所有處復次根

種性道依建立增亦應廣說如是隨
信行人有十四万七千八百二十五
彼所攝受

一三五十五及與七十三謂根種性道
離煩惱當知三倍次五倍十五及九倍
如是衆多種唯說隨信行

當知餘聖人隨其義亦應如是說問
如契經說向須陀洹等八人此云何答
以有五事故說有八人名先後事各一
中間則有三

此四向四果說八人名事有五向須陀
洹及阿羅漢此名一事亦一須陀洹
及向斯陀舍此名二事一斯陀舍及
向阿那含阿那舍及向阿羅漢亦如
是彼前四人成就一地聖道即此亦
說家家及一種向阿那舍果或一地
乃至六地阿那舍果或三地乃至六
地向阿羅漢或三地乃至九地阿羅
漢成就九地彼沙門果道壞地壞應
作四句道壞非地壞者斯陀舍果地
壞非道壞者阿羅漢果道壞地壞者
阿那舍果道不壞地不壞者須陀洹
果

緣有過无漏名道壞
二地諸聲名地壞

已盡為解脫得依於一果不穢汙第九
滅盡應當說

已盡為解脫得依於一果者向道中
諸解脫道得解脫得果時法智品所斷
盡得一解脫得此智品所斷盡得二
解脫得道不壞故故說一得果時說
五因緣得未曾道捨曾道類得八智
一時修十六行得一味解脫果問穢
汙斷前已說不穢汙云何斷答不穢
汙第九滅盡應當說前已說煩惱眷
屬九品斷不穢汙者住第九无尋類
斷非漸漸不穢汙者世俗善及不隱
沒無記五陰穢汙色亦第九無尋斷
以少故不說問何故煩惱九品斷不
穢汙第九無尋斷耶答煩惱聖道相
違故聖道與煩惱相違不穢汙不相
違是故彼如是如是道起隨所應斷
煩惱斷軟軟道起上上煩惱斷乃至
上上道起軟軟煩惱斷如小明滅麤
闇大明滅微闇彼亦如是以穢汙者
自性斷不成就不穢汙者捨煩惱過
如雜毒

無著相似名彼能獲不動信解脫種性

昇進亦增道

無著相似名彼能獲不動者非彼一切阿羅漢能得不動唯功德名相似者得謂必昇進於彼五種中增進根者得謂退法進至思法如是次第盡當知又得不動有九無尋及九解脫道如得阿羅漢也九无尋道八解脫道時解脫攝第九解脫道不時解脫攝彼一切果道所攝彼方便道若无漏者果道所攝有漏者不攝信解脫種性昇進亦增道者彼信解脫者必昇進種性能得見到非餘性是故學地五種亦增進根增進道者謂熾然根增進根者人中增非餘趣聖道增非世俗道學者依禪無學者依禪及無色須陀洹斯陀含依未來增進根即彼捨一地得一地阿那含若先依初禪及眷屬起昇離生及次第未得第二禪彼增進根者捨三地果得三地果若得第二禪非第三禪後依初禪增進根者彼捨三地果及四地勝果道即得三地果如是乃至得无漏无所有處捨三地果及捨九地勝果

道得三地果若謂捨多道得少道應退者不然何以故得勝道故彼人意解故問捨道亦捨斷耶答世俗道斷者不捨若非想非非想處煩惱二種斷得見到時彼非想非非想修道斷捨斷及對治而不成就煩惱得如凡夫生上地時又復若先依初禪起昇離生後依第二禪增進根者彼捨三地果及四地勝果道得四地果如是一切地應廣說若住果而增進根者彼方便元導及解脫道果所攝若住勝果道增進根者若彼方便元導道勝果道所攝若解脫道果所攝一方便道一元導道亦一解脫道如是見道亦六種性而無增進根以速道故如是決定分善根亦六種性修行者次第增進根唯世間第一法无增進根以一念故已說諸根滿謂學滿非滿今當說

或有學果滿或根或正受或復三俱滿无學二亦然

彼學有三事滿或果滿或根滿或正受滿若信解脫阿那含不得減盡定

者唯果滿非根滿軟根故非正受滿
不得滅盡定故見到須陀洹斯陀含
等根滿非果滿非正受滿信解脫阿
那合得滅盡定果滿及正受滿非根
滿見到阿那含不得滅盡定者果滿
及根滿非正受滿見到得滅盡定者
三事滿无學二亦然者一切無學果
滿無二果性故慧解脫軟根者果滿
非根滿利根者果滿及根滿俱非正
受滿俱解脫軟根者果滿及正受滿
非根滿利根者三事滿問三種滿謂
善觀諦去何觀諦為須耶為漸漸耶答
建立功德惡漸漸見真諦无尋道力得
有為无為果

建立功德惡漸漸見真諦者於此真
諦見過惡故立苦集諦見功德故立
滅道諦是故非見過惡時見功德亦
非見功德時見過惡體異故亦非不
如實見諦名諦无間等亦非一智揔
觀諦諦衆多性故是故漸漸見真諦
有說无我行頃無間等彼如是說无
我行緣一切法應頃無間等者不然
何以故顛倒衆多故自性相應共有

法非境界故諦異相故無我等於此
諦衆多門顛倒非一無我起斷衆多
自性或是故非一无聞等漸漸無聞
等擇品當廣說問諦無聞等得沙門
果云何為有為果耶无為果耶答无
尋道力得有為无為果煩惱數滅及
解脫道俱無尋道力得是故俱說沙
門果煩惱滅是解脫果及功用果解
脫道是功用果及依果問此无聞等
有幾種答

謂三無聞等緣事见无聞當知有三種
或二亦復一

三種無聞等謂緣无聞等事無聞等
见无聞等彼慧三種無聞等緣无聞
等者有緣故事無聞等者能成事故
见無聞等者见性故慧相應法三種
无聞等緣無聞等及事无聞等彼共
有法唯一事無聞等彼苦忍苦智於
苦諦三種无聞等於滅諦道諦事無
聞等當知集忍集智於集諦亦如是
滅忍滅智於滅諦三無聞等於苦集
道諦事無聞等道忍道智於道諦三
无聞等於苦集滅諦事無聞等修道

隨其義當知如是見諦无間等以是
因緣當知漸次无間等

雜阿毘曇心論卷第五

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅雕造

雜阿毘曇心論卷第六

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

智品第六

已說建立賢聖人智今當說

若智性能了明照一切有有元有涅槃
彼諸相今說

若者若其事智者決定義了者分別
也明照者觀察也一切有者極三有
際謂苦集諦有者有性也有無有者
有盡也涅槃者諸煩惱滅此說滅諦
彼諸中亦示道諦相者自性自然性
今說者顯示自性也問何等為智答
三智佛所說取上第一覺謂法智比智
及世俗等智

此三智攝一切智法智者若智境界
欲界苦集滅道无漏智也此初受法
相故說法智比智者若智境界色无
色界苦集滅道无漏智也若此行法
智轉即此行隨轉是比智以比類智
故說比智等智者若智境界一切法
有漏智也等者多受俗數謂男女長

短等故說等智等者衆事聚會義也

苦集及滅道二智從諦生是名與四智

字左隨諦說此法智比智隨諦轉世尊隨彼諦聲說境界苦諦說苦智境界集滅道諦說道智

若智觀他心是從三中說盡无生智二境界在四門

若智觀他心是從三中說者三智觀他心以法智品為境界說法智以比智品為境界說比智以有漏心心法為境界說等智盡无生智二者盡智無生智是二智謂法智比智彼所作究竟決定轉是盡智不復當作決定轉是无生智問何諦境界答境界在四門謂彼緣四諦問若世尊說三智云何說十答

對治及方便自性行行緣已作因長養是故說十智

七因緣故說十智謂對治方便自性行行緣已作因長養彼對治者法智比智是无漏智欲界對治說法智色無色界對治說比智法智雖色

無色界對治而非一切亦非全種是故不說方便者他心智亦智心法但彼方便欲知彼心故自性者等智多取俗數如前說行者苦智集智此二智行不壞緣壞一緣故此二智共一緣是故於彼緣無常行轉是苦智亦應說无常智以苦極增厭故名苦智復次不共故苦行一向有漏緣无常行者若有漏三諦緣若无漏有漏緣空无我行若若有漏一切法緣若无漏有漏緣是故苦智苦行應箇句或苦智非苦行者謂苦智行餘行或苦行非苦智者謂苦智相應法或苦智亦苦行者謂苦智行或行諸相應法如行已行當行亦如是如苦行無常空无我亦如是如苦智十二乃至道智亦如是行緣者謂滅智道智以彼智緣不壞行亦不壞已作者謂盡智所作已作故因長養者謂无生智因一切无漏智故住不動身故已說因緣建立十智善等分別今當說九智唯說善一智三分別一見二非見

餘則有二種

九智唯說善者除等智餘九智說善
受果故一知三分別者等智或善或
不善无記一見者他心智是見分別
性故二非見者盡智无生智非見非
分別性故餘則有二種者餘七智或
見或非見若法智比智苦集滅道智
盡智无生智所不攝者是見攝者非
見等智或見或非見五見世俗正見
是見以捷疾故疑愛恚慢无明相應
慧非見何以故二使覆故無明相應
慧雖无二使一能極覆非餘煩惱何
以故非觀察方便故不隱没无記慧
非見不捷疾故五識相應慧非見非
思量性故

學與無學六二智說無學非學无學一
當知一三種

學與無學六者謂法智比智苦集滅
道智或學或无學若學人所得是學
若无學人所得是无學二智說无學
者盡智无生智是无學離煩惱住故
非學非無學一者謂等智是非學非
無學有漏故當知一三種者謂他心

智或學或無學非學非元學若唯以學心心法為境界是學若以無學心心法為境界是无學若唯以有漏心心法為境界是非學非元學

八智性不斷二知二種說有漏无漏一則說有漏

八智性不斷者除他心智及等智餘八智不斷離垢故二智二種說者他心智若有漏是修道斷若元漏是不斷等智若忍對治是見斷若智對治是修斷有漏无漏一者他心智或有漏或无漏以有漏心心法為境界是有漏以无漏心心法為境界是无漏一則說有漏者等智一向有漏煩惱住處故當知八智不斷說无漏

四智有為緣有常緣則一五智二境界明智之所說

四智有為緣者謂他心智苦集道智有為緣以陰為境界故有常緣則一者謂滅智无為緣以涅槃為境界故五智二境界者謂法智比智盡智无生智以三諦為境界是有為緣以滅諦為境界是无為緣等智亦以三諦

為境界是有為緣以數滅及虛空為境界是无為緣

法智應當知是從六地起比智則九地他心智在禪

法智應當知是從六地起者法智六地可得自性得也謂四禪未來中間非無色无色不緣欲界故比智則九地者比智九地可得謂未來中間四禪三無色他心智在禪者謂根本禪有他心智是四支五支定果故

等智應當知在於十一地謂彼諸餘智品品如前說

等智應當知在於十一地者等智在十一地謂欲界未來中間四禪四無色謂彼諸餘智品品如前說者謂苦集滅道智盡智无生智若法智品在六地如法智若比智品在九地如比智若說諸念處一智當知後三則說一智餘四明智說

若說諸念處一智當知後者謂滅智是法念處无為緣故三則說一智者謂他心智他心心法緣故是三念處除身念處餘四明智說者謂餘八智是

四念處五陰緣故

一智欲界依二界依有一二智三界依
餘六一或三

一智欲界依者法智唯欲界依以法
智隨生或欲界四大造故二界依有
一者他心智欲色界依依色故二智
三界依者比智等智三界依餘六一
或三者苦智等六智若法智品欲界
依比智品三界依

依者身
之別名

名則十六行事或說十六離於十六行
餘闇非无漏

名則十六行者謂无常苦空非我因
集有緣滅止妙出道正迹乘眾緣所
持故无常逼迫故苦我所見對治故
空我見對治故非我種子法故因等
起故集相續故有相成熟故緣諸陰
盡故滅三火息故止離內惱故妙離
外惱故出趣向故道巧便故正等趣
故迹至究竟故乘復次非究竟故無
常重擔故苦內離人故空不自在故
非我來方便故因出生方便故集增
長故有與依故緣不相續離相續故
滅離三有為相故止善故常故妙第

一休息故離邪徑對治故道不正對治故正登涅槃城故足一切有對治故乘問事有幾行答事或說上此名十六行有說事有七謂苦行名四事亦四顛倒對治故集行名四事一滅道亦如是如是說者名十六事亦十六者善問離十六行更有无漏慧耶答離於十六行餘間非無漏離十六行无有無漏慧如契經說我生已盡此亦是苦等行生盡如言我所本為誰斫謂斧斫此亦如是問此諸智各有幾行答

二智十六行法智及比智如是行或非是說為等智

二智十六行法智及比智者如所說十六行一切法智比智轉如是行或非是說為等智者等智行十六行亦非十六行十六行者謂煖等善根是十六行及餘不定聞思慧亦非者如病如癰等行是名為非問若等智是十六行者何故不說名苦智乃至道智答壞境界故無漏行不壞境界別諦緣故有漏行壞境界有漏無常行三諦

緣空非我行一切法緣

四智有四行決定行所說若智知他心如是行或非

四智有四行決定行所說者若智有四行乃至道智亦如是若智知他心如是行或非者若無漏他心智是道四行有漏智非自相境界故

盡智无生智離空无我行說有十四行謂近於等故

盡智無生智離空無我行說有十四行者盡智无生智十四行除空无我行問何故非空無我行耶答謂近於等故盡智无生智第一義而近等空無我行第一義近第一問彼諸行為誰能行亦為他所行耶為何等性答謂慧行能行亦為他所行餘有依二種無依他所行

謂慧行能行亦為他所行者慧自性是能行於彼余炎中行无常等行彼亦為無常等行所行餘有依二種者除慧餘相應等法是亦能行有緣故亦為他所行他所緣故非行非慧性故無依他所行者若彼不相應法謂

色無為心不相應行是他所行非慧性故非能行无緣故已說建立行建立得今當說

謂初无漏心或有成就一二或成就三四時各增一

謂初无漏心或有成就一者謂初苦法忍相應心若未離欲成就一等智若離欲成就他心智二或成就三者第二苦法智相應心若未離欲成就三智苦智法智等智若離欲成就他心智四時各增一者於上四時二增苦比智若未離欲四智法智比智苦智等智若離欲得他心智集法智增集智滅法智增滅智道法智增道智忍中不得智非智性故集滅道比智不增智以苦比智得名故已說成就智修今當說

若得修於智謂在聖見道即彼當來諸忍亦如是

若得修於智謂在聖見道即彼當來修者見道諸智現在修即彼未來修謂苦法智現在修未來修苦法智非忍非餘智如是乃至道法智諸忍亦

如是者苦法忍現在修即彼未來修非智非餘忍一切忍亦如是問何故見道唯修自分修道修自分及非自分耶答彼初得種性故見道初見諦故唯修自分非餘又不雜道故捷疾故不覺道故

於彼三心中得修於等智者見道三或修七或六

於彼三心中得修於等智者見道三心無間等邊修等智謂苦集滅比智若依禪未來起昇離生彼修一地見道二地等智謂禪未來及欲界若依初禪起昇離生修二地見道三地等智乃至第四禪修六地見道七地等智問道比智邊何故不修等智耶答邊非分故諦無間等邊修故名無間等邊無能修一切道及佛邊際而知一切苦集滅復次世俗智於彼諦曾無間等故修見道眷屬故無間等邊等智是見道眷屬道比智是修道所以无色界不修以無見道故問法智何故不修答諦無間不究竟故若修者應說無間等中若欲界者則四陰

性以不定故若色界者五陰性以定

故有定則有定共名故智增故智增故修等智若無間等邊

有定則有定共名故

智增故

智增故

修等智若無間等邊

有四事欲界緣欲界苦色界緣色無色界苦集滅無間等邊亦如是是不生法依隨信行隨法行故彼隨信行隨法行成就而不現在前或修七或六當知寂後心者若離欲得道比智未來修七智除等智盡智无生智者未離欲修六智除他心智修非想非非想處對治道等智非彼對治故不修若彼上修道十七無漏心當知修於十增益損或六

於彼上修道十七无漏心當知修於七者若未離六種欲從須陀洹果進无無尋道八解脫道修七智此道禪未來攝故无他心智盡智无生智是無學故不修餘七智必修若世俗智離欲彼現在修一等智未來修七若無漏者四法智一一現在修未來七增益損或六者謂信解脫求見到彼無尋道修六智非他心智無尋道相違故非等智似見道故非盡智无生智無學故若未離欲解脫道亦修此

六若離欲修七智是故說或昇進得
不動者九無尋道修七智非他心智
無尋道相違故非等智非第一有對
治故非无生智未得故八解脫道修
八智亦得他心智故第九解脫道修
十智是故說或

得不還果時及離上七地 勲修諸神通
解脫修習八

得阿那含果必得根本禪故修八智
除盡智無生智及四禪三無色此七
地離欲時九解脫道修八智若世俗
道離欲時等智現在修未來八若无
漏道離欲者是苦等六智二現在修未
來八六智者謂苦比智集滅道比智

及滅道法智也勲修禪一解脫道學
修八智无學修十智神足他心智宿
命通一解脫道亦修八智根本禪攝
故天眼天耳解脫道无記故不修

時及用時是是解脫道解脫道意是善神足降
伏來生故餘二所見微遠故眼耳无此故無記

此諸無尋道及滅第一有即彼八解脫
當知修於七 七地離欲無尋道

及熏修禪二無尋道學諸通五無尋

道七地離欲及熏修以二尋智二無漏智為解
道七智除他心
道七智除他心
道七智除他心

智無尋道相違故第一有離欲八解

脫道修七智除等智非對治故
第一有離欲無尋道修六上乘應當知
修習於下地

第一有離欲無尋道修六者第一有
離欲九无尋道修六智除他心智及
等智一切方便道有漏无漏修八智
上乘應當知修習於下地者若此地
離欲即修此地无漏智及下地謂初
禪離欲即修初禪功德及未來如是
乃至第一有離欲修一切地无漏功
德上對治名為上乘

無學初心中修於一切地無學相似修
或苦習比智

無學初心中修於一切地者无學初
盡智相應心修九地功德問修何等
種无學功德答謂无學相似修若退
法者修九地軟軟功德乃至如來地
修上上功德問无學初心何智答或
苦集比智或苦比智或集比智生緣
故作如是念我生已盡此非想非非
想處四陰生緣最後盡故已說修无
漏功德有漏今當說

盡智心俱修善有漏功德九地至一地
次第修亦減

得阿羅漢果時或參九地善有漏功
德乃至成一地問何故九地乃至一
地也答謂生於欲界修九地有漏若
生第一有則修於一地若生欲界得
阿羅漢果

得盡智所修九地善根若生初禪修
八地除欲界如是乃至非想非非想
處即修彼地善根問何故於此處修
三界善根答一切縛解永蘊息故如
二等縛解如降伏煩惱力士衆咸稱
善如玉登祚解脫灌頂一切皆獻珍
奇寶物先雖得下地功德以上地煩
惱故智光不明得阿羅漢果一切功
德增修照明修義擇品當廣說問世
尊說見智慧為一為異耶答

諸忍則非智盡無生非見餘一切聖慧
當知三種性

諸忍則非智者八元間等忍非智不
決定故自品對治疑得縛故決定義
是智義故復次忍者惛望求智者惛
望息復次忍是見非智性智性盡无

生非見者盡智无生智非見息求故
中平故背生死故餘一切聖慧當知
三種性者除忍及盡智无生智餘慧
種能求故見決定故智問何者是答
學八智及无學等見

若善有漏智在善則是見煩惱見是智
此及餘說慧

善有漏意地智能求故見有說非一
切意識相應善有漏智是見性謂從
不思量識身所起故非見非見念心非

見羸劣故起作心非見外向故如是
好謂初說凡說慧者
名如是說總見慧者若見自性

謂身見等從思量生故說見亦說智
決定故此及餘說慧者此說若智若
見及餘未說者謂意識相應无記除
五見諸餘意地染汙及一切五識相
應當知一切是慧謂彼說未說者若无記
慧非見不捷疾故二巧慧雖捷疾而
非見求生所障故染汙前已說五識
相應慧非見不分別故不捷疾故一
故問一一智幾智緣答

法智及比智觀察於九智因智及果智
境界於二智

法智及比智觀察於九智者法智緣九智除比智比智亦緣九智除法智問何故不展轉相緣答下上境界故法智緣下比智緣上是故不展轉相緣如二人同止一人觀下一人觀上地空異觀故不相見面若言不自緣如不自見面者不然續觀故因智及果智境界於二智者苦集智緣有漏他心智及等智苦集諦所攝故道智緣九智者道智緣九智除等智決定智所說

道智緣九智者道智緣九智除等智餘九智緣道諦所攝故解脫智無緣者滅智不緣智緣無為故餘一切境界決定智所說者餘四智他心智等智盡智无生智緣十智問如前說若欲界對治是法智雖色无色界對治非一切亦非全何等法智為色无色界對治答謂彼滅及道法智之所行是三界對治非欲界比智

謂彼滅及道法智之所行是三界對治者有修道滅法智道法智是三界修

道所斷對治彼於欲界極見過患思惟欲界行滅及對治得離三界欲問何故非苦集法智答下劣上勝故非觀少能離勝處欲滅道俱勝是故觀此滅三界欲復次若緣欲界離色无色界者是為異厭異不樂異解脫此則不然問頗比智離欲界也答非欲界比智无比智欲界對治自事未究竟故如王降伏自界怨已然後伏他法智亦如是无有比智先滅色無色界後滅欲界也又法智是極利智尚滅不善况无記也問神通幾智性答神足天眼耳是說等智或六智宿命五說他心智

神足天眼耳是說一等智者神足天眼天耳一等智无漏智不以此行神足者種種示現天耳通是天耳識相應慧生死通是天眼識相應慧神足餘品當說天耳方便思惟大聲彼方便漸增得色界四大所造清淨天耳隨聲遠近一切悉聞天眼方便思惟明相彼方便漸增於眼周圍得色界四大所造清淨天眼處於一方遍觀

十方一切悉見而非一時或六智宿命者尊者瞿沙說六智非他心智緣現在故非滅智緣無為故非盡智無生智非見性故阿毗曇者說一等智緣衆生名姓等故方便者或於自身或於他身於是處方便即於是處究竟或復餘也聲聞緣覺從前身起乃至究竟隨其所欲唯有如來隨意自在若前若後隨所聞見皆悉憶念五說他心智者五智知他心謂法智知他法智品心心法自分境界故比智亦如是道智知他無漏心心法等智知他世俗心心法他心智五也方便者或從自身或從自心取其相貌如是相身有如是相心以是方便善根漸增乃至知他心心法是名成就於色方便及自心起至成就時不緣色及自心離於行緣知他心智根地人度不知根度者軟不知中上根謂乃至第四禪地軟知下地軟無漏非餘有漏者知有漏不知無漏地度者初禪不知二禪人度者學人不知無學人是故佛心心法非一切他心智境

界一切他心智事境界自相境界心心
法境界現在境界他境界除見道
是修道得故空無相不相應盡智无
生智不攝離无寻道問神通云何如
說而生為異也答或有說如說而生
如世尊先說神足是故前生乃至後
說生死智是故後生尊者瞿沙說謂
欲界處起神通如說而生若色界則
異此修行者聞說色界天而不見欲
見故起天眼見而不能往故起神足
往而不聞說故起天耳雖聞而不知
心云何往故起他心智知他心而不
自知先所從來故起宿命智如是說
者神通无有次第正受亦无超越正
受亦无順正受亦無逆正受當知神
通解脫道所攝非无寻道問力无所
畏一一幾智性答

處非處智力及第一無畏此是佛十智
餘此中差別

處非處智力及第一無畏此是佛十
智者處非處力及初无畏此十智性
普境界故問餘力无畏何智性也答
餘此中差別處非處力差別有餘力

初無畏差別有餘无畏世尊觀受化者希望故建立多種問何故世尊自說功德也答為求佛道者修念佛三昧故復次於等解脫現差別故樂說辯才故无盡無滯無缺乃至降伏醉象等中有疑者不知誰力為彼故顯示自力故復次為受化者說實功德不過量故離非大人法故

淨業有愛果不淨果不愛此說為是處異則說非處應當如是知是處非處力淨業有愛果不淨不愛果此說為是處者因果決定彼無障智知此是彼決定因謂淨業有愛果不淨業不愛果猶如外種因果隨類異則說非處者與是相違名非處應當如是知是處非處力者等起容受義是處義也與是相違名非處義也不伏不屈故無勝无動故說力

彼十智自性在於十一地決定說如來謂閻浮提依

彼十智自性者如前說普境界故十智自性緣一切法是十六行或離行四念處三正受三根相應在於十一

地者謂欲界四禪未來中間四无色
決定說如來者說建立如來力非聲
聞緣覺以如來除二種無知故謂染
汙不染汙是故佛智不為非智所屈
是無學及非學非无學非是學聲聞
緣覺雖除染汙不除不染汙如來除
二種疑使處疑處非處疑謂閻浮提
依者謂閻浮提身現在前非餘餘方
無佛出世故閻浮提人利根易覺是
故佛閻浮提出世非餘

第二力八智者於彼事業轉及法受煩惱
餘則如前說

第二力八智者自業智力八智除滅
智道智无漏緣故是故說八行或離
行空无願相應問何緣答於彼事業
轉及法受煩惱彼事者是業果身口
業及思是業法受者有四法受有法
受現世樂後世樂如是比煩惱者是
業因於此轉緣此起餘則如前說者
餘如處非處力說

諸禪及背捨正受三摩提第三力迴轉
九智餘如前

諸禪及背捨正受三摩提第三力迴

轉者禪者四禪背捨者八背捨正受者无想定滅盡定及四无色三摩提者空無相無願第三力者於此禪背捨正受三摩提中轉緣此起問此力何性答九智性除滅智及滅四行无相三昧無為緣故餘如前者餘如自業智力說

於上下諸根第四力迴轉第五說解力第六於界緣

於上下諸根者上者勝下者劣根者主第四力者上下諸根力也迴轉者緣也謂緣三諦從緣根方便起故說上下諸根力如他心智第五說解力者解者欲也彼亦二種有勝有劣勝者善欲劣者惡欲復次欲道及道果者勝欲生死者劣此亦緣三諦從欲方便起故說欲力第六於界緣者界者自性也有二種如前說

於彼種種趣第七力迴轉當知已說四餘皆如前說

於彼種種趣第七力迴轉者趣者道也彼亦種種向地獄乃至涅槃彼緣趣及眾具故名趣力當知已說四餘

皆如前說者已說根解界趣力餘因緣當知如禪背捨正受三昧說或有說趣智力是十智性

知宿命有行是說第八力謂禪有煩惱餘則如前說

知宿命有行是說第八力者宿命力於宿命所受若所行所受種種悉知彼所行者謂中陰所受者謂本有以本有有所受若剎剎若婆羅門如是比悉知是宿命力說一智謂宿命智有二種謂曾得今得上中下說三地建立說四軟中上曾得今得說六地曾得今得說八下下至上上說九地及下中上分別說十二下下等曾得今得說十八地下中上曾得今得說二十四地下下等分別說三十六地下下等曾得今得說七十二此摠說一宿命智謂禪者根本禪非眷屬非無色无神通所依三摩提故四支五支所攝三摩提神通所依唯禪非餘若依彼禪得宿命通即知彼禪及下地若依初禪得神通知初禪及中間同一地故有煩惱者前已說是等智

是故元無漏事是法念處餘則如前說者如趣智力說

第九力當知遠離於所緣命終及受生行於衆生數

第九力當知遠離於所緣者生死智力除緣餘如宿命智說聲聞不方便見千世界方便者見二千世界緣覺不方便見二千世界方便見三千世界方便見元量元邊億百千三千世界問何緣答命終及受生行於衆生數彼緣色入如所說隨業受法如實智當知彼說眷屬生死智此則內法

第十力十智或六者若說漏盡人所餘皆如前說

第十力十智或六者若說漏盡人所得為漏盡智者彼說十智性若以漏盡緣故為漏盡智者彼說六智除他心智皆集道智一切地者漏盡智在十一地攝受生故示現力明通者彼漏盡智說名示現謂教誡示現今彼歡喜不傾動故說力永離無明故說明通種性故說通宿命智力生死智

力是說通明力非示現問此非非學
非無學耶何故契經說三明一向無
學答无學身中得故導第一義明故
問六通何故三通建立明非餘耶答
三種愚對治故彼初明滅前際愚第
二滅後際愚第三滅真諦愚導三解
脫門故六通中二通是示現非明謂
神足他心智二是明非示現謂宿念
智及生死智漏盡通俱有天耳通俱
無餘皆如前說者餘所未說者因緣
如前說已說力无畏今當說

初則如初力第二如第十餘二如二十七
是名无畏安

初則如初力者言我等正覺此初無
畏即處非處力第二如第十者言我
諸漏已盡此即漏盡力餘二如二十七
是名无畏安者言我為諸弟子說障
道法彼言不障道者無此畏也此即
自業智力言我為諸弟子說道是賢
聖出離言不出離者無此畏也當知
此即趣力問世尊何故說此契經答
制善星及婆羅婆誹謗故說此契經
善星言沙門瞿曇無過人法為制彼

故說前二無畏婆羅婆言沙門釋種
子法我志知見為制彼故說後二无
畏復次前二無畏是說自安後二無
畏是說安他不屈伏羲是無畏義離
恐怖故問力无畏何差別答有說无
差別又說智是力智光普照是无畏
安住是力勇猛是无畏智無盡是力
辯无盡是无畏如是等復次一一力
攝四無畏一一无畏攝十力此十四
法又三不共念處及大悲是佛十八
不共法不共一切聲聞緣覺故不共
念處及大悲是慧性問无諍何地云
何行何處現在前何緣何等人起何
等自性也答

第四禪有垢無諍三方依緣欲未生惱
依不動智慧

第四禪者无諍在第四禪非餘普境
界故於一切依取勝故是有垢離聖
行故無諍者煩惱相違故三方依者
三方現在前非餘說力所起故緣欲
未生惱者緣欲界未來煩惱謂貪恚
癡慢自相煩惱非摠相摠相是普境
界是故得四念處捨根相應依不動

者依離煩惱身得故三昧力故唯不動法者所能起非餘智慧者是智慧自性也彼阿羅漢不行五因緣故則能令彼不起煩惱謂正威儀及正說分別應受不應受觀察住處及觀察入正威儀者於一方正身坐若有人來即觀其心觀察慙悔等威儀令不起結若此威儀令彼不起即時便住如是威儀正說者若有人來即觀其心若說而起彼結則不為說不說而起則便為說分別應受不應受者他施眾具即觀察之若受其施而起彼結雖須不受不受而起雖不須而受觀察住處者若住此處而起彼結雖眾具豐足則便捨去觀察人者先觀察人然後入里若舍若巷有起結者則便不入云何於彼復作惡緣為攝他故作是思惟我於往昔煩惱身時彼等於我起煩惱故受不受果況今離欲當作方便令彼於我必不起惱拂及波羅蜜諸聲聞等得无諍滿而不數

入為令眾生因心得度故有時不入无計三昧也

所謂妙願智遠離彼境界於彼寂後得

六智自在性

所謂妙願智遠離境界者妙願智亦在第四禪是有漏依三方不動者所得是智惠性緣一切法普境界故无色依者色依者此依是法界義謂欲色界色界無觀行差別如田夫是故說四念處如願而知故說願智欲知而知是其義於彼寂後得者若起彼智時謂欲界善心次第初禪現在前如是次第乃至非想非非想處如是逆次第乃至欲界善心復順次第乃至第四禪現在前彼復於第四禪從軟至中從中至增於彼增上第四禪後起願智六智自在性者此智六種自性謂三無尋智除尋無尋又无諍智後邊智及妙願智此智三因緣故起攝他故攝教法故覺世間安不安故義辯漏无漏在於一切地佛說為方便餘則如前說

義辯漏无漏者此辯十智性以一切法第一義故有說六智性除他心智苦集道智以滅諦寂第一義故是故說行念處三昧緣在於一切地者此

辯在十一地自性得 故佛說為方便者義辯以佛所說為方便若先无佛說則無能起者不知義故餘則如前說者餘所未說者如願智說所謂為應辯境界道及說因明論方便或三餘如前

所謂為應辯境界道及說者應辯緣道及言說是故九智自性除滅智有十二行因明論方便者此辯不以因明論為方便則无能起者不知應不應故是故說阿毘曇為方便以因明論无如阿毘曇者以智具足故或三者此辯三智性謂辯及願智最後智有說知一切法第一義彼亦義辯餘如前者餘所未說者如義辯說

法辯緣施設在於五地中以數為方便餘如无諍說

法辯緣施設者法辯緣名分齊在於五地中者謂欲界及四禪非上地以無色界不緣名及下地非分故以數為方便者法辯以數論為方便餘如无諍說者餘所未說者如前無諍說聲明論方便是則為辭辯境界於言說

二地餘如前

雜阿毘曇心論第六卷

為聖張度

聲明論方便是則為辭辯者辭辯以
聲明論為方便若先不習聲明論則
不能起離種子故境界於言說者此
辯緣言說是故是身念處二地者欲
界及初禪非上地離覺觀故餘如前
說者如法辯說問辯云何如說生耶
為異耶答有說如說生謂先於法起
名巧便知名未知義故次第起義辯
雖知義不知辭故次起辭辯知辭辯已
不能連注說故次起應辯又說先起
義辯知義不知名故次起法辯知名
不知辭故次起辭辯知辭不能連注
說故次起應辯應辯如前說又說名
隨說轉是故先起辭辯後起法辯義
依名轉是故次起義辯此三辯導應
辯問此辯云何為一一得也答不然
若得則具四如四聖種一時得此亦
如是

雜阿毘曇心論卷第六

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

雜阿毘曇心論卷第七

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

定品第七

已說智定今當說

智依於諸定安不動而轉是故當思定
勤求見真實

決定義名智彼善心正性相續名定
建立義名依依有二種共起及次第
緣彼二說名依依定而立故說依諸
定智有八種四法智四比智安不動
者不動搖故說不動轉者取緣義如
燈依淨油炷離風處光焰甚明如是
智依諸定離於亂風則不動而轉是
故者說因緣也定者智所依後當說
思者知見義勤求者求欲時也真實
者不顛倒謂四真諦見者謂无間等
是說真實見以不離定而起實智故
問有幾種三昧答

決定說四禪及與无色定是中一一說
味淨及无漏

決定說四禪及與無色定者謂決定

智者略說八種三昧攝一切三昧謂
世尊知差別三昧正受一切聲聞緣
覺不知其名如修多羅廣說是中一
一說味淨及無漏者一一三昧說三
種味淨無漏

善有漏是淨無漏離熾然味則愛相應
寂上无無漏

善有漏是淨者若善有漏當知是淨
問善有漏有垢云何說淨耶答煩惱
相違故煩惱不雜故引導无漏故無
漏離熾然者離煩惱熾然當知是无
漏彼雖永離煩惱第一義淨當知為
差別故立名味則愛相應者若愛相
應定者當知是味相應問何故愛相
應說禪非餘煩惱耶答相似故一向
勲著緣是三昧餘煩惱无有著緣如
彼愛者復次已說愛當知已說餘煩
惱是煩惱足故寂上无無漏者彼拔
說故言一一三種當知第一有唯二
種无無漏不捷疾故有二邊謂欲界
及第一有聖道離二邊名為中道離
二有根本亦如是若味相應著者名
味正受若不味著者名淨正受若无

漏思惟五陰無常等行當知是无漏
正受問淨有幾種答

淨者有四分退分及住分勝進決定分
隨順諸功德

退分者順煩惱住分者順自地勝分者順上地決定分者順聖道復次退分者若住彼則退住分者若住彼不進亦不退勝分者若住彼能勝進決定分者若住彼則能次第起昇離坐復次退分者為煩惱所陵所難從禪次第煩惱現在前煩惱次第禪現在前住分者彼能厭下地豫等行受自地寂靜等行勝分者能厭自地過受上地功德決定分者暖頂忍世間第一法如禪無色亦如是唯除暖等功德問禪何等性答

五支有覺觀亦復有三受種種及四心
是說為初禪

五支者五支所成分義是支義如車
有衆分衆具義是支義如王有將士
支者若異若即若異者如毗施六支

四趾隨一者德力戰隨二者阿他戰隨三者耶訓戰此四者以
摩訶薩戰隨智者也有六支所成一學二欲三想四縛五忍六
歸歷比丘五勝支比丘五勝支所成一行二
不誑三不病四精進五智若即

者如十六支散八支聖道彼支者謂
覺觀喜樂一心正受時先緣心法作
想名為覺緣心法相續隨轉名為觀
正受時心悅名為喜身心離惡故快
樂名為樂是猗息樂非受樂於緣心
心法不散名一心有覺有觀者初禪
有覺有觀問已說五支何故別說有
覺有觀耶答支者謂善穢汙亦有覺
觀故別說亦復有三受者彼有三受
謂三識身有樂根意地有喜根四識
身有捨根種種者謂梵天有種種身
有勝有劣以覺觀力生故有尊長眷
屬處及四心者彼有四心眼識耳識
身識意識是說為初禪者此諸法說
初禪勝一切煩惱故正觀一切境界
故說禪

第二有四支種種及二受第三說五支
此禪亦二受

第二有四支者內淨喜樂一心種種
者彼无種種身覺觀非分故有種種
心謂根本有喜根喜息已眷屬捨根
現在前捨息已復入喜根及二受者
謂喜根及捨根此諸法說第二禪第

三說五支者謂念正知樂行捨

行捨此
行如常

行等行也此是
行捨非捨捨也

一心念者於緣不忘記正

知者止舉捨時分別知樂者於緣隨
順受行捨者樂者樂故不受餘求一
心者於緣不散此禪亦二受者彼亦
二受樂根及捨根此諸法說第三禪
離息入息出第四有四枝枝者謂說善
隨事如先說

離息入息出第四有四枝者第四禪
無入息出息彼正受身毛孔合四大
極密故四支者不苦不樂行捨淨念
一心不苦不樂者已離苦樂故行捨
者不求餘事故淨念者護善根故念
離八上煩惱故淨八上煩惱者謂四
根覺觀出入息離內外乱故乱義擇
品當廣說一心者於緣心不散問初
禪二禪何故不立正智耶答喜及覺觀
乱故不立支種以是故亦不立念又
不立行捨猗樂與行捨相違故
樂動捨
沉靜
問第三禪何故不立不苦不樂耶答
隨順无明品故明无明相違以是義
故第四禪不立正智問味相應等三
種禪悉成就支耶答支者唯說善當

知善禪與支相應非穢汙悶穢汙无何等答初禪无離生喜樂煩惱相應故第二禪無內淨煩惱濁乱故第三禪無念及正知煩惱樂所迷故第四禪无淨念及行捨煩惱相違故復次初禪二禪無猗樂一向善故三禪四禪亦无行捨隨事如先說者若事彼禪先已說餘禪復說者非未曾事增益如初禪二禪說喜樂當知此二枝非四如是一切地閉此禪支有幾答禪支名十八事則有十一无色無有支禪眷屬亦然

禪支名十八者禪支名有十八初禪有五支第三禪亦尔第二禪四支第四禪亦尔支前已說事則有十一者初禪五支名五事亦五第二增內淨第三增行捨念樂正智第四增不苦不樂初禪支非二禪支作四句初禪支非二禪支者謂覺觀第二非初者謂內淨亦初亦第二者謂喜樂一心非初非第二者除上說如是乃至第四禪展轉說无色無有支禪眷屬亦然者曰无色及禪眷屬不立支以苦行

故支所攝禪是樂行是故說彼地為
苦道若彼立支者應一切地名樂道
有覺亦有觀是說未來禪禪中間有觀
明智之所說

有覺亦有觀是說未來禪者未至依
有覺有觀未至者是初禪眷屬禪中
間有觀明智之所說者禪中間有觀
而无覺修行者轉寂靜故問何故初
禪二禪立中間依非上地耶答彼昇
降可得故初禪有覺有觀第二禪无
彼中間有觀無覺故別立依上地無
此昇降故不立

未來或二種謂離味相應禪中間三種
亦俱說一受

未來或二種謂離味相應者有說禪
未來二種性淨及无漏非味相應彼

雖有連鎖縛

以愛力令未來禪受梵天生生死
相連由初禪受理除此即二取此

則彼無正受愛不除受生受無過如

是說者有味相應禪中間三種者禪
中間有三種性味相應淨無漏亦有
味相應如餘地亦俱說一受者未來
及中間俱有一受謂捨受未來者有
畏故無樂受近欲界故修行者有畏

故樂受不起事未究竟故修行者向
離欲而未得故樂受不起憂隨生故
欲界縛有餘故如人被縛有解有餘猶
生疑畏不起樂受彼亦如是寂靜劣故
如未來禪中間亦如是隨其義說已說
地所起功德今當說

三摩提與通元量一切處勝處及諸智
皆捨於中起

彼三摩提者三三摩提空无願

无願應言無實

無相彼善心平正故說三摩提彼空
者二種謂有漏無漏若有漏者一切
法緣無漏者有漏緣此復九種謂內
空外空內外空有為空无為空有為
元為空無事空第一義空空內空
者謂內入空作无我思惟外空內外
空有為空無為空有為无為空亦如
是無事空者謂無彼彼物第一義空
者謂眼起時元所從來滅时无所至
如是比說空空者謂有漏空於無漏
空作空空思惟无願亦二種謂有漏
無漏俱二種緣隨其義說彼復五種
謂內等三種及有為無願无願無願
有為無願者於有為法以有漏無漏无願

作無常等行思惟餘如空說无相者
無相有二種謂有漏无漏彼復四種謂於
內入數滅以有漏无漏作滅止妙出
無相思惟如是外及内外无相亦無
相无相三摩提修多羅品當廣說重
三昧雜品當廣說通者六通智品已
說問若修神通作證道證者顯現義也謂不失所作則所作顯也
彼成神通時為起耶不起耶答若解
脫是无記者彼則起出定名為起若解脫是无記者則出三昧也若是善昧也
若善者不起無量者
二无量無恚 寂後說无貪 第三說喜根
謂彼欲界依

二無量无恚者謂慈乃悲是無恚善
根性瞋恚對治故是處恚者以慈對
治非處恚者以悲對治復次為捨衆
生命起恚以慈對治為楚罰衆生起
恚以悲對治是故求功德者能起无
量非求過惡彼乃至斷善根所亦求
功德謂見本淨業求過惡者乃至阿
羅漢所亦求過惡謂見本不淨業寂
後說无貪者捨無量是无貪善根性
謂无貪非欲愛瞋恚對治者不然何
以故不絕无恚故問捨是貪欲對治

不淨觀亦貪欲對治何貪以捨對治
何貪以不淨觀對治耶答色貪以不
淨觀對治姪貪以捨對治第三說喜
根者喜无量是喜根性隨生法是五
陰性相者以安饒益是慈相除不安
是悲相隨喜是喜相任放是捨相謂
彼欲界依者依者身也欲界現在前非餘
何以故樂饒益轉故謂見欲界衆生
苦欲令得樂饒益以除苦故色无色
界無苦復次瞋恚對治故慈無量者瞋
恚過對治如所說慈修習多修習除
瞋恚悲除害喜除不樂捨除欲愛瞋
恚色无色界无此諸過又欲界有三
方除瞋單越問無量正受何等思
惟答

樂苦喜衆生衆生无餘想隨其所應轉
无量衆生緣

於彼衆生欲令得樂如是思惟入慈
正受於苦衆生歎言苦哉欲令脫苦
如是思惟入悲正受欣彼衆生如是
思惟入喜正受惟彼衆生无有餘想
如是思惟入捨正受問慈力不能令
苦衆生得樂何故非顛倒耶答善故

安諦望所起故正思惟相應故瞋恚
相違故衆生緣者緣欲界衆生如所
說若思惟滿一方成就住者此說器
及器中以是義故當知無量是有漏
衆生緣故周遍惣緣一切衆生謂四
生離此更無有餘衆生離欲得方便
得離欲得者離欲時得後方便現在
前問云何方便答慈者從親起謂欲
起慈心時於一切衆生立為三品謂
親怨中親復分別下中上品先於上
親品起真實諦望謂父母及餘尊重
者謂彼久習惡諦望故饒益心不至
還復攝心作饒益想如是上親乃至
上怨得平等住是名成就慈心正受
悲喜亦如是捨從中品起如是廣說
名者緣無量衆生故說無量
勝處說有八前三色背捨及八一切處
無貪善根性

此諸善根當知无貪性貪對治故是
有漏意解思惟故問此非无貪善根
性何以故說觀說想故如契經說內
色想外觀色如是廣說觀者是慧是
故勝處是慧性

何故廣說脫家去勝
知勝見見即慧也

背捨亦

說色觀色是初背捨是故前三背捨
是慧性如是一切處說地普一想是
故一切處是想性而說无貪性者不
然答此諸善根無貪性慧想增故彼
說見及想如宿命念及勝色想是故
無過如曾滅處隨念智念增故言彼
憶念曾所更無量事彼亦是智如勝
色想是慧性以想增故說勝色想復次
想近故說是故說想無過无貪慧想不相
離一依一行一緣一果一依果依果此依亦是
事感義也律感果凡三種一從過因生二從自
分因生三從報因生謂然生得短壽也是故

說一當知說餘云何知無貪性貪對
治故此善根當知貪對治若是无癡
性者應說癡對治慧雖一切煩惱對
治癡最近故非貪若一切處是想自
性者非煩惱對治不決定故是故當
知此善根是無貪性

若說微眷屬是則五陰性此說三方依
境界欲界色

若說彼眷屬是則五陰性者當知此
諸善根及眷屬是五陰性此說三方
依者此諸善根於三方身起除鬱單
越亦非餘何以故以諸善根貪欲對

治故非色无色界有貪欲繫單越雖有
貪欲慧力劣故是故不能起此善根
欲界諸天雖有貪欲以著樂故亦不
能起此諸善根境界欲界色者此諸
善根緣欲界色初二背捨前四勝處
作青瘀等行於色處轉不淨行轉故
餘者淨行轉是故得為身念處問何
故彼修行者於緣受淨相耶答為該
不淨故為成不成耶觀不淨者懈怠
心生欲令攝持故又欲自觀知所堪
能作是念以不淨觀不起煩惱未足為
奇淨觀不起乃為奇特又現善根有
所堪能故

背捨中寂後心不相應行是說二界依
先從欲界起

背捨中寂後心不相應行者想受滅
背捨是心不相應行性問一切心心
法滅何故說想受滅耶答以此二力
故令修行者於二界極生疲勞受
故於禪疲勞想力故於无色疲勞受
想義如陰中說是說二界依者欲界
色界身現在前非无色何以故非心
故欲色界有色是故彼心心法滅命

根依色轉无色中無色若彼正受時
心心法滅命根應斷無所依故應死
非正受是事不然先從欲界起者滅
盡正受先從欲界起於彼退生色界
復離彼欲而現在前問何故色無色
界得初起禪無色非滅盡正受耶答
禪以三事故起謂因力業力法方便
力因力者謂彼於禪曾已近起業力
者謂已作受業長養有四法受業
已作而長養法方便
力者如劫成敗時無色界二事起因
力及業力無法方便力以彼無成敗
故滅盡正受從說力起說者欲界謂
佛及波羅塞聲聞說是故彼欲界身
能初起非餘欲界一入正受不過七
日揣食身故若過者出則融消色界
一入正受時經初住

餘則四陰性說彼三界依或无色境界
及以無漏緣

餘則四陰性者餘功德謂四背捨二
一切處四陰性除色陰彼无色故說
彼三界依者此功德三界現在前空
處背捨空處一切處初從欲色界起
為捨色故修空故
初從色蘊起也或无色境界及以无漏

緣者空處一切處空處地四陰緣識
處一切處識處地四陰緣空處背捨
緣四無色及彼因彼滅一切比智品
識處背捨緣三无色餘如上說無所
有處背捨緣二無色餘如上說非想
非非想處背捨即緣彼地及彼因彼
滅一切比智品已說善根自性謂成
就功德今當說
當知或有說成就四无量或復成就三
減者則不然

若生欲界離欲界欲及生初禪二禪
成就四无量若生第三第四禪成就
三无量除喜喜根性在二禪非上地
故減此者無有

或一乃至八成就於背捨或四亦復八
成就於勝處

或一乃至八成就於背捨者或有成
就一背捨或有成就乃至八成就一
者若生遍淨天於彼愛盡果實愛未
盡若生果實於彼愛未盡若生空處
於彼愛未盡成就二者若生欲界及
生初禪二禪於彼愛盡遍淨愛未盡
若生三禪四禪色愛盡空處愛未盡

若生空處空處愛盡識處愛未盡若

生識處即彼愛未盡成就三者若生

欲界及初禪二禪遍淨愛盡果實愛

未盡若生遍淨及果實空處愛盡上

愛未盡若生空處識處

无漏生上不失下故
生識處成就空處背捨

如是一切也識處愛盡上愛未盡若生无所

有處即彼愛未盡成就四者若生欲

界及初禪二禪色愛盡空處愛未盡

若生三禪四禪識處愛盡上愛未盡

若生空處識處無所有處无所有處

愛盡若生非想非非想處不得滅盡

三昧成就五者若生欲界及初禪二

禪空處愛盡識處愛未盡若生遍淨

天及果實无所有處愛盡不得滅盡三

昧若生非想非非想處得滅盡三昧

成就六者若生欲界及初禪二禪識

處愛盡上愛未盡若生遍淨及果實

得滅盡三昧成就七者若生欲界及

初禪二禪无所有處愛盡不得滅盡

三昧成就八者若生欲界及初禪二

禪得滅盡三昧此是惣說若有漏背

捨者下地離欲未生上地則皆成就

若無漏者生上地亦成就或四亦復

八成就於勝處者或有成就四勝處
或八成就四者若生欲界及初禪二
禪於彼受盡遍淨受未盡若生遍淨
於彼受盡及生果實成就八者若生
欲界及初禪二禪遍淨受盡
或一亦復二八九及與十當知彼修行
成就一切處

或有成就二一切處或二或八或九
或十成就一者若生空處即彼受未
盡及生識處成就二者若生空處於
彼受盡成就八者若生欲色界遍淨
受盡果實受未盡成就九者若生欲
色界果實受盡空處受未盡成就十
者若生欲色界空處受盡已說成就
謂隨地功德今當說

五通在四禪根本非餘地 諸智如前說
三無量或六

五通在四禪根本非餘地者四根本
禪成就五通非餘地除漏盡通何以
故攝受支三摩提故諸智如前說者
如前智品說隨地所得三無量或六
者除喜餘元量在六地未來中間根
本四禪或有不欲令在未來或復說

初禪二禪不起悲喜根相違故喜根
者是自性受喜行轉悲者更行轉是
故彼不相應如苦集忍智者不然何
以故真實行轉故若言苦集忍智極
厭而與喜根相應悲行亦如是者彼
說有過彼真實思惟故歡喜生悲者
意解思惟是故有過如是說者導真
實思惟故无過悲雖非真實思惟而
能導真實思惟是故无過

此於除苦故問
悲與喜俱也

悲大悲何差別答悲者無恚性大悲
者無癡性復次悲者共聲聞緣覺大
悲者不共復次悲者能悲不能度大
悲者能悲能度復次悲者緣苦苦衆
生大悲者緣三苦衆生悲者緣身苦
大悲者緣身心苦問何故名大悲答
度大苦衆生故名大悲大賈得故名
大悲攝受大聚衆生故名大悲大士
入大嶮難故名大悲

彼前四勝處及與喜无量亦初二背捨
在於初二禪

前四勝處及喜等初二背捨在初禪
二禪中非餘也第三第四禪雖有初
二背捨相似善根而不建立是故亦

有初四勝處相似善根如修多羅說
慈極至遍淨悲極至空處喜極至識
處捨極至無所有處有說此經以無
量名說聖道彼受化者以无量名入
聖道故復次彼對治覺支以無量名
說謂第三禪對治覺支以慈名說如
是乃至无所有處對治覺支以捨名
說復次以相似名說者謂慈者樂行
樂受乃至第三禪悲者苦行空處呵
責色轉喜者欣悅行識處者悅識住
捨者捨行无所有處說捨
餘有四勝處及與一背捨亦八一切處
說在寢上禪

後四勝處淨背捨前八一切處在第
四禪非餘下地亦有淨背捨相似善
根而不建立不淨所壞故是故亦有後
四勝處相似善根說地正受及地一
切處彼地正受在欲界及四禪地一
切處在第四禪非餘何以故離八事
惱乱故欲界色欲有二種身心欲也對治
彼故初禪立二背捨四勝處初禪色
欲亦有二種故二禪立二背捨二禪
无二種色欲故三禪不立背捨樂勝

樂故不能起此等善根及一切處以
彼背捨入勝處以勝處入一切處以
初背捨入初二勝處以第二背捨入
第三第四勝處以淨背捨入後四勝
處以後四勝處復入一切處

餘即名背捨二切亦然滅盡寂在後
餘無漏九地

餘即名背捨者除空處九无閑道及
命終心餘善盡說空處背捨無閑道
向第四禪命終心向生是故不立背
捨當知餘無色亦如是二一切亦然
者空處識處一切處亦即名說問識
處上何故不立一切處耶答修行者
先入背捨觀而不能勝然後入勝處
而不能无邊意解觀然後入一切處
無邊青意解觀如是黃赤白復如是
思惟此色何所依觀依地大種然後
入無邊地意解觀餘大亦如是彼復
如是思惟去何昇進謂覺知即先入
空處一切處彼覺知何依觀依意識
彼即入无邊識處一切處此依更無
所依是故上不立一切處滅盡寂在
後者滅盡正受第一有中攝何以故

隨順滅心故次第漸微故易滅問滅
盡定不應第一有攝何以故如所說
度一切非想非非想處想受滅成就
住答第一有攝世尊以彼度諸正受
及愛欲故說也學者度正受住故說
無學者度愛欲故說復次度一切非
想非非想處者此說見道斷想受滅
者此說修道斷如是曾習未曾習共
不共離欲得及方便得盡當知以勝
故不共故界地究竟故二背捨說身
作證識滅盡正受及入定心是有漏
隨順滅心故出定心有漏無漏彼正
受方便得非離欲得若退而更起者
得未曾得非已曾得餘无漏九地者
若餘無漏功德謂三三昧漏盡通在
九地謂四禪三无色未來中間有漏
三昧在十一地謂此九及欲界亦第
一有

二背捨當知有漏及无漏定智通已說
其餘悉有漏

三背捨當知有漏及无漏者空處識
處无所有處背捨當知有漏亦无漏
定智通已說者定前已說諸智神通

如智品說其餘悉有漏者餘三通似
工巧故受色聲自相故無量者緣衆
生故一切處勝處初三背捨得解思
惟故第一有正受不捷疾故想受滅
心相違故皆悉有漏問背捨勝處一
切處何差別答

謂彼性背捨能勝所緣處無間普周滿
名如所度說

不向故說背捨勝彼處故說勝處以
勝處故世尊說勝處雖非一切修行
者能勝彼處但於緣中煩惱不起亦
名勝處無邊意解故說一切處復次
軟善根說背捨中者說勝處上者說
一切處復次因說背捨果說一切處
因果說勝處已說諸功德自性成就
地有漏無漏謂禪無色三種成就今
當說

未離欲當知成就味相應離下未至上
成就淨諸定

未離欲當知成就味相應者若彼地
未離欲成就彼地味相應離下未至
上成就淨諸定者謂離欲界欲非梵
天彼成就淨初禪及初禪地餘功德

凡夫人成就味相應及淨聖人成就
三種

住上應當知成就下无漏方便生功德
當知非離欲

住上應當知成就下無漏者聖人生
梵天上成就無漏初禪及餘無漏三
昧神通等諸功德有漏諸功德生處
縛無漏不縛是故離生處捨有漏功
德非無漏方便生功德當知非離欲
者已說離下地欲成就諸功德當知
得非現在現在前者彼非離欲方便
得者謂天眼天耳智此無記性故不
入淨無漏味相應是故得彼三種禪
時不得作方便已乃現在前六通二
是无記解脫道所攝故餘四是善問
此諸方便所得功德何等斷煩惱何
等不斷煩惱耶答
根本淨初禪是亦同一縛不能斷煩惱
無量亦復然
根本淨初禪是亦同一縛不能斷煩
惱者根本淨初禪自地煩惱一縛所
縛故不能斷煩惱他地世俗道現在
前時乃能捨離如人被縛不能自解

彼亦如是自地味所味故不能捨離
如人親友雖劣不捨彼亦如是若諸
煩惱根本禪對治者彼斷得若不斷
得彼非對治是故無漏禪煩惱對治
有漏者方便斷如是乃至非想非非
想處無量亦復然者无量不斷煩惱
緣衆生故法相者斷煩惱復次解脫
道攝故无閔道攝者斷煩惱復次緣
現在故緣三世者斷煩惱以須臾治
故世尊修多羅說慈斷瞋恚須臾治
者諸結暫息如負債寬期
當知五背捨及與八勝處亦十一切處
不能斷煩惱

空處識處一切處及非想非非想背
捨此法根本所攝不斷煩惱如前說
想受滅背捨心相違故不斷煩惱色
背捨勝處一切處亦不斷煩惱自相
境界故共相道斷煩惱非自相復次
意解思惟故真實思惟斷煩惱非意
解復次假想思惟故不假想思惟斷煩
惱復次事境界故非事思惟斷煩惱
復次解脫道攝故无閔道所攝斷煩惱
二十三種正受八味相應八淨七無

漏問此三昧一一幾種因答

所謂無漏定一一七種因味相應因一
謂彼淨亦然

所謂無漏定一一七種因者無漏初
禪於无漏初禪相應共有自分因於
无漏三禪三無色定自分因如是乃至
無所有處此則總說初禪所攝道有
六種隨信行隨法行信解脫見到時
解脫不時解脫隨信行道六種因隨
法行道三種因信解脫道四種因見
到道二種因時解脫道亦二種因不
時解脫即不時解脫因味相應因一
者味相應初禪味相應初禪因非餘
初禪因不相似故非他地因因果斷
故彼味相應五種見苦斷乃至修道
斷見苦斷見苦斷因如是一切謂彼
淨亦然者淨初禪淨初禪因非味相
應非無漏不相似故非他地淨因自
地繫縛故淨初禪四種退分住分勝
分決定分彼退分四種因住分三昧勝
分二決定分唯決定分非餘以劣故
當知餘地亦如是問一一次第生幾
種答

無漏禪无色 逆順起次第第生六種
七八九與十

無漏初禪次第生六種自地淨及无
漏第二第三禪亦如是无漏無所有
處次第生七自地二上地一下地四
无漏第二禪次第生八自地二下地
二上地四无漏識處次第生九自地
二上地三下地四餘无漏次第生十
比智品所攝禪次第無色現在前非
法智品所攝法智品者下地依下地
緣是故次第无色不現在前

從六至十一謂淨次第生次生二至十
味相應非三

從六至十一謂淨次第生者淨非想
非非想處次第生六種自地味相應
及淨下地四淨及无漏非味相應離
欲故淨初禪次第生七自地三上地
四淨及无漏淨無所有處次第生八
自地三上地一下地四淨第二禪次
第生九淨識處次第生十餘十一此
說方便得離欲得非生得是故不說
上下地味相應生得淨命終時次第
生一切地味相應問何等淨初禪次

第生聖道耶答謂決定分若異者不應建立四種次生二至十味相應非三者味相應初禪次第生二種自地味相應及淨非无漏煩惱相違故非上地未離欲故非三者不生三若說三者不然第二禪味相應次第生四自地二除无漏下地二味相應及生得淨謂第二禪愛畏故依淨初禪自護如修多羅說寧依初禪厭離俱思惟正受不依第二禪劣思惟第三禪生五自地二第二禪二初禪一味相應第四禪生六空處七識處八無所有處九非想非非想處十自地二无所有處二下地味相應六謂受生煩惱故問一一緣幾種答淨與無漏禪緣於一切地自地有漏法味相應所緣

淨與无漏禪緣於一切地者淨及無漏禪緣一切地一切種廣境界故彼無漏比智品緣八地法智品緣一地方便善根緣四諦自地有漏法味相應所緣者味相應初禪緣自地味相應及淨非餘此義使品已廣說不緣

无漏及他地

無色則不緣下地有漏種謂根本善有穢汙如味禪

無色則不緣下地有漏種謂根本善有者无色根本淨及無漏不緣下地有漏法離色相故緣自地及上地故說非下比智品緣下無漏故說非有漏種以方便所攝无閼道緣下地故說根本

世係道斷純无尋下緣解脫上緣也

味相應緣自地

故說善有穢汙如味禪者如味相應禪緣自地味相應無色亦如是

謂色界有餘無量諸功德是則緣欲界寂勝之所說

四无量等諸功德緣欲界前已說除神通故說无量等諸功德彼五神通緣欲色界謂初禪者緣初禪及欲界非上地餘亦如是隨其義說淨禪三種一煩惱熱二道熱三不熱煩惱熱者退分

有漏有煩惱氣故名煩惱熱也

道熱者道所熱

謂熱修餘者非熱問彼何等禪能熱答

若能熱諸禪是依第四禪三地愛盡故淨居唯果實

依第四禪勲初禪何以故離八事惱

亂故於一切依寂勝故有五種勲軟

中上上中上上此生五種淨居下地

亦有五種勲第三禪愛盡故下地不

生淨居彼所依或起不起勲

起不起是出定不出

定方便者以无漏第四禪流注具足

正受然後有漏次復无漏於彼流注

漸略乃至无漏二剎那次第有漏二

剎那現在前此則有漏無漏勲禪方

便成若一剎那無漏一剎那有漏復

一剎那无漏是名勲禪成有十五心

五有漏心十無漏心問何故勲禪答

或有念正受或畏諸煩惱或復樂受生

是各隨義說

勲禪有三因緣念正受者謂修行者

愛念正受為現法樂住故畏煩惱者

畏退故樂受生者樂生淨居故彼信

解脫具三因緣正受見到有二不畏

煩惱不退法故時解脫亦二不樂生

背一切生故不時解脫唯一愛念正

受不畏煩惱不退法故不樂生背一

切生故勲禪五陰性有漏及無漏緣

四諦

以无漏散有漏如花散支提義有勲也

如是廣說无漏心

動有漏心如花散支提問已說三種
正受彼云何得答

離欲及受生而得於淨禪穢汙退及生
無漏唯離欲

離欲及受生而得於淨禪者淨初禪
二時得離欲界欲及上地沒生梵天

問退時亦得謂初禪離欲退得初禪
退分善根何故不說耶答此中說一

切淨先不得而得退時退分善根雖
先不得而得餘三種先成就

非先都无故非一
初不得而得也是故不說頗淨初禪離欲

得離欲捨退及受生亦如是耶答有
退分初禪欲界離欲時得梵天離欲

時捨

梵天離欲時得勝
分等故捨退分梵天離欲退時得

欲界離欲退時捨上地沒生梵天時得
梵天沒生欲界時捨乃至无所有處

亦如是非想非非想離欲得非生得
無上地故穢汙退及生者味相應初

禪退時得謂初禪離欲欲界及梵天
經退生得者謂上地沒生欲界及梵

天如是乃至无所有處非想非非想
唯退得无漏唯離欲者无漏初禪離
欲得謂聖人離欲界欲此說次第人

若依初禪起昇離生亦得乃至一切地亦如是問此諸功德何等斷煩惱答無漏除煩惱及正受中間一切定中間相應於捨根

無漏除煩惱者元漏根本初禪八地煩惱對治乃至無所有處二地煩惱對治及正受中間者正受中間名方便道謂斷下地煩惱乃至未離下地欲不得根本正受餘非對治一切定中間相應於捨根者一切方便道捨根相應未得故不生歡悅問如所說上地無身識若上地欲眼見耳聞身觸時彼云何見聞觸耶答梵世識現在前問上地何故無此識耶答前已說上地覺觀非分故無此三識身上地欲見欲聞欲觸初禪識現在前則見聞觸非欲界非修果故問何時成就答隨識現在前上地則成就捨則不成就心力羸劣故

乃至此識現在前若眼識若耳識若身識今時成就心羸劣不隱沒无記故是故剎那成就從彼起已不隨轉問已知善穢汙正受得時及諸識成

就彼化心去何得一時得幾心答

受生及離欲得是諸化心二三及與四亦五一時得

有二因緣得化心受生及離欲或頓得二三四五受生者上地沒生梵天今時得初禪果一心一欲界二初禪若生二禪得三心一欲界二初禪三即自地生三禪得四心下地三自地一若生四禪得五心下地四自地一是說受生得離欲者離欲界欲得二心如前說初禪離欲得三心二禪離欲得四心三禪離欲得五心是故說或一剎那得化心而不斷欲界離欲時寂後无閑道作四句得而不斷者謂初禪地初禪果化心離欲界欲時得初禪故不斷斷而不得者謂欲界第二第三第四禪果化心三地化心是欲界法故為欲界煩惱所縛斷初禪未離欲故亦得亦斷者謂欲界初禪果化心不得不斷者謂餘化心乃至第三禪離欲隨義說於此十四化心欲界四色界十彼欲界化心化作欲界化色界化心化作色界化自分故彼化八種生欲界化欲界化自身及他身如是

色界生色界亦如是欲界化四入色
界化二入何以故不化根故是故化
无心一心一化或多但一地也住神
足能令住雖涅槃化隨轉如尊者陀
驪涅槃已化火燒身尊者大迦葉全
身久住世尊化教化非分佛事竟故
般涅槃不畱化問為修慧化亦生慧
耶答亦生慧

退生得化心故是先離欲所得
修慧也魔天化心是生慧也

如魔

化為佛身魔天女化身詣佛所若化
人所食之食若彼化主本欲自養身
者彼食現在化主身中消也若本不
欲養身者則彼食但聚在化人處也
問成就幾種化心答

或有二三四五七及與九增三或亦五
如是成化心

若生欲界欲愛盡梵天愛未盡及生
梵天於彼愛未盡是成就二若生第
二禪於彼愛未盡是成就三若生第
三禪於彼愛未盡是成就四若生第
四禪是成就五若生欲界及梵天梵
天愛盡二禪愛未盡是亦成就五若
生三禪三禪愛盡三禪愛未盡是成就七如是廣說

應說九增三五第四禪愛盡生第三問若欲界
禪生第二禪更增三生初禪更增五也

化初禪果及初禪地化初禪果有何
華
差別答色界勝故勝又欲界第二
禪果色界初禪果欲界去勝
能至二禪故言去勝
色界勝一切化皆如是說
雜欲得化心及方便得化心各有十四種上地下生時得先離欲所得十四種

雜阿毘曇心論卷第七

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

修多羅品第八

已說定應多羅今當說

一切智所說修多羅妙義我今當少說
修行宜善聽

知一切故說一切智一切者謂十二入
於彼自相共相一切悉知所說者一
切智人親自演說妙義者謂甚深性
相微妙義也此微妙義是修多羅說
故言修多羅妙義今者謂此論少說
者以牟尼所說無量无边故言少說
修多羅者凡有五義一曰出生出生
諸義故二曰泉涌義味無盡故三曰
顯示顯示諸義故四曰顯墨辨諸邪
正故五曰結縵貫穿諸法故如是五
義是修多羅義雖義不在說而因說
顯現故言說義謂因說名轉因名顯
義善聽者宜一其心決定善聽問世
尊說施戒修彼二有幾種答
惠施持淨戒是各有四種修禪則有二

說名為功德

畏三種畏欲方便令度三畏故世尊略說此三種功德彼畏貧窮畏者方便令度是故說戒畏生死畏者方便令度是故說修問何等為施性答

無貪相應思俱起同一果眾具處所生此則是施性

無貪善根相應思施物處所生及隨轉身口業是五陰施自性以說色香味等具足故言思願等非施者不然何以故於物說施名世尊開發施主心故令思願堅牢故於物說施名即是施物處所生問前說四種施何等為施種答

所謂自攝受亦復攝受他或有二俱攝或二俱不攝

有自攝故施有攝他故施有攝自他故施有報恩故不為攝自他施

謂自攝受者自攝受他者自攝受

若未離欲者供養於支提及凡夫離欲

是名自安施

聖人未離欲及凡夫離欲供養支提

則自攝施以施受欲界報故謂未離
欲者生欲界故凡夫雖離欲生色無
色界後還受欲界後報及不定報是
名自攝不攝他何以故支提非衆生故
離欲非凡夫除其現法果施與諸衆生
是名為攝他

若阿羅漢若阿那含除起現法果施
若餘施為衆生者是名攝他非自攝
阿羅漢生非分故阿那含雖受生在
色無色界而不受施果以因果斷故
建立界

未離欲界欲已離欲凡夫施與諸衆生
當知二俱攝

謂聖人未離欲及離欲凡夫施與衆
生當知二俱攝

離欲非凡夫除其現法果供養於支提
是則俱不攝

若阿羅漢若阿那含除起現法果施
而供養支提此非自攝亦非攝他阿
羅漢無生故阿那含雖有生而欲界
非分故不自攝支提非衆生故不攝
他彼憶念本恩為報恩故佛雖般涅
槃猶供養支提復次

或有為攝他供養於支提無量衆見聞皆生隨喜心

或供養支提亦為攝他以幢幡花蓋燒香散花供養支提令無量衆生見者隨喜生天解脫因是故世尊修多羅說於未曾立處建立支提能生梵福以攝無量衆生故名梵福問齊何當言梵福答有說除近佛地菩薩諸餘一切衆生能生大富大力等增上果業是梵福量復有說者世界成時一切衆生器世界生此能生器世界業是名梵福量又復此施

謂彼怖望等七種施非上第八莊嚴心是名寧勝施

世尊說八種施謂怖望施怖畏施及報施期報施家法施生天施求名施為莊嚴心為調伏心為順修行為得取上義故施怖望施者選擇福田欲求多果故施來求者施來求者施是舊阿毘曇說怖望施怖畏施者方於亡失施故施謂見有失想寧施不失及報施者曾得彼利云何不報期報施者若施於彼期彼還報家法施者

習先人施非自信施生天施者求生
天故施求名施者為稱譽故施此七
種施慧所鄙故非上不求生死樂施
是名莊嚴心施此道方便施故於財
施中取為第一是名上施已說施施
果今當說

壽色力安樂辯才等五種施報百千等
施主之所獲

布施如上說五種如世尊施五德修
多羅中說食已壽非不食是故施壽
乃至辯才亦復如是相似因生相似
果謂得長壽乃至辯才報如種外種
隨類收實此亦如是壽者謂人天非
惡趣此以持因故說施壽如說離煞
生修習多修習得長壽此以招引因
故說譬如二種母生母及養母離煞
生者如生母施食者如養母施畜生
五種報得百倍福謂和合者得如是
廣說見道中雖不食而能受施已說
施及果謂即施即果今當說

慈無諍滅定見道及无學從彼正受起
施者得即果

慈心無諍三昧滅盡三昧見道阿羅

漢果從此起已若有施者得即果何以故於無量衆生以安饒益相是慈以慈熏身故從此起已施者得即果無諍三昧今无量衆生煩惱不起以廣攝功德熏身故從此起已施者得即果滅盡三昧以廣功德熏身故似涅槃故從此起已施者得即果見道所斷結永盡以聖道熏身故從此起已施者得即果修道斷結永盡心得自在住阿羅漢果從此起已施者得即果已說即果大果今當說

父母若病人及與說法師近佛諸菩薩施者得大果

施此五種人得大果何以故父母長育生身恩故施者得大果病者無所依怙增悲心故施者得大果說法者增長法身故示人善惡故施者得大果近佛地者積集功德廣攝衆生故施者得大果問為思願勝今施清淨為福田勝耶若思願勝者何故世尊讚歎福田若福田勝者何故施一福田而果不得等耶答思願勝故施清淨福田因力故是故先說思願及眷

屬名布施福以淳淨心離身財求隨
智慧行如是施者則獲大果若異者
彼未名稱施勝福田非大人施若以
田力生罪福者不成田力等應得无間
業而不得故當知恩願力也功德福
田能起勝恩願是故世尊讚歎福田
問已知長養生身施長養法身施復
云何答

善說諸經法遠離諸顛倒不謗於牟尼
是說為法施

於修多羅毗尼阿毗曇真實分別不
著名利廣攝衆生是名法施彼雖無
想著而顛倒說誹謗如來真實因緣
而作異想當知此則乱心因緣雖說
不顛倒而心染著如彼商人是故偈
說不知分寸說如刀火及毒於此善
分別猶如食甘露復次三種顛倒謂
法顛倒人顛倒時顛倒法顛倒者如
有說修習淨想斷貪欲人顛倒者謂
貪欲者而為說慈時顛倒者人根未
熟為說真諦如是比與此相違名不
顛倒說法已說法施無畏施今當說
以離等受說安慰諸恐懼是名無畏施

能壞貧窮怖

若見衆生今世後世及俱恐怖以離
受戒說慈心安慰言衆生勿怖我當
為汝所作令得無畏是名無畏施彼
恐怖如貧窮與彼真實對治名無畏
施已說無畏施大施今當說

普於群生類等受戒律儀功德流增廣
是則為大施

世尊說五戒為大施攝無邊衆生故
起无邊樂故財施者不能攝一切衆
生唯受戒則能已受持五戒已於一
切衆生盡形壽念念中得十二種未
曾得律儀三善根二起
身口作善作彼戒流注相續不
斷問已知四種施前四種戒云何答
欲界及禪生無漏戒律儀斷律儀從二
是說律儀種

四種律儀謂別解脫律儀禪律儀無
漏律儀斷得戒別解脫律儀者謂七
衆所受戒禪律儀者謂有漏隨生戒
無漏律儀者謂學无學戒斷律儀者
謂離欲界欲无闕道隨生戒若有
漏是禪戒若無漏是无漏戒此律
儀藥品已說已說四種戒謂餘四今

或以怖望受戒或以恐怖持有願菩提支
及與清淨戒

有四種戒所謂怖望戒恐怖戒順覺
支戒清淨戒怖望戒者謂求生天及
餘處故持戒恐怖戒者畏自責畏他
責畏罰畏惡趣畏不活畏惡名故持
戒順覺支戒者為莊嚴心故為方便
眾具故未取勝義故持戒清淨戒者
謂無漏戒離垢故問六何淨持戒答
根本眷屬淨不為覺所壞攝受於正念
隨順般涅槃

有五因緣戒清淨所謂根本淨眷屬
淨不為覺所壞攝受正念正向解脫
根本淨者離越根本禁違眷屬淨者
離煞生等方便不為覺所壞者離欲
恚害三覺惛亂攝受正念者攝受佛
法僧念以是故亦離諸無記心正向
解脫者為解脫持戒不為身財及餘
所作是故亦離一切煩惱覺支此五因緣
戒清淨世尊說持大戒離一切惱亂
故問已知一切正行所依戒為天為瓶
六何二種修卷

禪無色元量得修及習修不淨安般念
二修義亦然

此諸禪等功德熏心如熏衣如花熏
麻如融金是故如是說如熏衣修如
熏麻修如融金修現在者習修未來
者得修現在者用故未來者起故現
在者作所作未來者當作現在者生
故未來者得故現在者現前分未來
者成就分禪無色元量定品已廣說
不淨觀者無貪性貪對治故又對治
四種貪故復說四種謂斷威儀貪故
修死屍觀斷色貪故修青瘀等觀斷
觸貪故去皮實修骨瑱觀斷處所貪
故修骨節分離觀此不淨觀復有四
種謂退分住分勝分決定分退分者
住彼則退住分者住彼不進不退勝
分者住彼必升進決定分者住彼順
聖道界者欲色界地者十地欲界禪
中間根本四禪及四著屬依者欲界
行者非行緣者緣欲界念處者身念
處智者等智非三昧受生故三根相
應墮三世過去者緣過去現在者緣
現在未來者若生法緣未來者不生

法緣三世是善緣無記是非學非元
學緣非學非無學是修道斷緣修道
斷當言緣義問為方便得離欲得答
亦方便得亦離欲得若離欲界欲得
初禪乃至離三禪欲得第四禪後方
便現在前問不淨觀云何方便答彼
修不淨觀者至塚間極善取彼相取
已還至坐處洗足安坐柔軟其身心
離諸蓋取彼外緣以方已身繫心在足
骨脛骨踵骨膝骨髓骨腋骨脊骨脇骨手
骨臂骨肩骨頸骨頭骨齒骨牙骨齒骨髑髏
骨若繫心眉間若樂略觀者先從身
念處度若樂廣觀者從眉間觀髑髏
乃至足骨從此一座一房一堂一僧
伽藍一村一鄉一國若但從想起者
非有是處若周遍大地至眼光者能
觀彼處白骨充滿若復略者次第還
至眉間繫心眉間是名不淨觀成或
有不淨觀緣少非自在少作四句緣
少非自在少者謂於自身數數入不
淨觀自在少非緣少者謂周滿四海
大地不淨一時觀察不能數數入不
淨觀緣少亦自在少者謂一時觀察

自身不淨而不能數數入不淨觀。緣少亦非自在。少者周滿四海大地。不淨亦能數數入不淨觀。復次不淨觀緣無量。非自在。无量作四句。緣無量非自在。无量者謂周滿四海大地。不清淨而不能數數入不淨觀。自在無量非緣无量者。謂於自身數數入不淨觀。緣无量亦自在。無量者謂周滿四海大地。不淨亦能數數入不淨觀。非緣無量亦非自在。无量者謂於自身不能數數入不淨觀。已說不淨觀。安般念。今當說安般者持來般。持者持去。亦名阿濕波。娑婆濕波。娑念者憶念於安。阿般。阿審諦繫念。心不虛妄。修習彼念。故說修安般念。是慧性於彼品念增。故說安般念。如念處。如念宿命初起者。於母胎中齊處所。業生風起。或向下。或向上。向下者造下身分。身諸毛孔。孔向上者。造上身分。身諸毛孔。孔成已。出息。寢初乃至命終。出息。寢後正受。亦名謂出初入。定入初出。定六因緣。得六種安般念。所謂數隨止觀。還淨數者。修行者巧。

便繫念數出入息無一出入息而不覺知若心乱者或時減數或時增數或時乱數減數者以二為一增數者以一為二乱數者出作入想入作出想心不乱者名為等數五出息五入息此名十數若修行者數時於十中間心乱者還從一數起若十數滿已若乱不乱要還從一起畏心散故不過十畏心聚故不減十於上無未曾數故隨者出入息去元所行而隨為長為短耶為遍身耶為在一處耶入為遠為近齊何轉還耶止者隨心所樂於身一分繫心令住而觀察之彼息於身為益為損為冷為暖如是等觀者修習極修習如憶自己名隨其所欲而現在前還者若依欲覺者少修行者出離覺者勤行淨者淨諸蓋彼修行者於出入息作一想觀身如竹筒觀息如穿珠出入息不動於身下發身識是名安般念成有說亦起身識但不傷於身又修行者於出入息以極微壞是名身觀受出入息是名受即觀彼受是名受觀識出入息是

名識即觀彼識是名識觀想出入息

是名想即觀彼想是名想觀

謂起微境
色盡滅

盡以後以喜及想識起令現前便
即觀彼三以爲三舍處方便種子非入息未滅

而有出息生非出息未滅而有入息

生是名因安般無常行度入息逼迫

故出息滅是名苦行度此名得方便

無願解脫門種子出入息生住滅不

自在是名因出入息無我行度觀出

入息離常等因彼故空行度是名得

方便空解脫門種子於出入息生感

心向涅槃是名得方便無相解脫門

種子依彼軟三三昧中增如是

次第暖法乃至至智無生智問世尊

說界此云何答

二十說欲界色界或十六無色界有四

處所次第說

二十說欲界者謂八大地獄畜生餓

鬼四天下六欲天此二十說欲界此

諸衆生以欲受身衆具及第二是故

說欲界色界或十六者謂梵身梵宮

按少光無量光光音少淨无量淨遍

淨無陰相生界實无煩無熱善見等

同三十三以此十六處說色界等次八

十七如前十六及大梵彼衆生受色身非衆具非第二是故說色界無色界有四者謂空處識處無所有處非想非非想處此處衆生不受色身離色欲故名無色界問云何立三界為愛斷故為處所故若愛斷者應有九謂欲界愛斷欲界如是初禪乃至非想非非想處若處所故立者應有四十如前說若捨愛斷故說謂欲界愛斷欲界如是色界愛斷無色界愛斷無色界欲界不定故一使色无色界定故今一使問云何建立界答處所次第說有說從下次第上謂最下無擇地獄次大熱地獄如是次第乃至色究竟色究竟上復有無擇地獄次第一切欲界欲若集初禪神足能到一欲界及一梵世復有欲今周遍傍立界問世尊說七識住此云何答善趣在欲界及色界三地無色三亦然此說為識住

欲界善趣謂天及人色界前三地無色界三地此七地說識住有色衆生

者成就色身種種身者種種形種種
想者苦樂不苦不樂想是名初識住
復次種種身者如前說一想者染汙
天生大梵天作是念我能生彼尊卑
處所故及覺觀識身故梵天有種種
身是名第二識住一身者色身形處
量等種種想者樂及不苦不樂想根
本喜疲厭眷屬捨根現在前捨疲厭
已喜復現在前是名第三識住一身
一想者一身如前說一想者樂是名
第四識住無色衆生者不成就色身
離色欲故度一切色想者行離色故
說以色想眼識相應故若離初禪欲
度欲愛行離第四禪欲度行色行以
是義故說滅有對想五識身相應故
不念種種想者彼種種想謂第四禪
地普散以緣種種入故若染汙者緣
十入不染汙者緣十二入離欲擾亂
故說不念無量者无量行故方便思
惟空入空正受故說空處入空處入
成就者得成就彼地四陰是名第五
識住方便思惟識入識處是名第六

識住無量行非分故說无所有處是
名第七識住問何以故立七識住答
若識於彼樂住故說識住惡道苦逼
迫故識不樂住淨居天向涅槃故識
不樂住無想衆生无心故餘第四禪
或求無色或求淨居或求无想故識
不樂住第一有不捷疾故識不樂住
復次若彼有壞識法故不立識住惡
道者苦根壞故第四禪無想三昧壞
故第一有滅盡三昧壞故不立識住
問九衆生居云何答

第一有無想是說衆生居 謂有漏四陰
是說四識住

第一有無想是說衆生居者前說七
識住及無想天第一有是說九衆生
居問惡道何故不說衆生居耶答樂
住非分故多苦故不樂住淨居天疾
向涅槃故不樂住餘第四禪如前說
問四識住云何答謂有漏四陰是說
四識住除識陰餘有漏四陰說識住
有說衆生數陰說識住者不然何以
故依行緣相應分義故名爲住

依緣者能緣非所緣分者胡音云何復他下哉
云云注謂受生胎分相續過去未來等半中生

數亦有此五義無漏法亦說識住者不然

何以故壞染汙識故不立識住識陰

非識住二非分故先後不俱故不顧

自性故自分識住自分陰謂欲界住

欲界如是比不異界不異地不異身

問有故自分陰說識住非不自分答

以自分陰攝識故問不自分心陰及

非心陰云何名識住

此界心住時名非自
分心陰無心法住時

名非答得相故彼亦識住相成就若

彼自分識生者彼則隨轉彼有住識

義中間因緣身故識不生非識住非

分問世尊說緣起彼有何相答

煩惱及業事彼隨次第生當知是有支

衆生一切生

三分緣起支謂煩惱業事此煩惱業

及事於彼彼生次第起名緣起支當

知是緣起支

此諸分建立謂衆生受生過二及未生

中間說於八

此諸分建立謂衆生受生者於此三

分緣起說十二支問此云何答過二

及未生中間說於八彼過去生時諸

煩惱分說無明過去生時業說行現

在相續說識彼相續已六入分未滿
說名色諸根滿分說六入未能分別
苦樂不苦不樂根塵識合說觸分別
苦樂分齊而未能分別煩惱分齊說
受樂受於可愛不可愛若離若合愚
愛生說愛現在廣生煩惱說取更生
後有說有現在有種未來陰生說生
未來陰熟說老未來陰捨說死

三有支煩惱二業事則七七名前有支
五則說後分

三有支煩惱二業事則七者謂无明
愛及取三有支是煩惱行及有二支
是業餘支說事七名前有支五則說
後分者當知從無明至受七支是名
前緣起餘五支說後緣起

前支五說果餘二則為因後支三說因
餘二則為果

前緣起從識乃至受是果無明行是
因後緣起前三支說因後二支說果
問有支前後得展轉合耶答得此云何
前疑後愛取行有合亦然名色八觸受
是說同老死謂初受身識是則未來生
門已知有支前後展轉相攝彼云何

起答

煩惱起煩惱業彼業轉生事事亦生於事亦復生煩惱

緣煩惱生煩惱者謂緣愛生取緣煩惱生業者謂緣取生有緣業生事者謂緣有生緣事生事者謂緣生生老死緣事復生煩惱者前說名色六入觸受即是後支老死以是故說緣受愛亦說緣老死無明是名為無始有輪問有四種緣起何等為四答

謂彼相續轉剎那與連縛及前謂分段此則說緣起

相續轉者是無始義因果展轉相縛故說緣起輪猶如滿月始不可知是故修多羅說有愛本際不可知應說無不應說不可知自有有而不可知者不然何以故无言說因故言說無者若有問言何故無則不答言說因說言不可知者若問何故不可知則答言無何等如滿月輪始不可知如是因緣相續緣起滿月輪始不可知是故言不可知一剎那頃一切有支現在前故說剎那如識身論說於三嚴

事無知故起貪无知者是無明貪者
是行於事知者是識識共起四陰是
名色名色建立諸根是六入六入所
著是觸觸隨覺是受受所享樂是愛
愛俱生纏是取受當來生業是有未
來陰起是生陰熟故是老捨陰是死
展轉相縛故說連續因緣根本展轉
久遠義非唯十二支說緣起若生若
所生一切有為法說緣起尊者富那
耶舍說或緣起非已緣起者謂未來
法已緣起非緣起者謂過去現在阿
羅漢命終五陰緣起已緣起者除過
去現在阿羅漢命終五陰諸餘過去
現在法非緣起非已緣起者謂無為
法分段間可得故說分段彼過去生
時煩惱分說無明餘如前說問世尊
說生及趣為生攝趣為趣攝生耶答
生攝一切趣非趣攝於生謂生中陰增
當知非趣攝

生攝趣非趣攝生問何故答謂生中
陰增中陰者生所攝非趣攝以到故
說趣中陰者是去非到是故非趣生
者謂四生卵生胎生濕生化生欲界

具四生色無色界一切化生。地獄化生。畜生。四種。餓鬼。化生。亦有胎生。人。四種。天。化生。化生。最廣。以全二趣。三趣。分。故。此亦。寂勝。問。若。寂勝。世尊。何。故。不。化。生。耶。答。時。不。俱。故。若。有。化。生。時。則。無。佛。出。佛。出。世。時。則。無。化。生。人。復。次。一。切。勝。故。世。尊。一。切。勝。所。生。種。性。於。一。切。衆。生。寂。勝。說。法。信。受。故。及。斷。種。性。貢。高。慢。故。趣。者。五。趣。謂。地。獄。畜。生。餓。鬼。人。天。不。可。樂。故。說。地。獄。身。橫。行。故。說。畜。生。從。他。怖。求。故。說。餓。鬼。意。寂。靜。故。說。人。光。明。故。說。天。有。欲。今。阿。修。羅。與。天。同。趣。是。故。說。言。汝。先。是。天。問。若。然。者。何。故。不。見。諦。耶。答。諂。曲。所。覆。故。有。說。是。大。力。餓。鬼。天。趣。不。說。故。問。若。余。者。釋。天。云。何。與。相。習。近。耶。答。貪。色。故。負。多。究。勝。荼。勒。又。亦。餓。鬼。趣。攝。緊。那。羅。毗。舍。逮。醯。魯。娑。迦。閼。羅。頗。求。羅。畜。生。趣。攝。問。世。尊。說。六。界。此。云。何。答。

所謂四大種及諸有漏識亦色中間相此界說生本

所謂四大種及諸有漏識亦色中間

和者四大五識身及有漏意識亦色
中間謂眼所受是空界數是名六界
問已說十八界何故別說六界耶答
此界說生本此界說士夫數建立生
根本故是故無漏法不立六界中四
大如界品說問諦有何相答

謂性果諸行有漏是說苦因性則為集
滅諦衆苦盡

謂性果諸行有漏是說苦者一切有
漏行有因及縛性故說苦因性則為
集者以有漏行是因性者說集諦是
故苦集是一物因果故立二諦滅諦
衆苦盡者一切有漏法究竟寂滅是
說滅諦

若無漏諸行是說為道諦此二因緣故
麤細次第現

若無漏諸行是說為道諦者一切無
漏行說道諦有相連故問何故說名
諦答此二因緣故有二因緣說諦謂
自性不虛及見彼得不顛倒覺虛空
非數緣滅雖自性不盡無記故无漏
故不說諦若法是苦苦曰離苦苦對
治故彼立諦彼無漏故非苦苦非苦因

無記故非離苦无為故非苦對治是
故說四諦病病因無病藥亦如是說
問聖諦有何義答聖於此諸諦起真
實覺及顯示他故說聖諦此逼迫相
說苦生相說集寂止相說滅出離相
道問應前因後果何故世尊前說果
耶答麤細次第現雖如是以隨順無
間等故前說果苦麤然無間等如是以
滅雖微非道先施設說諦求滅麤非
道復次易度義故從麤次第立麤者
欲界苦彼先無間等後色无色界苦
色界苦雖麤非无色界定故不定故
是一無間等問真諦無間等云何為
自相為共相耶答諸故自相陰故共
相問世尊說四沙門果為幾事答
聖果事有六寂勝在九地第三在六地
二種依未來

聖果事有六者六事說沙門果謂无
漏五陰及數滅聖道說沙門彼是此
果沙門果擇品當廣說問此果何地
攝答寂上在九地阿羅漢果九地攝
謂未來中間根本四禪及三無色第
三在六地者阿那含果六地攝除無

色二果依未來者須陀洹斯陀舍果
依未來未離欲故問道有何相答

隨信行行法離煩惱遲想隨法行行法
離煩惱速相

隨信行行法離煩惱遲想者隨信行
所行無漏法輒根品所攝故當知是
遲若隨信行所受當知信解脫時解
脫亦受同輒根故隨法行行法離煩
惱速相者隨法行所行無漏法利根
品所攝當知是速道若隨法行所受
當知見到不時解脫亦受同利根故
根本禪地中當知是樂道減及難得故
當知是說苦

根本禪地中當知是樂道者謂根本
四禪地輒根法及利根法說樂道止
觀等故彼地道樂行減及難得故當
知是說苦者依餘地道說苦道以減
故謂未來中間止道減無色定觀道
減是以方便難得故說苦非聖道是
苦受性亦非苦受相應雖苦盡道亦
無量分別此地及根建立故說四彼
根本禪地若利根說樂道及速道考
鈍根說樂道及非速道餘地道若利

振說苦道及遠道若鈍根說苦道及
非遠道正昇進故說道正向解脫故
說道問云何不壞淨答

佛及聲聞法解脫亦餘因清淨無垢信
聖戒謂決定

佛及聲聞法解脫亦餘因清淨無垢
信者若於佛所得無學法起无漏信
是名於佛不壞淨若於僧所行學无
學法起無漏信是名於僧不壞淨若
於涅槃起無漏信除前所說法謂於
餘苦集諦及苦盡无漏功德辟支佛
無漏功德起无漏信是名不壞緣法
不壞淨是緣法也若於佛法辟支佛

法聲聞法起無漏信是名壞緣法不
壞淨雜錄云實壞
口壞緣也聖戒者无漏戒是四

大淨信是心淨戒
是四大淨也問何故无漏說不壞

淨答謂決定故真實智俱生無漏信
戒決定有漏信為不信所壞有漏戒
為惡戒所壞無漏者經生不壞是以
決定故無漏立不壞淨此義擇品當
廣說問修定有何相答

初禪若有善說名現法樂謂得生死智
是說名知見

初禪若有善說名現法樂者淨無漏
初禪現法安樂住是名修定得現法
樂當知第四禪亦如是初禪亦說後
世樂住然不一切若退若生上地若
般涅槃後世樂不定故世尊說現法
現法安樂住謂得生死智是說名知
見者生死智通是名修定得知見如
力處說盡當知

當知分別慧方便生功德金剛喻四禪
是名為漏盡

當知分別慧方便生功德者若方便
生諸功德從善法欲聞思修三界善
及無漏是一切說名修定得分別慧
金剛喻四禪是名為漏盡者金剛喻
定名寂後學心相應依第四禪是名
修定得漏盡此世尊自己說第四禪
一切菩薩無所有處愛盡依第四禪
起昇離生乃至漏盡問如意足何等
自性答

善有為諸法方便之所起佛說如意足
是亦說正斷

善有為諸法方便之所起佛說如意
足者前所說方便所生功德彼一切

如意器故說如意足自心自在起種種功德故說如意彼如意足故說如意足足支俱同一義問何者是奢摩三昧彼復四種增上分別若欲增上起三昧名欲定精進心慧增上起三昧亦如是彼先欲故欲增上欲生已求成故精進增上精進方便已隨順求故心增上於欲精進心正向如意足究竟故慧增上若無慧者餘則失問何等為如意何等為足答定為如意欲等為足雖有受等諸法生但取此生定故說此為足此義雜品當廣說是亦說正斷者即此諸功德說正斷以正智火燒諸煩惱故說正燒此亦斷諸煩惱故說正斷復次滅煩惱寂靜故說正勝彼過惡功德捨離長養若防若增堪能故說正斷彼復四種事分別故如一剎那燈作四事謂燒炷油盡器熱破闢如是一剎那精進現在前作四事已生惡法等如修多羅廣說息煩惱種道報斷過去未來煩惱得煩惱得斷說過去滅未來不起斷斷一切有漏以惡法極惡以

聖道相違故唯說惡法斷生一果故
說惡生二果故說不善已生善法恒
續住故說住軟中上增長故說重修
增廣阿羅漢雖無不善法及斷對治
而有壞對治毀壞可貴持對治遠分對
治故亦說四正斷色無色界亦如是
此說四念處四聖種亦然如其增上生
是皆隨名說

此說四念處者謂前說四德亦說念
處謂身受心法內外俱自相共相隨
順觀故說念處如賢聖品說四聖種
亦然者謂前所說功德亦說四聖種
聖以此為種故說聖種聖從彼生故
說聖種問聖種何等性答無貪善根
性若眷屬是五陰性四種愛取對治
故說四因衣生愛因乞食因牀卧具
因有無有生愛

無有愛者愛斷滅上三及此
也餘愛能名有愛也

隨彼次第對治立四聖種衣乞食攝
藥故又不一切不一切時故藥不別
立聖種現在境界起故知足立聖種
非少欲知足於現在處起少欲於未
來處起現在不取一錢難非未來轉
輪王聖種者於出家者有二種勝謂

希望及受用在家者唯希望種者是故持義是故別解脫律儀以無作為聖種非作色無色界雖无衣食然有聖種謂無漏律儀問何故此諸功德說如意足乃至聖種耶答如其增上生是皆隨名說此諸功德定增上生故說如意足精進增上生故說正斷念增上生故說念處知足增上生故說聖種問世尊說三十七覺品有幾種性答淨信精進念智慧及喜捨覺品相應捨思戒三摩提

如所說十事餘覺品分悉入其中此云何謂信是信根信力精進是正斷精進根精進力精進覺支正方便念是念根念力念覺支正念慧是念處慧根慧力擇法覺支正見喜是喜覺支捨是捨覺支捨是捨覺支思是正思惟戒是正語正業正命三摩提是如意足定根定力定覺支正定鞞婆婆欲令戒有二種身口業不壞故說十一事問何故此諸法多種建立答處方便自在軟及利亦然見道亦修道故說三十七

處者正緣處建立故說念處方便者
 正方便故說正斷自在者自在功德
 故說如意足軟者信等五法軟者說
 根及利亦然者此諸根若增上者說
 力是故增上義說根難伏故說力問
 何者是根云何次第答信精進念定
 慧是根次第者信因果能為一切善
 法根本是故前說信信已捨惡修善
 故精進方便精進方便已心於境界
 念住心住已於緣不亂不亂已堪能
 觀察復次於法觀察已心定心定已
 隨正念住正念住已正堪能正堪能
 已信業果是說逆次第問云何立五
 根答地故建立彼初業地信修導一
 切勝法故見地精進修見道速進故
 薄地說念修念住今貪恚癡薄故離
 欲地說定修定修根本禪故無學地
 說慧修慧業離無明故說力亦如是見道
 者見道道支修見道速進故正見乃
 至正定彼於法顯示自相共相故說
 正見思量正義故說正思惟邪命所
 不攝口四惡行數滅離故說正語邪
 命所不攝身三惡業數滅離故說正

業邪命數滅離故說正命正方便堪
能故說正方便正念緣不忘故說正
念執正一心念故說正定次第如修
多羅說正見者彼正見是道亦道支
餘者是道支非道如定是禪亦禪支
餘者是禪支非禪如說定八種亦如
是修道者修道覺支修道所斷煩惱
種九品斷頌極覺故以覺義故說覺
支彼擇法覺是覺亦覺支餘者是覺
支非覺次第如修多羅說問何故喜
猶捨立覺支非道支正思正語正業
正命立道支非覺支信俱非耶答隨
順覺故乃至知緣常生喜乃至生喜
常生覺謂息一切事及捨常生覺於
進不隨順故非道支進去是道義喜
者不去樂住處故猶捨與去一向相
違故不說道支戒者於道輪為轂故
立道輪支非相應故非覺支正思等
正見故於進去隨順非覺故立道支
非覺支信者始習度覺道者已度是
故俱不立是說三十七者此十法各別
事分別故世尊說三十七彼初業地
說念處於身等分別修故暖法說正

方便生聖智火暖故頂法說如意足
得頂法功德自在故忍法說極彼於
進增上故世間第一法說力住彼勢
不可伏故見諦說道支速進故修道
說覺支覺悟故以數漸增故先覺支
次道支四乃至八此諸覺品

二禪三十六未來亦復然三四及中間
是悲三十五

二禪三十六者除正思地無思故未
來亦復然者未來禪亦三十六除喜

難起故

未來難生喜

三四及中間是悲三十

五者第三第四及中間禪三十五除
喜及正思

初禪說一切無色三十二寂上二十二
欲界亦復然

初禪說一切者初禪具三十七品無
色三十二者三無色三十二除喜正
思正諸正業正命取上二十二者非
想非非想處無道支及覺支道支雖
有漏在覺支後說當知是元漏是故
修多羅說三十七覺品一向無漏故
如修多羅說修不淨觀俱念覺支彼
以不淨觀調心故然後覺支現在前

欲界亦復然者欲界二十二問四食在何地有何性答

諸食中搏食欲界說三入識食思及觸是食說有漏

諸食中搏食欲界說三入者搏食是欲界中三入處謂香味觸事則有三謂十一觸及香味隨其所應彼或以草或以木或以根或以果或以五穀或以汁或以香或以溫暖如是比識食思及觸是食說有漏者謂識思觸若有漏者持生相續及招有故是故說食無漏觸等雖攝持諸根四大而不招有斷有故是故非食問何故色非食答色麤故非食壞色故不名食色不能極攝諸根四大攝義是食義此義擇品當廣說問三三昧一一有幾行轉答

無願有十行二行是空定四行說無相是說為正行

無願有十行者无願三昧十行轉所謂无常行苦行集四行道四行二行是空定者空三昧空行及無我行轉四行說無相是說為聖行者无相三

味滅諸四行轉定品已廣說問四顛倒云何斷何等性答

謂彼四顛倒當知見苦斷三見自性增見實者分別

謂彼四顛倒當知見苦斷者一切四

顛倒不遠尋根本故苦處起故見苦

斷毗婆闍婆提欲令有十二顛倒所謂

無常常倒想倒見倒心倒餘亦如是

彼八種見道斷無常无我六

此二各有心想見

故六也苦有樂見倒不淨淨見倒四見道修

道斷苦及不淨想倒心倒

樂淨見一向見諦斷樂淨

想心見道修道斷以見諦者見斷而想心不盡

如是說者此義不然

何以故顛倒是見性故想心為見所

乱故說想心顛倒受等雖為見所乱

非世所傳故不說若問須陀洹云何

染著者煩惱不斷故如在家須陀洹

我倒斷猶起男女結非法想起男女

結彼亦如是三見自性增見實者分

別者此四顛倒是三見自性但說少

分見真實者所建立問何故答以增

上故若彼見增上分建立顛倒謂如

身見中立我見是倒非我所見邊見

中立常見是顛倒非斷見見取中立

樂淨見是倒非餘

計惡為好計劣為勝如是一切不立因也

恙是見取但以輕故問何故餘見不

立倒答三事故說倒所謂決斷妄置

一向倒

一向倒謂正反如轉下為上

謂彼邪見及邊見所攝斷見雖決斷及一向倒而非妄置從壞事生故戒取雖決斷及妄置不一向倒謂少實於少實處起故阿毗曇說身見見取全倒無始久習倒煩惱斷已須施洹斯陀含猶染著境界問世尊說多見何見攝答五見攝問此云何答

誹謗於真實此見是邪見不實而妄置是二見及智

誹謗於真實此見是邪見者若見誹謗真

實謂無有

無有誹謗或等

无苦等是說邪見不

實而妄置是二見及智者於陰不實妄置我我所是身見妄置樂淨是見取若於餘處所不實而妄置士夫等如是一切是邪智非見

非因而見因是說為戒取若攝受邊見依斷滅有常

非因而見因是見說戒取者謂於彼無因而見因是戒取如為自在天故

斷食等求生天能辨性及士夫得解

脫性者 世性謂能知世性而士夫異者得解脫也

若攝受邊見

依斷滅有常者若相似相續隱覆无常行而見常是常見不識因果分相續而見斷是斷見除此五見更無餘見是故說一切見五見攝問此見云何斷答

誹謗及妄置因見及二邊於此諸事轉或見彼則斷

誹謗者說邪見若謗苦當知見苦斷苦處起故見集等亦如是如見滅道斷見取戒取異處生見異處斷以此義故欲界上緣煩惱亦如是說不實而妄置者說二見彼身見苦處起故見苦斷見取者若於果不實而妄置者見苦斷於因起者見集斷於見滅所斷起者見滅斷見道所斷起亦如是是非修斷決斷故戒取者非因見因若於有漏處起者見苦斷若見道所斷處起者見道斷斷常見見苦處起苦者見苦斷問世尊說二十二根彼云何答

謂眼等四根身根有三種意根及與命

是根生死依

謂眼等四根者如界品說身根有三種者身根說三種謂身根男根女根意者意根前已說以意界即意根故及與命者壽說命根是根生死依者此諸根生死依故立根問根有何義答增上是根義五根說四種當知餘四根各有二增上

增上是根義者彼增上義是根義端嚴義是根義勝義是根義上義是根義主義是根義雖一切有為法各各增上然或劣或勝當知勝者立根如人主天主問增上義有幾種答眼等四種增上謂眼等五根四種增上緣所謂令身端嚴導養已身依生識不共事彼眼根令身端嚴者若眼根不見人不喜見多所憎惡不為增上導養已身者若眼見安危去危就安令身久住依生識者依眼生眼識及相應法不共事者唯眼見色非餘耳根令身端嚴導養已身如前說依生識者依耳生耳識及相應法不共事者唯耳聞聲非餘餘根令身端嚴如前

說導養已身此三根通搏食令身久住依生識者此三根各各生自分識不共事者各行境界當知餘四根各有二增上男根女根有二事增上緣故勝謂衆生別相別始者一衆生二根生已衆生別及衆生相別復次煩惱清淨故謂此二根具足能作不律儀乃至能作五無間業斷善根清淨者謂受律儀得果離欲種三乘種子若無形二形不能起如是善惡命根者種類相續及持意根者續當來有自在隨轉有相續者如所說香陰有二心展轉現在前若受若慧自在者如所說心牽世間如是廣說受或煩惱分信等依清淨九根若無漏此三依於道

受或煩惱分者苦樂喜憂捨受隨順煩惱分為增上緣謂受熏諸煩惱以受樂著故煩惱樂著復次受為煩惱清淨增上緣煩惱分者如所說樂受貪使苦受慧使捨受癡使清淨分者如所說樂已心定因苦集信依六出離捨行信等信等依清淨者隨順清

淨故信等五根修清淨分九根若無漏是三依於道者信等五根喜樂捨依道故立三根若隨信行隨法行道所攝是未知根若信解脫見到道所攝是已知根若無學道所攝是无知根已說諸根餘因緣擇品當說問此諸根何界繫答

欲界四善八色種根有七心法則有一心三根二

欲界四者謂男根女根苦根憂根欲界繫餘色根及意根如界品說如意根信等及捨根亦如是樂根喜根若有漏欲色界繫無漏則不繫命根雜品當說三無漏根不斷故不繫問幾善答善八謂信等五根三無漏根是善愛果故命根及諸受有報果當說餘如界品說色種根有七者眼等七根是色餘者非色問幾性心幾性心法幾非心幾非心法答心法則有十謂信等五根五受根此是心法心相應故一心者意根是心自性得心相故命根等八非心非心法無緣故三根

二者無漏三根有二種謂心法及心性多集故問幾有報幾無報答

於此諸根中一及十有報十二中是報命根唯是報

於此諸根中一及十有報者憂根一向有報彼善不善有漏故現在方便生故非報生非威儀非工巧非學習法故亦非無漏從煩惱生故意根不善善有漏是有報無漏无記是無報三受亦如是苦根善不善是有報无記是無報信等五根若有漏是有報若无漏是無報餘命根等八是無報无記性故三無漏是无報問幾是報幾非報答十二中是報謂色根七有是報有非報如界品說意根及四受或是報或非報若善不善果是報命根唯是報者命根一向是報有欲令是正受果問初生時得幾根報答
二或六七八 取初生時得當知欲界報色六無色一
二或六七八 取初生時得當知欲界報者此諸根漸漸生謂胎生卵生濕生彼初生剎那得二根謂身根命根

彼剎那意根是穢汙非不穢汙心相
續受生故捨根亦如是餘根亦得而
不說非報故化生無形六謂五色根
及命根一形七二形八此一向說欲界
色六無色一者色界得六根一向化
生故無男女前已說无色界唯一命
根問命終時幾根寂後捨答

捨四八與九或復捨於十漸終及頓沒
善捨各增五

捨四八與九或復捨於十漸終及頓
沒者無記心漸命終捨四根謂身意
命捨若無形无記心一時命終捨八
根謂眼等五根意命及捨根無記心
一形九二形十不善心亦尔問善心
捨幾根答善捨各增五若善心命終
各增信等五根是說欲界沒還生欲
界者欲界沒生上界者除無形二形
離欲俱非分故色无色界命終墮所
得根亦如是說無漸命終此說諸根在
前捨非成就捨不隱沒無記說得捨
善者於此命終即此生說行捨若生
餘處則得捨問幾見斷幾修斷幾不
斷答

二斷無斷四六根則二種三無漏不斷
餘則修道斷

二斷無斷四者謂意根樂根喜根捨
根有三種或見斷或修斷或不斷彼
隨信行隨法行道斷說見斷信解脫
見到道斷說修斷無漏說不斷六根
則二種者謂憂根見斷及修斷信等
五根修斷及不斷非見斷不染汙故
三無漏不斷者一向无漏故餘則修
道斷者謂餘九根修道斷命根等八
不隱沒繫記故非見斷墮生故非無
斷苦根五識身相應故非見斷從煩
惱生故非不斷問若成就根彼成就
幾根答

或成就三四五七及與八十一與十三
是說定成就

若成就意根必成就三根謂意命捨
餘或成就或不成就眼耳鼻舌根若
生色界必成就若生欲界得而不失
則成就若生無色界及生欲界處胎
漸厚諸根未滿及得而失則不成就
身根若生欲色界必成就生無色界
不成就樂根生遍淨天若下及聖人

生上必成就凡夫生上不成就喜根
生光音天必成就餘如樂根說苦根
生欲界必成就生上界不成就憂根
未離欲必成就離欲不成就信等五
根不斷善根必成就斷則不成就三
無漏根隨地聖人必成就

見地修地
無學地也凡

天不成就如意根命根捨根亦如是
若成就身根必成就四根謂身意命
捨餘如前說若成就樂根亦成就四
根謂命意樂捨若成就眼根必成就
五根謂身意命捨及眼根耳鼻舌根
亦如是若成就喜根亦成就五根謂
喜樂意命捨若成就苦根必成就七
根謂身意命四受除憂根若成就男
根必成就八根謂前七及一形女根
亦如是若成就憂根亦成就八根謂
身意命及五受若成就信根亦成就
八根謂信等五根及意命捨精進念
定慧根亦如是若成就已知根必成
就上一根謂意命喜樂捨信等五根
及已知根無知根亦如是若成就未
知根必成就十三根謂身意命苦樂
捨信等五根及未知根問幾根得

沙門果答

九根得初果或獲二沙門謂以十一根究竟第四果

九根得初果者九根得須陀洹果謂意根捨根信等五根未知已知根未知根無尋道已知根解脫道俱有七根或獲二沙門者若倍欲盡得斯陀含果九根如前說若欲愛盡得阿那含果亦九根八根如前說三受隨所用說若次第得斯陀含果世俗道七謂意捨及信等五根無漏道八前七及已知根次第得阿那含果亦如是謂以十一根究竟第四果者十一根得阿羅漢果謂意根及三受信等五根已知根無知根已知根元尋道無知根解脫道問此云何為分定為用定耶若分定者阿那含果亦有三受若用定者無此三用尚无二受一時行何況三耶答用定身故非剎那故謂以樂根得阿羅漢果於彼退已復從喜根得若復退已復從捨根得而阿那含果以此受得若彼退者還從此受得非餘問世尊修多羅說六識

此諸識識何境界答

若取諸根義五種心境界若取一切法是則說意識

若取諸根義五種心境界者色等五境界五識所取眼識取色乃至身識取觸受自相故及現在境界故若取一切法是則說意識者意識緣一切法共相境界故思惟故數數念故此義廣說如界品已說識境界智境界今當說

欲色界諸陰無色與无漏有依無依八及彼二無為

有十法欲界相應不相應色无色界亦如是有為無漏相應不相應二種無為善及无記問此十法智所知一智幾法為境界答

五法應當知法智之境界比智七為緣他心境界三

五法應當知法智之境界者謂欲界相應不相應無漏相應不相應无為善比智七為緣者謂色無色界及无漏相應不相應無為善他心境界三者謂欲色界及無漏相應心心法境

界故

有漏當知十 因果智有六 解脫一道二
餘二境界九

有漏當知十者等智行一切十法廣
境界故因果智有六者苦集智知六
法謂三界相應不相應有漏境界故
法智比智故解脫一者滅智緣一法
謂無為善數滅境界故道二者道智
緣二法謂有為無漏相應不相應學
無學境界故餘二境界九者盡智无
生智緣九法除無記无為四諦境界
故問諸使何所使答

自地諸煩惱定使於自地 自種一切遍
隨使於彼種

自地諸煩惱定使於自地者彼欲界
煩惱即使欲界法乃至第一有亦如
是勝故對治故下不使上離欲身行
故上不使下自種一切遍隨使於彼
種者自種諸法自種使所使一切遍
亦他種五種境界故

若定三界法三界使所使二界生當知
一界亦復然

若定三界法三界使所使者三界所

攝五種法彼三界一切使所使如是
一切法隨所應說一界生當知者二
界所攝法二界煩惱所使隨其所應
謂覺觀欲色界五種彼欲色界一切
使所使謂意根三界五種彼三界一
切使所使如是一切法隨其所應一
界亦復然者若定一界法彼一界使所
使謂憂根欲界五種彼欲界一切使
所使如是一切法隨其所應

此經牟尼說其性已分別識知及諸使
當知是三門

此佛所說修多羅我已具分別當以
三門通所謂識門智門使門如施欲
界修道斷五陰性彼七智知除比智
滅智道智欲界故除比智有漏故除
滅智道智三識識謂眼識耳識意識
四入攝故欲界一切遍及修道所斷
使所使戒八智知除他心智滅智三
識識謂眼識耳識意識欲色界一切
遍及修道所斷使所使修者不放逸
性九智知除滅智意識識三界一切
遍及修道所斷使所使一切修多羅
皆如是說隨其所應此持說義欲知

攝者當觀界建立欲知智門者當觀
諦建立欲知識門者當觀入建立欲
知使門者當觀種建立如是說者此
則易知

發多羅而梵

雜阿毘曇心論卷第八

甲辰歲高麗國公員大藏都監奉

勅彫造

雜阿毗曇心論卷第九

都

尊者法救造

宋天生三藏僧伽跋摩等譯

雜品第九

已分別諸法一一定相續於上衆雜義
是今當略說

已分別諸法一一定相續者已說諸
法展轉相續種種品類於上衆雜義

謂決定應相續說者已說者
即此義上衆雜義於此品說

是今當略說

有緣亦相應有行及有依心及諸心法
是同一義說

此是諸心法名差別有彼緣故說有
緣於境界轉故時依行緣事俱轉故
說相應有行者是慧智品已說彼於
緣作行故說有行依他轉故說有依
從緣生亦因有因亦有為說處及與道
有果應當知

此是諸有為法名差別彼彼緣和合
等生故說從緣生生緣法故說因由
因力故說有因因緣等作故說有為
能生說故名說處過去未來現在道
所攝故說道彼有果故說有果

有罪亦隱沒穢汙下賤黑善有為說習亦復說名修

有罪亦隱沒穢汙下賤黑者此是不善及隱沒無記諸名老別與罪俱故說有罪是可惡獸義煩惱上煩惱所覆故說隱沒是漏所覆義煩惱垢所汙故說穢汙極鄙故說下賤闇冥故說黑黑者有二種穢汙黑及不可意黑此說穢汙黑不說不可意黑以不可意黑亦有不善報黑故善有為說習亦復說名修者此是善有為法諸名老別彼善法所攝及愛果故說善增長功德故說習及修此說得修及習修

親近是習義隨義是修義現在名習未來名修

故說善有為

對治修斷修者一切有漏法亦說修問何等為心不相應行答

無想二正受亦衆生種類句味與名身命根與法得

無想者彼无想衆生受生心心法滅有說無想正受果有說名第四禪眷屬果有說乃至有心是有心果無心是無心果問為前心多為後心多答有說後心多前心樂欲速入無想如

是說者此不定或前多或後多若以此威儀入無想正定即以此威儀入無想住從彼起已謗涅槃乘後報業生欲界彼報業盡不起餘業故二正受者無想正受滅盡正受无想正受者遍淨愛盡上愛未盡先作出離想思惟心心法滅從欲界起非餘此根利故凡夫起非聖人無有聖人於有作出有想方便得非離欲不退轉問無想正受无想何老別答無想正受是因无想是果此善彼無記此有報彼是報此有行彼无行滅盡正受者離無所有處欲先止息思想思惟心心法滅問此正受云何答心心法滅相續中間心不相應行隨流四大諸根住是說滅盡正受餘如定品說種類者衆生身諸根支節事業飲食相似彼種類有六種所謂界種類趣種類生種類處所種類自身種類性種類界種類者欲界衆生欲界衆生種類色無色界亦如是趣種類者於一起生一起種類生種類者受一生一生種類處所種類者生无擇獄無擇獄

種類乃至第一有亦如是自身種類者同生一界一起一生

一生者四生中一

而有

種種自身如衆鳥如是比性種類者所稟性同是性種類若六種類相似者是名種類句者集諸名味究竟顯義味身者是字身

味者是字胡音中有味字謂是字之模法非今釋色

也名者名諸法以名顯義如名男女命者壽謂得陰界入不壞問命行壽行何老別答有說無老別有說宿業果名壽修果名命問世尊何故捨第五分壽答善究竟佛事故餘事聲聞究竟故復次住四聖種故有及衆具盡無餘故得者得諸法得成就同一義後當廣說

謂彼凡夫性及諸法四相非色不相應說是有為行

凡夫性者謂不得聖法四相者謂生住老無常行品已說非色者此諸法非色性四種及造色非分故不相應者無緣故說是有為行者他為故為他故問此諸行幾善幾不善幾無記答

二善五種三當知七無記二在於色中

一在無色地

二善者無想正受滅盡正受是善修性故五種三者得生住老無常善中善不善中不善无記中无記生等與法一果故得者非不自分故當知七無記者无想種類句味名命根凡夫性問此諸法幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫答二在於色中謂无想天無想正受色界繫无想天第四禪果故无想正受第四禪攝故一在無色地者滅盡正受無色界繫第一有攝故二界說有三餘在於三界有漏無漏五餘則盡有漏

二界說有三者句味名身在欲色界非無色界語非分故餘在於三界者種類得命根凡夫性諸得相在三界普遍故問幾有漏幾無漏答有漏无漏五謂四有為相在無漏法中則无漏有漏法中則有漏與法一果故得者若得有為亦如是若得數滅或有漏或無漏共凡夫故并得非數滅是有漏無記故即以此義說繫不繫餘則盡有漏者無想天元想正受滅盡

正受衆生種類命根句味名凡夫性
一向有漏有攝故問離聖法名凡夫
性云何捨云何斷答

初無漏心中當知捨不得凡夫流諸界
離欲時滅盡

初无漏心中當知捨不得者聖人初
無漏心生時捨凡夫性初无漏心謂
苦法忍相應彼生時捨凡夫性若言
起已捨者彼住苦法忍時應非聖人
不捨凡夫故是故說生時是故佛說
二法生時究竟其事內事謂苦法忍
眷屬外事謂諸光明凡夫流諸界者
凡夫流諸界時若此地命終即捨此
地若生彼地即得彼地不隱沒无記
故非究竟捨不得聖法故離欲時滅
盡者若離此地欲若凡夫及聖人亦
時斷此地凡夫性不隱沒無記故問
三無為有何相答

煩惱斷離繫是名為數滅无諸鄣閼相
是說為虚空

煩惱斷離繫是名為數滅者以智慧
斷身見等煩惱及眷屬得於此得離
繫此諸離繫名數滅

謂藥病種
數相對也

有說

唯一滅事無自分故有衆多得若此
得滅得證即此涅槃是故涅槃不共
毗婆沙說於此繫事即此離繫事若
異者見苦所斷結種斷餘煩惱亦應
斷作證一事故若尔者後諸對治則
應無用但未究竟故是故事各別無
自分因故說無自分此无自分因亦
不與他苦法忍及眷屬雖無自分因
而與他自分因彼品非分故說非品
煩惱滅故說涅槃無邊說故言非說
勝一切法故說寂勝智果故說智不
動故說無生在解脫道邊故說邊出
一切法故說出離無常等過故說妙
無諸障閼相是說為虛空者謂不障
閼種種色以有來去等故說虛空譬
喻者說虛空非色亦非非色言虛空
者隨順世間故說有說非無虛空容
有故若無虛空者不應容有容有故
是故有虛空事

依於諸緣法有依及境界不具則不生
此滅非是明

一切有為法依緣及境界力生羸劣
故彼非分則不生如眼識依眼色明

空及彼憶念和合故生二不具則不生餘識現在前時念念須餘眼滅餘眼生衆緣不具故眼識不得生若眼識應依彼眼生者則不生依等已滅故至竟不生以先無方便而滅故說非數滅如眼識一切識身亦如是又無漏者隨信行道進得隨法行道非數滅一切道亦如是隨其義蓋當知問若此勝進道得何故非道果攝答為餘事故斷煩惱故勤方便不為非數滅故是故非道果攝問一切有為法說因誰為誰因答
前因相似增或俱依倚生二因及一緣一向已生說

前因相似增者前法為後相似法因及增因非軟因謂修法時若住若增非減或俱依倚生者謂相應因及共有因二因及一緣一向已生說者謂自分因已生說非未生前者後因未生者無前後故切遍因亦如是次第緣亦已生說因緣義行品已說問報當言衆生數非衆生數耶答

報謂衆生數有為解脫果有緣說俱行

謂於他相轉

報謂衆生數者報說衆生數不共故不以他眼見亦不成就餘報義亦如是衣食等衆具當知是功用果增上果非衆生數以共故問果云何答

有為解脫果一切有為法說果有因生故及數緣滅

亦說道果果義業品已說問心心法云何於緣轉答有緣說俱行若有緣法俱於緣中轉辦一事故問於何緣轉答謂於他相轉心心法緣他法非自性何以故無二決定不自行故亦不緣相應一行一緣故亦不緣共有同一果故此義擇品當廣說問心心法為有方處為無方處答

普因無方處生時心解脫煩惱在道心乃至滅時捨

普因無方處者心心法普因生謂因二眼生一識耳鼻識亦如是若有方處所者應於一眼中轉若然者應一眼見色不應俱見此義界品已說若言二識俱生者不然何以故第二次第緣非分故一識住二眼見色者不

然無分故若一識住二眼中者應有
分生若住左眼者非右眼方處別故
此則非說無色无分故若復一識住
二眼者彼二眼間身根中亦應生若
余者眼識即身識若中間不生者應
斷作二分非一前已說無二識俱生
故問何世心解脫答生時心解脫道
生時是煩惱滅時是故道生時心解
脫如瓦塘漏近水先出彼亦如是又
說一切未來心解脫非獨生時但以
初解脫故說生時問道生時斷煩惱
為不答煩惱在道心乃至滅時捨道
滅時滅煩惱事究竟故生時是未來
云何未來道能究竟事是故說無閔
道滅時斷煩惱問有愛有幾種答
有愛有五種無有唯一相愛事餘煩惱
滅盡是三界

有愛有五種者有愛貪於有有五種
謂見苦集滅道修道斷以五行種有
貪故無有唯一相者无有愛謂見斷
已於自報斷生樂著是修道斷何以
故見貪見道斷此貪隨報無常起報者
修道斷不隱沒無記故報无常亦如

是與報同一果故非見道斷貪緣修
道斷非一切遍故此無有愛須施洹
斯施舍不斷而不行斷見所長養故
如悔疑所長養須施洹斯施舍亦不
行問世尊說三界斷界無欲界滅界
此云何答愛事餘煩惱滅盡是三界
彼愛盡是無欲界事盡是滅界餘煩
惱盡是斷界取近對治故論者如是
說世尊修多羅說一切行盡名斷界
無欲界滅界亦如是問十二法欲界
善不善隱沒無記不隱沒无記色界
三除不善無色界三亦如是及學無
學此十二法幾穢汙心中得幾善心
中得幾無記心中得答
若得九種法當知穢汙心者界及地
無記即无記

若得九種法當知穢汙心者界及地

未遍通時欲色界得七心

上界沒過生色界
時無欲界化無記

心及色
界三心及欲界善善根續時得退時得
三界穢汙及學心餘不得者謂無色
界善不隱沒無記及无學雖無色界
善少有退得謂退分但此中說悉不
成就而得此則通說非一人一心中得

九法善心得六種者善心中得六心
欲界不隱沒無記色界善不隱沒無
記無色界善及學无學亦此通說非一
時得无記即無記者不隱沒無記即
得無記非餘羸劣故問道品十法幾
根性幾非根性答

道品有六法當知是根性諸法若相應
是說為他性

道品有六法當知是根性者信等五
根及喜覺支當知是根性得根相故
餘者非根性問相應者為自性為他
性答諸法若相應是說為他性諸法
他性相應非自性無有一性二剎那
俱起故前與後不合故自性不自為
故此義行品已廣說問於何解脫答
緣中得解脫大仙之所說亦有斷而縛
見道及修道

緣中得解脫大仙之所說者當知緣
中得解脫不能於相應解脫一剎那故
心與煩惱俱生故衆生於緣中愚即
彼起不愚煩惱解脫問斷即解脫耶
答若解脫即是斷亦有斷而縛有少
斷非解脫謂苦智生集智未生見苦

所斷煩惱斷見集所斷一切遍使縛
彼緣未斷故及修道一品斷餘八品
縛乃至八品斷第九品縛一使故彼
八品先斷後解脫第九品即斷即解
脫餘一切亦如是問見諦云何得不
壞淨答

二解於三諦四由見正道而得不壞淨
修習於二世

二解於三諦四由見正道而得不壞
淨者苦集滅無間等得法不壞淨及
聖戒道無間等得四不壞淨此義擇
品當廣說問何等世修答修習於二
世現在者習修現在前故未來者得
修不現前故得隨續故過去非修現
在因非分故問何等法隨心俱轉答
一切諸心法說與心俱轉亦此心諸相
餘相及所作

一切諸心法說與心俱轉者一切心法
與心俱轉與心同一果故亦此心諸
相者此心生等相亦與心俱轉亦與
心同一果故餘相者此心法相亦與
心俱轉及所作者作名無作戒由心
故亦與心俱轉亦與心同一果故問

斷法云何答

斷法謂有漏知者亦無垢滅未來說遠
餘則說於近

斷法謂有漏者有過故如衣有垢則
浣非無垢彼亦如是問知法云何六
知者亦無垢若有漏无漏法一切說
知隨其事何以故除無知故問遠法
云何答滅未來說遠過去未來法說
遠遠現在識故此說時遠四遠義行
品已說餘則說於近者現在說近與
識身俱故無為說近不繫方處故隨
彼彼方得滅由道故非數滅離勤求
故世義界品已廣說問定法云何答
所謂無間業及諸无漏道慧說名為定
見處謂有漏

所謂無間業及諸无漏道慧說名為
定者無間業說邪定定趣地獄故无
漏行說正定定趣解脫果故餘者不
定問世尊於菩提樹下於一切衆生
建立三聚為建立衆生分齊耶為建
立法分齊耶若衆生分齊者云何說
不得衆生邊而衆生無邊若法分齊
者聲聞亦應建立云何說如來不共

耶答有說衆生分齊總相非自相謂
說四生除此更無衆生問若然者聲
聞亦應建立如來聲聞何老別答有
老別如來自力建立聲聞從佛聞此
則老別又說如來建立衆生分齊聲
聞緣覺建立法分齊世尊建立三聚
衆生已今猶安樂衆生大悲故晝夜
三時以佛眼觀察衆生問見處云何
答見處謂有漏一切有漏法是見處
所穢汙見俱若法穢汙見緣使及相
應使彼說見處又說緣自界見力故
有漏法得見處名非餘緣使非分故
如是好者謂前說問若衆生成就根
彼成就幾根答
說有十九根 謂成就極多者聖人極
曉了根所說

說有十九根謂成就極多者聖人極
多成就十九根謂未離欲具諸根若
住見道除已知無知根及一形若住
修道除未知無知根及一形凡夫不
斷善根具諸根及二形除三無漏根
極少成就八曉了根所說者極少成
就八根謂餘

謂身根漸死
餘有少分也

身根善根斷

漸命終生無擇地獄大山所迫唯有
身根命根意根及五受根若生無色
界凡夫意命捨信等五根問有幾種
觸答

增語

以多名故
說增語

及有對

明無明處中

所謂得果者是則雙道事

增語及有對明無明處中者增語者
若意識身相應觸緣一切法故說增
語又緣多名故說增語雖第五觸亦
緣多名彼五識初得名故無過若五識身
相應觸依有對根故說有對无漏者
說明觸明相應故穢汙者說无明觸
無明生故不穢汙有漏者說非明非
無明觸俱不相應故此五觸隨順不
隨順相應依分別故說十六種隨順
不隨順建立者謂愛恚相應觸相應
分別故說苦樂不苦不樂觸依分別
故說眼耳鼻舌身意觸問得果者為
無閑道為解脫道答所謂得果者是
則雙道事雙道俱得果無尋道及解
脫道無尋道斷煩惱得解脫道得解
脫證又說無尋道得果解脫道護彼
所作事今不失故如是說問世尊說

何以離欲六何厭云何離欲答

若智在苦因及忍說為厭能離貪欲故說四為離欲

若智在苦因及忍說為厭者緣苦集智及忍說厭緣可厭事故古集諦惡行煩惱所依故說為厭事能離貪欲故說四為離欲者若忍及智於四諦轉盡說為離欲境貪欲故雖離一切煩惱但貪欲是諸煩惱足是故說轉欲彼憎不樂背惡此厭之老別離欲滅解脫斷盡此離欲之老別問阿羅漢住何心般涅槃答

阿羅漢住報生及與威儀心隨順心滅故趣向般涅槃

何以故隨順心滅故善心堅住於心滅不隨順無記心羸劣羸劣故於心滅隨順復次少過故善心依果報果門過生故無記唯有依果明無報果可復次背諸趣故若向諸趣者彼必善心勤現在前莫令我生惡趣中是故彼背一切趣故住常性心有時彼才分中善心空如斷善根不善心亦

空如離欲界欲復次漸離生死故謂
於欲界離欲離不善心第一有離欲
離染汙心無記心現在前離善心命
終心現在前離無記心尊者說曰

摩多羅以古音連
摩多羅為尊者

勤相續者善心彼令

此連

終時不隨轉也有說欲令下地有不
苦不樂報者彼說欲界乃至第四禪
報生及威儀心般涅槃無色界唯報
生非威儀色非分故有欲令下地無
不苦不樂報者彼說欲界乃至第三
禪唯住威儀心般涅槃餘如上說問
幾種有答

生有及壞有本有亦復中當知二剎鄰
一染三有二

生有及壞有本有亦復中者生有者
謂生分五陰與生俱故名生有相續
心俱生義壞有者死邊五陰與死俱
故名死有沒心俱起義本有者除生
分死分五陰彼中間有本業所種久
住故故名本有中有者死已乃至未
得餘生有於其中間向受生有五陰
趣所不攝於二中間起故名中有問
此諸有幾剎鄰幾久住答當知二剎

將死有及生有各剎那頃不久住故
以此義當知本有中有久住間幾染
汙幾不染汙答一染三有二生有一
向染汙以染汙心故生相續非不染
汙彼欲界凡夫三十六使一一使令
生相續聖人修道斷四使一一亦如
是色界凡夫三十一使一一使令生
相續聖人三使無色界亦如是使令生
相續非經始終有染汙不染汙問修行
者幾時極為業所障尋答
若離欲界欲越度第一有及與起忍法
極為業障礙

於此三時修行者業極作障尋謂聖
人離欲界欲時彼欲界業極作障尋
義言汝若離欲我於何處受報以聖
人離欲界欲不受欲界生死未得蘇息
故以不退果命終故謂取阿羅漢果
時彼受後生報業極作障尋義言汝
度第一有無復生處我於何處受報
謂住頂法起忍時彼受惡趣報業極
作障尋以起忍法未離惡趣故餘如
前說問事有幾種答

當知有五種自性及與因繫縛若攝受

五種事所謂自性事因事繫事攝受
事境界事自性事者若法自己性以
事名說如所說若得事是成就彼事
因事者如所說云何有事法答言有
因繫事者如所說若此事受結繫即
彼事順悲繫耶彼五種法以事五種
五行名說攝受事者如受取之受也如所說因
事家事如是比境界事者如所說一
切法智所知隨其事若法彼法緣以
事名說復有異五種事

說陰即為事界入事亦然及與世剎鄰
是名五種事

若說陰即以陰為事非餘種如是乃
至說剎鄰即以剎鄰為事非餘種如
是略說同實異名盡當知問如某品
說五種果云何唯此果復有餘耶答
有欲令更有四果

育多婆提說安立及方便亦說和合修
是名為四果

安立果者如水住風輪木輪是風輪
安立果如是一切方便果者謂從不
淨觀方便乃至起盡智無生智彼盡

智無生智是不淨觀方便果如是一

切方便

此是以因求果趣向方便也

盡當知和合果

者謂眼色明念和合眼識生如是法和合生法此法和合果修果者謂色界道欲界化化及作欲界語彼化及語是色界修道果如是一切因神足幾種

胡言乘地或言神足或言如立是或言自在或言遍滿皆義出耳悉不全得

本答

運身及意解意念自在通意念唯如來當知二則共

三種自在運身自在在意解自在在意念自在運身自在者舉身陵虛猶若鳥飛意解自在者遠作近解屈申辟頃至色究竟意念自在者如眼識至色頃隨意即至此意念自在者唯佛非餘一切智所知到彼岸故當知二則共者運身自在及意解自在如來緣覺聲聞共是檀果故問一切阿那含入色無色界不一切信解脫得見到不一切退法者必退不答

入色無色界亦復增益根及與賢聖退生中間定无

聖人還受生者如前所說餘因緣定

無

還受生者定不至上二界亦不增進授亦復不退

還受生者謂

欲界得果還生欲界者歟於處胎見有之過不入色無色界以壽長故也久修聖道故不能增進根如下親友不能捨離彼亦如是生中間修習聖道故不退問何時佛出世何時轉輪聖王出世何時辟支佛出世荅劫減佛興世增時轉輪王二時辟支佛如是應當知

劫減時佛興於世順解脫師故佛是解脫師為捨生死出世說法增時衆生向生死見轉勝樂故若余時佛出世者則為空出以衆生不能捨生死極著樂故減時衆生背生死見煩惱惡行極增上故能捨生死是故乃至百歲衆生時佛乃出世非減也若減者余時衆生非法貪不正貪謂樂生天恣行邪法勤利煩惱非善法器故轉輪聖王多於增時出于世間能以十善建立衆生是故減時不出以彼衆生向惡行故是故增時易化時淳故初減時轉輪聖王亦出於世猶淳故辟支佛二時出世作自事故問得為有得得

為無若得復有得者此得復應有餘
得云何非无窮若無得得者得云何
成就答

若彼諸法生二得共俱起二得俱生者
當知有得得

若諸法生即彼法二得俱生得及得
得彼得力故成就法及得彼得力故
成就得以得及得得故俱一心中展
轉相得是故非無窮彼色陰行陰一
得餘陰亦如是

初得能得一
陰及小得

有為无為一

得

初得能得無
為及小得

欲界善戒惡戒若過去

者三世得若現在者現在未來得若
未來者即未來得欲界善及穢汙四
陰色界善五陰及穢汙四陰無色界
善及穢汙四陰无漏五陰變化心共
生四陰三世三世得隨其類得威儀
四陰多以世斷及剎那斷得若彼善
修者三世得工巧亦如是無記色及
報生四陰以世斷及剎那斷得過去
過去未來未來現在現在問苦法忍
有幾得乃至道比忍有幾得答

諸得有十五得於苦法忍其餘見增道
當知二減

諸得有十五得於苦法忍者苦法忍
有十五得以見道十五心故一切心
彼得生一得與彼忍俱生十四後生
其餘見增道當知一一減者見道名
見增惠增上故餘見道漸度一一心中
得轉減苦法智十四得一俱生十三
後生無前生未曾得故苦法智俱生得今
始起故元前生故
十四餘無前
生故漸少苦比忍十三得一俱生十二
後生苦比智十二得一俱生十一後
生乃至道比忍一得俱生無後生者
見道究竟故无前生未曾得忍故既
後起又無前
生故唯一也問解脫得何地攝答

若於彼地中斷及壞對治即攝解脫
法智比智品

若於彼地中斷及壞對治即攝解脫
得者有說若彼地斷對治彼解脫得
即彼地攝由斷對治故如是說者謂
欲界見道修道斷解脫得禪未來攝
初禪地未來初禪及中間攝第二禪
四地攝即前三地及第二禪第三禪
五地攝即前四地及第三禪第四禪
見道修道斷及元色見道斷六地攝
即前五地及第四禪空處修道斷七

地攝即前六地及空處識處修道斷
八地攝即前七地及識處無所有處
及非想非非想處修道斷解脫得九
地攝未來中間根本四禪及三元色
又有說者若彼地攝斷對治及壞對
治此說欲色界見道修道斷無色界
見道斷解脫得六地攝无色界修道
斷如前說法智比智品者又復有說
若地法智品欲界見道修道斷解脫
得即彼地攝若地比智品色無色界
見道修道斷解脫得即彼地攝此說
欲界解脫得六地攝色无色界解脫
得九地攝問若道俱起得彼得是俱
起道因不摩除所作
因於通問答

與道俱起得俱起而非因道亦非彼因
後起或有元

與道俱起得俱起而非因者俱起道与
因既非共

因又无餘因故
相与元因也道俱起得彼非道因不一

果故不一果則無共因義道亦非彼
因者得俱起道亦非得因亦不一果
故問後起得云何答後起或有元前
起道於後起得或有因或無因與後
相以增道得相似增解脫得曰非歟

道得軟道解脫得因

此是自然三故不為中上因非上下因

謂苦法忍一得俱生彼得非忍因忍亦非得因苦法智三得俱生二道得一解脫得苦法智非彼諸得因彼諸得亦非苦法智因彼苦法忍三得因苦比忍四得俱生三道得一解脫得苦比忍非彼諸得因彼諸得亦非忍忍劣故比忍比智及解脫得苦比智六得俱生四道得二解脫得苦比智非彼諸得因彼諸得亦非智因苦比忍三得因非三得因謂法智品中得乃至道比忍二十二得俱生十五道得七解脫得道比忍非彼諸得因彼諸得亦非忍因道法智三得因

法智自於未來得解脫得及比忍得作自然因

下諸得劣故非因非餘因問空空何行何自性何緣何地攝耶答

空行有垢住是說為空空說元學境界在於十一地

空行生已空空後起空行觀五盛陰空彼空空起於彼空思惟空如入燒死屍時執杖轉側然後燒杖彼亦如是有所垢者謂有漏義擊聖道故空空

聖道不以聖道聖道以無漏狀
行不緣無漏故住者三昧自性空空
者於空行空義无學境界者以無學
為緣義謂無學空行是彼緣又說緣
空行俱生五陰十一地者有漏故普
境界空空空十一地欲界乃至非想
非非想處問云何無願无願答
行於無常行是元願無願俱在於不動
欲界餘如前

行於無常行是元願無願者元常行
相應無願觀五盛陰無常於彼後起
无願無願思惟无願無常若苦行者
則為顛倒聖道非苦性故亦非因等
行與聖道相違故

以元願无願与聖道相違故不作因等行

若

作因等行者應順聖道然彼擊聖道
以違聖道故亦不道等行以道等行
樂道故俱在於不動者謂前說空空
及無願无願此二是不動法阿羅漢
能現在前三昧有勢力故離煩惱故
見到者雖利根得自在三昧然未離
煩惱故時解脫雖離煩惱不得自在
三昧鈍根故不時解脫者得自在三
昧利根故離三界欲故是故能現六

前非餘欲界者欲界現在前多徒說力起故非餘除鬱單曰餘二方餘如前者餘事如空空說

謂无相無相彼行於寂止行於无記滅餘則如前說

謂无相無相彼行於寂止者无相者於數滅觀寂止於彼後起無相无相行義言汝非數滅亦寂止問彼何緣答行於無記滅非數滅是彼緣是无記亦不起非數滅不起如前說以是義故不說滅行以有二種滅謂非數滅無常滅若言滅行者不知何等滅亦非妙出行以無記非妙非出故非三相所成故止餘如前說者餘如空空說又彼三昧利根者盡智生時得後方便現在前佛不方便辟支佛少方便聲聞或中或上空空无願無願法智比智苦智後現在前无相無相法智比智滅智後現在前若欲界三昧禪未來所攝聖道後起若非想非非想地無所有處聖道後起餘者自地次第問超越三昧云何正受答超越三摩提上下至第三及不念思惟

於緣起亦然

超越三摩提上下至第三者謂超越
三昧正受時有漏初禪次第有漏第
二禪現在前如是次第乃至非想非
非想處然後次第還至初禪於此諸
地善修習已起無漏初禪次第乃至
無所有處又復次第還至初禪又此
地善修習已復起有漏初禪正受從
初禪起起入有漏第三禪第三禪起
已入空處空處起已入無所有處逆
超亦如是此地善修習已然後起無
漏超正受是名超越方便然後能有
漏初禪起次第入無漏第三禪正受
無漏第三禪次第有漏空處有漏空
處次第無漏无所有處逆超亦如是
是名超越正受成就也相遠故不超第
四正受也三方不時解脫能起非餘
何以故離煩惱故自在三昧勢力故
如前說及不念思惟於緣起亦然者
若不穢汙而斷境界者彼因不憶念
思惟境界有聞名爲斷或有決心而
緣斷境界故舉不舉以別之云不念思
惟者率介塵緣
起至三也亦至第三謂初禪緣欲界
次第上緣初禪二禪而正受此中明境
界超而也

又言唯次第將先後離如上
三時中教誨始以明終耳

緣初禪次第

下緣欲界次第上緣第二第三禪也
初禪緣二禪次第下緣欲界及初禪
上緣第三第四禪如是一切地盡當
知無色不緣下前已說雖苦法智次
第苦比忍生乃至緣第一有此不斷
境界故或接不斷故
非遠非近也淨背捨次第雖緣
自地心起或緣上地但彼染汗問佛
語當言善為无記耶答

佛語善无記如彼初心轉究竟亦復然
無記或清淨

佛語善无記者若調伏處方便而說
是善如說一切行無常一切法无我
涅槃永滅如是比若彼不方便說是
無記如問阿難何故園中高聲大聲
如是比如彼初心轉究竟亦復然無
記或清淨者世尊以善心發語即以
善心究竟无記心發語或無記心究
竟或善心究竟無有善心發語无記
心究竟說時轉增不減故問聲聞云
何答

聲聞則不定究竟及與轉說時不退減
唯是佛世尊

若聞則不定究竟及與轉者聲聞意
心發語或善心究竟或無記心究竟
无記心發語或善心究竟或无記心
究竟問何故世尊善心發語善心究
竟聲聞善心發語無記心究竟耶答
說時不退減唯是佛世尊唯佛世尊
說時不退聲聞者舍利弗等說時猶
退問幾人可燒幾人能燒答

諸入中有四可燒亦能燒可稱亦能稱
斷能斷无惑

諸入中有四可燒亦能燒者色香味
觸可燒亦能燒不相離故有說此四
入可燒不相離故更有一入能燒謂
火大得燒相故可稱亦能稱者即前
說四入可稱亦能稱不相離故有說
四入能稱一種可稱得重相故斷能
斷無惑者即前說四入可斷亦能斷
此中无惑說問地地界何差別答
地謂色形處堅相說地界餘二亦二種
風即風或異

地謂色形處者色形處是地色入所
攝眼識識此世間名地界說堅相者
至相是地界觸入攝身識識此明等

一義餘二亦二種者水及火亦二種色形處是水濕潤是水界色形處是火熾熱是火界餘如前說風即風或異者有說風即風種以非世間立名故有說此亦世間立名有塵風无塵風如是比問善根有幾種答

福分說一種及與解脫分於福決定分第四難諸漏

福分說一種者若欲界聞思慧勝進施戒等俱生得轉輪王帝釋及餘欲界大力自在身報及色無色界勝進善根能得有果者是名福分及與解脫分者解脫分亦是欲界聞思施戒等俱生背諸有向解脫殖此諸善根者中間雖斷善根猶名逆流何以故必得涅槃故是故如是說寧為調達不為外道鬱頭藍子調達雖造三逆斷諸善根滅善種子入无間地獄阿言阿者無出三有擇也問豈以樂言證子故果云无種斷二義如前地獄罪畢於四万歲壽人中得辟支佛證諸根猛利勝舍利弗等鬱頭藍子雖離八地生第一有於彼報盡命終來生於法林中作著翅飛狸殘害一切水陸衆

生死墮無間地獄世尊不記得解脫時種解脫種者有如是相處聽法坐若聞法時悲泣流淚身毛為豎見生死過涅槃善利敬信正法及說法者於福決定分者觀察真諦暖等善根於諦決定故於諦滿足故順向聖道故名決定分彼賢聖品已說第四離諸漏者無漏善根謂學无學彼前已說問云何於惡趣得非數滅答當知布施等能轉於惡趣必定與忍俱施等同或異

當知布施等能轉於惡趣者或有施不墮惡道或戒或聞或思或暖或頂若見生死過涅槃善利故背生死向涅槃而行布施如此施者能轉惡道餘善根亦如是布施能轉惡道而非頂若謂不介者不然何以故背生死故或有未得決定善根而能極厭生死非得決定善根者復次施與惡趣煩惱業極相違非頂是故無過問若諸善根不必定離惡趣者何者必定答必定與忍俱煩惱捨惡道必在於忍忍與一切惡趣煩惱業相違故捨忍

者惡趣煩惱業尚不起況不捨施等同或異者從施乃至頂或時離惡趣或不離以非一切施能違惡趣煩惱業故餘善根亦如是已說轉惡趣因緣謂意識不共今當說

意識有六事不與五蘊共

離欲及退時受生亦命終斷善及相續當知是意識此六事說住意識思惟故普緣故世尊雖說眼見色耳聞聲身覺觸退彼亦牽意識現在前故退問住何等受命終及生答

謂一切衆生悉住於捨受命終及受生以不捷疾故

謂一切衆生悉住於捨受命終及受生者一切衆生住不苦不樂受命終及受生問何故答以不捷疾故一切分中生分死分不明了不覺悟故於諸受中不苦不樂受取不捷疾不明了故是故一切衆生住不苦不樂受命終及受生問若然者不苦不樂受應無无漏聖道捷疾故答非不苦不樂受无無漏聖道力能令利故如水在辛則辛在苦則苦甜酢鹹淡亦如是

雜阿毘曇心論卷第九

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

擇品第十之一

雖已說多法 決定衆難義 於彼無量處
當復擇其要 牟尼說見道 疾故名法輪
或說學八支 轉至於他心

牟尼說見道疾故名法輪者滅二種
癢故說牟尼寂滅滿足故說牟尼說
者顯示也彼見增故說見道以慧增
故求令炎故至非品故說道疾者速
進也見道是捷疾道不起定故一品
道頓斷九品結是法故說法離衆生
故捨此至彼故說輪謂捨苦至集乃
至捨滅至道復次似輪故說輪如輪
下轉至上上轉至下如是見道輪下忍
轉至上智復轉至忍復次上下義故
說轉如輪下至上上至下 如是見
道輪緣欲界已上緣第一有緣第一
有已下緣欲界復次降伏諦方故說
輪如聖王輪或說學八支轉至於他
心者尊者瞿沙說學八支轉至他心
名轉法輪是故說如來於波羅柰仙

人住處轉法輪以是義故別於二乘
聲聞辟支佛自力轉法輪雖拘隣等
自轉法輪自修道非他然由開悟因
緣故說世尊轉法輪雖苦法忍起已
轉但道比智起說名爲轉以彼處具
五因緣故所謂捨曾道得未曾道結
盡得一味頓得八智一時修十六行
拘隣等五人及八万四千諸天見諦
彼先見諦故以拘隣爲因緣世尊及
拘隣起世俗心地神知故於大力尊
天所聞故踴躍歡喜故本常守護故
近住地神舉聲大唱遠住地神展轉
宣告非彼自力知見是常勝心非劣
心境界故如是須臾頃虛空神天展
轉響聲乃至梵天不至上地以彼自地
耳識非分故有說以梵名名阿迦贍
吒天聲雖念念滅而相續起故言聲
至梵天轉輪王出世以十善業道化
導衆生以十善業道欲界受報是故
轉輪王出世聲至他化自在天以未離
欲故不至離欲地梵天勸請世尊轉
法輪故是故聲至梵天淨居天勸發
成無上道故是故聲至淨居天成無

業故聲有齊限問云何爲梵輪答

佛說具足道 廣大名梵輪 齊輻輳具足
對治非梵行

一切八聖道共依廣大故名爲梵輪
彼正語正業正命不壞故名爲齊齊
轂也正見正思惟正方便依戒立故
廣緣故名爲輻正念正定攝正見正
思惟正方便輻故名爲輳煩惱名非梵
不受果故道者對治非梵煩惱是故
名梵輪已說梵輪賢聖八支成就齊

本音優婆塞
素如下釋

今當說

謂優婆塞素 受時他二說 具足一日夜
離嚴饒威儀

優婆者近婆素者住近盡壽三婆邏
住故說近住三者等婆邏者護謂等
護一切衆生

一切經論中言律儀
若志廣言等後

是故說隨一

切衆生慈心住得律儀彼若作是念
於此受不於彼受不得律儀心不淨
故別受不得律儀律儀離增減故受
者受取由作故非發心而得時者謂
明相出時受他者從他人受從衆生
故不從非衆生數不言語故非嬰孩
非眠非癡非狂不解齋法故彼此和

合故得受若得犯戒及煩惱起能見過者從彼受二俱說者授者受者二皆說授者先說受者隨說若授者不說則不成授授不成故受亦不成若受者不說則不成受無受說故非無說而作業生作不生故無作亦不生無作不生故則無餘識俱生功德若二人一時說者亦不成受無授故具足者聖八支成就如比丘不具足律儀則非比丘此亦如是一日一夜者第三分齊非分故有二分齊如前說齊律儀得日夜分齊餘律儀得盡壽分齊離嚴飾威儀者謂纓絡披服爲嚴飾故著者悉應捨離住威儀受以莊嚴爲放逸足故調伏住則不放逸放逸者不應作而作壞威儀者不恭敬故不得律儀黃門時黃門無形二形不生律儀何以故貪欲增故無慙媿增故在人趣依三方非餘捷疾知覺故五種清淨因緣修多羅品已說問齋幾是尸羅支幾是不放逸支幾是持支答尸羅支有四不放逸支一餘則是持支齋支慧所說前四是尸羅支

亦言正順三昧亦
言清涼亦言安眠

捨性罪自性戒故不飲酒是

不放逸支飲酒是放逸支令心失念故
是故離彼名不放逸支餘則是持支
者隨順戒故有說離非時食是齋餘
者齋支復有說離非時食是齋亦齋
支餘者是支如等見是道亦道支擇
法覺是覺亦覺支彼亦如是若說九
支者不然何以故離高床大床塗身
香華共立一七俱在嚴處起故如老
死立一有支俱熟故彼亦如是問離兩
舌惡口綺語等是離性罪何故不立
齋律儀耶答難護故常習近故出家
者尚難護以常行故况復在家如是
難護者諸威儀除不飲酒餘遮罪亦
不立齋支問已知惡戒熱所燒齋律
儀拂檀塗今當說何故無不具足律
儀優婆塞何所疑俱見其過若有不
具足優婆塞律儀優婆塞者何故無
不具足沙彌律儀沙彌耶若無者何故
說一行等優婆塞何得所說非無義答
具律優婆塞比丘律儀一以彼缺減義
牟尼說少分
具律優婆塞比丘律儀一者有一說具

足優婆塞律儀名優婆塞非不具足沙
 彌比丘亦如是如說我某甲歸依佛
 兩足尊歸依法離欲尊歸依僧諸眾
 尊我是優婆塞當證知盡壽捨眾生
 受歸依心清淨乃至第三口作得優
 婆塞律儀問此是離煞生口作云何
 得餘律儀耶答當知除等故應說我
 盡壽捨眾生等如戒等取除等故名
 戒取彼亦如是復次捨眾生者謂捨
 自眾生故從今乃至捨自眾生所受
 戒終不毀犯復次波羅提木叉律儀
 於眾生處得彼作是說我從今日不
 煞眾生亦於彼不盜不邪淫不妄語
 以護彼故不飲酒是故一切遮罪中
 離飲酒立優婆塞律儀以飲酒一切
 放逸足故自所受難護故是故說離他
 姪當知兩舌惡口綺語亦是說以
 彼聖人經生猶故知而不說犯若言無
 一行等優婆塞者不然實有一行等
 優婆塞建立此云何以彼缺減義牟
 尼說少分佛以缺戒者故說少分優婆
 塞彼具戒優婆塞若持一不持四是
 名一行持二不持三是名少分餘亦如

是謂所得戒令知故爲說非無義問若人九歲若十歲受優婆塞律儀然後取妻以彼女人爲妻分先於彼女人所爲得律儀不若得者云何不犯戒若不得者何得非少分答得支非具足得不他姪處不得離非梵行處謂爲妻分已不起他姪所不應作亦如是優婆塞受沙彌戒不捨優婆塞戒得沙彌戒以勝爲名故不名優婆塞若彼沙彌還俗時說言我作優婆塞當證知即是優婆塞若異者應更受優婆塞律儀比丘亦是已說律儀律儀比類今當說

二律儀妙行 業道初解脫 說業及尸羅如是七種名

波羅提木叉律儀作時即彼刹那無作凡有七種名一名律儀二名波羅提木叉律儀三名妙行四名業道五名波羅提木叉六名業七名尸羅彼一切惡戒對治故名律儀防護惡戒故入十衆具故名波羅提木叉律儀於一切衆生所得故善作故名妙行得受果故思願道故名業道思願從彼道

轉故彼最初隨順解脫故名波羅提
木又隨一切衆生慈心得故業者作所
起作故言是思者不然是說波羅提
木又故以此當知亦非後三業道尸
羅者淳善義我不害心起故後諸無作
有五種名除波羅提木又及業道除
波羅提木又者非前故除業道者在
起業思願後故已說律儀類名謂身
身業成就不成就今當說

成就身非業 或說業非身 或有身業俱
或亦不俱說

成就身非業者謂或有凡夫人處
胎迦羅羅胞肉段堅厚前身作已
捨此身未成未能起作無鹿心現在
前故鹿心現在前能起身業而彼細
心現在前如是內向外內事外事盡
當知復次彼分中極苦逼迫故不能
動轉何能起作若生欲界不住律儀
亦非不律儀處身無作若眠若在若
醉無求無方便捨作因緣業品已說
或說業非身者謂聖人生無色界彼
成就道共身業非身彼色非分故或
有身業俱者聖人處母胎迦羅羅胞

因段堅厚若生欲界起律儀波羅
挺木又禪無漏住不律儀不住律儀
亦非不律儀身有作有作不失若生
色界此諸身色衆生居故身業者或
有說律儀或說不律儀或不捨作故
或亦不俱說者無色界凡夫非身無
色故非身業凡夫故口業亦如是問
世尊說四種入胎此云何答

謂入不正知 及住與出胎 乃至入正知
住出亦復然

彼少福衆生入母胎顛倒想轉顛倒
解所謂風飄雨雪大寒大闇多衆擾
亂聲入華閭林中草窟華窟樹下墻
間住於母胎亦顛倒想及顛倒解所
見如前說出胎亦顛倒想解所見如
前多福衆生見園林浴池殿堂樓閣
跏趺端坐餘如前說是名第一入胎
第二入胎者自知入胎不顛倒想不
顛倒解而住出顛倒如前說第三入
胎者自知我如是入胎如是住胎出
則顛倒如前說第四入胎者自知我
如是入胎住時自知我如是住胎出
時自知我如是出胎問此諸入胎者

說何等人答初者不淨業亦復不求智
中二各成一第四俱成就彼初者善
業不清淨亦不求智第二者業清淨
而不求智第三者求智業不清淨第
四者俱成就又說初入胎者一切衆生
第二轉輪王第三辟支佛第四如來
問須陀洹有不善業邪若有者何故
不墮惡趣若無者應離欲離欲者無
有是處答

住於初果者 一種不淨業 而不墮惡趣
業不具足故

須陀洹雖有修道斷不淨業無見道
斷業無對事故是故不墮惡趣具不
具足故如車二輪具能有所運一輪
壞則無所堪彼亦如是鳥譬亦然愚
者墮惡趣非智者凡夫墮惡趣非聖
人犯戒墮惡趣非持戒惡心墮惡趣
非善心如修多羅品說食擇品當說
今當說

四食在欲界 四生趣亦然 三食上二界
搏食彼則無

四食在欲界者欲界有四食四生趣
亦然者四生五趣亦有四食地獄中

鐵凡洋銅雖復增苦壞飢渴故名食
及冷風觸身亦名爲食三食上二界
搏食彼則無者色無色界無搏食身
輕微故無色故問諸趣一一趣何食
增答

於彼餓鬼趣

意思食爲增

及與諸卵生

三無色亦然

於彼餓鬼趣意思食爲增者餓鬼趣
意思食增以彼意行多故及與諸卵
生者彼亦意思食增以彼趣卵生常
念母故得不爛壞三無色亦然者除
非想非非想餘三無色亦意思食增
意行多故

胎生搏食增

謂彼人趣中

地獄識食增

第一有亦然

胎生搏食增謂彼人趣中者胎生者
人趣中搏食增多以搏食持身故
地獄識食增第一有亦然者地獄識
食增識持名色故非想非非想亦識
食增以識持名故

欲天如人趣

色界觸食增

及與畜生趣

濕生亦復然

欲天如人趣者欲界天搏食增色界

觸食增者色界天觸食增受修禪
故及與畜生趣濕生亦復然者畜
生趣中濕生者觸食增持義是食
義如楮持瓶安住不壞如是以食
持身身則不壞牽有故說食問若
然者一切有漏法是食牽有故答
增上故說力能牽有故說食有二
事故名食謂前方便牽牽已復長
養問何故說四是食答此不應問
一切難起但隨量所應故說四彼
搏食者長養諸根四大故說食觸
者長養心心法故說食意思者長
養當來有故說食識者長養名
色故說食是故說四食問若歸依
佛法僧者梵音中云寶名覆護歸依趣向業
應大師起佛發護止僧亦如是
爲何所歸三寶名二種佛有二種身
謂生身及法身法亦二種謂第一
義涅槃法及一切無我法僧亦二
種謂第一義僧及等僧爲歸何等答
歸依彼諸佛 所得無學法
涅槃無上法 僧學無學法
諸佛所成就無學法名爲佛歸者歸
佛所得無學法名歸佛不歸佛所成

就無諍等諸有漏法自性不解脫故
以是故當知亦除生身若言於如來
所起惡心傷足出血不得無間罪者
不然何以故起惡心故謂於佛所得
無學法起惡心而傷足故得無間罪
復次壞佛所得無學功德所依故
所依壞故依者亦壞如瓶壞乳亦
壞歸依愛盡名歸法善故常故當
知除餘法以餘法無善及常故歸依
僧所得學無學法名歸僧不歸僧
所成就非學非無學法及生身以有
漏故亦非等僧可壞故問歸依以何
爲自性答有說口業自性言說假合
故復有說亦身口業自性戒自性故
問歸依有何義答覆護義是依義
安慰義是依義以是因緣故歸依是
受律儀門修多羅品說四不壞淨言
擇品當廣說今當說

緣覺菩薩道

及與三具諦

於彼無垢信

是法不壞淨

辟支佛所得三根及眷屬一切菩薩
所修行道及苦集滅諦緣此諸法起
無漏信是名不壞緣法不壞淨壞緣

後當說

隨生清淨戒

佛僧如歸說

此事有二種

說有四種名

隨生清淨戒者謂無漏隨生身口業是賢聖所重戒是名戒不壞淨佛僧如歸說者佛及僧當知如前歸依說彼緣佛法無漏信是於佛不壞淨緣僧法無漏信是於僧不壞淨若是名壞緣法不壞淨如是緣佛辟支佛法聲聞法乃至一切學無學法是亦名壞緣法不壞淨問不壞淨有幾事答此事有二種謂信及戒信者心淨戒者四大淨說有四種名者事緣建立故有四以信緣別故為三種知淨者若知若得若持清淨問何所知答四具諦復有說者名不壞淨如首羅長者復次勇猛故不斷有說者名不壞淨如依長者

此二長者皆得刀有魔不能壞不能斷各依之口說

問云何次第答佛知淨在前佛是根本以說故問佛何所能答曰與見法問誰持法答曰僧問彼僧云何得一味答曰聖戒復次能說者為佛何所

說謂法為誰說謂僧誰持法謂戒復
次良醫者佛治病者法看病者僧藥
者聖戒是名次第說彼於苦集諦及
下根於道諦一因緣得不壞淨謂信
也

三根於苦集盡出信厭下
根於道乃能受樂信俱有

彼於滅諦及中

及欲樂

三根於滅盡苦愛樂中上
根於道乃能受樂信俱有

修多羅品說

沙門果擇品當廣說今當說

所謂沙門果

無為亦有為

有為學果三

無學果第四

二種沙門果有為及無為有為學果
有三有為無學果第四一切無為悉
非學非無學

八十九聖人

沙門無為果

亦說於有為

一切沙門道

彼見道八忍是沙門八智是沙門

有為果八種煩惱斷是沙門無為果

欲界修道離欲九無礙道是沙門九

解脫道是沙門有為果九種煩惱斷

是沙門無為果如是乃至非想非非想

離欲盡當知顯現故世尊說口以此處

五因緣具故謂捨曾道得未曾道結

盡得一味解脫頓得八智一時終十六

行以此處道決定及決定究竟故若
斷者所作及所作究竟問頗一念頃
一智知一切法邪答無也何以故

雖知一切空

而非知一切

除其共相應

自性亦復然

若此智生知一切法空及無我而不
知自已自性不自顧如指端不自觸
此亦如是又無二決定故無有一智
二決定自知知他亦不知相應法共
一行一緣故一切相應品法同行同緣
不知共有法一果故同決定轉故此
智聞慧思慧非修慧何以故修慧
者分段緣故是故說欲界色界以
無色界聞思非分故問對治幾種答
所謂斷對治 壞持及遠分
此四應當知 是名對治種

有四種對治所謂斷對治壞對治持
對治遠分對治斷對治者無礙道斷
煩惱得故壞對治者於緣中作過行
故謂無常苦空非我等如是比持對
治者與煩惱斷得合謂解脫道及後
諸餘與煩惱斷得合遠分對治者解
脫道爲首苦法忍是見苦所斷煩惱

斷對治及壞對治於餘欲界繫法境對治若欲愛盡超昇離生苦法忍亦是遠分對治如是一切道隨其義盡當知修多羅品說修義擇品當廣說今當說

初得若習行

對治及斷修

當知此四種

是名爲修義

四種修謂得修行修對治修斷修得修者謂初得未曾得有爲功德習修者謂曾得善法相續生對治修者謂修四種對治名爲對治修是有漏法敵對治道斷修者謂斷煩惱故修道是斷煩惱得義

上取能治能斷爲修今取所治所斷爲修依下

四句可知也

有法得修及習修非對治修斷

修作四句初句無漏有爲法第二句

不善法無記有爲法第三句善有漏

法第四句無爲法有說六種修前四

及分別修防護修分別修者如修多

羅說謂此身髮毛爪齒如是比防護

修者謂根如所說善調御六根如是

廣說如是好者謂四種修如前說此

二種修斷修對治修所攝已說見道

修道決定相差別義今當說

煩惱通三界

若見斷二種

二斷則三種

俱見道前行

若煩惱三界繫不見道斷謂五見及疑

此見道前行二種

五見疑定見道前斷受慢無明與見俱滅實諦永盡

已二若斷見受等已前行下修通不待見道故修通前行或見道斷或

見道修通斷云何見道斷若結非想

非非想處繫隨信行隨法行無間忍

斷彼非想非非想處繫此以地定故

說隨信行隨法行此以人定故說無

間忍此以對治定故說斷者此以所

作定故說云何見道修通斷謂八地

若凡夫斷修通斷若聖人斷見道斷

問何故凡夫斷煩惱一向修通邪答

凡夫不能部分捨煩惱如是見斷

如是修斷復次凡夫不能一種道斷

九種故若三界五種謂愛慢無明此

見道前行三種或見道斷或修通斷

或見道修通斷若彼煩惱非想非非

想處繫隨信行隨法行無間忍斷是

見道斷若九地學見迹修通斷是修

通斷餘八地若凡夫斷修通斷若聖

人斷見道斷

若欲界煩惱

五行有二種

彼修齊限故

說修道前行

若欲界五行彼修道前行二種或修道斷或見道修道斷若學見迹修道斷是修道斷餘若凡夫斷脩道斷若聖人斷見道斷彼決定前斷是故說前行問前說緣此諸緣何時作事答

次第緣所作

說彼法生時

緣緣所作業

彼法滅時說

次第緣所作說彼法生時若生時是未來與轉俱故亦應說轉時彼法生時次第緣為作業與麤義故名次第緣彼法生者得麤故若言色及一切心不相應行亦得麤而生應說次第緣者不然彼事行品已說緣緣所作業彼法滅時說若法滅時緣緣為作業以法滅時是現在能攝受境界非未來未起故非過去已滅故

三因所作業

謂彼法生時

二因之所作

當知滅時說

三因所作業謂彼法生時若法生時三因作業所謂自分因一切遍因報因自分因力故法生相似相續是故

法生時自分因作業一切遍因報因隨順建立生法故彼法生時作業摠說故說法生時三因作業除初無漏餘善除報餘不隱沒無記自分因作業染汙者自分因一切遍因作業報者自分因報因作業二因之所作當知滅時說者有緣法滅時相應因共有因作業業同故一果故不相应法共有因無緣故增上緣者一切時不障礙住是故不說不待說故所作因亦如是問云何一切衆生等心起等心住等心滅爲不邪所以問者有衆生身或大或小爲身大則心大身小則心小邪爲一切等又衆生進止遲速不同爲遲行心遲速行心速爲惡等邪復次衆生或有安靜知覺如山或有不位動若飛塵爲靜者心遲動者心速爲惡等邪答

一切衆生類 心起住滅等 貪欲等相應 不相应亦然

一切衆生類心起住滅等者一切衆生心等起等住等滅時無多少何以故前那故亦無大小非色故四大差別

故身有大小身輕者速身重者遲
心轉多緣故則覺飄動心止一緣則
念安靜貪欲等相應不相應亦然
者若心有貪無貪彼一切心俱起俱
住俱滅剎那故貪心不作業故現重
無貪心作業故現輕乃至有解脫無
解脫盡當知有貪無貪如界品說
問已說有心分一切衆生心俱起俱
住俱滅無心分復云何等謂入無想
滅盡正受者此心滅餘衆生心起還
從定覺此心生餘衆生心滅云何等
答當知此說有心者然無心者亦同
謂入無想滅盡正受者彼餘衆生
心起此初正受剎那亦起從定覺時
餘衆生心滅此後正受亦滅若住定
時餘衆生心亦起亦滅此正受亦起
亦滅復有說言一切心起不必同或
有心起不滅作四句初句從無想滅
盡正受起第二句入正受時第三句有
心者第四句住正受時此無有大小無
形故已說諸心起滅廣心義今當說
欲界中有四 色無色各三

欲界中有四

說此次第生

欲界中有四色無色界各三亦學無學
心者有十二心所謂欲界繫善心不
善心隱沒無記心不隱沒無記心色
界繫善心隱沒無記心不隱沒無記
心無色界亦如是及學心無學心問
十二心云何建立答繫不繫界種建
立繫及不繫立二心繫者界種分
別立十心不繫者種分別立二心是故
說十二心說此次第生者此諸心二次
第生諸心今當說

欲界善生九

亦復從八起

二穢汙生四

亦從十心生

欲界善生九者欲界善心次第生九
心欲界四自地故色界善心謂初方
便入正受時彼隨順故此則摠說非
色界一切有說未來禪攝非餘又說
未來及初禪又復說中間禪尊者
瞿沙說乃至第二禪如超越正受從
初禪起超第二禪及眷屬第三禪現
在前此亦如是色界穢汙心謂受生
時此善心命終彼穢汙心相續生無
色界穢汙心亦如是及學無學心彼
亦隨順故色無色界不隱沒無記心

下次第現在前心縛自地故無色界善亦不現在前極相遠故此亦從八起者欲界善心亦從八心次第生欲界四自地故色界善及穢汙善心如前說穢汙者謂初禪地煩惱所惱即依欲界善心防護故從學無學心起欲界善心現在前二穢汙生四者欲界不善心及隱沒無記心次第生自界四心非上地相違故亦從十心生者彼欲界二種穢汙心從十心次第生自界四色無色界六謂受生時

無記次生七

亦復從五起

色界善十一

亦從九心生

無記次生七者欲界不隱沒無記心次第生七心自界四色界善謂變化心次第生隱沒無記謂受生時無色界亦隱沒無記心亦復從五起者欲界不隱沒無記心從五心次第生自界四色界善次第生謂變化心色界善十一者色界善心次第生十一心除無色界不隱沒無記心亦從九心生者色界善心從九心次第生除

欲界二穢汙心及無色界不隱沒無記心

色界穢汙六

亦從八心起

無記次生六

從第三次第生

色界穢汙六者色界隱沒無記心次第生六心自界三欲界三除欲界不隱沒無記亦從八心起者色界隱沒無記心從八心次第生除欲界二穢汙及二無漏無記次生六者色界不隱沒無記心次第生六心自界三欲界二穢汙無色界穢汙從第三次第生者從自界三心次第生

無色善生九

亦從六心起

穢汙心生七

彼亦從七生

無色善生九者無色界善心次第生九心除欲界善不隱沒無記心及色界不隱沒無記心亦從六心起者無色界善心亦從六心次第生自界三色界善及二無漏穢汙心生七者無色界隱沒無記心次第生七心自界三色界善心及穢汙欲界二穢汙心彼亦從七生者無色界隱沒無記心亦從七心次第生自界三欲色界

善及不隱沒無記心

卷之三

七

無記心生六

亦復從三起

學心生於五

亦從四心生

無記心生六者無色界不隱沒無記
心次第生六心自界三下界穢汙三
亦復從三起者無色界不隱沒無
記心從自界三心次第生非餘報數
故學心生於五者學心次第生五
心二無漏及三界善心非穢汙性相
違故非不隱沒無記性不捷疾故亦
從四心生者學心亦從四心次第生
即學心及三界善心非無學是因
故亦非餘如前說

無學心生四

亦從五心生

已說十二心

二十應當說

無學心生四者無學心次第生四心
即無學心及三界善心非學是果
故非餘如前說亦從五心生者無學
心從五心次第生二無漏及三界善
心已說十二心二十應當說者已說
十二心次第生如此十二心分別為二
十今當說

二善二穢汙

報生及威儀

二巧諸禪果

欲界中八心

欲界八心謂方便生善心及生得善不善及隱沒無記不隱沒無記者有四種報生威儀工巧變化心

除不善工巧

餘則在色界

離禪果威儀

餘四在無色

除不善工巧餘則在色界者色界有六心除不善及工巧餘如前說離禪果威儀餘四在無色者無色界有四心除威儀及變化心色無色界除工巧無事業故除不善離無慙無愧故無色界除威儀往來非分故除變化心支所攝禪非分故

學與無學心

此則為二十

彼心次第生

各隨其義說

學與無學心此則為二十者學與無學心及前十八是為二十心繫不繫界種分別此差別者前摠說善及不隱沒無記今亦種分別彼心次第生各隨其義說者謂此心展轉次第生今當說

欲方便生十

亦從八心起

生得次生九

亦從十一生

欲方便生十者欲界方便善心次第
生十心自界七除變化心以彼淨禪
次第生故色界方便善心及學無學
心亦從八心生者彼欲界方便善心
從八心次第生自界二善心及二穢
汙心色界方便善心穢汙心及學無
學心生得次生九者欲界生得善
心次第生九心自界七除變化心
色無色界穢汙心亦從十生者欲
界生得善心從十一心次第生自界
七如前說色界方便善心穢汙心及
學無學心

二穢汙生十

亦從十四起

報生威儀八

是亦從七生

二穢汙生七者欲界不善及隱沒無
記次第生自界七心除變化心亦從
十四起者此二穢汙從十四心次第生
自界七除變化心色界四種除方便
善心及變化心無色界三除方便善
心報生威儀八者欲界報生及威儀
次第生八心自界六除方便善心及
變化心色無色界穢汙心是亦從七
生者此欲界報生及威儀心亦從自

界七心次第生除變化心

工巧心生六

亦復從七起

變化心生二

亦即從二生

工巧心生六者欲界工巧心次第生
自界六心除方便善心及變化心亦
復從七生者彼亦從自界七心次第
生除變化心變化心生二者欲界變
化心次第生二心欲界變化心及色
界方便善心亦即從二生者亦即從
此二心次第生

色方便十二

是亦從十起

生得次生八

亦從五心生

色方便十二者色界方便善心次第
生十二心自界六欲界三方便善心
及生得善心變化心無色界方便善
心及學無學心是亦從十起者色界
方便善心從十心次第生自界四除
威儀及報生欲界二方便善心及變
化心無色界三方便善心穢汙心及
學無學心生得次第生六者色界生得
善心次第生八心自界五除變化心
欲界二穢汙心無色界穢汙心亦從
五心生者色界生得善心從自界五

心次第生除變化心

色穢汙生九

亦從十一起

威儀心生七

從五次第生

色穢汙生九者色界穢汙心次第生
九心自界五除變化心欲界四二善
二穢汙心亦從十一起者色界穢汙
心從十一心次第生自界五除變化
心欲界三生得善威儀及報生無色
界三除方便善心威儀心生七者色
界威儀心次第生七心自界四除方
便善心及變化心欲界二穢汙無色界
穢汙從五次第生者色界威儀心從
自界五心次第生除變化心

當知色報生

亦如威儀說

謂彼諸禪果

當知如欲界

當知色報生亦如威儀說者色界報

生心次第生七心亦從五心生如威

儀說謂彼諸禪果當知如欲界者色

界變化心次第生二心色界方便善

心及變化心亦即從此二心次第生

無色初生七

是亦從六生

生得亦生七

當知從四起

無色初生七者無色界方便善心次

第生七心自界四色界方便善心及學無學心是亦從六生者無色界方便善心從六心次第生自界三除得亦生七者無色界生得善亦次第生七心自界四下界三穢汙當知從四起者彼從自界四心次第生

穢汙生八心

是從十心起

報心生於六

是亦從四生

穢汙生八心者無色界穢汙心次第生八心自界四欲界二穢汙色界方便善心及穢汙心是從十心起者無色界穢汙心從十心次第生自界四欲界三生得善威儀及報生色界亦如是報心生於六者無色界報生心次第生六心自界三除方便善心下地三穢汙心是亦從四生者彼報生心從自界四心次第生

學心次生六

從四次第起

無學心生五

是亦從五生

學心次生六者學心次第生六心三界方便善心欲界生得善

欲界生得善強而利二界

及學無學心從四次第起者學

弱而利二界

心從四心次第生三界方便善心及
學心無學心生五者無學心次第生
五心三界方便善心欲界生得善及
無學心亦從五心生者三界方便善
心及學無學心問何故方便善心次
第生威儀工巧及報生心此諸心何
故不次第生方便善心邪答威儀工
巧自樂所作故報生心羸劣故無所
作故謂威儀心樂習威儀故是故次
第不起方便善心出心不勤方便故
方便善心次第生威儀心工巧心亦如
是報生心羸劣無所作故本業所
種故是故入彼心者不能出心不勤方
便故從方便善心次第生若言穢汙
心樂著境界及羸劣故不應從穢汙
心境界次第生方便善心者不然何
以故境界不異故見過故不羸劣故
於彼境界過惡轉即彼起功德是故
彼境界不異於彼行煩惱疲厭故即
彼境界觀察生長夜習煩惱故穢汙
心不羸劣是故彼應次第生方便善
心欲界生得善心雖捷疾而非方便
以捷疾故從彼色界方便善心及學

無學心次第生以非方便故不能次第生彼諸心色界生得善心不捷疾亦非方便不捷疾故不從學無學心及無色界方便善心次第生非方便故故不次第生彼諸心無色界亦如是色界穢汙心次第生欲界生得善心以捷疾故無色界穢汙心不次第生色界生得善心不捷疾故問云何正法答

經律阿毗曇

是名俗正法

三十七覺品

是說第一義

經律阿毗曇是名俗正法者修多羅律阿毗曇是言說正法依名處起故前已說佛語是語自性語則依名轉以他觀轉故是故名俗數顯第一義故名正法以名顯義故三十七覺品是說第一義者三十七覺品是第一義正法離名起故有漏修慧雖離名轉有垢故不說第一義正法如正法有二種行法者亦二種修法及修修法者謂誦習修者謂修禪彼俗數正法者是修法是持義第一義正法是修是故說修行法者住則正法住修行者

滅則正法滅世尊勸發修行者故不
說分齊如前說金剛三昧擇品當廣
說今當說

五十二及餘

亦復說八十

或有說十二

是金剛三昧

有說五十二金剛三昧禪未來所攝
若依禪未來苦比智得阿羅漢果於
非想非非想處四陰無常苦空非我
思惟若集比智得者集諦四行二
行思惟若滅法智欲界繫行滅滅
諦四行思惟若道法智斷欲界繫行
道道諦四行思惟若滅比智或初禪
地繫行滅思惟或乃至非想非非想
繫行滅思惟若道比智於彼九地比
智品道四行思惟得阿羅漢果如是
智行緣分別則五十二

若集比智或阿羅漢果如是智行緣分別則五十二

三十二行道別類今通異地因住持無礙故範圍通達
九地者有四行合前四諦十六行爲五十二

如禪未來乃至第四禪亦如是空

趣二十八

自地若集八行四空或第十六行九
地通四行於上或前少故道是滅四

識處二十四無所有處二十以無色

無法智法智緣欲界故非無色下地
行滅緣下地苦非境界故下地對治
淨展轉因故有說禪未來八十八則

三昧是中差別者說道比智亦二地

對治緣得阿羅漢果

觀七地道比智地及四行有二十八合前

五十二為八子也

如禪未來乃至第四禪亦如是空

處四十識處三十二無所有處二十四
尊者瞿沙說禪未來所攝金剛三
昧十三見道四比忍相應四三昧修
道非想非非想離欲九無礙道相應
九三昧彼一切第一有對治金剛三昧
世俗道非境界故乃至第四禪亦如
是空處九乃至無所有處亦如是此
是摠說若說忍智行種緣分別禪未
來所攝則有一千四百九十二金剛三
昧乃至第四禪亦如是空處四百六
十八識處三百二十四無所有處二
百一十六問彼智品所說神通彼神
通為一切善為非答

三通則說善

餘二是無記

當知依欲色

世尊說慧性

三通則說善者神足智他心智宿命
智此三通說善何以故受果故極方
便所起故調伏他故不信樂者令信
樂故此三通令他極調伏故歡喜歡
喜心相應慧是善信心相應故餘

二是無記者謂天眼天耳此二神通
是無記愛果及極方便非分故又受
色聲起是故無記問何處現在前何
等性答當知依欲色世尊說慧性此
神通欲色界現在前非餘依色故彼
先欲界起故後色界能現在前彼非
初業堪能非分故是智慧慧性從分別
起故依成依者故此神通有眼
名白眼起故如施設經
說今時色界四大造眼處周圓天眼
淨如修多羅品說諸根事言擇品當
廣說今當說

當知彼諸根

慧者善分別

名有二十二

事則說十七

佛說諸根名有二十二事有十七以
男女根及三無漏根無別事故不立
事餘根攝故男女根離身根更無
故是故說云何男根身根少分女根亦
如是又一識依故若識依身根起即
依男女根無異相根共生一識三無
漏根九根合成故九根者意根樂根
喜根捨根信等五根此九根道及人
分別故立三根道分別者見道說未
知根修道說已知根無學道說無知

根人分別者隨信行隨法行說未知
相信解脫見到身證說已知根慧解
脫俱解脫說無知報問等及第一義有
何相答

若事分別時

捨名則說等

分別無所捨

是則第一義

若事分別時捨名則說等者若事
分別時捨名者此則等事

等事梵音云
三比栗提譯

言等禁亦言等續聚凡
會有三無者名等集

非第一義決定事不

可得故如瓶分別色香味觸時捨瓶
名亦非捨色香味觸別有瓶名是故
名等事如是一切分別無所捨是則

第一義者若事分別時不捨名者是

第一義如五盛陰名苦諦若分別五

時亦不捨苦名以色是苦故乃至識

亦如是彼色復十一種二入皆苦乃至

剎那及極微分別時亦不捨苦名彼

得相故如是一切如雜品說中陰擇品

當廣說問為定為不定答

界趣地必定

中陰五無礙

說名為香食

求有無意行

界趣地必定者中陰界趣地不轉欲

界中陰必生欲界色界生色界如是

地獄趣生地獄乃至人趣生人四天王
生四天王乃至阿迦膩吒天亦如是
中陰五者中陰五陰性有去來故非
離色有去來是故欲色界有中陰非
無色界色非分故無礙者極微故一
切形障所不能礙業力故住母胎若
異者不應住胎說名爲香食求有
棄意行者以香爲食故說香食若薄
福者食諸穢香若大力者食諸淨香
求於生有故說求有從意生故說棄
意行此諸衆生或業生謂地獄如所
說彼諸衆生業所縛或煩惱生謂人
及欲界天或報生謂飛鳥或從意生
謂色無色界天及劫初入化及中陰二
有中間起離趣故是故說中陰間中
陰幾時住答

七日或七七

乃至彼和合

或裸形食香

諸根悉具足

七日者有說中陰七日住身羸劣故
問若和合者應尔若彼父母異趣者
是人命終當云何答當觀是衆生業
轉不轉若於母可轉於父不可轉者
彼父則從他女人令中陰會於父緣

可轉者亦如是若二俱不可轉者此人未死而彼先和合此說常行欲者若時節行者彼衆生業因緣故令彼非時亦行有說或於相似處生謂若應生時行處者非彼時故則於相似常行處生隨其類說七七者有說七七日住乃至彼和合者復有說不定乃至未和合間常住問中陰有衣無衣答或裸形色界中陰有衣色界慙愧增故如彼法身不裸形生身亦尔欲界菩薩及白淨比丘尼中陰有衣餘衆生無衣無慙愧增故問中陰何食答香食欲界中陰以香爲食前已說色界離搏食貪身極微故唯三種食問具諸根不答諸根悉具足中陰具諸根何以故中陰報導故又彼衆生求有故於六入門常求有問形爲云何答

隨行量不定

或有見不見

入則從生門

或生顛倒想

隨行者各如其趣地獄中陰如地獄形乃至人天如人天形問中陰云何行身量云何答行量不定中陰行及身

量不定地獄中陰足上頭下而行天中
陰上昇如箭射空餘中陰側身傍去
如畫人飛量者色界中陰量如本有
欲界菩薩中陰亦如本有三十二相
莊嚴其身是故菩薩中陰光明徹照
百億天下言白象身入母胎者不然
已離畜生故菩薩從九十一劫來常
離畜生順相書故令菩薩母見如是
夢欲界餘衆生中陰身量如有知小
兒形諸根猛利故以顛倒想入胎問
中陰中陰爲相見不答或有見不見
或中陰以中陰爲境界不一切有說
地獄中陰見地獄中陰如是一切又
說地獄中陰見地獄中陰畜生見二
趣餓鬼見三趣人見四趣天見五趣
生陰眼則不見若天眼極清淨者能
見問從何處入胎答入則從生門彼
從生門入是故雙生者後生爲長問
以何想入胎答或生顛倒想非一切
衆生顛倒想入母胎除近佛地菩薩
彼近佛地菩薩於母母想於父父想
餘衆生悉顛倒想入胎若男中陰者
於母染想於父志想彼作是念若

無此男者與此女會想見男去而與
女會見彼精時而謂已有即生歡喜
生歡喜故陰剎漸厚陰漸厚已依
母右脅向背蹲坐女則相違說中
陰因緣後當說

雜阿毘曇心論卷第十

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

雜阿毘曇心論卷第十二

都

尊者法救造

宋天竺三藏僧伽跋摩等譯

擇品下

問知法識法明法此云何答

知者一切法識明亦復然知及意識明
彼各隨事說

彼苦智知苦乃至道智知道無漏智
分段緣故善等智者亦知苦乃至虛
空數非數滅普緣一切法故識者亦
識一切法彼眼識識色乃至身識識
觸攝受自相故意識識眼色眼識如
是一切普緣故明者亦明一切法隨
其事彼苦忍苦智明苦乃至道忍道
智明道分段緣故善有漏慧亦明苦
乃至虛空非數滅問劫云何過答
刀兵病饑饉說名中劫過除地餘三種
說名大劫過

刀兵病饑饉說名中劫過者三種中
劫過謂刀兵病疫饑饉刀兵劫者謂
乃至人壽十歲時貪瞋惡境界行諸
邪法各住害心手執草木皆成刀劍

更相煞害如是經七日刀兵中劫過
疾疫劫者亦壽十歲時多諸疾病無
有醫師方藥瞻病薄福德故遇病輒
死如是經七月七日疾疫中劫過饑饉
劫者亦壽十歲時饑渴增上體極羸
劣普天无旱種殖不収數米而食煎
煮人骨以飲其汁如是經七年七月
七日饑饉中劫過如是說者若於今
世一日一夜持不煞戒終不生彼刀
兵劫中一呵黎勒果施僧福田終不
生彼疾疫劫中若以一食施僧福田
終不生彼饑饉劫中此閻浮提惡劫平
起餘方則少有相似如此間刀兵劫
起彼唯瞋恚增上如此間疾疫劫起
彼唯羸劣少力如此間饑饉劫起彼
唯增饑渴問云何大劫過答除地餘
三種是名大劫過三大種說大劫過
謂火水風非地種何以故不利故利
者壞大劫復次地種壞劫者壞劫應
至第四禪而未曾至第四禪問何故
壞劫不至第四禪答淨居天故彼无
上地牛即彼般涅槃故亦不下生下
地非數滅故若彼住經壞劫者亦不

然增上福力生彼處故內擾亂非分
故若彼地內有擾亂者則外有災患
彼初禪內有覺觀火擾亂故外為火
災所燒第二禪內有喜水擾亂故外
為水災所漂第三禪內有出入息風
擾亂故外為風災所壞問第四禪未
曾有擾亂者何得不常答剎那無常
所壞故如是說者第四禪地不定相
續隨彼天生宮殿俱起若天命終彼
亦俱沒問何等劫盡寂初答

七火次第過然後一水災七火七水
復七火後風

七火次第起者謂寂初火劫起如是
說言若火劫將起今時人壽八萬歲
至地獄無有一眾生住是名地獄劫
盡如地獄劫盡畜生餓鬼亦如是若
畜生於人有用者與人俱盡是時閻
浮提唯有一人無有教者能入初禪
從初禪起已舉聲唱言離生喜樂甚
為快樂如是音聲展轉相告遍閻浮
提諸餘眾生亦无師教悉入初禪乃
三同浮提無一眾生住是名閻浮提

劫盡唯除鬱單曰欲界一切善趣亦復如是鬱單曰命終無得禪者離欲非分故又於彼時初禪一衆生元有教者而入第二禪從禪起已舉聲唱言定生喜樂甚為快樂如是音聲遍至梵天餘諸衆生亦復如是乃至初禪無一衆生住是名衆生世劫盡是時世界久遠虛空乃至七日出問曰從何處出答有說劫成時由軋陀山後有七日輪住從彼而出有說一日分為七分復有說一日七倍熱復有說從無間地獄火出如是說者衆生業力故增上果器世界起彼業盡如是擾亂生乃至梵天燒然如是七火次第過然後一水災者七火災過已然後一水災乃至壞第二禪問水從何處起答有說從第三禪際雨熱灰水復有說水輪涌出擾亂起如前說七火七水者七火次第過然後一水災如是七火災一七水災復七火後風者復七火災過然後一風災水災風災從火災次第起此則善說是遍淨天六十四劫壽也水災所

漂乃至第二禪風災所壞乃至第三禪百億四天下一時俱壞十九中劫世間空一中劫器世界壞一中劫器世界成十九中劫漸次第住若處寂初空是處寂後住若處寂後空是處寂前住問云何心乱答

錯乱本業報恐怖及傷害若彼解支節聖說水火風

錯乱本業報怖畏及傷害者四因緣心乱謂四大錯乱本業報恐怖及傷害身四大錯乱者飲食不適故四大錯乱四大錯乱故今彼心乱本業報者本造心乱業報已熟問何者是答好傳衰禍令他愁苦或復罵言汝癡狂心乱駭迫衆生今墮嶮處焚燒山澤強與人酒或以妄想倒說佛語如是比業得心乱果恐怖者見非人形來驚畏恐怖故彼心則乱傷害身者為非人所打故彼以不淨汙大衆會及佛僧塔故彼處非人瞋即打故彼則心乱此說凡夫人聖人元本業行報心乱若先種定報業者先受報已然後超昇離生若種不定報業者

若起勝離生彼業則滅心乱者在欲
界彼地獄不心乱常乱故畜生餓鬼
及人則心乱除鬱單日欲界天亦有
心乱問何等聖人心乱答須陀洹斯
陀舍阿那含阿羅漢辟支佛唯佛心
不乱聲不壞髮不白面不皺不漸般
涅槃

世尊擾乱業久已滅盡行妙行故乱者
意識非五識心不分別故有漏心乱非無
漏真實行故是故若說心狂乱是散乱
耶作四句初句謂狂者善有漏心不
隱沒無記心第二句謂自相住者穢
汙心第三句謂狂者穢汙心第四句
謂自相住善心及不隱沒無記心問
何等能解支節耶答若能解支節
聖說水火風三大能解支節非地大
不利故火大解支節者謂命終時火
大增遍燒筋燒筋已節節解節解
已不久命終水大解支節者謂節節
解時先令筋爛筋爛已餘如前說風
大解支節者令筋碎筋碎已餘如前
說支節解已不過日夜命終四大錯
乱故地獄無解支節支節常解故業

報故不死畜生餓鬼及三方解支節
除鬱單曰無罪業故天亦如是凡夫
聖人解支節唯除佛罪報者解支節
佛無罪報故已說解支節退今當說
退法有三種得未得習行或一人一退
未得退說二謂彼習行退三聖俱亦然
退法有三種得退未得退習行退得
退者所得功德遇退因緣則退未得
退者應得功德放逸故不得習行退
者已得功德有因緣故不得習行問
何等人何事退答或一人退若得退
者是鈍根聲聞非利根利根者三昧
力故是故說或云何知有得退答以
說二種阿羅漢故謂退法不退法若
言道退果不退者不然何以故斷得
與道合故得者道諦攝是故道退非
斷者不然若言離煩惱種云何生者
應說如初无漏心無前因而生彼亦
如是復次有自分因分故從無際生
死煩惱自分因分生言煩惱於三處
起非說者不然何以故為起煩惱具
滿故說衆生起煩惱具有三因緣謂
因力境界力方便力彼欲愛使未斷

未知是因力

斷者無尋
知者解脫

欲愛經所著法

是境界力彼不正思惟是方便力是
彼說意若從彼說不正思惟者前不
正思惟非分則不起若有前不正思
惟此則無窮又復善无記心至竟不
生

若不正思惟相續無
斷則緣念不得生也

若不生者解脫亦

非分燒諸煩惱不應還生契火燒木為
灰至竟為灰不復為木如是阿羅漢
以智火燒煩惱薪不應復為煩惱彼
不應如是何以故辟不合故云何如燒
薪有灰若如是阿羅漢煩惱有餘如
灰耶若有餘者非阿羅漢有煩惱故
若無者不如上辟然非彼聖道如火
燒薪但聖道起斷煩惱得解脫得作
證彼若離聖道亦捨解脫得繫得還
起如諸退相違經說當知說不時解
脫故未得退說二者若彼未得退者
謂聲聞辟支佛非佛住一切眾勝根
故聲聞者不得佛辟支佛勝根辟支
佛不得佛勝根是故有未得退略說
一切眾生若修行皆應得聖慧眼若
不修行入名色者是為未得退問云
何知有未得退答信佛說故如世尊

說諸天及世人退於智慧者深著於名色不見聖諦故謂彼習行退三聖俱亦然者若習行退者謂聲聞辟支佛如來三聖患有以中間諸因緣故所得功德不能常現在前問云何知有習行退答說心心法退故如世尊說於此四種心心法得現法安樂住我說彼一一退如修多羅廣說又復說不動意解脫身作證成就遊者彼不退以是故知世尊亦有習行退是故說世尊多遊未至非根本地何以故近欲界故雖不動意解脫有習行退然彼成就得修故彼一切現在時得常隨轉彼心心法者現在修謂不現在前者名為退習行退最多者謂世尊何以故功德無邊故如轉輪聖王廣受境界又說攝他故名不動自攝故名心心法世尊多攝他少自攝如是世尊大悲大捨問何處不退答諸天則不退果退終不死亦不造彼業住果所不為

諸天則不退者諸天不退以利根天得果故利根者則不退若鈍根人得

果然後生天亦不退無生故聖人無
生不退此前已說退具非分故世尊
說五退具多事業等五退法彼天則
無是故不退以天不退故當知退者
必人中以退具可得故果退終不死
者果退者終不死要還得果何以故
下地生非數滅故非數滅法終不更
現在前不生法故以果所攝道決定
及決定究竟故以果道蘇息處故彼
人得蘇息又果處善自護故以果處
具三因緣及五因緣故前已說彼三
果退非須陀洹果見道斷煩惱非對治
事故見道斷煩惱依我處轉而无有
我修道斷煩惱是對事修道斷煩惱
淨處轉彼有淨想不淨想彼思惟諸
行不淨得離欲淨思惟於見不淨退
無有法我我所思惟於非我見退復
次須陀洹果方便廣前施戒修等向
解脫如是比又須陀洹果見道得故
無有見道退速道故利故非想非非
想處對治故若阿羅漢果退至須陀
洹果當知退三果彼對治煩惱得成
就故亦不造諸業如彼住於果者若

得果人所不為彼退果人亦不作行
以故得不作律儀故聖道已滅惡行
故如曾服藥復次惛望具足故彼人
惛望滅果對治惡行故問何當言
菩薩答

若修諸相好方便起彼業從是轉增進
說名為菩薩

若有衆生以一食施起決定心發無
畏言我當作佛能起相報增長彼業
齊是名菩薩以能從此作相似相續
業故若不如是但有空名菩薩雖有
初起不退心是則菩提決定非趣

言到與趣同名

決定謂造相報業已是則俱決

定是故齊相報業為名以彼離四因
緣故謂離惡趣離非男離卑姓離不
具根得一因緣謂生性識宿命以生
識宿命故聞即受持眷屬信受離衆
生過度三阿僧祇劫於百劫中種種
報業除釋迦牟尼釋迦牟尼菩薩精
進故除九劫餘九十一劫有說二三
阿僧祇非劫阿僧祇謂劫阿僧祇生
阿僧祇善行阿僧祇問相報業為何
等性答身業口業增上意業又是思

慧性非聞慧以劣故非修慧欲界不定故閻浮提種非餘方男子非女人佛出世非不出世見佛非不見佛緣造業非緣餘有說一思願種三十二相業後種種業滿又復說一定心一行一緣衆多思願現在前有願足下安平住果有願乃至寔騷彼一一相百福眷屬福量者有說一轉輪聖王福是名一福量又復說一帝釋福有說劫成時一切衆生業增上器世界生是名福量有說除近佛地菩薩諸餘衆生福樂自在業是名一福量佛無學法是菩提謂盡智无生智薩埵未此智故名菩提薩埵得此菩提覺一切法故名爲佛雖相報業後得轉輪聖王而聖王相者當知是餘業報問幾種薩婆多答

一種異分別或有說相異或說分分異或復說異異

此四種薩婆多一種異分別者彼說諸法隨世轉時分異非事異如乳之爲酪捨味力饒益不捨色如金銀器破已更作餘器捨形不捨色法從未

來至現在亦如是當知此是轉變薩婆多相異者過去法與過去相合不離未來現在相如人著一色非不著餘彼亦如是此說有過若過去諸法不離未來現在相者竟何所成亦成合義若今者則世乱如人著一色於一色愛著亦行亦成就於餘成就而不行是故彼說世乱僻亦相違分分異者說諸法隨世轉時分分異非事異此則不乱建立世何以故業別故謂法未作業說未來作業說現在作業已說過去彼異者彼說諸法隨世轉時前後相待非事異亦非分異如一女入亦名女亦名母前後相待故謂觀女則知母觀母則知女此取乱建立世彼說過去世一剎那有三世說言觀前起相名未來觀後起相名現在問諸師說諦無間等各各異薩婆多及婆耆部說次第諦元間等曇無得等說一無間等何者為實答今當以五支如實說

五支者一日宗二日因三日緣四日合五日結六日

義如五
偈說

次第元間等智諦異相故見瓶不見衣

是故彼亦然

修行者先苦无間等後乃至道問何故答智諦異相故苦集滅道智各異相行別故若行是苦智此行非餘智若不尔者無四智建立諦亦異相彼逼迫是苦相生起是集相寂滅是滅相出離是道相非不異智異相諦一無間等譬如見瓶時不見衣以瓶衣異相故以異相故見瓶不見衣見衣不見瓶彼亦如是於異相諦見苦時不見餘如是一切是故次第无間等說一無間等者彼說於諦无間等何以故信聖賢故如世尊說比丘於苦無疑集亦無疑滅道亦如是如燈俱作四事熱器燒炷油盡破闇如是一智知苦乃至修道是故一無間等彼說智諦異相者不然一相故一切慧一智相於一切法境界作无我行如世尊說一切法無我智慧者能見彼獸於苦時是即道清淨諦相亦如是說瓶衣異相者此亦不然何以故自相無間等非分故共相境界无間等非自相謂色等五陰壞相壞相即无常相共境界智一

無間等若異者則自生過次第無間者言汝言賢聖說者此則密語此說有餘義如世尊說若苦無疑於一切無疑為彼疑行故說若彼苦無間等生彼疑至竟不行非數滅故為除有餘說故世尊說給孤獨修多羅如是說言長者於四聖諦次第無間等如是廣說所說如燈者燈有多性多業過我不取燈事若分別時燈捨自名前已說彼明色入攝力能破闇彼熱觸入攝能作餘事若不尔者壞決定義慧不如是若言同者則有過若言一相者此亦不然行別故无常行智異苦空無我等行智亦各異如是比若不尔者无解脫門不壞行是解脫門名為壞三脫異觀故不壞如汝說緣一切法作無我行以頻觀一切法故此則不定思惟分定思惟行各別諦緣是故不應說彼獸於苦時是即道清淨不可以獸行緣於滅道滅道是可樂事故一切緣者不通一切相違故以無我行不即行此无我行故自性不自觀故亦無二決定性亦不觀相應共一行一

緣故亦不觀共有共一果一決定故
又說一切行無常者亦非无常行作
滅無間等滅者常故當知彼行遠以
向真諦故說如所說觀此衆生長夜
成就身口意惡行言此衆生即是地
獄及餘惡趣實非此人即是地獄以
向地獄故說彼亦如是又復是空无間
等者則非無願无相彼一切法境界
非分故莫言有過是故一切法無我
行是不定思惟定思惟者有漏緣若
不尔者解脫門滅若言自相无間等
非分者不然何以故以觀故是自相
共相謂逼迫相是苦相觀三諦故是
自相觀陰故是共相如是一切當知
皆以觀故說自相共相言不尔者不
然何以故以不壞觀故前已說前說
中陰後當說今當說問為有中陰為
無答

當知有中陰世尊之所說譬如村間道
彼則有俱過

此說有中陰何以故世尊所說故如
世尊說七士夫趣有中般涅槃若无
中陰者則無中般涅槃若言有中无

從彼般涅槃者不然天趣中不說故
世尊修多羅說四天王天乃至非想
非非想處不說有中夭餘亦有過若說
生般涅槃復有名生天耶如是一切
阿邨舍亦應如是說過是故彼是妄
想說若言壽命中間般涅槃者不然
除蘄單曰及後邊菩薩多有衆生不
盡壽而死此皆是中般涅槃耶是故
此皆有過問此云何答譬如村間道
如從一村至一村如是死陰生陰從
死陰趣生陰亦如是如阿濕波羅延
經說若彼處來如是廣說若无中陰
者則無去來是故應有中陰若言為
除有餘說修多羅故世尊說修多羅
及偈言五無間罪作已次第生无間
地獄中又復為梵志說偈言少為老
病漂剎於閻王所梵志無住處亦无
有資糧是故無中陰者此不然何以
故業趣无間故說修多羅及偈謂作
無間業已必先受无間報然後受餘
業報亦必生地獄趣中非餘趣如汝
所解世尊說修多羅五無間業作已
次第生地獄中為要五無間生地獄

中為二三四耶為更餘罪生地獄中耶當知此經及偈意

若言如影者如月極遠影現水中非彼月來至水中如是死陰生陰如影衆生何用中陰為者此亦不然何以故彼則有俱過月及水俱死陰生陰不俱是故有過眼識足下身識譬亦如是若先取生陰而捨死陰如折樓垂者不然何以故趣不別及二識合過故是故說有中陰如所說四種薩婆多問為有一切有為無咎當知一切有非有一切相一切無一切無有他相法

此有是薩婆多所立一切者謂十二入彼諸入有目相非餘一切相所作別故作業別前已說一切無一切者謂學法中有學法無无學法无學法中有无學法亦無學法如空中亦无有跡如是比問此說有云何無有咎无有他相法如眼相是眼入無餘入相相別故以是故說一切法不雜

一切世悉有不違其所應牟尼之所說聲聞僧无佛

有三世薩婆多此薩婆多所立問何故
答現在世者觀過去未來故施設若元
過去未來者則無現在世現在世無者
亦無有為法是故有三世莫言答若
言久遠是過去當有是未來非是有
唯有現在者此不然何以故有業報
故世尊說有業有報非是業報俱現
在若業現在當知報在未來若報現
在當知業已過去若言俗數說者亦
說作者不可得若言俗數說有業有
報者此亦不然世尊亦說作者不可
得此亦俗數說耶神口所說第一義
空修多羅而汝妄想說此有故彼有如
是比當知如汝說久遠是過去當有
是未來非是有唯現在是有者莫作
是說我亦能說現在者於既往是未
來於當有是過去此非智者說如所說
若無信等五根我說是凡夫輩若學
人纏所纏信等五根不現在前道與煩惱
不俱故是故應知有過去未來若異
者聖人應是凡夫若言得隨生此亦
不然无法得非分故依處非分故聲
聞僧元佛者聲聞僧不攝佛何以故

三寶不滅故若世尊聲聞所攝應有三寶非三佛無別體故歸依及不壞淨念等亦如是莫言有過是故聲聞僧不攝佛如世尊修多羅說憍曇弥施僧亦是供養我當知是說比丘僧聖僧福田僧世尊者彼三僧所攝破煩惱故聖故第一義福田故非聲聞僧自覺故

設令廣章句群生大恐怖無勝甚深相我今但略說

若廣說者衆生怖畏是故我今不廣說章句深達阿毗曇明淨智慧所解諸論音聲妙義於此略說

古昔諸大師演說无量義我今隨所解分別說少分

我今於尊者法勝所說中以少智慧思量撰集造立章句將以申述助宣遺法非欲憍慢求名稱故如彼所說若生諸煩惱是聖說有漏滅道亦生煩惱而非有漏增煩惱非分故无漏緣煩惱滅而不增前已說是故我說增也無漏緣軟中上不增者不然依增故

決定知此論意旨微妙義於彼智慧衆
勇猛无所畏

於此論章句義味能決定知善分別
說者於諸智慧衆中心无怯畏善
解法相故

我今增益論其心無所貪為令智者樂
疾得寂滅樂

經本至略義說深廣難可受持如虛
空論難可了知前已說是故增益論
本隨順修多羅義令易了知以知義
故煩惱則斷

雜阿毘曇心論品第十一

已說擇品今當略說諸論令智者欣樂
離律不律儀而得於律儀不因彼致騁
能決定者說

答有謂无色界没生色界時無色界
凡夫名非律儀非不律儀无色界善
惡律儀非分故從彼命終生色界時
得善律儀色界律儀與心俱故非勝
進無色界界勝故

頗得沙門果賢聖離諸過得有為善法
不名為修習

答有謂果所攝聖道滅已然後退不

增進根還得彼先過去果所攝道先
滅故非修現在因非分故離諸過者
非世俗故有為者非无為故善者非
不善無記故

道未興起時速離諸過答解脫時離惡
能決定者說

答有謂修行者住金剛三昧除初盡
智諸餘无學法是未起時不向故解
脫時者一切無學道類解脫初盡智
生時是生時是解脫時離諸過惡者
非有漏故

頗光音經起是彼定相應清淨初禪退
而得於退法

答有謂阿羅漢第二禪經退時盡智
所得初禪退與盡智合故又退熏修
初禪與第四禪合故阿羅漢亦合言
淨者明所退非无學故

頗於見諦道得彼諸善法彼法是有緣
聖智不見緣

答本論與此智俱歟然乎智無
間等邊修亦不見彼智緣以皮緣欲
界而苦以智不緣欲界故集滅无間
等邊亦如是道比忍得緣三諦智而

不觀彼諦住異境界故如住學法得
無學法得元學法非學法如是從法
智品至比智品比智品復至法智品
頗果有漏慧无漏慧所斷彼果所因起
謂不離欲慧

答有謂聖人離欲界欲未離初禪欲
欲界初禪果化心離欲欲界愛盡故
初禪慧未離欲彼愛未盡故一切化
心亦如是隨其義除自地果

頗住無尋道而得於諸滅此相違煩惱
非彼無漏見

答有謂凡夫人修神通時无尋道斷
神通相違煩惱而得諸滅非無漏見
相違何以故聖人離欲時法忍現在
前得忍相違煩惱滅故

願諸煩惱滅離欲者獲得不斷於煩惱
而得無垢盡

答有得上地命終生梵天時得欲界
煩惱斷而不斷彼煩惱先已斷欲餘
一煩惱亦如是

答有謂初禪離欲依初禪及眷屬起
不依於見道

答有謂初禪離欲依初禪及眷屬起

昇離生道比智生成就三地阿那含
果從彼定起入第二禪得第二禪元
漏得彼無漏時非離欲先離欲故非
退勝進故非見道見道究竟故當知
上地及增益諸根亦如是

頗獲未曾得而得於寂滅不捨彼不得
若能知者說

答有謂除苦法忍眷屬得餘无漏道
得彼初無漏捨一切凡夫性不得餘
不捨先已捨故

若成就八忍亦成就七智此諸無漏見
不見何无漏

答有謂此人住道比忍成就一切見
道慧見一切滅一切道唯除道比忍
眷屬彼忍不見自性不自觀故無二
性故亦不見相應一行一緣故不見
共有一果一次定故

頗法未曾得有漏邊境界唯有不動等
彼能擊善法

答有謂無相无相於無窮生死未嘗
得而得空聖道故說有漏緣非數成
故說邊境界餘非分故說唯不動
聖道故說擊善法

已起无漏慧於彼未起者前生非後因
若能知者說

答有謂前增非後歟因彼果相似及
增故

頗離六地欲 聖亦成彼果不成无漏禪
若能知者說

答有謂空處離欲依禪未至超昇離
生苦法忍生道比智未生以八十九
沙門果故故言成彼果以苦法智是
苦法忍依果及功用果見苦所斷煩
惱盡是解脫果及功用果而不成無
漏禪未得故

頗諸无漏法 而為界所攝能生彼法者
不入彼界中

答有謂无漏戒彼界所攝非漏所攝
戒者四大所造彼果故四大者觸界
所攝身識境界故

頗一大種滅於禪地不起二大種在前
若能知者說

答有謂聖人生欲界無漏初禪次第
有漏初禪現在前一種四大滅謂欲
界四大以无漏隨轉若於彼生現在
前即彼地四大造故二種四大現在

前者謂欲界及初禪地四大

道共成爲无漏隨轉

若於彼欲界生即彼欲界四大是故以四大爲無漏俱起滅也

頗法因三道是三種自性謂三種一地亦復在三地

答有謂无學慧以彼見道修道无學道爲因盡智無生智无學等見是自性軟中上分別故說三種無學地所攝故說一地有覺有觀等分別故在三地

頗有有漏受二成一不成二根二種成是說爲身證

答有謂身證人依初禪初禪眷屬及第二禪增進根上地不現在前成就若根有漏樂根此人先得第三禪地無漏樂以轉根故捨復未更得以依下地增進根故不修上地學道如得學果一憂根不成就離欲故喜根捨根各有二種謂有漏無漏是悉成就以禪未至中間攝捨根是故得捨根初禪二禪攝喜根是故得喜根九地煩惱滅而得於諸禪不得無色定或復得當說

答有謂阿羅漢能得禪定非无色證

禪亦得亦現在前無色者成就而不行
一法衆多性或一三有無彼是无學法
因力所長養

答有謂無知根建立一根故說言一
九根和合故說衆多性以衆多性故
說非一一无學地故說一地覺觀分
別故說三地有者謂有名无者無別
事无學得故說無學法三因成故說
因長養

頗法是有分與彼餘有分相似生住壞
若能知者說

答有謂色入是餘有分彼相與入俱
生住滅共一果故色入者不作業故
說餘有分彼相者法入攝故是有分
頗諸相應法或說餘有分或復說有分
若能知者說

答有謂未來不生法意入是餘有分
不作業故餘心法是有分法入攝故
頗二阿那含共生於一地第一法或成
俱得一地果

答有謂一阿那含依第二禪起昇離
生第二阿那含依第三禪彼命終俱
生第三禪彼依二禪起昇離生者增

進禪故捨世間第一法即依第三禪
者成就捨上諸地亦如是得一地
果者謂無覺無觀禪

頗有不動法俱受於一有一成就九地
善有漏一元

答有謂一生欲界一生初禪生欲界
者九地有漏法成就生初禪者八地
除欲界地增捨俱受一有故說一有
有漏者以无漏生上成就下故說有漏
頗住一剎那得捨三脫門或復捨於二
一捨還復得

答有謂生無色界當得阿羅漢住金
剛三昧得無學三昧門捨學三脫門
捨滅受想定及非想非非想處捨一
切退分得一切勝分

一念中亦捨亦得故
言一念滅受想定及

非想得斷和言捨三捨
退得勝故捨一得一也

頗成沙門果成就聖非聖而不得斷知
若能知者說

答有謂無聞等苦智生集智未生余
時於八十九沙門果分成就於四沙
門果不成就亦不得斷知

度彼无勝海少力所不任今我隨所能
宣說甚深義世間貧窮人彼可平今富

無智則不然要須大方便世間實易得
慧寶其難獲是故應勤學漸入其深智
正解涅槃路邪惑生死徑慧能滅癡闇
如日除幽冥為求解脫故當勤修智慧
薩婆多比丘莊嚴阿毘曇偈願令一
切衆生智慧漸增疾得解脫
維阿毘曇心論卷第十一

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅雕造

阿毗曇甘露味論卷上

部

尊者瞿沙造

卷六

曹魏代譯失三藏名

布施持戒品第一

云何布施自持財物施與為三種故
自為身故為他人故為彼我故供養
塔寺佛辟支佛阿羅漢自為身故施
與衆生為他人故布施與人為彼我
故思田物好得好報云何思好信淨
與供養云何田好有三種田有大德
有貧苦有大德貧苦云何大德佛菩
薩辟支佛阿羅漢阿那含斯陀含須
陀洹云何貧苦畜生老病瞽盲瘖瘂
如是種種貧苦云何大德貧苦有佛
菩薩辟支佛阿羅漢阿那含斯陀含
須陀洹老病瞽盲瘖瘂貧苦大德田
者恭敬心得大報貧苦田者憐愍心
得大報大德貧苦田者恭敬憐愍心
得大報是為福田好云何物好不煞
他不偷不棄不繫不鞭不欺不誑淨
物隨多少隨時布施是為物好信云
何知後世果若涅槃一心不動是謂

信淨土何自除慳貪恭敬於人是謂
淨供養云何奉迎禮拜自手施與等
是謂供養云何田異行善持戒禪定
智慧解脫得果等功德若有是是謂田
異救濟危厄異因緣得異苦有無苦
發心供給得妙果報布施佛即時一
切得福布施衆僧若受用得一切福
未受用不得一切福供養法故得大
報若學人聰明大智慧以法故供養
是謂供養法布施得富受施竟得樂
力壽等功德除結勝得大果報若施
畜生受百世報若施不善人受千世
報若施善人受千萬世報若施離欲
凡夫受千萬億世報若施得道人得
無數世報若施佛至涅槃受報布施
有六難一者憍慢施二者求名施三
者為力施四者強與施五者因緣施
六者求報施衆僧中分別施是謂布
施六難云何持戒有二種律儀不善
善律儀云何不善然生偷盜姪婬是
謂身三惡律儀兩舌惡口妄言綺語
是謂口四惡律儀貪恚邪見罰惡
三惡律儀云何熱生有他生知足生

放棄命如是熟生有他受物知是他受物故盜心偷棄如是盜有婦女他所有知他婦女故欲共姪若道非道中自有婦犯非道如是姪妹若知言不知不知言知若疑言不疑不疑言疑如是妄語若有實欲別離故異說是謂兩舌漆汙心他人不愛言如是惡口不知時無義言如是綺語財物他有貪愛應我有如是貪見彼不喜欲令苦痛如是惡惡邪有二種實有物而言無顛倒見聞云何實有物而言無无罪无福報無今世後世無父母無佛辟支佛阿羅漢餘得道等如是實有而言無云何顛倒見聞善惡天作非行報果如是惡邪是謂三種不善業悔是三事除却不作是謂二種善業常遠三種惡行三種善是謂持戒堅固布施持戒禪定思惟必得三果得財富得生天得解脫世三千種福曰父母老病善人離欲凡夫有漏七人四道向四道果從滅禪入起辟支佛菩薩佛比丘僧有去來人飢渴阿毗曇甘露味界道品第二

三界欲界色界無色界是三界中有
五種道地獄畜生鬼神人天及中陰
道云何地獄大地獄八種第一僧時
披第二黑繩第三合會第四魯陂第
五摩呵魯陂第六般那第七波多般
第八阿鼻一一大地獄各有十六地
獄眷屬云何畜生無脚兩脚四脚多
脚水行陸行空行云何鬼神道種種
身欲界不善行三種上中下上報地
獄中報畜生下報餓鬼云何人道四
種人東弗于逮人西瞿耶尼人南閼
浮提人北鬱單曰人欲界四種善行報
生云何天道欲界有六天第一四天
王天第二忉利天第三鹽天第四鬼
術天第五尼摩羅天第六他化自在
天欲界中六種善報生色界十七處
梵富樓梵迦夷摩呵梵少光無量光
光曜少淨無量淨遍淨果實得德大
果不煩不惱善觀快見阿迦尼吃四
禪三種上中下報十二處生四禪有
漏無漏雜報五淨居聖人生三處聖
人凡夫共生大果處凡夫得無想定
生無想天无色界空處識處不用處

有想無想處得无色定是初第生無
色處隨定力得生處是為天道欲受
欲用欲畜以是因緣說欲界無欲有
色以是因緣說色界無色界四陰以
是因緣說無色界人中五十歲是四
王天一日一夜如是三十日為一月
十二月為一歲四天王壽天上五百
歲當人間一萬歲是僧時泥犁中一
日一夜如是三十日為一月十二月
為一歲僧時泥犁壽五百歲復次人
中百歲是忉利天一日一夜如是三
十日為一月十二月為一歲忉利天
壽天上千歲當人間三億六萬歲是
黑繩泥犁中一日一夜如是三十日
為一月十二月為一歲黑繩泥犁壽
千歲復次人中二百歲是瞿曇天一日
一夜如是三十日為一月十二月為
一歲瞿曇天壽天上二千歲當人間數
十四億四萬歲是瞿曇泥犁中一日
一夜如是三十日為一月十二月為
一歲瞿曇泥犁壽二千歲復次人中
四百歲是兜術天一日一夜如是三
十日為一月十二月為一歲兜術天

上壽四千歲當人間數五十七億六萬歲是摩訶魯陂泥犁中一日一夜如是三十日為一月十二月為一歲摩訶魯陂泥犁壽四千歲復次人中八百歲是化應聲天一日一夜如是三十日為一月十二月為一歲化應聲天上壽八千歲當人間數二百三十億四萬歲是多般泥犁中一日一夜如是三十日為一月十二月為一歲多般泥犁由壽八千歲復次人中千六百歲是他化自在天一日一夜如是三十日為一月十二月為一歲他化自在天上壽萬六千歲當人間數九百二十一億六萬歲是般多睺泥犁中一日一夜如是三十日為一月十二月為一歲般多睺泥犁中壽萬六千歲僧過半劫壽阿鼻泥犁壽一劫畜生中壽有彈指頃半日一日一月一歲十歲一百千萬億歲乃至一劫壽餓鬼中壽乃至七萬歲人中閻浮提人壽或無數歲或至十歲今時壽百歲多少過瞿耶尼人壽二百五十歲東帶于逮人壽五百歲北鬱單曰

人壽千歲不增減餘處衆生壽有增減是謂欲界中衆生壽云何色界中壽梵迦夷天壽半劫梵富樓天壽一劫摩呵梵天壽一劫半是謂初禪壽少光天壽二劫無量光天壽四劫光曜天壽八劫是謂二禪壽約淨天壽十六劫無量淨天壽三十二劫遍淨天壽六十四劫是謂三禪壽果實天壽一百二十五劫得德天壽二百五十劫大果天壽五百劫無患天壽千劫無惱天壽二千劫善觀天壽四千劫快見天壽八千劫阿迦膩吒天壽萬六千劫是謂四禪壽空處壽二萬劫識處壽四萬劫不用處壽六萬劫有想無想處壽八分劫是謂無色界壽如是三界衆生壽

阿毗曇甘露味住食土品第三

有四識住云何四色痛想行欲界色界中識多緣色住空處識處識多緣痛住不用處識多緣想住有想無想識多緣行住有四種食情命根大長故云何四食一者搏食二者樂食三者意思食四者識食揣食三入攝香

味細滑入以何等故色入不攝揣食
眼見食情命根大不長故揣食有二
種有麤有細云何麤飯餅如是一切
云何細飲消香塗身云何樂食眼更
樂耳鼻舌身更樂有漏意更樂能後
世生相續不斷樂食多鳥卵鵝鴈如
是一切意思食多水虫卵魚如是一
切識食多有想無想處及中陰衆生
揣食多欲界中餘三食多色無色界
中揣食第一麤樂食細意思食次細
識食軍細四種生卵生胎生濕生化
生泥犁天中陰一切化生鬼神二種
生胎生及化生餘衆生四種生化中
衆生一時得六情根餘殘生取初得
身根命根諸餘根次第得四有生有
死有本有中有死生中間細五陰是
謂中有中有生有辟如印作字如父
子相似除無色界餘一切受中陰無
色界終生欲色界受中陰辟如中阿
那含中有中陰餘生中有生有亦如是
阿毘曇甘露味業品第四

雜心中緣雜垢起雜行雜行中雜受
報云何雜行有三種行身行口行意

行善行不善行無記行學行無學行
非學非無學行見諦斷行思惟斷行
無斷行現世報生報後報樂報苦報
不樂不苦報黑報白報雜報不黑不
白無報行行盡必受報行不必受報
行云何身行身動身作云何口行口
動口作云何意行意動意思云何善
行善身作善口作善意思云何不善
行不善身作不善口作不善意思云
何無記行无記身動無記口動无記
意思云何學行學身無教學口无教
學意思云何無學行無學身无教無
學口無教无學意思云何非學非無
學行有漏身動口動意思云何見諦
斷行堅信堅法見忍斷八十八結相
應思云何思惟斷行信解脫見到思
惟斷十使相應思及染汙身行口行
善有漏行無記行云何無斷行諸無
漏行云何現世報若作善惡行今世
行非後世得云何生報隨善惡後行
第一生得非餘生云何後法報隨行
善惡後第二生得若第三第四若過
七報云何樂報欲界善行色界乃至

三禪善行是受樂報云何苦報不善行受報云何不苦不樂報第四禪善有漏行及無色界善有漏行云何黑黑報不善行黑黑報云何白白報善有漏行白白報云何雜報欲界善惡行盡三界漏盡時無導道攝无漏思也云何必受報行五逆行必受惡報現世報生報後報餘殘有緣有人必受報無緣无人不必受報一切有漏行故作熟得報不故作不熟不得報故作不熟不得報三種行身業教無教口業教無教意業有教云何教行若身口意作云何無教行身口作意起餘心時常在不失無教色善不善心不生無記心不生无教色所以著何無記心力劣故無記有二種有隱沒不隱沒結使所覆是隱沒不覆是不隱沒云何隱沒無記法欲界中身耶邊耶及彼相應無明共有法色无色界一切結使及色界身口行是謂隱沒無記法云何不隱沒无記法坐卧立行伎巧報法變化心虛空非智

緣盡是謂不隱沒無記法无教三種
一無漏二定共三戒律儀云何无漏
戒正語正業正命云何定共戒得禪
離欲惡法云何戒律儀受戒時得善
有漏身口行云何得三種律儀一切
得道無漏律儀成就一切得禪定共
戒律儀成就欲界人受戒戒律儀成就
就若盡不失成就過去得禪人一切
過去未來定共律儀成就若入定過
去未來現在成就無漏律儀未來一
切成就若入道現在前成就若盡不
失成就過去律儀人若作重惡不善
成就不善教無教若不重惡成就不
善教無无教若惡心滅不成就教無
教不律儀人現在成就不善無教若
盡不失成就過去不善無教若作重
善成就善教無教若不重善成就善
教無无教若善心滅不成就教无教
若中間人若作重善若不善成就善
不善教無教若作不重善不善成就
教無无教若善不善心滅不成就教
无教得色界善心成就禪律儀若心

退不成就禪律儀一切色界善心中
律儀心相應除眼耳鼻身心聞慧死
時心六地無漏心力成就無漏律儀
云何六地未到禪地初禪中禪二禪
三禪四禪退六地心不成就無漏律
儀有二事失無漏律儀若退若得道
果有二事失禪律儀若退若命終有
三事失戒律儀一犯戒二捨戒三惡
邪起若法滅盡時有人言失戒律儀
有言不失實不失有四事失不律儀
一受戒二不更作三一心息求四得
道善色云何失若斷善根若命終餘
殘染汙心數法斷結時斷有五種果
一報果二所依果三增上果四身力
果五解脫果善有漏法或四果或五
果能斷結使是謂五果不能斷結是
謂四果除解脫果不善法有四果除
解脫果無漏法或四果或三果若斷
結四果除報果若不斷結三果除報
果解脫果無記法三果除報果解脫
果云何報果不善法善有漏法得報
果云何所依果善不善無記法常行
增長益至竟得是謂所依果云何增

上果若好若不好共俱受取上受是
謂增上果云何身力果身行為作等
是謂身力果云何解脫果智滅結是
謂解脫果善根不善根無記根三種
善根不貪不恚無癡善根三種不善
根貪欲瞋恚愚癡四種無記根无記
愛無記无明無記見无記慢三種法
善法不善法無記法云何善法善身
口業善心心相應法及心不相應行
及智緣盡是為善法云何不善法不
善身口業不善心心相應法及心不
相應行是為不善法云何無記法无
記身口業無記心心相應法及心不
相應行虚空非智緣盡是謂無記法
不飲酒布施供養尊重等是謂善身
口業攝飲酒過打惱慢尊重等是不
善身口業攝是為十業道不攝欲界
身口業欲界四大造如是色界無漏
身口業何四大造若依六種地即彼
地四大造若生無色界如是本得無
漏身口業即彼地四大造三種命終
有命盡福不盡有福盡今不盡有福
命盡也

阿毘曇甘露味陰持入品第五

諸有漏法四事離去何四無常无我
無樂无淨煩惱諸漏何以故趣一切
生處心渴連注隨世界故是謂有漏
三界有百八煩惱九十八結十纏是
煩惱何處生是說有漏法亦名受貯
及煩惱處從是中有二種五陰有漏
無漏受陰一切有漏去何色陰諸四
大造十二入除意入諸餘入及法入
攝無教色是謂色陰是色陰二種可
見不可見去何可見一入色入去何
不可見九入及法入攝無教色復有
三種色有可見有對有不可見有對
有不可見無對色入可見有對餘九
入不可見有對法入無教色不可見
無對是謂色陰去何痛陰受痛六更
樂生是有二種痛身痛心痛三種痛
苦痛樂痛不苦不樂痛四種痛身記
無記心記无記五種痛五痛根是六
種痛眼更痛耳鼻舌身意更痛十八
種痛眼有喜樂護三十六種痛十八
種中有善不善百八種痛過去未來
現在各二十六二一其生煩惱起無

數痛是謂痛陰云何想陰意種種緣一切法想是三種小大無數種種取入攝以是因緣想是謂想陰云何行陰有為法中行作種種諸法是行陰二種心相應心不相應云何心相應一思二更樂三憶等諸法是名心相應云何心不相應一得二無想三滅盡定等心不相應是謂行陰云何識陰青黃赤白等諸法分別識是識有六種眼識耳鼻舌身意識云何眼識眼情依止識色是謂眼識如是耳鼻舌身意意情依止識法是謂意識是謂識陰十二入眼入耳鼻舌身意入是內六入色入聲香味細滑法入是外六入亦復眼識乃至意識合十八持四大淨造色識因緣是謂眼如是四大淨造聲香味細滑識因緣是謂耳鼻舌身一切眼識塵色十二種長短明闇青黃赤白麤細色邊空色身教色一切耳識塵聲衆生數聲非衆生數聲一切鼻識塵香好香臭香等香一切舌識塵味辛酸鹹苦甘等六十三種味一切身識塵細滑輕重堅

軟寒熱飢渴四大等一切意識塵法
是謂一切法五識不能分別意識分
別心意識無老別說有老別情塵識
合是生更樂共生痛等十大地十煩
惱大地十小煩惱地是諸法共心生
共緣共住共起共滅譬如燈明熱共
起共住共盡問十八持幾善幾不善
幾無記答八无記十當分別色持聲
持七識持法持有善不善無記云何
善色善身教云何不善色不善身教
云何無記色除善不善身教諸餘色
持是謂無記如是聲塵眼識有善不
善無記云何善善憶相應眼識云何
不善不善憶相應眼識云何無記无
記憶相應眼識如是耳鼻舌身意意
識持法持或善不善無記云何善法
持攝善身口業善痛想行陰及智緣
盡云何不善法持攝不善身口業不
善痛想行陰云何無記法持攝無記
痛想行陰及盡空非智緣盡問十八
持幾有漏幾無漏答十八持十五持
有漏三當分別云何三意持法持意
識持有漏憶相應意持是謂有漏無

漏憶相應意持是謂无漏意識亦如是法持中攝有漏身口業有漏痛想行陰是謂有漏法持攝無漏身口業無漏痛想行陰及无為法是謂無漏問十八持幾欲界繫幾色界繫幾无色界繫幾不繫答四持欲界繫香味鼻識舌識以揣食處故十四當分別眼持欲色界繫云何欲界繫欲界繫四大造如是耳鼻舌身色聲細滑持欲界繫欲界繫四大造云何色界繫眼持色界繫四大造如是耳鼻舌身色聲細滑持色界繫色界繫四大造眼識欲色界繫云何欲界憶相應眼識耳身識持亦如是云何色界色界憶相應眼識耳身亦如是意持欲界繫色無色界繫或不繫云何欲界繫欲界憶相應意持云何色界繫色界憶相應意持云何無色界繫無色界憶相應意持云何不繫无漏憶相應意持意識持亦如是法持或欲界繫或色無色界繫或不繫法持攝欲界繫身口業及痛想行陰是謂欲界繫云何色界繫法持攝色界

繫身口業及痛想行陰是謂色界
繫云何无色界繫法持攝无色界痛
想行陰是謂無色界繫云何不繫法
持攝無漏身口業无漏痛想行陰
及無為法是謂不繫問十八持幾内
入攝幾外入攝答十二持内入攝眼
耳鼻舌身意眼識持耳鼻舌身意識
持六外入攝色持聲香味細滑法持
問幾有覺有觀幾有覺無觀幾无
覺無觀答十無覺无觀五情五塵五
識有覺有觀三當分別意持或有覺
有觀有覺無觀无覺無觀云何有覺
有觀欲界初禪有覺有觀中間禪有
覺無觀上地無覺无觀意識亦如是
法持攝身口業諸不相應行無為无
覺無觀餘殘如意持問幾共緣幾不
共緣答七心持共緣何以故自塵緣
故十持不共緣五情五塵法持當分
別法持攝身口業識心不相應行無
為不共緣餘殘共緣問十八持幾受
幾不受答九持情根合若現在是受
於中心心數法止住過去未來不受
非彼心心數法止住聲持七識持法

持是不受非彼心心數法止住問十
八持幾有為幾無為答十七持有為
法持當分別或有為或無為云何有
為法持攝身口業痛想行陰是謂有
為智緣盡非智緣盡虛空是謂無為
阿毗曇甘露味行品第六

一切有為法無勢力起因他力共生
是諸法有四相起住老無常問若有
四相是應更復有相答更有四相彼
相中餘四相俱生生為生住為住老
為老無常為无常問若尔者不可盡
答展轉自相為諸行法二種有心相
應有心不相應云何心相應痛想思
更樂憶欲解脫信精進念定慧覺觀
邪行不邪行善根不善根無記根一
切使惱結縛纏一切智慧如是種種
心相應法是謂心相應行云何心不
相應行得生住老無常无想定滅盡
定無想處種種方得物得入得名眾
句眾味眾凡夫性如是種種法是謂
心不相應行因緣次第緣緣緣增上
緣一切有為法從是四緣生云何因
緣五因相應共有自然適報因是謂

因緣云何次第緣諸法中心心數是
是法滅是法起是為次第緣云何緣
緣緣塵故心心數法生是謂緣緣云
何增上緣一切万物不相障碍是謂
增上緣六因相應因共有自然遍報
所作因云何相應因心諸數法因諸
心數法心因是謂相應云何共有因
諸法各各相伴心諸心數法因諸心
數法心因復次共生四大共有因造
色心不相應行心心數法心不相應
行因云何自然因謂彼前生善後生
善前生不善後生不善前无記後無
記云何遍因謂身見計我我有常諸
陰受有常我樂淨等生諸煩惱云何
報因謂善生樂報不善生苦報云何
所作因一切諸法各各不相障碍不
留不住報心有五因除遍因如是心
數法一切煩惱有五因除報因報生
色及不相應行有四因除相應因遍
因染汙色及不相應行有四因除相
應因報因餘殘心心數法有四因除
報因遍因餘殘心不相應行或二因
或三因除相應因遍因報因或除自

然因或不無初无漏心相應法有三
因除自然因報因遍因是無漏心心
中生色及心不相應行有二因共因
所作因心心數法是從四緣生无想
定滅盡定是從三緣生除緣緣心不
相應行及諸色法是從二緣生除次
第緣緣緣無有法一緣生餘法力故
生一法三事會更樂共生痛想思憶
欲解脫信精進念定慧護共心起合
成就是諸法共心俱三法會更樂身
心受痛緣分別識想動思心不忘憶
欲作欲心無尋解脫信種種事勤精
進緣勝不忘念心不動定分別法慧
心不著護事緣起心法相應得諸法
成就痛想忍更樂憶欲解脫念定
慧是十大地法何以故一切心共生云
何相應共一緣行不增不减是謂相
應十煩惱大地一切不善心中共生
不信懈怠忘心乱闇鈍邪憶邪解脫
謂無明邪行云何不信心不入法云
何懈怠心寂在作云何忘不念云何
心乱不一心云何闇鈍不曉事云何
邪憶非道念云何邪解脫不捨顛倒

云何詞心走不息云何無明三界中
無智云何邪行不住善法十小煩惱
地頭優波那不誑波陀舍摩夜舍耻
怪嫉慢大慢云何瞋心忿動云何優
波那心含毒住云何不語覆藏罪事
云何波陀舍非法事惡持不捨云何
摩夜身口欺人云何舍耻心伎取云
何怪心惜畏盡云何嫉見他好事瞋
云何慢於卑賤我勝於上我等云何
大慢等中我大於大中我勝大此十
煩惱地意識相應其五識故言小也
於中七煩惱欲界繫舍耻欲界及梵
天慢大慢三界繫十善大地不貪不
恚信猗不放逸請進護不憍惱云何
不貪自身他身財物不欲不利云何
不恚若衆生邊非衆生邊心不起恚
云何信知實事心清淨云何猗心善
離重得輕冷云何不放逸心繫善法
云何精進習近善法云何護於諸法
離住云何不憍惱一切衆生中身口
意不犯惡云何慙自作惡事者云何
愧於人中作不可事愧是十法一切
善心相應是故說大地三處愛處不

愛處中處愛處者姪欲慳貪惜等諸煩惱生不愛處者瞋恚聞諍嫉妬等諸煩惱生中處者愚癡憍慢等諸煩惱生一切結使煩惱三毒所攝所以者何有三不善根一切結使煩惱此三毒生能斷三善根能惱亂三界衆生是故三毒所攝

阿毘曇甘露味因緣經品第七

十二因緣者無明行識名色六入更樂痛愛受有生老死是十二因緣有三種一煩惱二業三苦三種煩惱無明愛受二種業行及有七種苦識名色六入更樂痛生老死二種過去攝二種未來攝八現在攝諸煩惱業因業苦因苦煩惱因煩惱煩惱因煩惱業因業苦因苦因苦因彼種次第起過去無明與一切煩惱相應是无明緣此造業造業造世間果是名行彼行因緣染汙心得身根分別識譬如犢子識母是識是識共生四無色陰亦相續生色是名色依眼等根境界是六入情盛心和是更樂更樂生受是更樂痛下者是愛渴具所煩勞是受勞

造業是有未來果是生生起無量苦
是老死復次無明不知四諦內外法
去來今佛決衆因緣如是種種實法
不知是謂無明癡人作三種行有德
行無德行不動行云何有德行得好
報云何無德行得惡報云何不勤行
生色無色界復次布施持戒禪云何
布施二種布施一者財施二者法施
五種持戒若受戒至竟淨除惡心垢
常念守護不求世間報禪者不淨觀
數息等意一切有漏善定法是有德
行云何無德行三不善根十不善道
等種種罪是謂無德行云何不勤行
初禪乃至有想無想定是謂不動行
三因緣有漏識受第一七有是謂識
從識有名色痛想行識陰是謂名四
大及造色是謂色二事俱說名色名
色生六入六入生更樂更樂有六種
二種身意起有對增語六識分別故
六種更樂更樂生愛不受不愛不不
愛有三種痛苦樂不苦不樂云何苦
痛瞋恚使所使云何樂痛欲使所使
云何不苦不樂痛無明使所使起樂

住樂盡不樂是謂樂痛起苦住苦盡
不苦是謂苦痛不智不樂智時樂是
謂不苦不樂痛生三種渴欲渴色渴
無色渴求无厭是想渴生四種受欲
受見受戒受我受欲界繫除十二見
諸餘煩惱是謂欲受四邪見是謂見
受外持戒求索道是謂戒受色無色
界繫除二十四見諸餘煩惱是謂我
受四受生諸結使業處三種有欲有
色有無色有有生得五陰是謂生行
衰古是老二種老一漸消漸消老二
年熟老二種死有自死他煞死得愁
憂悲惱苦云何愁心不用不欲事來
心熱是謂愁云何悲哭種種說哭是
謂悲云何苦身惱苦是謂苦云何憂
心惱是謂憂云何惱縣官水火盜賊
等種種惡及餘事是謂惱如是无量
苦聚是無明等因緣是因緣盡諸報
果盡如是無量苦聚盡六種合得人
身云何六種四大空識地水火風三
大有色地水火量度長短麤細風風
種一種四大常合無差別堅相地濕
相水熱相火動相風外四大成就內

四大種色中空眼識緣有內外是謂
空種五識及有漏意識是謂識種生
卅六種堅高地水潤合火煖除爛臭
風動坐起動作生長因空餘食消化
風持去識力有命是謂人

阿毘曇甘露味淨根品第八

姪怒癡心相應是謂煩惱是謂結縛
欲除是三種者一制二除三智斷云
何制若未得無漏心持戒思惟却姪
怒癡心不受是謂制云何除得禪定
離姪惡不善法是謂除云何智斷覺
意緣苦智斷是謂斷若制若除或時
淨或不淨無漏智斷是謂清淨二十
二根諸外入男女命苦樂憂喜護信
精進念定慧未知已知大知根內六
根如前說男相男識是謂男根女相
女識是謂女根三界中活相是謂命
根六識相應樂痛是謂樂根五識相
應苦痛是謂苦根意識相應樂痛是
謂喜根意識相應苦痛是謂憂根六
識相應不苦不樂痛是謂護根諸善
法中信是謂信根如是精進念定慧
根堅信堅法道攝無漏九根之未知

種生家初得二根身根及命根化生
或六七八無形六一形七二形八眼等
五及命男女根餘殘根次第得色界
中家初得六根五情命根無色界家
初得一命根欲界無記心漸命終四
或八或九或十若善心死九若十三若
十四若十五二十二根幾見諦斷幾
思惟斷幾不斷四根或見諦斷或思
惟斷或不斷意樂喜護根憂根或見
諦斷或思惟斷信等五根或思惟斷
或不斷三無漏根不斷餘殘根思惟斷
阿毘曇甘露味結使經智品第九

九十八使二種斷見諦斷思惟斷二
十八見苦斷十九見習斷十九見盡
斷二十二見道斷十思惟斷欲界繫
見苦斷十使見習斷七使見盡斷七
使見道斷八使思惟斷四是三十六
使欲界繫除瞋恚餘殘結使色無色
中各斷三十一略言實十使身邪邊
邪邪見盜戒盜疑愛恚慢無明云何
身邪五陰中計我如是見謂身邪世
界有邊無邊如是見謂邊邪無四諦
因緣果報如是見謂邪見有漏法中

計常第一如是見謂見盜非淨因緣
中求淨道如是見謂戒盜未得道心
癡不了是不是有不有是謂疑癡心
諸法中欲者是謂愛癡心中不欲者
來心念動是謂瞋自大心貢高是謂
慢諸法實相不知是謂無明是諸使
欲界苦諦一切習諦七盡諦亦尔道
諦八諸邪疑見諦斷欲界四思惟斷
色無色界六思惟所斷貪恚慢无明
五行斷疑邪邪見盜四諦斷身邪邊
邪苦諦斷戒盜苦諦道諦斷欲界苦
諦斷六五邪疑習諦斷三二邪疑無
明二種苦諦斷無明或遍或不遍云
何遍六使相應及不共無明是謂遍
云何不遍三使相應無明是不遍如
是習三使相應及不共無明是謂遍
餘殘不遍諸使除愛恚慢餘殘一切
遍何以故是諸使五緣是一切遍使
中二邪及彼相應無明自界一切遍
非他界色界亦如是无色界一切遍
使自界一切遍餘殘一切遍使自界
一切遍亦緣他界無明一切使相應
因及不共無明三界盡諦道諦所斷

邪疑無明是十八使無漏緣餘有漏緣諸有漏緣使及彼相應無明有漏緣餘我無明元漏緣一切三界結使相應及喜根遍淨天諸使護根樂根相應欲界繫邪邪見無明二根相應喜根憂根護根疑二根相應憂根護根瞋恚三根相應憂根苦根護根餘安欲界見諦斷二根相應喜根護根欲界中思惟所斷六識相應除慢慢意識相應一切見諦所斷意識相應十小煩惱是說纏一瞋二自罪怖三瞋四眠五調六戲七慳八嫉九無慙十無愧云何瞋心惡利動云何自罪怖畏人見聞云何睡心沉心重身重一切結使相應云何眠心合卧出不自在眠欲界繫意識相應云何調心不善不亡與一切結使相應云何戲作善不善後悔與憂根相應云何慳愛惜心怯云何嫉見他得好事不歡喜欲使得苦是二結欲界繫思惟所斷云何無慙自作惡不善云何無愧作惡不愧他是二一切不善法相應三

於五事一無明六識相應色界二愛無
明四識相應餘殘結使意識相應
一時無尋道斷結使作證時重作證
斷欲界結得三斷智欲界苦諦習諦
所斷一斷智盡諦所斷二斷智道諦
所斷三斷智色無色界四諦所斷結
盡三斷智欲界中五下分結盡七斷
智色界思惟所斷八斷智一切結使
煩惱盡九斷智滅結無餘是謂斷智
有如是諸結使心不相應纏心相應
是事不然一切心相應何以故起結
使煩惱壞善法見結使是時善法生
是故知一切結使心相應是諸一切
結使二事斷禪智相應心云何禪斷
初柔軟心云何智分別諸法入定一
心諸法無常等觀思惟是謂智禪智
俱行共思惟得解脫三時善精進一
心護坐禪時若心柔軟是時應思惟
精進若心調是時應一心思惟善若
是二事俱不柔軟不調是時放心去
譬如鍛金師持金著火中時時震吹
時時持水澆時時放休何以故若常
吹金便焦融常水澆冷不熟若常放

不調。孰坐禪。亦如是。囊吹如精進者。
水澆如禪放捨。如護何。以故常精進。
心調常定。一心心柔軟。常護不受諸。
心。是故時時勤精進。時時一心定。
時時護。如是心和調。一切結使中得。
解脫。

阿毗曇甘露味三十七無漏人品第十

坐禪法。先繫心一處。若頂上。若額端。
若眉間。若鼻頭。若心中。令心一處住。
若念走攝來。還著處處。是心者。譬如
獼猴繫頸著柱。繞柱走不得去。極便。
住心走亦如是。繫心著法。便不去極。
便住。漸漸觀身痛意法。是入法意止。
中淳淑。一心得實。智慧觀一切行實。
相生滅不住。故無常。積災患。故苦。內。
無人故空。不自在。故非我。從是得煖。
法意中起。譬如鑽火。木中生佛法中。
生信淨善根。四緣觀十六行。四行觀。
苦諦。從因緣生。不住。故無常。无常力。
壞。故苦。無人故空。不自在。故非我。四。
行觀習諦。生相似果。故習。因生死不。
絕。故習不可盡。故有不相似相續。故。
緣。四行觀盡諦。一切苦患。開故盡除。

一切結使火故止勝一切法故妙出
三界故度四行觀道諦能到涅槃故
道非顛倒故應聖人所行故往能離
世間惱故出觀十六行善法常勤精
進是謂煖法從是煖善根增勝長是
謂頂善根信三寶若信五陰無常
若苦空非我如是緣四諦十六行勝
煖法故說頂已增上頂隨諦忍名忍
善根是有三種上中下緣四諦觀觀
十六行順諦增上善根是名世間第
一法一心時心心數法是謂世間第
一善根有言信等五根是世間第一
法如實義一心時心心數法是世間
第一善根能開涅槃門是凡夫法中
第一緣觀一諦四行無常苦空非我
何以故第一無漏心緣苦諦世間第
一法亦如是六禪地未到禪中間禪
四禪是忍頂煖善根六地中有世間
第一法次第起無漏人是名苦法忍
未曾見始見能忍故說忍是初忍元
尋道次第苦法智生實知苦相苦法
智解脫道是二心緣欲界繫苦夫知
忍無尋道未知智解脫道是二心緣

色無色界繫苦習盡道諦亦如是是
正觀諸法十六淨心十五心中利根
是說隨法行鉅根是說隨信行是二
人未離欲界結向第一果欲界結使
六種斷向第二果若九種結盡向第
三果向第一果欲到十五心中行人
亦復果中間行人是二人隨法行隨
信行到十六心中得果住是二人先
未斷結滿十六心俱須陀洹若斷六
種結滿十六心俱斯陀含若斷九種
結滿十六心俱阿那含得第三果八
十八結盡是人無漏戒善根成就故
說須陀洹利根得果名見到鉅根得
果名信解脫是二人若欲界繫思惟
斷結不盡七死七生若先盡三品是
名家家三死三生八直道水流到涅
槃是中行須陀洹六種結盡是說斯
陀含八種結盡是說一種生欲界天還
生人中便般涅槃是名一種及斯陀
含五阿那含中般涅槃生般涅槃行
般涅槃無行般涅槃上流阿迦尼到
阿那含復有無色界生阿那含色無
色界苦盡得般涅槃不生下界是說

阿那含欲界結使九種色無色界亦如是是諸結使兩道盡無阿道解脫道先無尋斷解脫道成就譬如得毒純著瓶中蓋口世俗道出世出世道界道斷欲界色無色界繫諸結使世俗道亦能斷除世界上繫八地離欲得滅盡定是說身證阿那含若俱解脫阿羅漢法似涅槃身中著五下分結盡得阿那含五上分結盡得阿羅漢是色無色界中諸餘結使纏縛是說心調如金剛定次第滅智生是時得阿羅漢果是寧上有離欲無尋道亦寧後學心是金剛定次第初無學滅智生我諸生盡滅我得阿羅漢一切結盡大小煩惱斷滅是說阿羅漢一切人天中應受供養是名阿羅漢是無學九種一退法二不退法三思法四守法五住法六能進法七不動法八慧解脫九俱解脫云何退法軟智軟精進五退具中行退道果是謂退法云何不退法利智勤精進五退具中不行不退道果是謂不退法云何思法軟智軟精進勤觀身不

法軟智勤精進自守身是守法云何守
住法中智中精進中道行不增減是
住法云何能進法少利智勤精進能
得不動善是能進法云何不動法利
根大勤精進先時得不動善是不動
法云何慧解脫不得滅盡定是慧解
脫云何俱解脫能得滅盡定是俱解
脫隨信行五種阿羅漢名時解脫是
諸阿羅漢二智滅智無學直見隨法
行一種阿羅漢利根是名不時解脫
是阿羅漢三智滅智無生智無學直
見八阿羅漢愛時解脫成就不動法
成就隨信行見諦道十五心中無漏
九根是名未知根十六心得果是无
漏九根是名已知根是九根俱無學
法是名大知根得果時失向道道中
斷結使盡二種成就有為無為得大
果時一切失本二種得一種成就九種
斷結使諸不隱沒法第九心一切得
斷能進法阿羅漢得不動善非餘信
解脫學得利根名見到非餘見諦道
中結使各各異無漏法各各異以是

故漸漸見諦不一時見無尋道力得
果以是故二種果有為果無為果

阿毘曇甘露味論卷上

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅雕造

尊者羅沙造

曹魏代譯失三藏名

智品第十一

十智法智未知智等智知他人心智
苦智智智盡智道智滅智無生智云
何法智欲界繫諸行苦中無漏智欲界
繫諸行習中無漏智欲界繫諸行盡
中無漏智欲界繫諸行道斷故道中
無漏智及法智地中無漏智是謂法
智云何未知智色無色界繫諸行苦
中無漏智色无色界繫諸行習中無漏
智色無色界繫諸行盡中无漏智色
無色界繫諸行道斷故道中无漏智及
未知智未知智地中無漏智是謂未
知智云何等智一切有漏智慧若善
不善無記是謂等智云何知他人心
智禪中思惟力得欲界中知他心心
數法是謂知他心智云何苦智五受
陰中無常苦空非我无漏智觀是謂
苦智云何習智五受陰習因有緣無
漏智觀是謂習智云何盡智盡止妙

出無漏智觀是謂盡智云何達智八
直道應住出無漏智觀是謂道智云
何滅智見苦斷習盡證思惟道是四
法中無漏智觀是謂滅智云何无生
智我已見苦不復更見我已斷習不
復更斷已盡作證不復更作證已思
惟道不復更思惟道是四法中无漏
智觀是謂無生智是十智中二智十
六行法智未知智煖頂忍法中等智
十六行世間第一法中等智四行餘
殘無行无漏他心智四行如道智有
漏和他心智無行苦智四行習智四
行盡智四行道智四行滅智無生智
各十四行除空無我行未到禪及中
禪地有九智除和他心智餘四禪中
十智無色定八智除法智知他人心
智第一無漏心成就一等智第二無
漏心成就三智等智法智苦智第三
無漏心過第四无漏心成就四智等
智法智苦智未知智第五無漏心過
第六無漏心成就五智等智法智苦
智未知智習法智第七無漏心過第
八無漏心亦過第九无漏心成就六

智等智法智苦智未知智習智三智
第十第十一無漏心過十二无漏心
成就七智等智法智苦智未知智習
智盡智道智若已離欲曾知他人心
智二種修智得修行修先未得功德
今得是謂得修先得功德現在前入
是謂行修見諦道中現在前修彼即
當來修如是諸忍現在前修亦當來
修苦未知智習未知智盡未知智是
三未知智中修等智道未知智中或
修六或修七若未離欲修六智已離
欲修七智知他人心智過須陀洹果
十七心中修七智除滅智無生智知
他心智是十七心中信解脫得利根
時無身解脫兩道中修六智除他心
智等智滅智無生智得阿那含果解
脫道中修八智除滅智無生智如是
七地離欲時解脫道中修八智除滅
智無生智是謂无身道中修七智除
他人心智滅智無生智有想无想離
欲時八解脫道中修七智除等智滅
智無生智九无身道中修六智除等
智知他心智滅智無生智初无學心

中修有漏無漏諸善根初无學心若
未知智相應有言習未知智相應何
以故有想無想處生緣相應初无學
心見諦八忍求覓故名見非智滅智
無生智是智非見餘殘无漏慧亦慧
亦見亦智除意識相應善有漏慧及
五邪見餘殘有漏慧亦智亦慧非見
法智九智緣除未知智未知智九智
緣除法智道智九智緣除等智苦智
習智一切有漏法緣餘殘智十智緣
等智他心智滅智無生智一智盡法
智道法智能滅三界結六通四通等
智身通耳通眼通宿命通他心通五
智法智未知智道智等智他心智漏
盡通無漏九智除等智四意止身意
止八智除他心智盡智痛意止心意
止九智除盡智法意止十智四辯法
辯辭辯等智應辯義辯各十智願智
七智除他心智滅智無生智十力第
一力十智知二力三力四力五力六
力九智除盡智七力十智八力九力
一智等智十力九智除等智第一無
畏十智知二無畏九智知除等智三

無畏八智知除道智盡智四元畏八智知除苦智習智

門頭山甘露寺新修金剛經疏卷下 第三十 四元畏八

得禪定一心心不散智慧清淨辟如油燈離風處明清淨云何禪定八禪定四禪四無色定四禪初禪二三四禪是諸禪定三禪味淨無漏愛相應是謂有味善有漏禪是謂淨無煩惱是謂無漏有頂中二種定有味及淨無无漏定善法空閑靜處坐若立若卧若行若步定意智巧心中軟信如是心應入禪定禪相應欲精進念慧一心是諸善法趣初禪定離欲離惡不善法有覺有觀離欲生得喜樂是謂初禪染著外入是謂貪欲瞋恚睡眠調戲疑此諸蓋是謂惡不善法是二内外惡法斷是謂離心迴轉緣是謂覺心受行思惟是謂觀惡不善法斷力得禪是謂離欲心生悅是謂喜身心安隱是謂樂心繫緣中是謂一心是初禪五支婬欲大苦罪不樂離力安隱出如是思惟欲等諸善法心中生是謂得初禪道是三痛根相應

喜樂護根樂根三識身相應護耳身
識喜根意識相應護根四識相應是
初禪有別身別想有別身一想四心
初禪眼耳身意是謂初禪諸覺觀滅
內淨一心無覺無觀定生得喜樂相應
是謂二禪覺觀如前說斷却是謂滅
諸地信無垢是謂內清淨意識繫緣
不散是謂一心喜樂支如前說是二
痛根相應喜根護根別身一想喜相
應起本近地護根相應除滅覺觀垢除
滅思惟功德是道趣二禪離喜垢故
護行下受身樂無漏人是說樂護念
下樂入三禪離喜如前說護心放捨
樂二種痛樂不煩惱是樂身中行念
守看是樂難知實法是故無漏說樂
而行護欲等諸善法是道趣三禪觀
喜惡罪不喜樂觀禪止樂護念智一
心是謂五支如前說是謂三禪斷樂
苦先滅憂喜根護念淨入四禪欲等
諸善法亦復觀樂苦垢不苦不樂善
止是道入四禪四支護念善智一心
禪力滅喘息是謂四禪一切禪支善
未到禪地有覺有觀中間禪无覺有

觀是二地護根相應未到禪地二種
淨無漏非味四禪中三種味淨无漏
是謂禪法離色憶亦觀無量空入空
定觀色垢空處善止觀是道趣空定
憶無量識入識處觀空處垢識處善
止觀是道趣識定無量識行是為苦
憶不用處行入不用定觀無量識處
垢不用處善止觀是道趣不用定有
想處病無想處癡如是思惟入有想
無想定觀不用處垢有想无想善止
觀是道趣有想無想定是謂有想无
想定趣涅槃道二種一觀身不淨二
念數息身意止中第一二解脫四除
入中廣說不淨法入定數息一二乃
到十念守出入息如守門人觀一切
法起滅是二相自相六種分別觀身
無常苦空非我如是一切諸法觀恐
畏世界漸漸滅垢行善法起至涅槃
未到禪地中間禪地四禪地三無色地
有二種有漏無漏有頂一切有漏十
想無常苦苦無我觀食一切世間不
可樂不淨死斷無欲盡想憶念諸行
无常是謂無常想憶念生等步滿世

間是謂苦想憶念內外無常苦不自
在空是謂苦無我想憶念多勤苦得
食敗時不淨是謂觀食想憶念生老
病死等怖畏種種煩惱滿世界是謂
一切世間不可樂想自身內實觀是
謂不淨想憶念一切生必得死是謂
死想憶念滅一切煩惱善止是謂斷
想憶念非常離欲是謂無欲想憶念
五受陰更不生盡止妙離涅槃是謂
盡想是十想常憶念得盡苦際

阿毘曇甘露味雜定品第十三

三昧等通一切入除入智解脫禪三三
昧空三昧無願三昧无想三昧心繫
緣無漏故是謂三昧一心觀五受陰
空無我非我是謂空三昧入是三昧
不願姪怒癡更有生是謂無願三昧
是三昧緣離十想法云何十想色等
五塵男女生老無常是謂無想三昧空
三昧二行空行無我行无願三昧十
行無常苦行亦習道行无想三昧盡
四行四等慈悲喜護自得快樂等念
與一切衆生是有三種心先所親卷
屬次及中人後怨家賊一心思惟一

切三界衆生身及怨家等無異除內
瞋恚是慈等相應痛想行識能起正
語正業亦不相應諸行是謂慈等一
心思惟三界衆生身心種辛苦欲拔
濟如是思惟能除外惱是悲等相應
痛想行識能起正語正業亦不相應
諸行是謂悲等一心思惟三界衆生
歡喜得樂能除憂苦喜等相應痛想
行識能起正語正業亦不相應諸行
是謂喜等一心思惟三界衆生樂苦
喜放護能除欲瞋護等相應痛想行
識能起正語正業亦不相應諸行是
謂護等六通神足天眼天耳識宿命
他心智漏盡通除第六通餘殘凡夫
亦得云何神足通是有三種一者飛
行二變化三聖人通有三種飛行一
自身去辟如飛鳥二於此土忽然不
現到他方三心力自在如屈申辟是
謂諸佛神通非餘道貴觀身空學
輕舉是道趣神通能大能小能多少
能少多能轉作種種物是謂變化神
通凡夫人變化至七日不過七日滅
佛弟子自在變化變化時現世間

淨作不淨不淨作淨除淨不淨念心
念護是謂聖人神通是三種通從
四神足力生一切色緣漸漸得輕舉
諸佛一時得天眼通自眼邊色界四
大造淨生得天眼自地下地迤遠徹
視見一切細微色憶念日月星宿火
明珠是道得天眼通天耳通自耳邊
色界四大造淨生得天耳天人地獄
餓鬼畜生種種聲憶念識知是道起
天耳通識宿命通念先世事所來生
處是道起宿命通知他人心通常念
他染汙心及他清淨心悉知自心生
滅能分別知是道起知他心通三界
漏一切我盡如是知五受陰無常等
憶念是道得漏盡通宿命通及天眼
漏盡是謂明宿命通知因緣世次第
是謂明天眼通知因緣如行業得報
是謂明漏盡通欲界色無色界漏盡
我盡諸漏是謂明十一切入憶念一
切地不念餘是謂地一切入乃至滅
一切入亦如是八解脫內有色界外
觀色內無色想外觀色淨解脫作證
四無色定滅盡定是謂八解脫淨觀

轉心得解脫是謂解脫觀內色不淨
及觀外色是謂初解脫不觀內色觀
外色不淨是第二解脫分別觀內外
色一切淨色是第三解脫四無色定
四解脫滅盡解脫內有色想外觀色
少好醜是緣勝知見第一除入內有
色想外觀色無量好醜是緣勝知見
第二除入內無色想外觀色少好醜
是緣勝知見第三除入內無色想外
觀色無量好醜是緣勝知見第四除
入內無色想外觀色青是緣勝知見
第五除入黃赤白亦如是內不除色
想外淨少色觀一無量緣二內除色
赤白憶念四除入淨緣勝是故說除
入好色形像端正除垢故解脫是謂
除入名別三解脫四除入八一切入
淨解脫攝十智如前說三等慈悲護
及五通根本四禪中有六地中法智
未到禪中間禪根本四禪喜等第一
第二解脫初四除入禪初禪二禪中
有餘殘除入淨解脫八一切入第四
禪中自餘殘解脫二一切入自名攝

滅盡解脫有頂中攝三三昧七智偏
盡通九地中攝除有頂中等智十地
中有無色界三解脫或有漏或无漏
餘三解脫八除八十一切入有漏有
頂中一切有漏鈍不捷疾是故有漏
滅盡定無智慧是故有漏五通中多
無記心四等緣衆生是故有漏欲愛
未盡三界結使成就欲愛已盡色無
色界結使成就色愛盡無色界結使
成就無色界愛盡三界結使不成就
欲界愛盡淨無漏初禪成就如是一
切地中聖人無漏成就聖人生上下
地無漏成就求得五通四等下地結
垢不成就世俗道依未到禪地離下
地欲如是一切地無漏道依根本禪
地自地亦上地離欲如是一切地是
故凡夫有頂中不能離欲煖法頂法
忍法世間第一法離欲人修有漏禪
定二時現在未來見諦道中苦習盡
未知智中現在前修無漏智未來二
種有漏無漏智餘殘心中現前無漏
未來无漏世尊弟子若離欲愛依未
到禪地現在前修有漏道未來修有

漏無漏道第九解脫道現在修有漏
道未來修有漏無漏初禪及修無漏
未到禪若依未到禪現在修无漏道
未來修有漏無漏道第九解脫道中
現在前修無漏道未來修有漏无漏
道初禪世尊弟子若離初禪愛欲依
未到二禪地現在前修有漏道未來
修有漏無漏道第九解脫道中現在
前修有漏道未來修無漏三種初禪
及修淨無漏第二禪若離初禪愛依
無漏道起二禪自地修無漏他地修
有漏无漏道第九解脫道中現在前
修無漏道未來修無漏三種初禪及
淨無漏第二禪乃至不用處離欲亦
復如有頂中離欲時修一切無漏
禪定第九解脫道中現在前修無漏
道未來修无漏及修三界繫善根二
十三種定有味八淨八無漏七一切
無漏七地无漏自然因白地無漏自
地无漏三種因相應因共有因自然
因第一有味定第一有味定因非他
因第一淨定第一淨定因非他因第
一無漏定次第起六種定第一禪二

種淨無漏如是第二第三禪无漏第
二禪次第生八地自地二上地四下
地二無漏第三禪第四禪空處定次
第生十上地四下地四自地二無
漏識處次第生九上地三下地四自
地二無漏不用處定次第生七上地一
下地四自地二第四無色定次第生
六下地四自地二淨禪亦如有味
次第生二自地有味亦復淨如是一
切地諸禪定淨無漏一切緣一切法
緣有味自地自地有味緣亦復淨緣
有味不能無漏緣諸淨无漏無色定
不緣有漏地有味無色定自地有味
緣及緣淨不能緣無漏四等八除入
三解脫八一切入是諸法一切欲界
緣五通欲色界緣一切薰禪无漏禪
薰有漏禪得四禪人先薰第四禪後
薰下三禪得五淨居報不動法阿羅
漢得一切禪定是能得頂禪能住壽
亦能捨壽願智從心所願盡知去來
今諸法多知未來法四辯法辯辭辯
應辯義辯令他心不起恚是謂無諍
四禪中攝亦復欲界願智第四禪攝

亦復欲界法辯辭辯欲界攝及梵天
中餘二辯九地攝欲界四禪四無色
淨禪二時得離欲時得生時得有味
禪二時得退時得生時得無漏禪二
種得若退時得若離欲得九地攝無
漏能斷結使變化有十四心色界十
心欲界四心初禪有二變化心初禪
一欲界一二禪有三變化心二禪一
初禪一欲界一三禪有四變化心三
禪一二禪一初禪一欲界一四禪有
五變化心四禪一三禪一二禪一初
禪一欲界一何等禪成就是果下地
變化心成就三禪地住梵天識現在
前能見聞念時成就即滅念時不成就
阿毘曇甘露味三十七品第十四

意止意斷神足根力覺道是七法到
涅槃是中七覺無漏六當分別或有
漏或無漏有言七覺意八直道一切
無漏餘殘當分別四意止一切地禪
定中有攝四種智常念守是謂念止
三種念身中行智慧是謂身念止如
是痛心法念止是謂四念止以何等
故不說三念止若五念止以破四顛

何故說四念止云何身念止淨想真倒
壞故身實相觀三十六不淨若死虫生
臭爛骨在等如是觀身淨想真倒壞云
何痛念止觀諸有痛生住滅苦樂痛中
娛欲使苦痛中瞋患使不苦不樂痛中
無明使觀無常苦空無我是謂痛念止
云何心念止觀染汙心不染汙心若一
心若散心苦無常等觀是謂心念止云
何法念止觀內法觀外法觀內外法若
觀去來法若觀諸結使幾斷幾不斷若
觀苦無常觀習因緣觀盡止是謂法念
止云何口意斷心中生惡不善法欲除
却欲勤精進制心住善法未生惡不善法
莫令生勤精進制心住善法未生善法
欲使生勤精進住善法已生善法念住
莫失增長廣大勤精進住善法是謂四
意斷云何口神足欲定精進定心定勤
慧定從是得一切功德是謂四神足
欲定斷諸行成就第一神足欲作是
神欲心不分散是謂定欲精進念慧
手荷是謂諸行合欲定如是精進心
慧欲大欲得定故是謂欲定如是精
進心慧是謂四神足信精進念定慧

是謂五根四不壞信中有信是謂信
根四意精進是謂精進根四念止中
念不忘是謂念根四禪定中一心是
謂定根四諦中慧是謂慧根根利疾
第一是謂根義信等五力惡不善法
不能壞是謂力小是根大是力念擇
法精進喜荷定護是謂七覺云何念
念有為法生滅種種罪涅槃至妙是
謂念覺是中分別思惟是謂擇法覺
是中思惟勤精進是謂精進覺是中
得善法味歡悅是謂喜覺是中思惟
身心輕軟安隱隨定是謂荷覺是中
因緣攝心住不乱是謂定覺是中放
心息不念不欲是謂護覺種種智慧
得禪定力除一切煩惱是謂七覺果
一切煩惱斷念等七法是名覺直見
直思直語直業直命直念直方便直
定是謂八直道四諦中實智慧是謂
直見是中善不瞋不惱三種覺觀是
謂直思四種邪語斷是謂直語三種
邪業斷是謂直業不善邪命斷是謂
直命是中思惟勤精進是謂直方便
是中思惟念不忘是謂直念是中一

心住是謂直定是謂八直道趣涅槃
信精進念定慧喜猗護思戒是十法
分別說三十七信法是謂信根信力
精進精進根精進力四意斷精進覺
意直方便念根念力念覺意直念喜
喜覺慧慧根慧力四念止擇法覺直
見猗猗覺定定根定力四神足定覺
直定護護覺思直思戒直語直業直
命直因緣四種智慧住是名念止直
精進是名意斷緣中一心住不散是
名四神足釤根心中生是名五根
利根人心中生是名五力見諦道中
是名八直道思惟道中是名七覺是
十法攝三十七品未到禪地三十六
除喜覺二禪地亦三十六除直思三
禪四禪中間禪三十五除喜覺直思
初禪三十七三空定三十二除喜覺
直思直語直業直命有頂中二十二
除七覺八道欲界亦二十二除七覺
八道

阿毗曇甘露味四諦品第十五

四諦苦諦智盡道諦六何苦諦一種
總相為苦二種身苦心苦三種苦六

別離苦行無常苦四種身內外苦心
內外苦五種五盛陰苦六種三界苦
三毒苦七種七識處苦八種苦生老
病死怨憎會恩愛別離所求不得苦
一切種種苦是謂苦諦云何習諦是
種種苦因五受陰是謂習諦云何盡
諦苦習盡無餘智緣盡是謂盡諦行
八直道是謂道諦是四諦次第應知
斷證自思惟實相實得果得行人不
欺誑是謂諦處識故次第苦諦後易
識以是先苦諦識苦推苦因從習中
生以是習諦第二是苦諦何處滅盡
得解脫思惟涅槃中以是故盡諦
第三是盡云何得思惟行八直道斷
結使得盡諦以是故道諦第四五受
陰報果時是謂苦諦五受陰因緣時
是謂習諦亦謂苦諦譬如人亦名子
亦名父習諦多是結使何等結使九
結愛結瞋恚慢無明疑見失領慳
嫉結三界欲是愛結衆生中心念動
惡利是瞋恚結七種慢是慢結三界
繫愚癡是無明結三見是見結二見
是六顯結四諦中不定了是疑結心

惜愛恡是慳結妬他含患是嫉結盡
諦二種有漏斷結使盡是一種無漏
道斷結使盡是二種種諸淨法若四
辯法辭應義一切名字知實相是謂
法辯一切語言談論智是謂辭辯一
切法知實相是謂應辯一切智慧語
言禪定通智是謂義辯須陀洹四不
壞信佛不壞信法不壞信僧不壞信
淨戒中不壞信阿羅漢果攝諸無學
法種種佛大功德中無漏信是謂佛
不壞信涅槃中無漏及無漏諦中學
無學法中及菩薩寶功德中无漏信
淨是謂法不壞信得無漏道果信有
四雙八輩一切功德佛弟子衆中信
非餘處是謂僧不壞信無教无漏戒
是中無漏信是謂戒不壞信淨寶智
慧共合信以是故無能勝是无漏戒
是故不壞信是謂四不壞信有四事
修定修定於現法中得樂居修定得
智見修定分別慧修定得漏盡諸善
初禪能得現在樂居生死智通是謂
智之方便求切德是欲界無教戒聞
思修切德一切色無色界法一切无

漏有為法是謂分別慧金剛喻四禪
是寂後學心共相應漏盡是謂修定
得漏盡第四禪所攝四道苦難知苦
易知樂難知樂易知隨信行无漏法
鈍根是苦難知隨法行無漏法利根
苦易知根本四禪中利根及鈍根法
說樂道何以故止觀道等故他地中
止觀多少故是說苦未到禪中間禪
二處止道少觀道多無色中觀道少
止道多是謂苦道難得故七識住一
欲界中諸天及人色界梵眾天除初
生天是異身異想二梵眾天初生異
身一想三二禪生天一身異想四三
禪生天一身一想五空處生天六識
處生天七不用處生天是謂七識住
何以故不壞識故惡趣中苦痛壞識
故不立識住第四禪無想定壞識故
亦不立識住非想非非想處滅盡定
壞識故亦不得立識住九眾生居此
七識住及無想眾生非想非非想處
是謂九眾生居於中居止故不被飲
食卧具意斷結使思惟緣力得道是
說四聖種若好若不好不被飲食卧

具知足三聖種來守失苦是三苦失
善道不食命不活以是故趣得知足
三苦失離欲心中得樂歡喜是謂第
四百八種痛眼耳鼻舌身意更樂生
是謂六更有三種眼見色憂喜護乃
至意念法憂喜護是中有善不善善
十八不善十八是謂三十六三種是
謂百八三十六過去三十六未來三
十六現在五識不能分別是故無憂
喜意行中心數法相續不斷常憶是
謂念憶因緣隨順是法因緣重憶識
念力強是故不忘過去法眼人心心
數法因緣夢見有無因无緣夢見是
夢若過去世若未來世若夢見人生
角是先牛角是強思惟人何以不生
角如是念已夢見人生角心散心亂
是謂癡若身病故癡若鬼魅故癡若
先世因緣故癡三支戒支定支慧支
云何戒支欲界有教無數戒色界中
無教戒云何定支修十四定云何慧
支三種慧聞思惟修欲界二種聞思惟
色界二種聞思惟無色界一種思惟
二種律儀一情律儀二戒律儀云何

情律儀不得起姪母等想若姊妹女
想見女人不應憶不生念女根想從
是多罪惱觀心身離是謂情律儀
除却姪欲種種不善法不毀戒行無
玷汙心無瑕穢淨却七姪欲是謂戒
律儀煩惱惡業惡業報是有三障
正業極重煩惱三惡道報是三事若
一事不受聖法是故說障不善覺觀
有三種姪欲恚惱是破三種善覺觀
不姪不恚不惱三種病姪怒癡是病
有三種藥身不淨觀慈念衆生觀十
二因緣是謂三種藥修身修戒修心
修慧是法不受一切惡報或少少受
報或今世或後世少受報云何修身
種種觀無常等云何修戒持戒不犯
常守護云何修心除惡覺起行善覺
觀云何修慧種種分別善法增益智
慧行善人易得好道行不善人易得
惡道或有善人墮惡道或有惡人生
好道先世大力因緣餘報未盡若死
時寂後心善不善是故善惡惡道不
善人生好道

四沙門果六法五陰智緣盡是謂分別四果阿羅漢果九地所攝除有頂中第三果六地所攝除四無色以无法智故須施洹斯施舍未到禪地所攝以未離欲人身故有四顛倒無常有常想心顛倒想顛倒見顛倒苦有樂想不淨有淨想非我有我想心顛倒想顛倒見顛倒一切顛倒見苦諦斷何以故行緣苦處三見攝顛倒身見邊見見盜一切六十二見五邪見所攝五陰中不實我見有實我是身見常斷依止因緣果報不識是邊見諦真實法無今世後世无涅槃及四諦等是邪見非真實樂淨觀有樂淨譬如斷樹木豎立夜中遙看謂是人見見盜非因見因非道見道是戒盜身見苦諦斷五陰中計我故常想斷想苦諦斷緣現在五陰故邪見若諦苦見苦斷如是諦習盡道見習盡道斷見盜若苦諦中計有樂淨等見苦斷如是習盡道中計有樂淨等見習盡道斷戒盜非道求涅槃及非因見因是戒盜見苦見道斷六修得修行

修斷修除修分別修律儀修云何得
修未曾得善法功德而得得已諸餘
功德亦得云何修行曾得諸功德今
現在行云何斷修善法斷諸結使云
何除修能却諸不善法云何分別修
分別觀身實相云何律儀修六情染
汙塵緣勝故五根憂根初禪滅无餘
苦根二禪滅無餘喜根三禪滅无餘
樂根四禪滅无餘護根无想三昧滅
无餘三界斷界无欲界盡界除愛結
諸餘煩惱斷云謂斷界愛結斷是謂
無欲界諸餘法斷是謂盡界滅婬欲
得心解脫滅愚癡得慧解脫内外入
不相繫婬欲是能繫譬兩牛為輓
所繫以是故愛不愛塵中應護心不應
有愛瞋恚心十法欲界色界无色界
无漏相應不相應善无為无記无為
是謂十法五法法智緣云何五欲界
繫相應不相應法无漏相應不相應
法善无為法是為五法未知智緣七
法何等七色界繫相應不相應法无
色界繫相應不相應法无漏相應法
不相應法善无為法他心智緣三法

欲界繫相應法色界繫相應法無漏
相應法等智緣十法欲界繫相應法
不相應法色界繫相應法不相應法
無色界繫相應法不相應法無漏相
應不相應法善無為法无記無為若
智智智各各六法緣三界繫相應法
不相應法是謂六法盡智緣一法善
無為法道智緣二法无漏相應法不
相應法滅智無生智緣九法除无記
無為法自地煩惱自地使所使一切
遍使自地他地中一切遍餘各自地
使所使有二種法相應不相應法云
何相應法諸心心數法云何不相應
法得等十七法十七法者一成就二
無想定三滅盡定四無想定五命根
六種類七處得八物得九入得十生
十一老十二住十三無常十四名衆
十五字衆十六味衆十七凡夫性得
諸法時心不相應法俱得是謂成就
厭生死涅槃解想四禪力多少時滅心
心數法是謂無想定厭於勞辱息止
想有想无想定力多少時滅心心數
法是謂滅盡定生无想天中心心數

法不行斷止是謂無想處四大諸想等相續不壞是謂命根種種生處他衆生身心語言相似是謂衆生種類到異方土所得是謂處得諸行雜物是謂物得得諸内外入是謂入得諸行起是生行熟是老是行未滅是住行滅是無常合字義是名衆合名說事是句衆合廣說是語衆未得聖無漏道是凡夫性是謂十七心不相應法是中幾善幾不善幾無記二善七無記八當分別無想定滅盡定是謂善无想處種類名衆句衆語衆命根凡夫性是謂無記成就生老住无常善中善不善中不善无記中无記處得物得入得有善不善無記幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫三欲界繫二色界繫一無色界繫十一當分別或欲界繫或色界繫或無色界繫有不繫名衆句衆語衆是欲色界繫無想定无想處是色界繫滅盡定是無色界繫成就命根種類處得物得入得凡夫性三界繫生老住無常欲界繫法中欲界繫色界繫

法中色界繫無色界繫法中无色界繫不繫法中是不繫是中幾有漏幾無漏十三有漏四當分別生老住無常有漏中有漏无漏中無漏得初無漏心是時捨凡夫性生他界時亦捨凡夫性得他界凡夫性離欲時第九解脫道中斷云何三無為智緣盡非智緣盡虛空云何智緣盡有漏無漏智慧力諸結使斷得解脫是謂智緣盡云何非智緣盡未來因應生不生是謂非智緣盡云何虛空無色處無對不可見是謂虛空共依因相應因共有因先生自似因未生後諸法因如是遍因亦次第緣衆生中報因一切有為法有為法果亦涅槃果何以故一切有為法因緣生涅槃道果諸相應法一緣中一時共行他相中非自相中心心數法無處无方土所以者何緣一切處故道生時諸結使欲滅是故欲生道得解脫不滅道時欲滅無導道斷結使欲生解脫得解脫二愛欲愛有愛不有愛諸物未索是謂欲愛得時貪惜是謂有愛見斯求

斷是謂不有愛思惟所斷三十七品
除直思直語直業直命猶護餘殘是
根法四念止一一現在前何以故分
別緣諸法諸法他相應自不相應緣
諸法中結使應離是為斷有斷未離
云何斷未離得苦智未得習智習諦
所斷苦諦所斷緣三諦中得二不壞
信苦諦習諦盡諦法戒不壞信道諦
中得四不壞信一切心數法隨心行
共一緣故如是無教戒生住老壞隨
心行一切有漏法應斷何以故罪垢
故一切有漏無漏法應知何以故智
緣一切法過去未來諸法遠何以故
不辦事故現在諸法近何以故辦事
故無為亦近何以故疾得故一切有
漏法見處五見緣故極多少成就十
九根情不壞有二根亦復見諦人不
壞情未離欲是謂十九軍少八根斷
善根漸命終有殘身根亦復無色界
凡夫更樂三事合情緣識是更樂五
種有對增語明無明非明非元明五
識相應是謂有對意識相應是謂增
語涕汗更樂是謂無明元端更樂是

謂明不染汙有漏更樂是謂非明非
無明兩道得果一斷結使二得解脫
阿羅漢報心般涅槃一切法放捨故
四有生有死有本有中有初生得五
陰是謂生有死時五陰是謂死有除
生死五陰中間是謂本有死已能到
諸趣五陰是謂中有苦習諦智忍緣
諸法是謂厭厭物緣故四諦中諸智忍
是為離欲欲滅故三有漏欲有無明
欲界除無明餘殘煩惱是謂欲有漏
色無色界除元明餘殘煩惱是有有
漏三界繫礙是無明漏是諸漏一切
盡是時得一切苦盡得一切智甘露
味得道聖人名瞿沙造

阿毘曇甘露味論卷下

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

隨相論一卷

部

德慧法師造

陳天竺三藏真諦 譯

論中解十六諦

十六諦惣問為物有十六為名有十

六耶答毗

防夷

頗

別何

沙

翻為

師

解

為

物

有十六故立十六名實有其體故稱

物經優波提舍

翻為

提舍

師解

名

有

十

六

十

物唯有七苦諦有四謂無常苦空无

我集滅道三諦各一合為七佛本說

優波提舍經以解諸義佛滅後阿難

迦旃延等還誦出先時所聞以解經

中義如諸弟子造論解經故名為經

優波提舍毗婆沙復從優波提舍中

出略優波提舍既是傳出故不言經

毗婆沙今先依前釋屬緣故稱無常

有為法無力不能自起藉緣方起如

嬰孩小兒不能自起藉他扶持方復

得起所言緣者即是貪愛及業必須

具此二法五陰方得生業能生果雖

復能生若無貪愛愛著應生處者果

亦不起由如地水等能生穀牙若無

人功以穀子安置地中牙終不得生
未起貪愛及業時果則是无起貪愛
及業因緣和合果方得生生則是有
業力若盡果則謝滅還復成無即是
先後先後无繫屬於緣故言屬緣故
名無常逼惱性故名苦逼惱有兩種
一違逆逼惱二隨順逼惱若於佛弟
子是違逆逼惱佛弟子於生死中恒
生怖畏經中譬云譬如燒利劍火光
耀眼人執之在側欲以相害於念念
中恒生大怖畏佛弟子怖畏生死亦
如此此下是違逆義而生老病死等
恒相逼惱故苦苦若於凡夫是隨順逼
惱凡夫愛著生死即是隨順義如兄
弟二人兄甚受弟弟恒惱兄兄雖受
惱猶自愛之凡夫愛著生死雖復受
苦猶愛著之故以逼惱性為苦對治
我所見故名空凡夫執一切法言是我
所今明一切悉非我所為對治此見
故名為空對治我見故名無我凡夫
執五陰等以為我今明一切法悉無
有我為對治此見故說無我此四是有
苦諦
次釋集諦四名種子法道理故名因

能生果是種子法具四義是其道理
四義者一種子破則不能生如取種
子磨之令破雖具諸緣不復能生牙
貪愛等煩惱亦是生果之種子若為
道所破雖具餘緣不復能生果二陳
宿故雖具諸緣亦不能生牙以種子
經時節久故貪愛等生果亦復如此
聲聞六十大劫修行獨覺百大劫修
行佛三阿僧祇劫修行三乘人在未
發心之前於一闍提位中起貪愛等
煩惱煩惱生業業所感果猶未受之
從修行已去多歷時節功德智慧既
轉深廣映蔽先因力用衰弱雖具餘
緣不能生果大有經說九十八惑生
一煩惱一煩惱生九十八惑如因貪
具生九十八惑皆能生貪三失時故
雖具餘緣則不生牙如春種則生冬
則不生因失時亦不能生果如耨掘
魔羅因無明斷二千命死必應入地
獄而現身得成阿羅漢先所作惡以
時老故雖具餘緣不復得生果四因
緣不具雖不破不陳宿不失時亦不
生牙如地水人功等因緣不具故不

能生牙因生果亦尔雖未被破未經
久時及失時而因緣不具則不能生
果若衆生作業能牽生果須具三事一
親近善知識二有信向心三作功力
惡業須三事對此求之若無三事因
緣不具則不能得果故醜陋經云若
衆生願生人中而作業因緣不具故
乃於畜生等中受果若作惡業應於
畜生等中受生因緣不具乃於人中
受果如阿羅漢雖具有諸業以斷煩
惱盡業無煩惱為伴故則不能牽生
又如中滅阿那含用業已盡而貪愛
未盡不得受色界生生在中陰中又
如得初果貢起修道所滅煩惱煩惱
生業雖具業煩惱由斷見道所破煩
惱故不復得用新業受生世間種子
法必須具四種道理方得生牙貪愛
及業為種子法亦尔必須具四種道
理方能生果生果故名因問業及煩
惱何者正為種子答煩惱為正煩惱
生業業不能生煩惱煩惱是本故又
有業無煩惱必不能牽生有煩惱无
業由得中陰生

二顯現故名集起顯現有兩義一貪愛與業相應今果得生未生時果未現生時則顯現二貪愛能顯於境界境界實是鄙惡而貪愛轉心謂境界為好即顯現境界今好如一女人三識往觀之凡夫見之謂為可愛之境帝狼觀之謂是可食之物聖人觀之謂為骨藏謂為骨藏此是穢境而知謂為可愛可食並由貪愛顯現此境故今由貪愛顯現應生處境於中起染著故業得生果若無此二顯現果則不得生明此兩種顯現為釋集起義外道謂一切法唯有一因生言自在天一因生一切物今為破此見明衆緣集聚方能生果雖復衆緣集聚若不能令果起亦非因義集聚而令果起方得是因二種顯現亦明集聚義亦明令果起義故以顯現釋集起如蜜師埏埴繩水等衆緣聚集共生一瓶能拔出果令成就故名緣因直感果今起緣則能令果生使一期報得具足成就次釋滅諦四名五陰盡不生故名滅此據果報為語現在五

陰盡未來五陰不生故名為滅今取
滅名目無為體耳滅諦自以無為為
體不取五陰滅不生為體五陰滅不
生有三世滅諦體是無為非三世法
五陰滅不生有三世者如舍利弗目
犍連等五陰是過去滅不生凡夫五
陰則於未來方滅不生若現在聖人
五陰五陰不於此中生故用盡不生
義以目無為又五陰若盡滅不生時
方證得此無為故以盡不生義目無
為故名无為為滅能滅三火故名寂
靜三火有兩種一欲瞋癡為三火此
三有三義故名火一能燒衆生一切
善根二此三煩惱能使心熱即有燒
心義三能然三界故名火此三煩惱
遍三界中從六塵六根六識生此煩
惱根塵識皆是有流由此三煩惱故
不得安樂三煩惱如火能然根塵識
如薪是所燃問上界無瞋今那得言
有瞋耶答凡夫生上界者具有見諦
煩惱在上界非無之但不得起故言
無今言有者就理為語二以三苦為

三火此三苦能燒衆生今不得安樂
若欲界則具三苦色界則具壞行二
苦無色界唯有行苦三苦即是三灾
苦苦是火灾壞苦是水灾行苦是風
灾有此二種三火則喧動以滅此二
種三火故名寂靜無三枉故名妙三
枉者謂生老死為三苦此三苦平等
遍三界中故偏說此三苦為三枉三
界皆有生故有生苦若欲界則有頭
白面皺之老六天及色界乃無此老
相貌亦有改異義如采盡始時則分
明可愛久則采色歇薄上界色身亦
有此義即名此為老無色界心亦有
老果報將盡之時心用改異昔時定
心堅固將終定心劣弱恒欲退墮故
三界皆有老苦三界皆有終盡故皆
有死苦所以名此為枉者凡夫之性
恒求安樂所以修世俗善望得樂報
而此三橫灾使其受苦故名三苦為
三枉無為之中无此三枉故名為妙
問上界生時自不苦何故名為苦耶
答未必生苦受故名苦生是苦本故
名為苦无為不生所以無苦正泥有

生所以有苦故名生為苦如地獄是
處所之名處實非苦但處能生苦故
名地獄為苦問生苦三苦中是何苦
耶答若是苦受生是苦苦若樂受生
是壞苦捨受生是行苦欲界生具有
三苦色界生具二苦謂壞苦行苦無
色界唯是行苦老苦亦具三苦若轉
樂為苦則是苦苦若轉苦為樂轉樂
為樂則是壞苦轉樂為捨則是行苦
約三界類此死苦亦具三苦類前可
解耳問經中說有幾苦耶答說有元
量苦此間所說八苦以外分別復有
諸苦但止說七苦耳舊八苦中不說
病苦說七苦竟言等等餘諸苦所以
不說病苦者病苦唯在欲界人中近
不遍欲界天中故不說之天中所以
無病苦者病從內外緣生外謂寒熱
不平等飲食不調適故致病苦內者
或行多令四大弱或坐多令四大弱
四大弱故成病上界外無寒熱不平
等飲食不調適之緣內四大既強无
有行坐過老之緣故不得有病苦曲
解亦有病義六天作欲事或三日不

食乃至七日不至七日則死未死之前四大弱亦得名病苦問餘四苦云何答五陰若通三界求不得愛別離怨憎會此三苦上二界定無以名自住果報無有雜住一處故無此三苦欲界六天則具有之下品諸天願樂上品不得放生苦即求不得苦與阿修羅鬪戰即怨憎會苦鬪戰不如為阿修羅所縛所破即愛別離苦解脫一切失故名永離一切失者是因緣果報因是煩惱緣是業所受五陰是果報此三是過失法究竟解脫此三非暫時解脫故名永離問煩惱何故稱因業為緣答煩惱是種子正能牽生故名因若無煩惱雖復有業則不能牽生若无業有煩惱猶得生中陰若煩惱盡業雖得在嚴果終由煩惱生業故得果次釋道諦四名於中行故名道凡有兩釋一云盡無生智是能行戒定慧是所行從苦法智訖道比智十二心皆斷煩惱是盡智第十三心是無生智戒有有流本是有流由兩智行之故成無流定亦如此智

有三種謂聞思修修慧亦有有流无流亦由兩智行之故成無流盡智行之者苦流智現前具八分聖道戒定本是有流今為盡智行之故成无流盡智有二種一是正見二是正思惟同觀無常而有麤細正見細見思惟麤而此二不得相生若以正見為盡智亦得言使正見成無流終是比盡智今智慧成无流如此月義則一時中為盡智所行故令戒定慧成無流以異性故得同時乃至阿羅漢悉如此若還以正見豎正見正思惟豎正思惟者則不得同時必以前正見使後正見成無流正思惟亦今一時中不得並有一性兩法故若如此明義則異時明智慧為盡智所行乃至阿羅漢悉如此為无生智所行乃至阿羅漢悉如此為无生智行故戒定慧成無流者見諦有後十心後十心属果若須陀洹人作十二心觀者則是无生智使同時戒定慧及異時慧成无流問苦法見即是無生智何不說之耶答苦法見若形待苦法智亦得

名其作無生智若望苦類智者其復
為苦類智作本斷上界煩惱復屬盡
智既不定是無生智故悉屬盡智唯
第十三心定故可說為無生智第二
解言戒定慧為無流心所行成無流
故名道則以無流心為能行戒定慧
為所行盡無生智是助心法故前解
異後釋言於中者於戒定慧中與理
相應故名如者若通論則與四相應
理相應故名如若別論與不斷不常
中道理相應故名如是得理之智
若以邪思惟不如破之不能使其成
不如故名如

正見所作故名正行若聲聞人聞正
師說正教從正聲名生正聞正聞生
正修作如此次第習學名為所作若是
獨覺及佛則從正思生正修元有從
正聲名生正聞義以此兩乘根利自
能思惟得悟問獨覺及佛根本悉經
聞法故得生思惟修慧何故元正聞
生正思耶答宿世非不經聞今論即
事非是憶昔所聞平時師作此說依
此說依此而生思慧直端然思惟自

得悟理聲聞則必依師語思惟之永
過度故名出離有兩解一解言由邪
思惟故生煩惱煩惱生業業生果報
此等皆是不正思惟故若生無流智
慧智慧生戒定等皆悲是正正與不
正相及正即過度不正非慧時過度
及是永過度又一解煩惱是倒智慧
是不倒倒與不倒相及不倒永過度
倒前解則廣後解則略故有異用前
家又一解十六名言非永法性故名
無常若元為法本來是有永無有生
永无住滅有為法慧生慧住慧滅此
法性今故名無常從无明生故苦者
不解世間事故苦近不解世間事已
自是苦况不解真實甚深理邪弥是
大苦无明根本是苦由無明故受生
死報故生死無礙不苦中間人所離
故名空六根是中間佛自以聚落譬
六根今言中間如聚落之中間我人
不在此中間故言人所離以為我人
所離故名為空不自在故名無我者
目在有兩義一不依他故名自在若
不由他生住滅則是自在二者隨意

所作故名自在若欲令火冷火轉冷
欲令水不濕水即不濕者此則是自
在一切有為法依他故有生住滅又
不得如意若有神通能轉變者終須
依定等修學方有此用既不免依故
無自在既无自在故無有我来道理
故名因今次第舉譬釋之以種子為
譬如有種子不藉餘緣自有生樹之
力樹猶未生而種子既有能生力能
令牙等後時來現在業分為四分初
分者當作善惡業時不藉餘緣便
自有能感果力果至命終猶在未來
業既有能感果力能令果後時來現
在有能令來之道理故言来道理名
因出道理故名集起者種子本能生
樹樹牙莖枝葉等本在未來今以種
子內土中藉地水等外緣方得出牙
牙纔起現在種子即滅業亦如此本
能感果果在未來現在報既盡先受
中陰生中陰生纔起業初分即謝業
有能出中陰之道理必須同緣聚集
中陰果方生故言出道理故名集起
行度故名生處者牙先出現在從牙

生莖從莖初訖至未生華以來名為
行度行者漸漸增長度牙位莖纔生
牙便謝業亦如此先受中陰牙捨中
陰牙受正生從柯羅邏初至第七分
之終名為行度漸漸增長故名行過
中陰位故名度柯羅邏纔生業第二
分便謝柯羅邏等次第生故名生此
生從業生故名業為處故言行度故
名生處業第三分自用強若元業用
雖有餘緣生果終不得起

所依道理故名緣莖先漸長猶未生
華從生華以去至結子子又生未來
樹皆名所依道理華果等皆依此位
種子而得生華纔生種子第三分便
謝業亦如此從柯羅邏初至第七分
未能作生死因及解脫至六根具足
第二剎那已去能造生死解脫因此
位是業第四分此第四分初以去者
苦樂若惡若善皆依業第四分業第
四分是依道理故名為緣業第四分
纔生業第三分便謝業第四分自用
亦強果既已生藉餘緣義則弱正由
業用故果得具足若業第二分感中

陰生因緣俱弱以貪愛為因業為緣
二事俱弱不可以種子全為譬止少
分為譬耳當作業時具能感此四位
果逐時節有異有此四種約此位故
分業為四分問一業那忽具感此果
耶答就一剎那明一業亦得義分為
三分前分後分弱中分明強弱感中
陰強感生果若无流業則初強後弱
問業生果與種子若為異耶答此義
不同若依薩婆多等部明有為法皆
剎那剎那滅者一種子且據十剎那
為語若當分論相生者第一剎那能
生第二剎那第二剎那能生第三
恒隣次明相生第一生而即滅不至
第二豈能生第三耶若就向分因約
相續為語者第一剎那同分因即能
生第二剎那以去乃至華實同分因
攝此業果在未來第一剎那滅第二
剎那同分即攝第三剎那以去果在
未來後去次第類此若無第一剎那
種子為本則不得有第二第三剎那
次第相續故初一剎那種子以得說
其能生後諸果言同分因者種子四

大即四分同能生一果故有此名不
如業有同隨得攝其因果若正量部
色不念念滅有麤住義種子未生牙
時只是一種子耳若當分論生果正
生牙果若約相續亦有生莖芽等義
後去類皆如此業則不令業雖自滅
有無失法在攝其果令不失今且據
戒善為語戒有根本根本有前方便
及正方便前方便有三事一大眾和合許
為受戒二正乞戒三時節時節者要期
盡形壽息一切惡正方便者師為其
說一白三羯磨至第三羯磨竟即得
護身口善此善即是戒以要期心等
緣攝之以此為根本盡形壽不滅從
此後相續恒流若中間作罪戒則不
復流若懺悔竟則還復流言流者從
根本流出一剎那戒善所流出者亦
生即滅不從此剎那戒生第二剎那
戒還從根本流出第二剎那戒如此
後生者能從根本流出若是薩婆多
義有同隨得繫之戒善生雖謝同隨
得繫其住在過去繫果在未來若正
量部戒善生此善業與元失法俱生

其不說有業能業體生即謝滅無失
法不滅攝業果令不失无失法非念
念滅法是待時滅法其有躋住義待
果生時其體方謝若是定戒皆有隨
根本相續流義布施物則隨物在善
恒流若無流善不能得果无有無失
法與善俱生无有出在餘心無流善
恒流義問業與無失法俱生同是有
為法業體何故滅无失法不滅耶答
善是心相應法故生而即滅无失法
非心相應法故不念念滅薩婆多義
同隨得亦念念滅但非心相應法種
類自相續不斷問布施善恒流定云
何答身口是業體以相貌為身業以
語言為口業運手捉物或取物或擎
物與前人此即是相貌即以此相貌
為身業發言呼取其物施某人此語
言即是口業發起身口業緣有三種
一三善根二從三善根生正思惟三
從正思惟生作意謂作施意若惣論
用此三緣發身口業近論正是作意
發身口業言布施者以三緣發身口
業故名布施善善薩默念而雨寶意

善亦是施業田有三種一福德田如佛及菩薩等二恩養田如父母等三貧窮田即饑寒衆生等若施福德田則无癡善根多若施貧窮田則無癡瞋善根多對貧窮衆生必起慈悲故無瞋善根多一時中乃具三善根隨所對田故不无多少之異施復有二種一恭敬施二利益施若恭敬當施時善生施竟則善不復流所以介者如佛已涅槃為恭敬佛故以衣食等供養又如世人以衣食等供養過去世尊亦有恭敬故既無人受用此物故善不得隨事而流二利益施者為利益前人四大以前人受用此物四大增長故為利益而施者善則隨三事恒流三事者一三善根二餘物三衆生三事中若一事不具善則不復流如餘物雖未盡衆生猶受用之而施主已死或起邪見斷善根善无復根本則善不復流若施主生存善根不斷能受用人未滅而餘物已盡善亦不復流若施主不斷善根亦不死餘物又未盡而能受用人已謝滅無

復人受用之善亦不復流餘人雖用
非施主本心所期唐自受用善終不
資若檀越施心通普此則隨用皆有
善資故為福田者受他施時須將其
約若聽隨意用則隨所迴施傳傳生
福則無窮若不介者輒迴與他乘施
主心迴施人非但無福亦更招罪乃
至後應墮惡道中更相報償此不容
易故宜慎之問斷善根竟善旣無復
根本云何得更生善耶答此應更作
兩問須隨洹初道無流元有無流種
類為根本何得以阿羅漢退起修道
所破煩惱煩惱無不善根為本云何
得生耶答生有兩種因一先生因二
俱生因先生因即是三善根未作善
時先有此善根能生所作善故名先
生因俱生因者即是作意思擇故善
生只思擇時是善生時故名俱生因
若善根未斷作善之時從兩因生若
善根已斷作善之時則唯從俱生因
生若善生時還復接三善根令與善
心得相應斷善根非是善根體都滅
盡直以邪見隔之元復有善心與其

相應名之為斷若無流道生者有流
善根體則滅須陀洹初道无流尔前
末有無流善根唯從俱生阿羅漢退
起煩惱三不善根已盡亦但從俱生
因生問小乘佛受施食食此食時作
便利不答佛無便利佛領下兩邊向
頸各有千筋受一切食味食下至此
便變為血肉故无便利轉輪王有兩
解一云有便利一云無有三乘同凡
夫亦有便利若六天食名須陀洹翻
為善陀翻為真實此食精妙亦不成
便利

經共繫義是滅義共繫淨盡故名滅
例前止應有後句而有前句者天竺
去尼盧陀此一名有十義覆亦名尼
盧陀蘭亦名尼盧陀滅亦名尼盧陀
今示說滅義不說餘義故以初句分
別之中阿含中有解繫縛經去佛語
比丘貪愛在汝眼中汝須滅之若滅
貪愛汝眼亦滅因眼對色生貪愛共
繫縛識貪愛即煩惱繫縛眼及色境
界是繫縛若滅貪愛繫縛眼等繫縛
亦壞滅經辭之云如以鎖鎖繫人置

牢獄中鎖是一繫縛獄是一繫縛若
打除鎖又燒滅獄則離二繫縛兩縛
共繫衆生故言共繫解脫貪愛故言
淨解脫境界故言盡此即是餘无餘
涅槃貪愛滅是有餘涅槃境界滅是
無餘涅槃眼既如此耳鼻等悉然三
有為相解脫故名寂靜三有為自有
二種一以三世為三有為相二以生
老滅為三有為相所以不明有住者
有為法无住住是無為相故不說之
由邪思惟故起煩惱煩惱生業業生
果報既有因果相生故有三世無為
法無因果相生故无三世有為法本
是無故有生有生故有老滅无為法
本有故无生無生故无老滅有為法
具有二種二相喧動故非寂靜无為
法解脫此二種三相既無喧動故名
寂靜就一煩惱有一解脫九十八煩
惱即有九十八解脫諸法本來不生
不生即解脫衆生顛倒故於色等而
起貪著因貪著生業業生果報煩惱
貪著色不能攝所對無為之理所對
無為即是此貪愛若被斷即證得此

無為故九十八惑有九十八无為業
及果報遂煩惱無別有无為

真實善故名妙善自有四種一真實
善二自性善三相雜善四發起善真
實善者即是涅槃生死是惡法涅槃
无惡不從因緣生故名真實善自性
善者即是無貪无瞋無癡三善根此
三善根不藉餘緣性能對治貪瞋癡
三惡涅槃无三惡其與涅槃相稱故
名為善譬如三藥非藉餘緣性能治
病油能治風蘇能治熱蜜能治淡三
相雜善者是意業善由與三善根相
應故生信智等善信智等生時心及
助心法與三善根相應惡皆成善未
雜之時三善根各能治一惡心及助
心法不與三善根相雜则无治惡用
相雜之時則能修破諸惡如衆藥未
相和雜之時各能治病和雜以後則
無所不治

四發起善者是身口善身口本无善
由意業善發起身口故身口生善譬
如水本非藥以藥内水中而煮之由
藥發起水使水亦成藥三善根皆由

隨順真實善故得成善惡是廣法元
為無惡是真實善故名妙好問心及
助心法與三善根相應時一時中具
與三善根相應不答一時中具與三
善根相應如信智等現前時此心得
理即是无癡貪瞋不起即是無貪瞋
問心及助心法與三不善根相應時
一時中具與三不善根相應不答惡
心現前時此心乖理恒與無明相應
若與貪相應時不與瞋相應以惡性
相反故問三善根是心法不答非心
法故有時不與心相應如僧祇等部
說衆生心性本淨客塵所汙淨即是
三善根衆生無始生死已來有客塵
即是煩惱煩惱即是隨眠等煩惱隨
眠煩惱即是三不善根由有三善根
故生信智等信智等生時與三善根
相扶故名相應由有三不善根故起
貪瞋等不善不善生時與三不善相
扶故言相應若起邪見斷三善根三
善根躉滅非永滅後若生善還接之
令生若斷三不善根者斷則永不生
寂勝息故名永離者如人處空念成

之中則不得安息若斷離怨賊離之未遠乃有安息義非寂勝安息若都出其境界者方是寂勝安息內合亦余若在煩惱怨賊中則都未安息若雖復稍斷斷之未盡乃有安息義非寂勝安息斷之若盡永出煩惱外方是寂勝安息阿羅漢煩惱都盡永不復生是寂勝安息須陀洹見諦煩惱都盡永不復生亦是寂勝安息

為對治邪道故名為道九十六種沙門皆行邪道所以稱邪道者行此道者去無所至故名邪道若行戒定慧正直道者得至涅槃為對治邪道故說戒定慧為道又解言可覓故名道如人期心欲至一方先須覓道路若欲求解脫須先覓出世道戒定慧是可覓之處故名道對治非如故名如有兩解一明對治非如理二明對治非如行四倒與理不相應即是非如以常樂我淨置生死中以无常苦無我不淨置涅槃中今觀生死是无常苦无我不淨涅槃是常樂我淨與理相應即是如問小乘涅槃云何得是

我耶是我則一切法不皆是無我若
小乘明一切法中无我故名無我可
涅槃有體有體即是法我對治行不
如者外道有常見斷見常見者計我
不滅於未來受報為未來報故於現
在修苦行凡有十一事一永坐恒坐
不起二大發行不住不避山谷險難
而湯行三不食斷食自餓四長倚恒
立一處五隨日仰頭視日朝則東視
隨日上落視之不懈六五炙當晝大
熱以日炙頭四邊燃火以炙身七眠
刺取刺置一處以眠其上八投巖九
赴火十投水十一供養諸天自挑出
筋為琵琶弦彈之而預供養諸天斷
見者謂身滅我亦滅无有未來現在
恣心所作造種種罪此行並不與正
行相應故名不如行今觀不常不斷
離二邊行中道與涅槃國相稱事故
名正行所以呼涅槃為國者有二義
一大力人所鎮故大力人即是佛及
獨覺阿羅漢證得涅槃無有過失故
言鎮二恣賊不侵故涅槃之中永離
煩惱即是不侵不稱事有三義一不

肯去二僻路三疑路若起我見者以
生死為極處不復進求涅槃即是不
肯去義雖欲進求而修戒取即是僻
路於無流八定及有流八定不知何
者是正即是疑路若修无流慧分別
是非即除疑路既除疑路亦除僻路
不著生死即除不肯去修無流慧能
除我見戒取疑等煩惱涅槃无煩惱
即是與涅槃相稱事此事不邪故名
正行對治一切怖畏故名出離一切
怖畏者佛問波斯匿王有人說有大
山從東方來下歷地上際日輪如是
次第明有人說餘三方有大山來汝
今欲作何計王荅佛言世尊此不可
以愛語而得却之不可以布施而得
却之不可作怖畏事而得却之不可
興兵而得却之非此四方便所如我
今唯當一心急修八分聖道以求出
離耳

佛又問如有火來爛汝頭燒汝衣汝
為當先湏滅火先湏修八分聖道耶
王荅言世尊火燒我頭及衣我若滅
火乃是暫時得免苦非是永免若修

八分聖道則永離苦我當先修八分
聖道不先滅火四方山即辟老病死
愛別離四苦老苦能壞少壯病苦能
奪強健死苦能傾壽命愛別離苦能
乖富樂前來皆是出異義天親所執
同經優波提舍師義論主云如我所
信所解今當說之有生有滅故名无
常有為法有生滅故不得是常生即
是有滅即是無先有後无故是無常
生何故非常生滅何故非常滅而言
生滅是无常耶解言生壞於滅故滅
非常滅復壞生故生亦無常相違性
故名苦五陰是苦衆恒違逆衆生心
令其受苦衆生无不愛所受身以衣
服飲食種種將養而其不知此恩恒
生諸苦違逆衆生心於衣食增減之
間恒生苦惱欲令得安所以坐久則
生苦臥坐須行久行又生苦如此四威
儀中恒相違逆所以恒違逆衆生心
者由所緣境界非真實故違逆生苦
體所離故名空一切諸法皆是假名
有名有義而无有體和合能生是因
義於和合中以立因名所生是果義

於所生中以立果名而因果无體何以故然根塵和合能生識離根塵外豈別有因體耶和合故說識生離和合外豈復別有識體生耶有因果无能作能用無有因果是有因果名義无能作者因无體無真實能作无能作者果無體无真實能受用苦樂名義中无體即是體所離義故名空無自人故名無我佛說有法不出十八界若言有我是何界所攝若十八界不攝故知無我此破跋和弗多羅可住子部義其救義云我遍十八界中豈可令別為一界所攝耶其所執我言不一不異是不可說截今更破之如眼根與色塵是所緣眼識是能緣緣根塵故生識今先就所緣中破之我遍在根塵中為一為異若其異者則應所緣有根塵我三法佛何故止說二不說三耶若言有我異於根塵而佛不說為所緣者此我则无用又若言異根塵者汝說不異義此則壞若言我與根塵一則唯有根塵何處有我則汝說不一義又壞次就能緣

破之我與識為一為異耶若異則能緣有二種謂我及識若有二法佛何故不說耶若雖有而佛不說則我无用又汝說不異義則壞若我與識一識從緣生既是有為我亦應是有為汝立我非有為非无為此言則壞又汝言不一此言又壞若破外道計我者外道立我義以四智證知有我一證智二比智三譬智四聲智以此四智證知有我外道有斷常二見若是斷見者謂即此身是我故身滅我亦滅既即身是現見有身即是證智知有我若見出息入息等五種是我相既見其相則知有我此即是比智知有我若見自身有我知他身亦有我即是譬智知有我聞聖師說有我則知有我是聲智知有我若常見者則唯比聲二智知有我耳常見者言隣虛及我不可見非證智所知復有常見者亦言我是證智所知其說眼中之白精是月白之中間赤精是日赤之中間青精言是空青精中人子是

我我則常此亦可見故是證智所知

月是母造日是父造空是自在天造
我非因造故是常所以名青精為空
者若覆之則不見知其是空天親次
第破之證智所知不過七法即是六
塵及識六塵及識並非是我豈得為
證智所知耶比智所知者如眼色空
作意等因緣生眼識識即是明用既
見其有用比智知必有眼我無別用
以何義比知有我耶譬智者如見家
牛形容辭類知野牛形容狀亦應如
此我既非證智所知亦非譬智所知
聲智者其執我是聖師說言有我我
信聖師聲說故立有我此亦不然汝
師有新常二說若如跋婆梨柯阿賴
伽也及優樓迦及等三外道起常見
執言有我說有未來若是訶梨多聞
陀阿輸羅耶那等三外道起斷見執
言無我不說有未來汝師所說有无
自不定豈可以此為證有我耶言无
自人者計我者言我是五陰主獨居
五陰中譬如國王國是自己所有不
與他共今明五陰无主故言无自人
故名无我問外道明我有何用耶若

有用則可以比智知答其說我外相有五內相有九此是優樓迦等作此執外相有五者一出息二入息三瞬四視五壽命具此五相故知有我五相即五用今破之若以前四相知有我者如外無前四相豈有我邪其教義云雖无前四相有第五相則知有我又破之壽命必與身相接汝明我得解脫時我則離身我離身時則无復壽命豈得以壽命證知有我邪內相者其說我是常心是隣虛心亦是常別有法非法法者是善非法是惡法非法能令我心共合我心共合生九法從我心生覺能覺知故從覺生苦樂從苦樂生欲憎於樂生欲於苦起憎從欲憎生功力作功力欲滅苦求樂從功力生法非法若常見者計有未來故於現在修諸苦行名之為法若斷見者計无未來故於現在恣心造惡名為非法從法非法生修習修習既熟其用遠疾修疾即是因力修疾故能疾憶念過去事由別有法非法合之故九法中生法非法有時

作善有時作惡別有法非法凡有五
種事一能使火上昇二能使風傍行
三能使地水沉下四能使隣虛和合
五能使我心和合外道說有二灾一
中間灾二火灾中間灾者凡經三百
千拘脰即是三百千拘脰劫一百千
拘脰火一百千拘脰水一百千拘脰
風世界於火灾時世界一切滅一切
生水風時亦亦滅則隣虛滅本隣虛
相離而住生則是法非法使其共合
法合為善道非法合為惡道本塵既
合從此增長更生諸塵故成世界我
心亦逐外塵離合度三百千拘脰中
間灾滿至火灾時復經三百拘脰世
界一向滅本塵一向相離而住我心
亦一向相離而住則我暫時解脫度
三百千拘脰火灾滿法非法復使其
共合問火何故上風何故傍行地水
何故下答火能成熟物若火不上果
衆生則无以得成熟飲食等物又火
有光明主於智慧故在上自在天身
備有六道從心向上是人天從心下
乃至臍是阿修羅及鬼從臍下至足

是畜生及地獄人天光明有智慧故
在上火有光明主於智慧故在上風
若不傍行衆生則无以得去來如船
在海風若沉下上昇船則不得進由
風傍行故有去來地水善不在下則
衆生無依處地水闇生或感屬地獄
畜生故在下地獄畜生闇而有惑故
在下地地水闇生惑故在下為欲永
得解脫故修戒施苦行定四法徒口
法生正法正法者是其得道從正法
生樂生智智樂者受天中樂果智慧
若後時斷法非法我與心則永相離
九法永不復得生則永得解脫若破
我見及隣虛此執自壞論六愛欲有
四種一執我是不分別愛欲二執當
我是不分別更有愛欲三執當我有
勝劣是分別更有愛欲四結有相接
愛欲今且次第釋之第一執我者於
現在執言身中有我而不分別執一
陰為我餘陰非我亦不分別五陰都
非我而於我生愛於我所色香味觸
等境生染著心故名欲我及愛是見
道所破欲是修道所破第二愛欲者

常見者謂我不滅得至未來故名當
我分別不異向釋未來言更有我於
更有我生愛於我所六塵生染著故
名欲第三執當我如向釋亦不分別
有勝劣是分別者分別未來我或受
苦或受樂或於上地生或於下地生
此即是勝劣義更有愛欲不異向解
第四愛欲論文乃不說執我亦是執
我愛欲執我無分別不異向解謂我
不滅得至未來於未來生處起染著
故推此身即愛後身結前後二有命
相接不斷故言結有相接愛欲不異
向解論去經中佛說五陰者以愛欲
為根本愛欲為集起愛欲為生處愛
欲為緣經中復說愛欲有四種論更
次第列前四名後乃釋之釋因去第
一愛欲是五陰初根本故名因如種
子與果者根本是因義故初引經言
以愛欲為根本即是愛欲為因今以
根本釋因義言初根本者先於現在
執我生愛欲此愛欲即有感未來果
力故名初如有種子便有生果之力
故言如種子與果

釋集起去第二愛欲者是五陰集起能令當果來故譬如牙等與果者第二愛欲緣未來有我及諸塵生以愛欲共和合能令當果來現在故名愛欲為集起由如牙乃至華能生實等節等莖葉及華果即是實釋生處云第三愛欲者是五陰生處能生五陰勝劣譬如果與田水土等故有香味力變熟感德者第三愛欲分別未來有勝劣故受報之時有異有沉由第三愛欲使未來勝劣報得生故名第三愛欲為生處第二譬以實為果今言果亦取實為果果已生田及水土等為果作緣增長其香味等田等有肥瘦等諸力用不同果於中生香味等隨緣有異亦亦隨愛欲分別故得果有勝有劣香依正量部及外道立義謂有三種一香二臭三平平者无香臭若是餘部止有香臭無別餘氣而香臭各有二種一增二損如麝香人若嗅之則增鼻隣虛塵蟲有聞此香則損鼻隣虛塵蟲等臭人若嗅人損鼻隣虛塵猪狗嗅之則增鼻隣虛

塵味有七種謂甜苦辛酢鹹澁灰汁
味澁者如生查等灰味私謂只應是
淡味耳力者有十種即輕重冷熱澁
滑堅軟漱疾為糗果子熟如林擒之
果入腹變熟成淡者名甜變熟成熱
者名酸變熟成風者名刺淡體甜滑
重故名淡為甜熱體使酢咽故熱名
酸風體能使身瘦面澁刺體无肥而
澁故名風為刺人身有三分從心向
上是淡位從心下至臍是熱位從臍
下至足是風位此三分若相通者則
調適無病若壅結不通則成病若以
六味約之變熟則不同甘鹹二味變
熟成甜酢味變熟成酸苦辛澁三味
變熟則成刺威德者藥木等自有威
德或根能出光或能却鬼或能除毒
如摩伽藥所生之藥一切毒草皆无
復毒力果隨緣有此不同以喻衆生
感報差別

釋緣云第四愛欲者是五陰生緣五
陰從其起故譬如果緣華滅故生者

第四愛欲染著未來生處結二有使相接未來五陰緣其得起故名第四愛欲為緣如緣華滅故實得生事斷故名滅者事即十二緣生此據因為事以因斷不復相續故名滅即明第一愛欲斷今十六諦有十六物故滅下四各以一法為體无苦故名寂靜苦不據苦受為語從前生者是果名果為苦前明因斷今明果無若果更生喧動不已豈稱寂靜並由果无故所以寂靜此即明無第二愛欲第二愛欲從初愛欲生即是果无上故名美妙者寂勝無過无等故言無上即明无第三愛欲第三愛欲分別勝負今明唯勝無劣即除勝劣愛欲不更還故名永離者若出而更還非謂永離今出而不還故名永離即明无第四愛欲第四愛欲結有今相接是更還生死今斷此結不得復還無流心所行故名道者道即戒定慧為體从无流心生名之為行無流心自有三種一熟二直三明熟故无退明故不迷直故是真也得修慧離散動故熟

熟故不復退失也若心闇則迷境由明故不迷也若有邪僻則不得名直正趣不邪故名為直直而无雜故稱真無涼心既具此三德所生之道亦具三德也通達真實境界故名如與四諦理真實境界相稱故名如也決定故名正行如經說唯此是道更无別道為清淨見故者无勝之無等之者故名決定若更有一法勝此法則成不定若更有別法等此法者亦非是定不定則不得稱正行也論引經證定義故言唯此是道无別法等之勝之故言更無別道也見有兩種一是僻見即五見也二是正見即盡智也盡智即阿羅漢斷煩惱已盡所得智也能斷除僻見得阿羅漢正見故言為清淨見故也若曲解見道第十三心亦得名正見以能清淨見故名為正行故唯正行是道此外豈復有別道耶畢竟度故名出離者滅諦是畢竟以畢竟不生故也無涼智斷除煩惱越諸流證得无為故名為度無為既是畢竟證得无為度亦畢竟故以

滅諦畢竟之名目度名為畢竟以畢竟度故稱出離也論云經中又說衆生有四見一常見二樂見三我時見四我見佛為破此四見故說无常苦空無我釋此語者起見之時必先起我見起我見時即具起餘三見起我見者計我為常即起常見我既是常如刀不能斫火不可燒既不可破壞此即是樂即是樂見既計有我我所在處即是我所即是我所見若破我見餘三見俱被破僧佉世師等作此執也僧佉世師等又起常見云無不有有不无一切法無則恒無无不有有則恒有有不成无故一切法皆是常現見一切法有生滅者此是轉異耳非其體始生非其體終滅如金轉為環玕金體不曾生滅也其說自性生空等五大五大復生五根何者自性生空空與聲俱起空是本聲是末聲是空德空寂細無物能破之自性生風與觸俱起風是本觸是末觸即是風德風麗空細以空來破風風雜於空風則具兩德自德是觸他

德是聲色自性生火火與色俱生火
是本色是末色即是火德火麤風細
風來破火火雜於風火具三德自德
是色他德是聲觸自性生水水與味
俱生水是本味是末味即是水德水
麤火細火來破水水雜於火水具四
德自德是味他德是聲色觸也自性
生地地與香俱起地是本香是末香
是地德地麤而水細水來破地地雜
於水地具五德自德是香他德是聲
色觸味也五大作因生五根五根是
果空生耳耳還取空自德不取他德
故唯聞於聲不見色等也風生皮皮
即皮肉等也皮還取風自德唯取觸
不取餘德也以火生眼以水生舌以
地生鼻類前兩可解耳五根既從五
大生五根滅還歸五大耳根滅還歸
空乃至鼻根滅還歸地故諸法是常
也破常見者明未有已有滅即是先
無後无故是無常其言无不有今明
未有有未有是无本是无今成有則
無不恒无其言有不無今明已有无
先是有今成無則有不恒有也問火

云何能破水答色是火德水中有色
即是以火破水也問何者是自性而
說其能生耶答有三種法一名自性
二名人三名變異三種中初一但名自
性人但名人變異亦名自性亦名變
異所以余者初一無知故不得名人
无轉故不得名變異故但攝自性也
人有知不能取不得名自性無轉故
不得名變異但得名人也從三德以
去恙无知其能傳生後故名性從他
生有轉故名變異也三法恙是常前
兩是常而無變異後一是常而變異
如金性不改而有瑛玢之異人即是
我也自性如盲人能行而不見路人
如有目而無足人能見不能行自性
能作而不能知人能知而不能作人
與自性共合則生變異自性自性凡
有八種一根本自性二三德自性三
大自性四我執自性五唯塵自性六
大實自性七知根自性八業根自性
三中之第一是根本自性本來有之
從根本自性生七種自性七種自性
並是變異自性也從根本性生三德

自性三德者天生語第一名莊垢無
的相翻義翻應言妙有其生時精妙
而體是有也二名阿羅杜常有正翻為
塵動而能涂涂故名塵三名多摩正
翻為闇其體塞也若以義立者第一
名輕光第二名動持第三名重塞一
切法若內若外不出此三種先論外
論外法約四大論之者空大及火大
是輕光風大是動持而能持物今不
墮落也地水是重塞其體重而闇塞
也約六趣者天是輕光人是動持四
惡趣是重塞也約內法論之者捨受
是輕光樂受是動持心動搖而執捉
於境苦受是重塞智慧是輕光貪是
動持瞋癡是重塞也初生三德時內
妙有始顯外法未顯後時方顯也從
三德自性生大自性大者是覺覺是
諸知之本有覺察之用也從大自性
生我執自性執言有我與他異也若
是僧伽義從我執生唯塵唯塵生大
實若鞞世師義從大實生唯塵今且
依前釋言唯塵者唯有五塵餘法未
顯也從五塵生大實即五六一切法

無出其外者故名大也實者一切法
去來皆在此五中一切法自有變異
其體常在不異如眼根壞還歸空大
眼根自有壞空大不壞乃至鼻根歸
地亦尔故名實也從大實生知根眼
等五根能知故也從知根生業根業
根有五一口二手三腳四尻五男女
根口能語為語之根語即是口業手
為捉根捉是手業腳為行根行是腳
業尻為放根能放真撒放是尻業男
女根能生子為生子根生子是男女
根業也此即是二十五句實諦義五
業根五知根五塵五大為二十我執
為二十一大為二十二三德為二十
三人為二十四自性為二十五也問
約五大論三德五大只應屬大實那
忽屬三德耶答其體性屬三德五大
自屬大實由如一牙分為多牙或刺
為馬或刻為象象馬雖異體性是牙
五大亦尔五大自屬大實逐其體性
相攝自屬三德也前言自性生空等
即說根本自性能生也僧伽義明因
中具有果如鉢多樹子中具足已言

枝葉華果自性之中已具足有七種
變異自性人與其合時七種則次第
顯現名之為生耳非先無後有名為
生也問三德有智慧及三煩惱緣何
物為境答其是妙有法不緣境起如
佛家三善根三不善根復何所緣起
耶問三德中有智慧大言是覺那忽
言變異自性悲非知耶人是知者人
能知耳七種變異自元知用如人能
斫故名刀為能斫耳刀實不能斫也
問唯塵是色等五塵云何用塵來顯
大實耶答五大並是隣虛不可見色
等五塵是五大之末見末方得顯本
色等五塵非隣虛故可見也問自性
是能生亦是能變三德望自性是所
生所變望大是能生能變何故自性
能生得受生名能變不得受變名而
三德具受兩名耶答能變能生並是
因名所變所生並是果名直呼為變
直呼為生者此是果名果起方是變
是生耳因未有變及生也今言自性
能生者即是能變說能變為能生耳
其非所變故不得受變名三德具能

所二義故受兩名也問何以能生焉
自性耶答能生是本本是自性義故
受自性名問人亦是本何不受自性
名耶答其無作用不能變他故不受
自性名也樂見者尼捷子等起見謂
言生死真實是樂涅槃真實是苦其
推之云如人無一手一目此是苦不
若是苦者无一手一目以自是苦都无
此身豈非苦耶涅槃中既無復五
陰故云涅槃是真實極苦也無一手
一目傍人為治更得一手一目時此
是樂不是樂者得一手一目以自是
樂具足一身豈非極樂現在世既具
有五根故知有身真實是極樂也僧
佉鞞世師又起樂見云生死真實有
樂有苦人天是真實樂地獄畜生等
真實是苦其以因推之因既真實有
善有惡惡能感苦善能感樂以因真
實故知果亦真實也破此兩見者生
死不相待故生樂耳何以知然以處
為樂以細為苦如餓鬼緣地獄為苦
自緣其報為樂畜生緣餓鬼為苦自
緣其報為樂阿修羅緣畜生為苦自

緣其報為樂如此人天色無色界中
 乎相形待妄謂為樂極至非想若以
 涅槃望非想非想為苦涅槃為樂既
 無復有勝涅槃者故涅槃是真實樂
 生死真實是苦若大乘三乘涅槃復
 有異今不論此也問常言上罪地獄
 中罪畜生下罪餓鬼今都得言畜生
 勝餓鬼耶答若小乘則如所引大乘
 理論畜生勝餓鬼餓鬼帶火而行受
 重之苦頸小腹大恒患飢渴設值清
 流謂為猛火畜生之中無此等事故
 知為勝也破後見者生死以有流為
 因雖是善因善亦有流既有流故
 非真實如有好食以毒藥內中則不
 復成好食善既非真實樂豈是真實
 耶論言我作器故名我所者僧伽鞞
 世師作此執一是內作器二是外作
 器我是知者作者受者知者我法即
 是九法中之覺法也心是我內作器
 根是我外作器塵是我資糧如有五
 拙塵各五心只是一心及我皆常非
 法令其共合已前解所以名作器者
 知世間介鋸等是工巧人之作其

用之作牀机等心及根亦尔我用之
見色聞聲故名作器由塵生知故名
資糧也以內作器證有我以外作器
證有內作器以資糧證有根我法通
我者我是作者若元有我誰使心在
眼或時在耳鼻舌中耶故知有我也
外作器證有內作器者凡證兩義一
證心是一心若是多何故一時中不
並生五知以知五塵耶故知只是一
心在眼中則能見不能聞在耳中則
能聞不能見色故五根不並用也二
證心是有若有心者既恒有有我恒
有五根何不恒生知知五塵耶心在
根中時方能知塵故知必定有心也
資糧證有外作器者若無外作器眼
根壞時何故不見復見色耶故知必
有外作器也我法通證四事者心非
是知根塵亦尔若元有我豈得有知
我是知者故知是我法既有我法證
有我也若無有心則一時中並有五
知若知色時不能知聲故知必定有
心在根中故知得生亦得以知證心

是一心若不一五心並在根中則一時一時中應有五知也若無有根根壞之時何故不生知耶若無有五塵知何所知耶心與我共合故名內作器根不與我合故名外作器塵是前境能資生我法名我資糧也其即名我作器及我資糧為我所也

僧法立有我以五義為證一聚集為他故知有我如世人為引通法故聚集經書非是自為乃是為他又如世人聚集牀席亦非自為乃為擬他既見聚集為他則有他人也衆生身亦尔五塵四大五根五陰等聚集見其聚集知非自為必是為他他即是我故知有我也二見自性變異為三德等七法故知有我自性非知其不能變異為三德等七法既能變異為三德等七法知必有知者來合之方得有變異知者即是我故知有我也三見變異中有覺故知有我自性非覺自性是本變異是末本既元覺末中不應有覺變異中既有覺故知別有覺體未合自性故變異中有覺覺

體即是我是我故知有我也此一事
即顯我被繫縛以從覺生我執故也
四見有可用故知有我既有可用知
必有能用自性是可用我是能用既
見有可用故知必有能用故知有我
也其譬云如女人是可用男子是能
用見有女即知有男也自性是可用
故我與之合合故變異為三德等七
法七法繫縛於我後聞師教得聞思
修慧知從自性生此繫縛住在生死
於自性及繫縛生厭惡既生厭惡永
離繫縛故我得解脫其譬云如男子
於閭中與病癩女人共為欲事數數
為之了無厭惡後於光明中見之即
生厭離若是強性女人猶來就此男
子若是軟性者一被厭惡即不復來
雖當時不來猶有來義自性一被厭
惡則永不與我共合無一軟性女人
及此自性軟性者也五獨住義真實
有故知有我既知從自性生變異故
被縛繫修得智慧於自性生厭離自
性既與我相離故我獨住我獨住故
我得解脫若无有我則無獨住義獨

住義既真實有故知有我也後別委
患破我執不復兩煩也

十六諦義 出隨相論釋

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

專婆須蜜菩薩所集論序

邑

婆須蜜菩薩大士次繼弥勒作佛名
 印子如來也從釋迦文降生轉提國
 為大婆羅門梵摩渝子厥名鬱多羅
 父命觀佛尋侍四月具觀相表威變
 容止還白所見父得不還已出家學
 政字婆須蜜佛般涅槃後遊教周如
 國槃奈國高才蓋世奔逸絕塵撰集
 斯經焉別十品為一捷度盡十二捷
 度其所集也後四品一捷度訓釋佛
 偈也凡十一品十四捷度也該羅深
 廣與阿毗曇並與外國傍通大乘持
 明盡漏博涉十法百行之能事畢矣
 尋之清然猶滄海之無崖可不謂之
 廣乎譬之瞻余猶崑崙之無頂可不
 謂之高乎寶渚極目厥夜光之珎巖
 崑崙映天智之玉斲乎富也何過
 此經外國界高座者未墜於地也集
 斯經已入三昧定如彈指須臾昇兜
 術弥矩路弥矩路刀利及僧迦羅刹
 遠彼天宮斯二三君子皆次補處入
 也時矩路刀利者光炎如來也僧迦

羅刹者柔仁佛也茲四大士集于一堂對揚權智賢聖默然洋洋盈耳元二十年持此經一部來詣長安武威太守趙政文業者學不厭士也求令出之佛念譯傳跋登難陀稀奕三人執胡文慧嵩筆受以三月五日出至七月十三日乃訖胡本十二千首盧也余與法和對校修飾武威少多潤色此經說三乘為九品持善修行以正觀運十六家悉每尋上人之高韻未嘗不忘意味也恨闕數仞之門晚懼不悉其宗廟之美百官之富矣

尊婆須蜜菩薩所集論卷第一

尊婆須蜜造

持齋別宣三歲僧伽跋登等譯

聚提度首第一

聚提度親也自品首
此二品名聚提度

十方衆出世覺知一切法我今礼如來法及諸聖衆東勝之善句諸賢聖慈闡聖皇太界中有益衆生類

云何為色相問色相云何答曰如覺知諸法云何覺知諸法答曰為有界想為有勝耶答曰彼有一想同一想

爲有勝耶答曰一想之中著欲諸垢
諸界所縛終不縛者是故諸結則棄
問如中諸結爲有勝耶答曰當有還
甘露問如中當還甘露爲有勝耶答
曰依生身意受諸苦惱緣亦不起是
故身意諸苦惱已過去問如中無色
相問設無色相色亦無相答曰若無
色相亦無彼色色相亦無相亦無淫
色相問猶如汝無色相有色如是
我無色相亦無相亦有色相耶或作是
說漸漸興色相問一色中或興或不
興此義云何或作是說若色一時漸
積彼無色相或作是說漸漸分別色
相此亦如本所說或作是說攝統色
相問過去未來色索別無教便有無
色或作是說攝繫色相或作是說及
諸蓋色相或作是說壞敗色相此亦
過去未來所說或作是說色相有三
種可見有對不可見有對不可見無
對問若諸色不可見無對欲使彼無
色相耶或作是說色相往來是謂色
相問過去未來義不有異或作是說
色相爲色或作是說因四大義爲色

世尊亦說四大緣彼四大生色陰受
盛問取要言之彼則不說緣諸所有
色彼一切是四大四大所造答曰此
非取要又作是說緣更生諸痛陰成
作是說汝問何色相設青青為色相
設黃即彼色相也問我問一切色相
設彼是色相相無勝答曰色不同一
相此中有何答設相相不同此義不
然猶若地為堅相如今地異堅異問
一切色同一相猶如無常問自相無
相地為自相是故不應作是說問我
無自相我問一切諸相或作是說有
對色相是色為色相有對相者猶如
捻箭筈是謂有色如種縈子在地隨
時溉灌彼便有色云何非色相答曰
反上所說義尊曇摩多羅說諸物
無對彼非色是謂非色相無對之物
彼亦不生是謂無對猶如無對是對
迹彼便是無對如是非色相四大所
造色有何等異或作是說無有異也
諸四大即是造色問如世尊言諸所
有色彼一切是四大四大所造耶於
此經有違答曰非所造聲更有餘根

如說六更樂愚人所貪忍苦樂行從此所興樂以來於其中間不出六更樂外更有七更樂也亦無造者問若無造聲者亦不變易欲色是我所色亦是我有耶或作是說堅漏熱動是四大相猶如非地色從色造色問四大轉轉優劣色不常作欲使彼有造色耶答曰雖彼四大轉轉優劣得四大相四大所興色非得四大相彼非所興色或作是說諸緣彼四大四大色耶答曰彼雖因四大有若干所因四大是興色相問色緣色相色轉生色答曰云何得知色轉生色復不緣四大耶或作是說有漏四大所興色亦有漏亦無漏問諸有漏所造興色被四大有何差降諸無漏所興色何等四大造耶或作是說無記四大所興復次所造色者善不善無記此亦如上所說或作是說依彼四大得興色問心心念法亦依四大欲使彼是興色耶答曰依四大諸根諸根亦依心心念法是故彼不依四大問名色

者展轉不相依或作是說增上四大
四大增上與色明是謂衰耗增上是
謂增上不生猶如一切法展轉增上
相生是故彼不生尊僧伽多羅說四
大大事興因緣生色問四大各各不
相離亦非大事興此義云何答曰若
得不離或四大非色如風種空流離
色種無香味四大非色入色造尊婆
須蜜說更樂亦是四大所與色也如
地色地香地味尊曇摩多羅說猶如
微妙色四大得解亦及餘色是謂與
色也以何等故身識入細滑入或是
四大或非四大或作是說彼無因緣
如明識色或青或非青是謂身識入
細滑入或是四大或非四大或作是
說謂四大相彼非一切從細滑得四
大相不同滯堅相亦不同應細輕重
寒飢渴於彼細滑應地所生輕者火
風所造重者地所生寒者水所造飢
渴火風所造問無有出地堅者細滑
應是地處所是謂有增如地平正故
曰細滑如此不平正故曰堅處也是
故無量細滑說應細滑當成就者一切

常可得如青色不可得是故不成就
彼或有輕因彼復有重是故輕重不
得成就若成寒者云何得生青蓮華
不於彼四大得是故寒不成就若火
成則飢風為渴本或作是說一切身
識細滑入當言四大也不離四大有
身識也四大轉增各各說云何無明
或作是說無智是無明也問云何無
智言非智耶設是非智彼是無明草
木牆壁皆不智欲使彼是無明耶答
曰心念法與心相應問心所念法衆
名心法相無智云何弥沙塞作是說
未辯無明將行無明彼不有明時彼
謂無明如不有蓋彼謂之無蓋問若
彼無有明時彼便起明則有無明猶
如彼器無蓋彼器謂之無蓋若不有
明彼無明空便有無明若是明物是
無明者云何行有緣或作是說五蓋
是無明世尊亦說世間愚人無明所
覆問結無有要處或作是說思惟不
淨是謂無明世尊亦說比丘當思惟
不淨未生欲漏便生已生欲漏倍增
廣有漏無明漏亦復如是亦言無明

習即是有漏習是故思惟不淨是謂
無明也問非思惟不淨是無明耶彼
緣思惟不淨亦是無明

又世尊言如是比丘思惟不淨緣是
無明無明緣愛是故無此思惟不淨
是無明也問若無明緣無明意有何違
如所說無明緣癡或作是說四顛倒
是無明問苦見斷顛倒是故無明見
苦斷見結無明結亦如是無有要處
或作是說一切結是無明智者是明
一切結不覺知是故一切結是無明
問使無有要處答曰若有十現色入
要處如是有使要處或作是說實不
生也邪生無明或作是說無明名者
無智故順邪也或作是說無明有六
相癡順邪疑怖望欲得無要處或作
是說無明於聖諦不作無智也順邪
是謂無智或作是說自造有衆生是
我所無明我造非有也無明相云何
如上所說復作是說於此衆生愚癡
無明相云何無明有緣如上所說復
次有我物有無明無明四顛倒有何
差別或作是說見是顛倒無常有常

苦有樂不淨有淨無我有我有彼相應及餘結使相應無智是無明問彼所相應無智無常有常苦有樂乃至無我有我一處顛倒見此無智是顛倒此義云何或作是說見諦所斷顛倒見諦思惟所斷無明問若無明見所斷彼顛倒有何差別或作是說無有差別顛倒者是無明也問若當云何或作是說無道者謂無明邪道者謂之顛倒或作是說無要者謂之無明要者謂之顛倒或作是說一切結使是無明也無明微者謂之顛倒復次一切結是顛倒顛倒微者亦是無明云何內相云何外相答曰諸法自相壞者外相內相外相有何差別或作是說不普遍是內相普遍者是外相問設當普者虛空亦復普設內相攝持非內相還外相是故有內相有外相或作是說不壞外相壞者內相問普者亦壞餘者無常苦亦無常

答曰五陰已壞一不壞無常普遍問
如壞自相不壞普遍相如是不壞自
相壞者外相或作是說其不相類問
青象青黃者不相象欲使彼是內相
是外相答曰青黃不同欲使青是內
相非外相或作是說現者是內相未
知智是外相問彼或有未知智欲使
彼是內相是外相乃至未知智究竟
自相或作是說依是自相依者外相
問名色各各相依亦是內相外相耶
若依外相彼自相外相依外相無無
常依無常或作是說不共自相共者
外相問外亦是不共無常若別答曰
五陰中云何無常外不共問如彼無
常色無常痛想行識如實思惟乃至
識無常或作是說與自然相應是內
相不相應是外相問若外無實者今
亦無也若外相有者彼亦有自相或
作是說無有外相一切自相問若無
外相者諸法亦無外或作是說已辯
自相不辯外相或作是說覺是自相
不覺者外相遍有不壞象未知智所
依不共不自有無有不辯造也猶如

有此三有為有為相餘者亦有為摩訶僧耆說當說此無常的異相異無為相今亦當有為相作是說當說無量還有為法問一一諸相與三相相應問有何等異答曰展轉相生生者已滅亦復不住問我有二起等生展轉相生是故於中不異或作是說說已當復說問有為相無為相當有為耶或作是說非此非彼還有為法亦當說餘此非相視有為法此生此滅常住不變易是故不說彼當說有常當說無常或作是說當說有常問有常相者是為有為或作是說當說無常逮有為法此亦如上所說或作是說當說有常當說無常起常住及彼當言無常問有無為相今當有為或作是說不得說有常無常以何等故諸法行成故彼無常彼法行成是故非無常數諸法縛著是故非有常非無常

初偈品竟

尊婆須蜜論所集偈品首 乘捷度之三

口口行有何等異或作是說無有異

口者即口行也問設口是口行者身
非身行耶問若口與口行無異者身
與身行亦無有異此義云何少不屬
身或是身行或作是說文字說文字
所載是口行問若一一字非口行者
非與口行相應耶答曰一一諸字非
口行非相應如一一字有諸義音響
相應或作是說有所言是口所作如
口行中從口行者是口語言他有喜
有樂有愁憂當言是口行耶答曰非
口語使彼有喜有樂復次但作餘義
義有所思惟則生喜相或作是說口
有所說口思惟行出口者皆是口行
問若思惟是身行者思惟是口行思
惟是意行是故三行無有定處答曰
我身行異心行異口行異意行異問
所作行不定處者復次聲是口行字
數亦是口行也口字數有何等異或
作是說口是善不善無記字數者無
記問若口無記語者彼字數有何等
異或作是說字數斷是口非是字數
問云何瘖瘂人與畜生有何等異欲
使彼無口行耶或作是說言是口義

非字數問如彼字數亦是義猶如自然物如風吹鈴鳴非口行耶本入三昧或作是說口造衆行非字數亦造行尊作是說二聲無有差別二事相行別念知善字數斷是口數演深義亦是口亦是口行二聲俱不異

尊異事多

釋云三昧乃知

以何等故口善不善無記字數

者唯無記或作是說口發由心然非字數也問字數發亦由心非不用心或作是說妙無妙口所造然非字數問字數妙非妙所造猶如夢中覺及從三昧起或作是說口指授教戒然非字數也問如無記口言非指授教戒我為所造是故彼善不善無記然非字數也或作是說口身行集然非字數問字數者亦集身行尊作是說當量此二事不見彼不自相亦不見其功口意等起生妙無指授受報兩相須端想與識有何差別或作是說無有差別此二俱發出由心問設發出由心者必有定處若無差別者陰亦定處答曰若如汝有三心意時則有陰處或作是說此是差別是謂想

是識問名有定處當說自相或作是
說想為想識為識知問此何義為所
作或作是說想為想識為識問此亦
是我疑想自知想識自知識有何等
異或作是說心即是想心亦是識問
設心當介者則無有異想痛心有何
差別或作是說想憶所作識能自識
問彼想為憶何等若憶何者是故想
自憶想若憶餘者彼則有一緣或作
是說名憶是想自相是識問一法俱
有二名字及自相問設一法俱有二
名字者彼名亦異自想亦異設名不
與相同者是故想亦自亦有相識者
憶名或作是說外憶為想自相是識
如此本已說尊作是說分別名自想
自想憶識不惟此所作意名是外乃
至眼更痛及想及心及識有何等差
別當以此七方便說之尊作是說眼
綠色生眼識自相受識識流馳此諸
法還更以此差降意有三法識別與
識共俱彼所得苦樂造諸想追本所
作亦是想心所行法是心此法當言
一相當言若干想或作是說當言一

相若識緣青意亦當尔若不尔者正
有一緣一緣相應法答曰一相無有
自相問忍痛識想分別心能思惟想
亦相知問一切別青實其青想亦相
知心亦心知識亦識知此義云何或
作是說此無量相妙非妙痛名為想
所作自識所作自識自相問無有一
緣尊作是說嘗言無量相設一相者
法則有壞法則有乱此無有定處如
此諸法而有自相猶如此有為法不
可得作無為法無為法亦不可得作
有為法若尔者世尊出世為何所為
答曰不以此義佛世尊出言我使有
為作無為無為作有為辟如珍寶不
可言非珍寶非珍寶不可言是珍寶
但分別者知辟如導方師非道不可
言道道不可言非道但導者能知辟
如然燈下不可言高高不可言下但照
明其高下譬如醫師藥不可言苦苦
不可言藥苦藥各異上亦復如是
復次世尊為衆生故說此法義猶如
此有為法於三世各有自相得知外
相以何等故或起或不起此之謂也

或作是說相有若干問彼相本無住是故彼有相生答曰本有此相未生問設本有相相無若干答曰如彼不種自生相者則穢相各各異生不與同相各未生是謂相若干問設彼相已生若未生者是故彼各有增減是故彼本無有而有生答曰如如來言相無若干彼則穢相生有異或不生以此生有異譬如青異無常苦異各無勝如此亦如是或作是說事有若干此亦如本所說或作是說因緣或生或不生也問或無有緣答曰別無有緣此二不等等生問初無等語耶答曰非不有語或作是說三世處或生或不生此之謂也未來處是謂未來過去世是謂過去現在世是謂現在問世與行有異耶設當世別行別者世常住若世即是行者是故彼行或聚或移或作是說一一事不同或生或不生過去行者知過去行未來行知未來行是謂未來現在行知現在行是謂現在問如彼未來非現在設非現在常住也若現在是故彼未

不知有現在則有現在若彼未來知
現在者則無現在現在者便知現在
知有現在如彼現在移者則有過去
設無過去者則有常有過去是故汝
現在知過去則有過去設當如現在
知過去無有過去也汝過去知有過
去則無則無過去或作是說此為何
作是說此為何作自相相應答曰是
謂住常已作自相若常不與自相相
應者則無有世自相生世間若自相
生世者即彼相生過去是故世無有
常處答曰我相未生未來世未生不
壞現在世不以生無生為異是故世
有常處也問若彼相不生亦生非今
有答曰若今不生亦不生無為復次
常自相相應此亦當無或生或不生
是謂若無常者彼亦不生今亦無相應
相作若干種 因緣世如是一一其相生
本相為所作

猶如此有為法非不無非為不有無
為法非不無非為不有以何等故有
為法謂之無常無為謂之有常或作
是說有為法相有若干不有無為法

或作是說有為法作若干種不有無
為法或作是說有為法有因緣不有
無為法或作是說有為法有世處所
不有無為法或作是說有為法種種
別異不有無為法尊作是說有為法
所作相因緣則因緣相生因與緣有
何差別或作是說無有差別合會所
有無合會則無即是因與緣如所說
因即是緣者是謂生老病死問設合
會有者彼即是緣因眼有眼識欲使
彼是因非緣耶答曰非眼合會生眼
識有對則有眼識是故合會亦是因
亦是緣或作是說合會是因所作是
緣問若合會作合會者因非緣乎答
曰一一所作緣合會有因問若一一
所作非因者合會亦非因耶答曰一
一所作非因合會有如一一所作非
合會合會有合會亦復如是或作是
說自然是因非自然是緣問麦所生
牙牙與麦相類耶設與麦相類者欲
使四大同因業耶或作是說次第是
因在遠者是緣問因緣及次第緣因
緣及次第緣無有差別若善次第起

不善心是因非緣耶或作是說不共
是因共是緣問眼不共生眼識欲使
此是因非緣表與根牙共生基此是
緣非因或作是說生者是因更生是
緣問今生無緣表更生無因或作是
說自長養是因養他是緣問若自心
生善即為自養欲使此是因非緣耶
尊作是說迴轉是說迴轉是因不迴
轉是緣

無有合會 自然次第 諸共所生

自身迴轉

云何次第緣耶或作是說過去心所
念法次第緣也問未來心心法中間
生次第緣或作是說過去現在心心
法次第緣問未來心心法若久生中
間彼次第緣生或作是說一切心心
法謂之次第緣問如今阿羅漢後心
次第更生餘心或作是說除阿羅漢
後心餘心心法謂之次第緣問滅盡
三昧後心復生餘心答曰起心中間
次第緣也尊作是說若心次第生心
者即次第緣也何以故非色心心法
皆次第緣也從何法出何以故次第

少者生多多者生少次第緣相云何
或作是說行施所避是次第緣相或
作是說照其心是次第緣相或作是
說次第心性迴轉是次第緣相或作
是說次第心性益次第緣相次第緣
當言定當言非定當言常定或作是
說當言常定問如阿羅漢於今後心
次第更生餘心答曰阿羅漢非有後
心次第緣或作是說當言非常定問
則無次第緣答曰猶如因緣無有常
定必有因緣亦復如是尊作是說以
觀現在次第緣彼當言常定觀現在
相次第緣自有常當言已果云何得
知有無教或作是說從所生知亦作
是說有色不可見無對問云何審從
所生知此非現在若色不可見無對
無色亦不可見無對是故汝色無色
無有差別或作是說常住餘得知見
有無教戒成就彼所作供養我觀有
無教戒觀彼所作相問彼非觀所作
無教彼觀所作智教若作有無教者
謂所有無教彼一切當觀所作彼所
有教或作是說事者謂觀

照戒律不戒律滅盡戒有不見戒律
 滅見有戒律不戒律滅盡問非戒律
 滅盡道亦非戒律滅盡或作是說由
 墮罪知說禁戒時知有墮不墮者犯
 無量罪觀彼有此無教諸犯罪者問
 彼非無教憶本所犯設無教犯相者
 乃至無教彼一切犯罪或作是說知
 有勝不勝者不觀教則有無教如觀
 有為則有無為雖有此教我觀彼無
 教問彼不盡有勝無勝若觀一切無
 勝者欲使彼有勝耶設有者則無有
 勝若一切妙有勝者彼則無也或作
 是說生天上然後能知習行不犯然
 後生天上問云何習行不犯為數數
 不犯能知心不犯從彼修行心然後
 得生天上或作是說不知何以故彼
 非智章彼有教義住與共相應况無
 教者彼依經生天如彼智章無教身
 身痛有何差別或作是說無教身縛
 身痛心縛問彼為身根所縛或作是
 說無教戒數色陰所攝又身痛者是
 意法痛陰所攝或作是說二俱無對
 增減難說無教心心不相應行有何

種別或作是說無教是色心不相應
行非色或作是說無教者是物心不
相應行非物或作是說無教非智觀
物各各成心不相應行不自然法所造
第二偈品竟

胡本題在此理
應題於偈後也

口識有三種猶如三有為因緣有四種
無教有三業

尊婆須蜜菩薩所集偈品首 聚徒度之三

苦由因意得無智亦有五色根悉具足
各各有七苦

得心心法因緣不思惟緣心心法緣
自相欲使作緣或作是說無也何以
故因緣心心法之所攝持不可使青
國覺緣也

外國見聞
皆曰因

問設當覺者青國

有緣如彼覺青國則有覺若青有國
作緣因緣自相則有二覺若覺若餘
覺緣青國攝餘青國若覺緣青國彼
亦不敢青國攝覺作緣或作是說得
如所說如恐怖人不知為誰所恐心
自相作緣緣亦不自知問彼非自相
作緣耶設作緣者自知有緣自相性
自余或作是說得如所說有是想有
是心答曰是誰想是誰心若作是說

彼即是緣若不作是說是為想是為心如是心不合不相應或作是說得若未來心心法作緣緣彼即是緣當熟思惟彼心心法自相作緣彼不知有緣何以故不以未來緣造有緣答曰彼不自相作緣若作自相緣者緣亦有智生自相自識或作是說得如頭腹脅有痛痛自緣相而造緣緣不自知問彼痛自相而造緣不作緣痛無處所痛自相生現其實頭腹有痛或作是說得設當不得者則有二知他人心心心各各作緣已心自作緣是故自然不知此非是妙是故已得或作是說得設當不得者心緣心無有究竟則有因緣此非是妙是故已得尊作是說得痛相心有何差別此意識境界不從中得得識若不得識受自相此謂究竟於中有餘意識入則有壞敗

不還心恐怖 未來想亦亦痛及他人心

心緣痛此彼

還心心法設心心緣此二俱前後而自作相或作是說得如覺青國一時作

緣問此非譬喻設當作緣者則有二
自覺或作是說不可得也設作緣者
青與覺等無有異也覺亦復無異是
故是等是耶是故不得此非如或作
是說不可得何以故非以此轉而受
諸法非一轉非再轉故曰為一是故
可得以何等故眼識不知眼根或作
是說可見緣眼識不可見緣眼根問
耳識今知耳根彼緣不可見或作是
說攝境界是眼近者是眼根是故不
知問鼻識今知鼻根彼還境界或作
是說四大是眼非四大境界是故不
知問身識今知身根彼是四大境界
或作是說依眼根識非心心法自依
是故不知問意識今不知意根彼即
是依問不可知無有一切諸法境界
或作是說若眼壞敗是眼識眼不掩
眼是故彼不知問此亦是我疑何故
眼不掩眼答曰此中無物自然自然
所壞或作是說不可知設當知者諸
入則有壞敗六識未壞時或作是說
彼非此境界問此亦是我疑何以故
彼非境界或作是說色自相攝受諸

眼識非色自然非眼根是故彼不知
可見以近坐我依彼四大掩眼而有壞
境界是色相

耳根可見亦復如是鼻根可見當言
非近坐舌根身根可見彼是四大我
所造當作是說如此五根色一切四
大所造以何等故若干相有若干貌
或作是說無有相續猶如眼識諸所
有色一切四大之所造有若干相有
若干貌無所有故亦復如是或作是
說處有勝故及餘處眼根乃至身根
是故種種相所以種種相故是故種
種貌問餘處有一貌或復有二欲使
彼眼根有若干相有若干貌一切處
盡是身根欲使身根作若干相若干
貌或作是說四大所造色歡喜根及
餘四大歡喜眼根餘乃至身根於中
種種相問餘四大歡喜一眼或有餘
二眼欲使眼所視處有種種相耶或
作是說我作四大眼根及餘四大眼
餘乃至身根於中種種相廣說如上
問餘四大一眼或餘有二欲使眼根
有種種貌或作是說行施所造根因

緣行垢得眼根餘乃至身根於中種種相種種貌廣說如上答曰餘因行垢而成一眼根或復成二根欲使眼根作種種相耶或作是說四大之中如應行所以有種種相者以其作種種貌問或一四大或二或四答曰一切少通有四大少多共合或作是說四大境界有增減是故妙四大所造色亦妙問頗或時地有堅相無堅相答曰一切堅相但堅相但堅相有增減譬如鐵鉛錫下至金首尊作是說始生百物有種種相所以種種相者以其有種種貌

色處諸勝者慧喜及我造速疾行相應自嬰病生老

眼根相作此等者有何差別或作是說以眼見色見已見當見是謂眼見問此亦是我疑云何以眼見色見已見當見終不起法眼不見色不已見不當見欲使彼是眼耶答曰我已說是設如此像亦是自然問云何不見是見自然耶答曰眼是其貌或作是說黑瞳子是眼所照者作者

問云何得知黑瞳子是眼答曰黑瞳子是本問黑瞳子非其本答曰及餘事無所攝欲使彼是眼是故此事不然彼亦當異是故彼事無所攝欲使彼非眼耶或作是說四大所造色眼根歡喜因有眼識境界是謂指授教戒是謂彼作問一切五根所造色歡喜是故彼非眼根自相或作是說依眼識根有眼根依眼識是謂其事問諸不起法是眼識異不等依彼眼識欲使彼非眼耶或作是說四大是眼根眼識相依是謂其事問四大相自壞是謂四大相自壞眼根相不壞一相依眼識造衆事問如四大自相壞一相依眼根如是我相眼根不壞一相依眼識相依而成或作是說色香味細滑所纏眼根眼識增益作衆事問今五識身各知眼根或作是說此非境界問此亦是我疑何以故或作是說彼非境界眼根無自相無有數然後成眼根問若眼根無自相者眼無有覺答曰知眼數之物是謂覺知眼如身數之物謂之獸足身獸足者非四大身

有一自相或作是說所造色自然眼識增上現有增減是謂其事等數彼時漸漸知性自然介於中諸入亦復當介

觀眼黑瞎了歡喜各相依四大皆集聚無造無狹疑

五根亦復如是意根自相依有何差別或作是說意知諸法知也知當知眼根亦復如是意識造增上是謂其事或作是說意識相依相意根依意識是謂其事或作是說或出或沒五識身意根依識是謂其事問無色界不生意識於彼無五識身或作是說六識身意識身增上從增上諸所生識是謂其事問名色長轉不相依復次彼識自相意根作增上是謂其事等數彼時乃至究竟彼性自然於中意識則有壞云何為意云何為意識前說四事六識身相應意增上識所生智心緣彼是意識也

第三偈品竟

尊婆須蜜菩薩所集偈品首 聚旋度之四如現在痛自身不更過去未來痛亦

不樂亦不苦云何得知我苦我樂尊
摩訶僧耆作是說彼痛自然自身更
自然識知問此非譬喻不見有物自然
所迴轉如有斷絕之物能不自相斷
戟不自割指頭自不相觸此亦如是
尊曇摩崛作是說心相應智慧而得
知問設當尔者自然知自然一緣相
應法尊弥沙塞作是說以心不相應
智知之問若當尔者則有二智言有
人者一部作是說人知問人亦用智
知設不用智知者初不知盡當有所
知或作是說第一義無有知若苦若
樂言知衆生者亦是邪慢言有苦有
樂問阿羅漢如今不知者彼有邪慢
耶或作是說痛為意轉中間中我
自生識彼境界於中得知問如意識
性彼非意境界意識者及意識識境
界彼非痛性云何得知或作是說見
樂見苦然後得知問愚人今亦知復
不有是是苦是樂或作是說依身苦
樂然後得知問如彼依痛已滅云何
得知是謂依樂痛是謂依苦高猶如
彼痛身不自更云何攝意或作是說

心已生時緣現在痛問心欲生時未
來彼非緣未來是故彼是境界或作
是說現在心次第以沒緣彼痛問次
第痛沒亦不知苦亦不知樂云何得
知或作是說苦樂相憑無復有餘有
苦有樂彼生意中間境界生意識境
界彼乘識處自性作識相有苦有樂
况復衆生隨痛志亂

自然智慧者人取第一義志所造痛身
已生苦樂行

猶如此心心法內依外生諸入以何
等故依内生不依外或作是說依內
生問等無尋中依彼生內然不依外
此義云何答曰猶如等無尋是謂內
是謂外問云何此非顛倒耶如等無
尋是謂內是謂外如是等無尋已生
內非外或作是說內有妙事外無也
此亦是我疑或作是說內自性成就
然非外問外性亦自成就如自身色
香味或作是說內親近非外也問無
處所則無近遠已還境界二俱相近
二俱相依生或作是說内生然非外
問外亦復生如自身中色香味或作

是說內造苦樂問外亦造苦樂如自
身中色香味細滑或作是說內有上
中下上中下者從心心法生問外亦
有上中下上中下者從心心法生復
有異響聲興起耳識復有異大力鼓聲
或作是說內不牢固問外亦不牢固欲使彼相依生或作是說內
不牢固欲使彼相依生或作是說內
是增上問外亦是增上等無尋中內
增上非是外增上此義云何一切諸
有為法各各有增上或作是說以內
故造苦然非外如盡眉點眼而見色
聞如雷說倍盡使大而視之高聲語
我當諦聽或作是說依內諸入此師
意所造與心俱有識依四大彼各各
有勝諸根充足

自性微妙遠近及取捨下無牢增上
師意盡在後

猶如此心心法內依外緣入因緣生
以何等故內有壞敗然非外或作是
說此現在事猶如觀彼日影眼則有
敗壞日無各問此亦是我疑以何等
故眼有壞壞非日之各或作是說內
諸根縛然非外也問外亦諸根縛如

自身中色香味或作是說內有吾我想問外亦有吾我想阿羅漢無有吾我想欲使彼不壞敗耶或作是說係內生諸入然非外也如上所說或作是說內得親近然非外問此無入處不有入處安有近遠已還境界二俱親近欲使依二生耶或作是說內已生然非外問外亦復生如自身中色香味或作是說自性住者然非外也問外亦自性住如自身中色香味尊作是說若自依物轉心心法居彼住者外內諸入彼諸法展轉生諸根壞敗也

現在縛諸根依造有吾我親近諸所造自性是我有

如尊者舍利弗說彼諸賢眼內入無有壞敗見其色光不諦思惟亦無眼識深思惟者何者是或作是說次第緣是其思惟問頗次第緣無耶答曰無有不有時一切識身有現在也設有現在彼則生或作是說自然因彼是思惟問曰頗有時無自然因耶答曰無不無時不常有等問曰頗有不等耶

答曰非不有等或作是說大義思惟問設無大義者云何不生識耶答曰不生問若鞭杖撻打彼不起識耶答曰以境界力彼識則起或有不起如入無想三昧滅盡三昧及餘定心者此亦如上所說或作是說發起心者先已說竟或作是說心所憶識則其思惟此亦是我疑或作是說語思惟是其相問志思惟無有差別或作是說心心法與心相應是其思惟問諸相應法是其思惟生諸識然識非思惟此義云何或作是說思惟衆生緣生識性起諸縛此之謂也

次第有彼緣因大義照明惛瞋作衆生相應及諸智

生彼有思惟有何差別或作是說次第緣是彼思惟生者為生問彼不生思惟設當生者無有差別若不生者所說非是思惟非彼眼識得生此則相違五事亦復如是或作是說彼思惟心法心相應行生彼思惟生非心相應行尊作是說彼生心心轉法彼思惟復次生者自然造法譬如炎光

前後相因生云何得知炎因光或作是說有炎便有光無光則無炎於中得知炎因有光問若二俱起者云何得知炎因有光無光則無炎答曰炎所生貌然非光問云何得知炎生光然非光答曰炎所經縛問炎所經縛或作是語若有炎時光隨時應此亦如上所說或作是說炎壞則光壞是故得知炎因光問二俱壞者云何得知炎壞則光壞光壞炎不壞或作是說炎熾盛則有光此亦是我疑或作是說炎合會而有此亦是我疑或作是說炎大光炎短光短炎此亦前已說或作是說炎不淨時光則不淨淨則光淨此亦是我疑或作是說以見光炎是其本由是得知炎因光問是光義故求索油炷欲使油炷因光耶答曰不以光故求索油炷但以光故求索炎也以炎故求索油炷或作是說非炎故有其光也相應有光炎與光寂是妙事問設二俱生是謂妙是謂非妙此義云何或作是說本與炎生光由是知之炎因光也問此非辟

喻不見炎無光者答曰此亦非譬喻如覺彼炎更相緣時時無有光如其光非其炎迴轉惛望覺亦不相生則有惛意

各各壞敗相惛望相應行達清淨義者合會如前說

猶如六識身必依過去自然因志不錯異緣亦不誤以何等故一人非前非後六識身二俱起或作是說一次第緣一識住問一者識相應一一識相依或作是說一者彼思惟一識則相應住問設一識相應此是一識或作是說一相依一識相應住者一識相應一一識住

如一切衆生必有所趣受報自作當受彼有未來現在所造以何等故一人不前不後五有不轉或作是說一趣結使熾盛或作是說一趣受諸報尊作是說識共相應然後轉一一識諸轉所造報行皆應識應以是知之如無有衆生未曾有而生有便般涅槃以何等故衆生無有減或作是說汝莫計余所數耶有余所衆生不知減

若不能計者何以故不知減或作是說衆生無有窮是故不知減辭如大海水無限量千瓶往取亦無減此亦如是問大海江河及餘泉源皆往趣欲使衆生空無今有耶答曰於異方刹土衆生來到此間尊作是說於彼刹衆生無有減此義云何有衆生遊異方界執賢聖道出界到界志性云何有何等惓望當作是觀猶如此三聚衆生有損無益以何等故三聚衆生不知有減或作是說汝為計等尔所數耶尔所衆生無有減若不數者誰知有減或作是說無量所造衆生此亦如上所說尊作是說在處在處無有減此事云何如何毗曇說必有世不疑有邪聚當言減盡設尔者此義不然如今有此盡

如此三世一世中未來有損無益一世中過去有增無損以何等故未來世無減過去有滿或作是說汝計尔所數耶過去未來有尔所數耶知有減若不等計者誰知有減或作是說過去已壞未來未生或作是說過去

未來無有處所或作是說過去未來
無有限量世尊作是說若二法照明
何以故世無處所事相應緣生已生
當壞是其事

眾生增減乃是聖人存而不
論者也六日雖計且不說

也本經今有卷有斯言則亦有各故皆抑之耳
樂止梵志亦其事也聖人以此教進賢者也衆生
無事而如入寂靜三昧無量無邊福

上事也

彼非盡淨彼三昧為緣何等或作是
說無量邊福是其緣問今不盡淨卷
曰彼不自知問設自知者彼緣何等
若淨無量彼非邪智耶或作是說不
淨謂之淨訓心具義問若淨言淨者
訓心不常無常但說訓心是義或作
是說一切寂靜此之謂也彼亦如是
問如今入第二淨是時眼盡見黃是
故一時自相壞敗或作是說淨是彼
緣問誰無以三昧答曰思惟無空慧
處有是三昧問一切三昧亦無空慧
處處欲使一切三昧作寂靜三昧耶
答曰非一切自相相受非一切造無
量相若自相受無量相者彼是行人
三昧尊作是說況其緣彼以此相
應如緣然新烟及諸因緣各相依
而生淨如是起諸相應及諸因緣當

作是觀彼三昧當言不順當言順如
上五事無異尊作是說當言非不順
漸漸近順

食謂觀人然食非人彼愚觀者為緣
何等或作是說食是其緣問彼非愚
觀非思惟食設餘思惟食者復有餘
緣欲使寂靜無寂靜緣耶或作是說
人是其緣問食非是人答曰如彼不
自知問設自知者吾我是緣耶復次
彼愚觀者食此處所悌望求索彼愚
觀當言順當言不順如上二事說尊
作是說當言順味愛是對若依骨瑣
起若干想自知我身骨瑣亦復如是
彼想為緣何等或作是說骨瑣即是
其緣問身非骨瑣答曰此亦骨瑣皮
肉所纏或作是說自身是緣此骨瑣
皮肉所纏問彼想非身若觀骨瑣想
則緣自身欲使青緣黃色耶復次義
想緣彼自身分別悌望彼相當言順
當言不順如上二事說尊作是說當
言順欲使有對

第四得品寶

痛及二心 炎影光滅 未曾有聚

尊婆須蜜論卷第一 第三十九張 邑

青食骨環

尊婆須蜜論卷第一

甲辰歲高麗國公同大藏都監奉

勅彫造

尊婆須密菩薩所集論卷第二 已竟

尊婆須密造

村素剎賓三藏僧伽跋澄等 譯

偈品首 聚捷度之五

又世尊言四事攝人攝人者其義云何或作是說衆生性壞如彼洿沙彼以此四事更相共攝故曰其義如彼沙為水所浸各相粘著亦復如是或作是說衆生性自壞以此四事相攝各成辦是故攝人猶如作蓋升升攝諸子此亦如是或作是說集聚法衆生方便故曰攝人以何等故共義謂之攝人或作是說俱有戒行或作是說俱同境界或作是說俱同所見復次勸助義謂之攝人又世尊言無常是無常法云何無常云何無常法或作是說過去行無常未來現在行是無常法亦當求法亦當次住或作是說過去未來現在行無常未來行是無常法亦當往求彼法或作是說過去現在行無常未來生法不生法是無常法彼亦與法相應或作是說一

切諸行亦是無常亦是無常法如所
說如因是無常如果是無常法問因
亦緣餘果果亦緣餘因豈彼不是無
常無常法耶答曰惟因緣餘果果緣
餘因如因是無常如果是無常法問
如今因非無常如今果非無常法是
故彼即無常即無常法復次諸行迴
轉彼無常是法是無常法

又世尊言諸有塵垢是塵垢法云何
名塵垢云何名塵垢法或作是說塵
垢展轉相緣是謂塵垢法或作是說
彼塵垢相應法謂之塵垢法也或作
是說塵垢雜塵垢彼迴轉法是謂塵
垢法也或作是說塵垢雜塵垢彼所
起身行口行是謂塵垢法或作是說
一切有漏行塵垢是塵垢法如其因
是塵垢如其果是塵垢法尊作是說
衆生不壞造五陰行衆惱見逼是謂
塵垢法

又世尊言汝今比丘生老病死終更
受形生更受形逝死有何差別或作
是說中陰諸形此是生更轉陰住此
是生中陰壞敗謂之逝初死陰敗

此是死或作是說出母胞胎此是生
始入母胎此是更生形展轉增此是
逝初死陰壞敗此是死或作是說不
模合會生此事云何此諸根漸漸熟
受生化生合會彼諸根不漸漸熟歎生
頓八
化生者若彼命終時不見其身卵
合會死已見其身或作是說無有差
別當說須臾頃復次趣往生時取初
受陰生造陰住超越超越造陰受生
處所是謂介時命終住超越造陰受
生處所陰更移轉是謂終命斷絕諸
陰散落是謂死

又世尊言諸比丘結常隨從彼時有
死諸有死是故有數說是語時此義
云何或作是說受隨從彼命終時習
行彼謂死受諸有欲愛欲受欲陰色
愛色受無色愛無色受無色陰已得
彼陰是謂有數若欲界色無色界故
曰彼有數或作是說使所經諸使經
受陰受諸有已得此有是謂有數故
曰彼有數或作是說一切結所使若
力勝者當命終時便自憶彼謂死故
曰彼有數染惣慙或作是說軟色因

緣起諸垢垢色所使中色起緣色所
便起增上結故曰有數或作是說色
著色所使色著色死為色所持因生
色故曰有數或作是說諸欲有所須
為彼所使方便求索已得竟是故有
數如是諸有所須便求索已得彼物
彼便死復便有數涅槃中若餘惡趣
或作是說愛所使造有持往生老病
死彼有數或作是說垢所使結起行
持往有悔意惡趣中彼有數若死時
不悔便生天上或作是說數演四諦
世尊說法若比丘使所使是謂死為
現習諸彼有數為現苦諦於是比丘
不使斷使則不死為現道諦彼有數
為現盡諦尊作是說五盛陰非使唯
無明有愛彼相應五陰纏果已纏果
則有數涅槃若餘惡趣
一切諸愛使 欲色自纏果 若復有餘愛
行諸後有五

又世尊言於是比丘色無常過去未
來及復現在以何等故世尊說况復
現在或作是說過去色壞敗未來色
壞敗及三色生不壞彼名無常若壞

若生及未生况復生法有壞敗故曰
况復現在或作是說過去未來色無
常所現在有處所故曰無常如其無
常所無常况無處所故曰况復現在
或作是說過去未來色不可壞現在
可壞彼名無常能使壞者可壞况復
能壞故曰况復現在或作是說未來
色未來久遠住過去色過去久遠住
現在色現在久遠一時住故曰無常
若久遠住者若當久遠住况復一時
住故曰况復現在或作是說壽欲終
時世尊故說過去久遠人壽命長壽
八十四千歲亦有阿僧祇歲者未來
久遠人亦當壽極長壽八十四千歲
亦有阿僧祇歲如今壽者極壽百歲
出百歲者少少故曰况復現在或作
是說此世尊教戒語况復衆生現在
色言是我所意添著過去未來未必
添著於中嫌意偏多現無常故曰况
復現在尊作是說現在變現過去未
來不常住住使轉往來按契經句說
又世尊言比丘當取塚間五納衣少
易得人無貪愛云何塚間容易得六

何少云何易得云何不貪愛或作是說人著者少故曰少處處易得故曰易得是佛所許人無貪者價數甚少故曰少不從人求亦復無主

又世尊言比丘行道甚苦比丘乞求苦共居苦彼云何行道云何乞求云何共居或作是說五盛陰是行道愛身是乞求結使是共居尊作是說如向者語比丘行道苦乞求苦共居苦衆生於彼流轉生死苦於此義故說行道苦於三苦甚苦身苦行苦變易苦怖望他樂亦是苦是苦一切乞求無方便共居苦

處無常法界生諸著塵垢使况復現在補納衣甚苦

第五偈品竟

尊婆須蜜菩薩所集偈品首 聚經度之六

又世尊言如彼偈所說不可食彼食以何等故佛世尊說偈不可食或作是說世尊不以食故往但欲教化彼婆羅門是故不受問不以偈故說不可食食非其義故曰不可食或作是說彼婆羅門

耕田
得食

慳貪嫉妬受彼食

時彼便作是念沙門瞿曇以食故而說法如採合詩頌以錢財故歎譽乞者如彼良醫歎譽藥草無病不療或作是說欲現神足變化彼婆羅門佛為現三變化而教戒之尊作是說以二事故佛世尊說偈不受取自現其義現衆生應受化故使起護心

又世尊言漸柵漸塹而住門闢門闢者義云何或作是說於此憊怠依彼門闢吾我所造如婆娑種說如是瞿曇沙門於法化中無有枝葉莖節皮牙電淨牢固不可移動云何於法化中枝葉莖節皮牙電淨言牢固者其義云何或作是說戒於此法化中枝葉莖利養是皮三昧是電解脫是牢固問云何於法化中無有戒無有業無有利養無有三昧或作是說戒牢固是故枝葉莖利養利養是牢固皮電者三昧現其少相解脫牢固或作是說有諸邪見於此經中枝葉莖皮電作是說如是現其義此非瞿曇世尊法化見牢固解脫牢固或作是說戒成就枝葉莖現其相類三昧成就皮

電現其相類智慧成就現其聖如是
瞿曇世尊非以是故修梵行餘解脫
牢固神通之德也

又世尊偈言本所更歷云何色處不
相類失本所更歷起慈悲或作是說
自然或作是說威儀自然或作是說
以二事故因本所更歷而起慈悲自
識宿命或有來告語者或作是說如
彼事說本因緣也

又世尊言矜

居進

收軀樹喻尔時二

使者如其實事往語國主已復道而
還彼云何如其實事云何復道而還
或作是說四賢聖諦如其實事八賢
聖道是復道而還問設道諦中云何
有定處云何有別名答曰無虛偽者
出要為道或作是說如其事如其實
語如其所知復道而還或作是說如
見諦道實語亦復如是如思惟道復
道而還亦復如是尊作是說四賢聖
諦如其實語八聖道復道而還此諦
相語勸無相物契經中清淨說是語
案經說

又世尊言著塚間五納衣有五事則

不應法。是色壞脆。鈍。鈍。婆羅夜。又所
居處云。何塚間云。何是云。何色壞云。
何。饒。鈍云。何婆羅夜。又答曰。衣死所
經用。裹死人。若卧。若被在身。故曰。塚
間。衣被塵垢。汙無色陰。雖染不成色。
不淨。臭。處熱。暑。累。如此。云。有。怖。望。乃
至。燒。為。首。置。彼。已。天神。不。往。詣。惡。鬼。
近。故。曰。婆羅夜。又。

又世尊言。愛盡。欲盡。愛盡。愛與
欲。有何差別。或作是說。無有差別。愛
即是欲。問。今。無。愛。盡。欲。盡。當作是說。
欲盡。欲盡。故曰。愛盡。欲盡。或作是說。
愛少。欲多。問。欲有上中下。愛有中下。
或作是說。念食為欲。於彼。遂染著彼。
是愛。故曰。愛。問。如所說。如痛。貪欲。愛。
彼。便滅。如是。彼痛。當滅。彼有違。或作
是說。得欲。未得。愛時。得。便是欲。問。今
已得。無有染。未得。無有欲。或作是說。
愛取為欲。不愛取為愛。問。愛取。無有
欲。不愛取。無有愛。或作是說。意地是
愛。六身識是欲。問。若意地愛。彼欲有
何差別。或作是說。內是欲。外是愛。問。
今。內。無。染。外。無有欲。或作是說。欲是

欲造者是愛問如所說痛中欲者彼所造是愛則有差違或作是說未得已得諸生歡喜是謂欲已得食欲諸貪著是謂愛也尊作是說和顏悅色是欲娛樂志悅意迴轉是謂愛

無有柔軟念已得而染著意及內諸愛悅色所娛樂

又世尊言因是有便有是不因是有非為不有說此語時此義云何或作是說現在無明生諸行生過去未來問猶如此現在無有或作是說無明依吾我生諸行不依則無故因依此吾我無有或作是說不盡有餘無明生諸行已盡無餘則不生行故曰此不盡有餘無有或作是說一切眾具生無明行無眾具則不生故曰因此具無有尊作是說自憑仰依意增益故依此說今非有無有苦諦當言過去耶當言未來耶當言現在耶或作是說當言現在不以過去未來覺苦問過去已縛未來當縛現在或有不縛欲使彼非苦諦耶復次五盛陰中起苦諦想無數世時敷演智慧苦諦

習諦亦復如是或作是說當言現在非以過去未來愛而受有問過去已辯未來當辯現在愛非一切辯耶欲使彼非習諦耶復次有漏行中起習諦想無數世中敷演習諦道諦亦復如是或作是說當言現在非以過去未來道斷結問過去已滅未來當滅現在或有不滅欲使彼非道諦耶復次無漏行中已起道諦想無數世時敷演道諦

偈詩頌門闕 婆婁喜於林塚間衣及欲因諦各有三

第六偈品竟

尊婆須蜜菩薩所集聚捷度偈品之七

佛有五眼 及三種生 有為相實不生有空

又世尊言比丘我以佛眼觀彼衆生利根鈍根可化易教少諸塵垢不聞退法者猶如此三眼云何眼謂之佛眼肉眼天眼慧眼或作是說如來三眼者當言一切佛眼耶何以故一切是如來智慧眼問如今不觀一切衆生諸所觀者幽冥處悉遍尊作是說

此來聖智常位不變移一切衆生蠕
動之類謂之佛眼佛眼者當言善耶
當言無記耶或作是說當言善亦是
無記何以故一切三眼是佛眼尊作
是說當言善無有錯亂忘佛眼者當
言有漏當言無漏耶或作是說當言
有漏當言無漏當言無漏何以故三
眼是佛眼尊作是說當言無漏何以
故不以有漏中間生有漏猶如此如
來十智何等智是佛眼或作是說諸
如來十智彼一切當言是佛眼也何
以故一切如來是智慧眼或作是說
法智未知智是如來常住不起不移
不共一切衆生蠕動之類當言佛眼
也猶如此十力何等力是佛眼或作
是說根智者當言佛眼也以此知之
或有衆生利根鈍根中根或作是說
是一切十力當言佛眼此非如來智
乃至十力猶如此諸行無數緣生以
何等故生者言生或作是說生者寂
妙譬如以衆多事染衣裳染者是人
問等無身中是妙是非妙此義云何
有染青衣是故不定或作是說雖有

此緣生不縛是故坐者生問緣有此
生緣所縛生是故不定或作是說初
無有實不生問初無有生及彼緣是
故此非緣或作是說非生行生今合
會行生是故合會行生或作是說若
生行生如是彼緣無有方便等無尋
中生所生非緣生則有差違如彼緣
法生諸法無緣則不生如是不異是
故當捨此然生非自然造起諸法此
事不然猶如此諸行二生等生何以
故言一生或作是說一者生行餘生
者亦是生問此亦是我疑何以故一
者非生餘行亦是生或作是說彼有
一因餘者是果問雖有各各生此二
非二因彼亦是果或作是說行無二
生問此衆事不相應行多云何有一
生或作是說此二俱不生問應則生行
復次此有欲意生自然生以何等故
生者言生彼非有等法或作是說生
者已生行或作是說此非生餘者生
乃生若生有生者則有流轉生不絕
若行自生行已自生此是自生彼六
何無生者生是故此義不然猶如此

三者有為有為相起盡住無變易云
何住者有變易或作是說起者名生
盡者無常住若者變易是謂變易問
設彼老有勝者勝者變易若無變易
則無有異或作是說未來久遠住過
去現在則有變易如是住便有變易
問若起未起變易有勝者設無有勝
則無變易復次無有一物住有變易
意住有變易起寂初生死者滅所生
處各各相遷身住轉轉移住則有變
易此事當言等耶當言漸漸等或作
是說當言適等一時俱起問一時老
變易則有壞敗或作是說當言漸漸
等起所作於彼住便有變易漸至盡
俱生漸漸生復次作衆行有為相更
不造行若得造行者別有等則俱生
是故一時生空變易壞敗是故此非
我云何為苦諦相習諦相盡諦相道
諦相或作是說衆惱苦諦相轉移習
諦相休息為盡諦相出要為道諦相
或作是說成就為苦諦相迴轉為習
諦相轉住為盡諦相能迴還為道諦相
復次華嚴作實諦相於五陰聚中

銅鐵丸受如此三苦漆者憂惱如吞
熱丸苦苦行苦變易苦如彼
燒鐵丸入火與火無異如是當觀苦
苦知其惱相於此苦愛轉行變易惡
趣之處奔走馳向是謂等有觀其習
諦相行垢造行不縛等有是謂非等
有當觀盡諦相修戒休息智慧生相
應因滅如是修行觀道諦相以何等
故過去行不復生或作是說誰見更
生者若疑過去行或作是說已滅不
生問現在復生耶或作是說若不相
應彼不生也問如彼過去相應有
復次一相應成一果非一相應成二
果是故不生云何得知言有虛空或
作是說此現事問謂增上傍空無根
本現在事得知亦有不可知或作是
說無著無生問有者若生則可知無
彼著則無生或作是說設無空者物
無分齊雖有分齊是故有虛空間夢
中所見一切物盡住若物所容受容
受均容受彼展轉彼展轉是故不定
亦不可究竟是故無虛空或作是說
以世俗故故說此耳如來生子陸噉

那羅未柔聞摩訶婆埵

親過

柔及

流沙

作是說不可究知何以故此智所知
何以故色與空不相應無色不與空
相應於此至彼無所有言空是世俗
言數

佛有五眼 及三種生 二有為諦
不生有空

世間八法攝幾陰幾持幾入如章所
說有利無利粟利財利衣裳利攝四
持匹入色陰所攝為利馬利男女利
攝十七持十一入五陰已獲所得利
攝法持法入行陰所攝有名攝無名
攝舉攝聲持聲入色陰苦樂攝法持
法入痛陰所攝一切世間八法攝十
八持十二入五陰五欲若苦若樂當
言成就當言不成就或作是說樂當
言成就因彼緣生欲樂問因緣生苦
欲使成就苦耶或作是說苦當言成
就世尊亦說如是摩檀提婆摩衆生
欲未盡於欲苦中起娛樂樂相得諸
顛倒乃至契經說問如今無有生欲
樂想答曰顛倒起樂想或作是說無
有苦無有成就樂假言言有苦樂憐

生如種種起或有一趣方俗殊異思
惟生苦樂慢阿毗曇者其義云何或
作是說契經偈決生諸法義理深遠
故曰阿毗曇或作是說四賢聖諦法
能專修行故曰阿毗曇或作是說泥
洹是法修行受證故曰阿毗曇或作
是說十二因緣十二緣法能自覺寤
故曰阿毗曇或作是說八賢聖道敷
演彼義故曰阿毗曇復次諸縛著解
脫永盡無餘於此義中分別諸法因
有名身句身味身漸漸著漸漸住漸
漸等相應是謂阿毗曇諸神形人形
而作人聲當言是人當言非人聲或
作是說當言此非人聲昔見捷陀越
國鬼著摩竭國人語作捷陀越聲音
語摩竭國鬼捉捷陀越國人作摩竭
國音聲或作是說此是人聲非鬼又夜
音響罪音響是人音響遙知聲響此某甲
音響問非人著人形語是故有音聲
復次當言此非人聲見過去人見未
來人亦見方俗神著人語實無虛神
向轉有提離不憶所說世尊亦說此非阿
拘婆羅天子阿拘婆羅天子說此偈

言魔天波旬著阿拘婆羅天子說此
偈言此魔所說非其天子以何等故
天謂之鬼或作是說居住天上故曰
天如生水中謂之水種生山澤中謂
之山澤種或作是說生至天上故曰
天如其乘車謂乘車人或作是說宿
止天上謂之天如住城墠是城墠人
若比丘著衣食起欲想瞋恚想起煞
害想彼檀越主頗有罪無耶或作是
說彼檀越無有罪何以故彼人作罪
已不受問如世尊言若比丘彼比丘
身著衣裳入無量念三昧專志不移
彼檀越主得無量善業功德如是契
經各相違答曰彼不作是心我作欲
想問不作是念彼受我勸入無量念
三昧專志不移問彼不作是心施此
人食食入無量三昧著檀越衣答曰
若著檀越衣食彼使獲福問不應作
是說自身有患餘人受疼痛不於中
間思惟不淨有非罪各應懃不懃應
善不善著彼慚愧著當言善耶當言不善
耶當言無記耶或作是說當言善與
法相應問彼不與法相應可慚便慚

行世言法相應或作是說當不善有
其詞想為好復次當言不善如是彼
說增益魔界如所說命異身異諸所
念是命作是說此義云何問生者即命
即命非生是故命非命命非命餘命
餘身此事不然身亦不得異或作是
說若生是命者又身非命是故身非
生身不生時命異身異身與命各各
異或作是說生者是命身者即生是
故身是命身與命異對異無有此
若諸法因對生者以法當言與法相
應生或作是說當言生曾一時見炎
光同出問此非譬喻如意炎者非光
如光非炎若俱取者則有二情或作
是說當言俱相應生者隻生者無初
火自然猶如彼有薪然無火設復有
火然復無薪是故當言相應生問如
彼初火自然火當生時謂之然如生
無薪或作是說此當言生設彼隻生
者十二因緣則不順如彼有無明無
有行如無明滅時彼便有行問彼十
二因緣則不有順如有無明彼行不
生行生無有無明或作是說此等俱

相應生設隻生者相應無有果果無有因如俱生無有果如有果無有俱相應生問彼俱相應生彼俱無有果果無有因如俱相應生果不生若果不生無有俱相應生或作是說當言俱相應生若隻者本亦當隻生是故當言本生若不隻生亦復不俱相應生亦當隻生是故當言本生若不隻生亦復不俱相應生永不再復生問非境界因有果彼相應生隻生先亦當隻生是故本當壞若本不壞俱相應生亦復不壞是故永不壞問已生我有壞是故本不壞問若隻不生相應亦不生是故永不生相應俱生或作是說當言相應生先有榮種後有萌牙問中間榮子盡若種子時時則有生答曰此非譬喻榮子盡則無或作是說當言相應生若俱起相應與果二俱起此非方便言果證猶如牛角問俱有炎光炎因有光此亦當問此非譬喻二炎光二俱不可得或作是說當言俱相應生設俱生者因與果則齊等問此義云何答曰若心

因心彼則有齊等問我心已盡俱相應在內或作是說若一時俱相應果心彼亦展轉相因不一時俱生是故一時盡相應問或以我過去俱相應在內或時現在是故非我過去或作是說當言相應生說有相應生者如俱相應在內彼無也俱相應生是果果亦俱相應在內彼無相應俱有果是故俱應生

又世尊言如是相像邪命呪術畜生畜畜畜生呪者此義云何或作是說麤毘(萬)毒唐畜生是故畜生呪或作是說諸畜生趣相應呪亦是呪如鹿鳥驚呪降為出蟠龍或作是說一切邪命是畜呪復次畜生之趣常有餘條豎是畜生呪解脫名者是義云何或作是說解脫縛著淨無染汙解脫或作是說心得解脫故曰解脫復次增上離三界有故曰解脫

法欲阿毗曇二鬼及衣裳衛鬼命相應邪命謂解脫

又世尊言痛緣有愛云何痛緣有愛或作是說樂痛起愛如是痛緣有愛

問云何非求起愛答曰彼亦未樂痛有樂痛未是謂樂痛未問今云何苦痛未起愛者答曰彼亦名起苦緣起樂痛未愛

又世尊言彼為苦痛所逼娛樂欲想問云何今不苦不樂痛是愛因緣答曰不苦不樂痛息想不復興感自知息想不復更求或作是說五愛獨處愛不獨處愛復求他愛不求他愛愚愛於彼樂痛現在起不獨處愛未起求他愛苦痛起不求他愛已起獨處愛不苦不樂痛便休息想未起求他愛已起不獨處愛復起愚愛或作是說苦痛起三惡道上彼衆生有愛自患是故身自有愛以是愛身緣樂痛人所造是故苦痛愛是緣樂痛從人乃至遍淨天生彼衆生於彼已趣我想是故樂痛是愛緣不苦不樂痛至果實天乃至攝有想無想天生彼衆生於已自起愛是故不苦不樂痛是愛緣或作是說愛樂報處當知痛如是愛緣此法當言相應起當言一一起或作是說當說相應起如緣細滑

起愛與細滑相應如痛緣愛與愛相
應問欲使六入緣細滑耶與六入相
應或作是說當言相應起何以故亦
作是言說眼更痛眼更愛問眼更苦
痛眼更樂痛欲使苦痛樂痛與共相
應或作是說當言一一生以何故痛
緣愛生非相應法各各相緣或作是
說當言一一生世尊亦說眼更痛緣
起眼更愛然不眼更愛緣眼更生痛
或作是說當言相應生有伴侶一一
生愛樂報

又世尊言如婆闍

明

國人如彼男女

強相劫奪云何他男他女答曰妻人
自守若為人所守下至媼女華飭香
丸此當言他女或女未出門嫁或復
出門嫁有日期數當出門嫁當言他
女成就者其義云何或作是說一切
法空則不成就問如所說人或就善
法此契經有違或作是說諸有所生
是成就義問學法無學法欲使彼成
就耶或作是說不滅盡者是成就義
問凡夫人一切法在未盡欲使彼成
就耶或作是說形有所得是成就義

問無垢人已得學法欲使彼得阿羅漢成就耶或作是說無棄捨法是成就義問學人不棄捨無學法欲使成就耶答曰彼已不得問汝所說無棄捨法是成就義是義不然或作是說設俱得者彼則成就是謂成就復次不相應衆生法漸漸有尋縛彼成就猶如此人能有所忍寒熱地獄衆生復有冬夏不或作是說受地獄苦彼亦受寒熱自然所逼如苦酒中虫在蜜則死問如是行成此事不虛答曰何以故彼行受此罪苦問彼身無有苦何以故所作因緣不堪忍展轉生苦以此因緣亦生樂亦生微苦或作是說彼不俱有身體瘡痍有千苦生懊惱啼哭苦問彼不命過耶答曰行報未盡是故不死如衆生處胎以何等故溫梨畜生餓鬼及天自識宿命然非人或作是說彼道自介以是自識宿命受陰入是故彼自識問若彼已得生餘者何以不自識或作是說諸化生者自識人處胎是故不識問設化生自識者餘者一切不自識耶

答曰一切生時皆自識諸天染著亦不自識三惡趣中苦痛切身意忘自識問此不相類何以故亦說化生天子展轉告化生天子所從來生復次一切無邊亦無定處或有衆生自識不自識者或以三昧力自識宿命或以智現在前彼當言自識宿命

又世尊言若有作是想思惟不淨未生欲漏便生已生欲漏便增設念思惟者欲漏為增耶或作是說若未生便生已生不復生於中便增多問前生不住或作是說彼不為多復次如未生前境界彼取初生如是未生便生如奔走境界如是增多或作是說彼不為多但依少有中便增是增多復次得一物修行斷諸著人不相應縛選擇結使

愛著相應行 憍望取他妻 二俱憶宿命 無漏有四種

云何種種論云何畜生論或作是說種種論者復種種論是故種種論如王論下至賊論畜生論造畜生論如所說如論如為廣說或作是說無因

緣論種種論無儀論畜生論復次諸論者無端緒無因緣無所應無有處是謂種種論諸所論者趣畜生及依餘是謂畜生論種種論者謂畜生論者有何差別如前所說復次諸種種論者及畜生論非種種論諸所論者所更歷生死亦是畜生論諸所論是謂畜生論以何等故等越次取證先從法得喜然後佛僧或作是說先修行法修行法已是微妙法得法喜嘆一切智乃說此微妙法然後得佛喜彼善住住此法者彼更得僧喜復次等生法智忍當言法喜不可壞如彼法喜彼得佛喜如所說於苦無恨於佛法僧是等得喜

又世尊言若比丘觀十二緣起彼則觀法云何觀十二緣起彼則觀法耶或作是說觀十二緣起亦觀法時不觀人或作是說觀十二緣起如實觀之如人見諦此謂之法復次觀十二緣起等越次取證彼已越次取證則見賢聖法證見十二緣起彼一切觀法耶設觀法彼一切觀十二緣起耶

或作是說諸觀十二緣起彼一切觀法也設觀諸法彼一切觀十二緣起觀十二緣起時彼亦觀法觀法時彼亦觀十二緣起或作是說頗觀十二緣起不觀法耶以世間智觀不等越次取證頗觀法不觀十二緣起耶空解脫門等越次取證頗觀法及十二緣起以是緣觀無願解脫門等越次取證頗不觀法不觀十二緣除上介取事則其義也復次諸觀十二緣起彼一切觀諸法也頗觀法非十二緣起耶及諸方便行

又世尊言諸比丘我不與世俗諍世與我諍云何世俗與世尊諍或作是說世尊愍俗是故世尊不與世俗諍俗無此心我護世尊或作是說以二事故有諍訟起貪欲受意不肯離邪見取纏其著愛欲如此法世尊以盡是故世尊不與世俗諍世俗未盡是故世俗諍或作是說猶如惡馬不隨正路行如是世俗與世尊諍

又世尊現其義漸漸教化是故世尊不與世俗諍以何等故名向拙摩是

賊盡其力後逐世尊然不能還或作
是說世尊前地卷後舒或作是說世
尊威神使彼身重或作是說諸天使
彼身重或作是說神足境界不可思
議復次世尊於地上化使無色肉眼
所不見是故世尊行疾自在解脫如
是行時非人能測如尊者羅吒婆羅
說彼微法言非法云何為微法或作
是說如王法輪財或作是說如諸長
者外斛稱寶復次如法難逮甚微如
貪利強言作想希望利不親強親託
病求物比丘佐助衆事詐病所須取
服胡麻子或詐言狂癡求索無厭足
及諸非法現在前者諸病皆求利是
謂微法

又世尊言諸比丘此八部衆刹利衆
婆羅門衆長者衆沙門衆四大天衆
三十三天衆魔衆梵衆以何等故餘
諸天不言是衆或作是說一切是衆
世尊但說此世間不可思議或作是
說是世尊勸化語然此諸衆數數來
會盡流諸天至世尊所或作是說此
衆則盡說八復次方便集會皆成衆

事於彼衆皆有數目成衆事故曰八部衆以何等故物近眼不見遠則見然耳則聞聲或作是說此非方喻境界法今或作是說無所到是眼境界是故不與耳同復次明是眼伴曉了諸色近眼失明境界不復得明種種論歡喜觀彼彼觀我無諍世自諍八部衆觀色

得等諦第一義諦定無有疑不可沮壞或作是說得是世俗義故曰等諦不曉了世俗是謂第一義諦或作是說名等諦說義名第一義諦復次曉了衆生心意故是等諦有此因緣曉了心意是謂第一義諦得名苦諦習諦定無有疑不可破壞或作是說得五盛陰是苦諦愛習諦問愛亦是陰中或作是說五盛陰是苦諦行垢是習諦問行垢亦在陰中或作是說果是苦諦因緣是習諦問果緣他果緣他果此非是苦是習耶答曰苦即是習習即是苦如果是苦如緣是習問如果非習如緣非苦是故苦即是習習即是苦復次得五陰有漏苦習問

修行苦時亦有修行習耶答曰修習時不修行苦唯修行習得智通達定無有疑不可破壞或作是說得諸智耶知彼是智一一分別是通達相問智由他知智彼即是智耶通達亦復如是或作是說智即是通達耶或有通達非智知解脫物復次若智耶知及餘自然即是其事此無定義得味定無有疑不可破壞或作是說得味即是義味諸法是謂味問味非其義云何義非其味或作是說一義之中有若干味是故味異義異問一味之中有若干義義非味乎或作是說味即是義或義非味味解脫物復次味即是義或處處有味如彼所說緣無定處自相相應相如上說因與緣如前所說得十二緣起十二緣起法定無有疑不可沮壞或作是說得如契經所說此十二緣起如性法法常住廣說十二緣起法無明行問十二緣起諸緣起法或作是說十二緣起因十二緣起法是果問因非果果非因十二緣起非十二緣起法耶或作是

說十二緣起十二緣起法起問起
亦是十二緣起或作是說若十二緣
起是十二緣起法耶或十一緣起法
彼非十一緣起諸起空寂法或作是
說諸法生時是十二緣起諸法已生
十二緣起法問如是者義無有定十
二緣起即是十二緣起法或作是說
與十二緣起相應果實是十二緣起
法或作是說已生諸行是十二緣起
彼諸法生由十二緣起問彼所生不
由十二緣起耶復次諸法自應介十
二緣起不造自相味相應法微妙法
成就授決有何差別或作是說平等
說如實無虛或作是說十二緣起是
平等法成就十二緣起相是授決法
或作是說說四聖諦是平等法順從
四諦是授決法或作是說寧勝功德
是平等法弟子功德成就是授決法
復次語不虛獲是平等法語無狐疑
成就是受決法慈孝於父慈孝於母
有何差別或作是說恩慈於母孝養
於父故無差別

等智苦諦 智義自相 緣起十二

云何眼識意識分別或作是說以是因緣彼境界如是眼識意識分別問不壞意識耶答曰如倒彼眼識界有意識界然界不壞如是倒彼色入法入不壞或作是說有眼識意識分別彼相類造是故造境界是意識問云何造相類設更眼識憶不忘失彼即不分別耶設不憶者云何不憶造色相類或作是說非更眼識意分別設當分別識入則壞問境界壞答曰亦說境界壞或作是說非更眼識意識分別何以故世尊亦說以二緣故生識意緣生法設彼更眼識意識分別者則增諸入意色意聲亦復如是問多有諸入或生一或生二識雖有一物意識緣相多痛生識是故彼有多或作是說若眼識定青意識亦定青相類識是眼識此意識此是眼識教云何答曰若眼增上者彼是眼識若意識增上者彼是意識或作是說設眼增上不相應緣青起識意增上彼不相應緣青起識是故相應壞果無

有壞問如彼眼增上及相應或起諸識或黃相應壞果壞如是眼增上及相應意增上定青起識有相應壞有果壞也云何世尊知彼衆生宿命或作是說劫燒流轉衆多衆生生果實天於彼各各自相告語本宿命以是得知問若衆生不生彼不自識宿命從此已來經歷皆不知或作是說衆生之類曾止住自識彼宿命餘不止宿者觀察便知問一切不共行或作是說自揆計思惟則知彼意上已說或作是說佛境界不可思議或作是說十二緣起善分別說或作是說自識宿命智知其力勢或作是說微妙智得其力勢復次各各別異於彼如來神智便生得阿惟三佛故曰常住如所說難陀摩陀優波夷說尊者我夫無常犯戒惡法生餓鬼中其婦人夢見夫主云我生餓鬼中云何餓鬼夢中作是語或作是說化作人形不作本象造如是貌問如今云何造或作是說餓鬼夢中不作本形昔造因緣有其力勢又盡思想夢轉見衆言

觀形象復次睡眠忘不如本狂有所見或聞惡聲響諸法定有彼一切法等定耶定設諸法等定耶定彼一切法定有耶或作是說諸法等定耶定彼一切法定有耶頗彼法定有彼非彼一切法定有耶頗彼法定有彼非等定耶定自相定有復次當言非諸法等定耶定餘人當言等定耶定達嚩名者何等法或作是說報施之法名曰達嚩導引福地亦是達嚩問非以所施而生上界如所說生上界者善功德報是達嚩業或作是說施法果報是達嚩法故曰說檀嚩法問非以施法果處所復次割意所愛成彼施處於今所養義是檀嚩時施言法如餓鬼檀嚩以何等故佛世尊是大法主或作是說如王攝統國界誅斷刑罰如是世尊為諸聲聞斷疑網結故曰法主或作是說如王典國民無不順如是世尊一切善法無不成辦故曰法主或作是說如王典國所作自在刑罰撈答皆悉自在如是世尊於聲聞中法得自在療諸惡趣故曰法主或作是說如轉輪聖王施貧窮人

衣裳寶物如是世尊無財衆生施
以七寶故曰法主或作是說正法之
主故曰法主或作是說如所說梵相
應契經我所覺寤法善諷誦念供養
承事像彼住如所說云何如來至真
等正覺王法比丘世尊告曰以此契
經義故曰世尊法主十六婆羅門阿
其二是云何得知世尊有方齒四十味
味皆別或作是說或觀一切種好三
十二相盡知一切相然後得知復次
竿數者如觀掌器無不分別觀方類
車師子臆知方齒四十味味分別如
二因緣攝生死受諸行報無色界衆
生以此因緣與欲界相應不成就行
垢云何彼沒生此間或作是說過去
行垢來生此間如彼不成就云何來
生答曰若退轉時便得成就如阿羅
漢不成就一切結從阿羅漢退轉時
復得成就諸結問阿羅漢云何成就
諸結或作是說善根功德空無有不
解脫不善根無所還問如欲界中餘
善根滅盡以何因緣彼善根滅何等
故復還善根或作是說欲愛未盡便

生彼界問如所說外神仙異學欲愛盡說欲愛已盡問愛未盡苦當言盡如所說在塵土戲童女獸之便棄去後愛未盡便有盡名如所說乃至死便盡如人言有吾我或作是說處處有一切結於彼亦有欲界結問若處處有一切結者界有壞敗答曰猶如此間有無色界結界不有壞如是彼間有欲界結界不有壞或作是說如於此間漸漸增益彼間漸漸減如於此間親近界便與彼合問設往彼起欲界結不為終耶答曰如住此間起無色界結彼則不終也如是彼間起欲界結則不終也問住此間起無色界結欲界中色則不滅盡則於彼間終也問我喜言無色界有色是故彼間起欲界結無色界色不盡彼便終如阿羅漢於色界化形往至色界欲界形體都在不除欲使作彼形取阿那含生有想無想天入不用定賢聖道現在前欲作是言彼終耶復次彼行陰所經欲界使熾盛依彼行陰於我愛未永盡愚癡不除是故生此間甚

善不離非過去行而辯衆事

相有二貌行四行亦有二四無明愛使相應及有弟

是謂初偈

第一品始緣以結捷度

識是世尊母邪聚及桓喼十六婆羅門

生死是因緣

此舉七品終結捷度

尊婆須蜜論卷第二

尊婆須蜜論卷第二

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

尊婆須蜜造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

心捷度首

又世尊言彼心意執持不去乎手非
二心齊等云何心意執持不去乎手
摩訶僧耆作是說心自然持問攝不
善心非善攝不善曇摩嚧作是說心
相應智慧攝問不善心善智慧攝非
善智慧攝不善心相應尊彌沙塞作
是說心不相應智慧而攝問心不相
應智慧非心非意如所說心意所攝
持跋次子作是說執持人心問人無
心意如所說攝心意或作是說修不
善心時善心因緣便斷如是彼心乃
至不生如是彼心則有所攝問不善
心修不善心時善心易斷絕欲使善
心成不善心耶答曰非不善心知善
心因緣或作是說思惟增益心不淨
猶如為欲所縛思惟欲欲不淨彼欲
漸少問欲與不淨二事不異或作是
說思惟校計心有乱思惟心不有乱

如是彼心則攝問非思惟不淨及心
有乱則等清淨或作是說心意生時
緣現在心如如是當言心有攝持問心
已生未生不緣未生或作是說不善
心意作大方便不順住不善心取其
一緣如是攝持彼心問如不善心不
作方便如其方便無不善心是故方
便無有定處或作是說過去不善心
意有處所穢惡處不用心常避如是
彼心則有攝持問此義不然如二人
相倚人人執持復次然二心俱等不
有疑錯如燈燃見明復次當親近善
知識衆生類聞正法思惟校計善心
因緣轉增益縛著展轉相依漸漸多
如是等相應力有增益彼力利不善
心不善廣修行修行善心遂有增益
如是彼心則有執持如所說心廣有
覺心微有觀云何心廣或作是說有
覺心盛心盛則廣是故心廣有覺或
作是說五識身廣意識身微或作
是說不善心廣善有漏微或作是說
不修行心廣修行心微或作是說見
諦所斷心廣思惟所斷心微或作是

說造彼造廣便有微欲界相應心大
色界相應心微色界相應廣無色
界相應微或作是說涅槃心廣畜生
心微畜生心廣餓鬼心微如是相像
乃至有想無想天當是說復次阿毗
曇說選擇三界心展轉生造廣照明
有覺與梵天相應更不出梵天上齊
是說何以等故五識身有欲愛然非
無欲或作是說如契經所說眼見色
愛著好色問眼見色意識地愛著當
如所見說彼契經眼見色眼根成就
見不淨思惟校計欲使五識身無有
欲耶或作是說如所說此六愛身及
眼更愛乃至意問眼更因緣起意地
愛彼有眼更愛如所見說思惟六識
行欲使五識身有歡喜耶或作是說
五識身無三昧心無三昧心中結則
熾盛三昧心不解脫是故五識身有
欲非不無故問不一切等有欲愛設
當一切有者阿羅漢亦當有愛生彼
阿羅漢於五識身中無有三昧修行
心意便生欲愛如色愛無色愛如所
喜一切十大地相應非五識身中有

三昧耶或作是說不方便求五識身便有結使不方便求使欲不生是故五識身有愛非為無愛問若我等不勤求者是故有欲一切盡相近有方便求是故一切盡成就欲或作是說無有處所便有五識身生結使亦生非不欲有欲便有欲盡是故五識身有欲非為無欲此亦如上所說或作是說觀色欲便縛眼識迴轉不於中間廣出義方便修七覺意住求無欲是故五識身欲非為無欲或作是說五識身中不越次親近共住中間中間生意識彼則有愛彼一切是五識身全越次彼五識身休息五識身觀不淨欲使無欲是故五識身有欲非為無欲或作是說身亦不有愛亦不無愛何以故世尊亦說與六增上王於染甚染著不染便無染染者謂之愚

問我受此語思惟染便有染思惟不染便無染以此契經五識身亦不有欲亦不無欲此義云何答曰若無護喜五識身思惟染便有染思惟無染

便無染是故以此契經五識身亦不
有欲亦不無欲或作是說五識身不
錯亂設不錯亂若有欲若無欲是故
五識身亦不有欲亦不無欲問彼相
應法有錯亂無色界無有錯亂欲使
彼亦不有欲亦不無欲耶答曰諸相
應法或有亂或無亂此義云何無色
界計有吾我便有愛復次自相所攝
五識身不言自相欲無欲是故五識
身亦不有欲亦不無欲猶若此心所
念法俱相應生云何相應義故作是
說棄載義是相應義問眼識招致意
識欲使眼識與意識相應耶答曰此
依餘不與同問如所說棄載義是相
應義此事不然或作是說不移動義
是相應義問四大不移動欲使彼各
相應耶答曰此非因緣問如所說不
移動義是相應義此事不然或作是
說有因緣是相應義問眼識緣意識
有因緣欲使彼相應耶答曰彼依餘
問如所說不移動義是相應義此事
不然或作是說有因緣是相應義問
眼識緣意識有因緣欲使彼相應耶

答曰彼依餘問如所說不移動義是相應義此事不然或作是說一因緣義是相應義問有衆多衆生觀月初出欲使同一緣相應耶答曰彼依餘問如所說一因緣義是相應義此事不然或作是說所有惺慧義是相應義問壽命燸氣生欲使彼相應耶答曰此無因緣問如所說壽命燸氣是相應義是事不然或作是說俱生義是相應義問心不相應行等生欲使彼相應耶答曰此非因緣問如所說等生義是相應義是事不然或作是說一起一住一盡彼相應此亦如上所說或作是說一惺慧一因緣一時這是謂相應問此義云何答云依一緣一時造或作是說一事兩須義是相應義問忍智是一欲使彼相應耶答曰彼非一時造問如所說一事義者是相應義是事不然或作是說千義是相應義識所適處各相開避心所念法則有選數或作是說無有相應何以故彼非一切不俱生問如所說心所念法與心相應與心縛著依

心迴轉彼有違亦說俱生痛想念彼
所說不與相應亦不俱生如是彼無
惟說無相應亦說見諦信不壞智相
應問若相相應聲二以丘亦說小有
諍訟與共相應欲使彼共相應耶若
已念聞聲是念者亦說眼色以二因
緣生念法識更樂痛行及因緣欲使
識是念耶若與聲俱生者亦說比丘
心俱生毗摩質阿須倫頭有五縛而
自觀見欲使彼心俱生耶誰依意識
或作是說五識身已生依盡間無色
界中不生意識彼無五識身或作是
說依六識身問色有增減則不可知
或作是說心左右四大依意識問彼
視色無有增減或作是說一切身四
大依意識問所造色無有增減答曰
以彼四大便有依名字尊僧迦蜜作
如是說自根依身意識見一一心一
切自根身心所作處處有勝復次心
俱有四大當言依識識與彼四大各
各相依如索繩縱

如菩薩夢見五事如彼識為依何等
或作是說見聞念知是其緣問彼初

不作如是大夢夢見綈麗木在臍中
生問我聞阿須倫作如是大卧具我
亦聞婆修提婆臍中生大蓮花或作
是說曩昔三耶三佛作如是大夢彼
聞某甲授決時彼是識因緣或作是
說彼識見聞念知本亦經歷彼非不
有緣晝想夜夢是故彼夢彼識當言
顛倒當言非顛倒耶或作是說當言
顛倒本無今造復次當言非顛倒等
正覺果如菩薩所說安詳降母胎安
詳止住安詳出母胎云何菩薩降母
胎云何止住云何出母胎或作是說
彼降神時便自知我處母胎止住時
便自知我止住母胎後出胎時便自
知我出母胎次降時亦自知是我
後處母胎住亦自知取後住更不復
處出母胎亦自知更不復入母胎彼
安詳心當言相應當言不相應或作
是說當言相應如所說我安詳降神
問著所生心不著是安詳云何著與
不著相應或作是說當言不相應何
以故生心染著不染著心是安詳是
故著不與無著相應問云何今安詳

降神答曰自知身意如所說先起安
詳心後生涂著心復次本亦有安詳
與中陰心相應觀身漸厚

生心與何等著相應或作是說與欲
相應問若尔者無入地獄或作是說
或與欲相應或與瞋恚相應或作是
說生惡趣中者彼與欲瞋恚相應生
善趣中者彼不與涂著垢相應善心
便生天上復次不與諸垢著相應生
心與本行相應如及陶輪當作是觀
以何等故身根言是身識緣非因或
作是說有瞋恚身根無瞋恚身識非
瞋恚無瞋恚緣問有瞋恚是四大無
身根不集聚是身識非集聚無集聚
緣問無集聚甚微欲使微因心耶或
作是說色是身根無色是身識色非
無色緣問設當有色便有因善不善
心無色欲使善是不善因耶或作是
說處所是身根無處所是身識非處
所無處所緣或作是說無境界是身
根有境界是身識非無境界是境界
緣或作是說若身根是身識緣者乃

三身根彼便有身識是故有一根或
作是說若身根是身識緣者身根生
身識是故身根有差違或作是說若
身根是身識緣者則有因緣處所不
有因緣有增上緣或作是說自然因
無自然身根身識復次彼非自性亦
非迴轉及他衆生迴轉如一切心四
因緣生有阿羅漢取後緣心以何等
故阿羅漢取後心不還或作是說次
第中間怖望因緣彼非後心次第緣
或作是說有怖望或作是說所生因
怖望復次於彼後心有四因緣果於
彼數當作是說不於中間當有無明
有愛當來受此非緣言阿羅漢有如
所見法心意所迴如是身壞以何等
故阿羅漢善無記心終不還或作是
說中間緣有怖望或作是說怖望有
違或作是說因怖望復次以二事故
於現法中心性得還或以本行或現
在造當來亦有以三事故得還行施
得還行垢自然阿羅漢無有行垢是
故阿羅漢不迴轉

心定覺觀法 無欲相應意 睡眠諸義起

通二四因緣

頗五識身有顛倒行耶或作是說有
如旋杖輪眼識謂是輪問非眼識謂
是輪色自相境界眼識意識謂是輪
或作是說五識身有欲顛倒性有欲
是故五識身顛倒問當言非顛倒如
樂痛言有樂或作是說非移動五識
身非以移動當言有顛倒見問不移
動亦是顛倒如於色生邪見復次自
相攝五識身不顛倒攝自相是故顛
倒移動

如非一心選擇有勝作是得是云何
不善心心避不親近者善威儀一心
者一部作是說曰若心意空轉轉有
實虛空一心彼便有選擇問一心無
有選擇此事不異便有增益以選擇
無增益或作是說非一心選擇有勝
意有選擇問如一心不選擇勝意
不有選擇耶答曰如二心意有多如
是一一心無衆多有選擇衆多或作
是說第一義無有心選擇行亦無不
善便生善心於中遊復次善心以生
則亦有不善心問作是不得是復次

心有選擇不應作是說吾我自性自
累教化衆生便有和合以作選擇見
功德彼遮不善緣妙行善威儀與衆
相應頗有一心不在此彼自相不前
不後作緣也或作是說有辟如五欲
發意相緣欲使一時周遍耶答曰無
有自然五欲一時周遍設當緣者便
有三病生成作是說辟如青青謂青
國意一時作緣問此非譬喻若當作
緣如青則等如覺則有耶是故彼有
等是故彼有耶復次作識想心當言
無也非以本作有餘識非一迴有二
轉惟有一我是故無也

如一切衆生一一心迴轉一自相境
界過去未來心不憶不知云何得知
種種二自相或作是說由義說得知
問設復說義云何得知或作是說餘
各各心空彼無所有便得知一心憶
本所更由是得知問若一心憶彼便
憶青非黃一捨願或作是說一一取
自相和合取二相由是得知復次我
自性意所一一相方便迴轉如青發
黃道有種種二相非所自相方便無

色界沒生色界時云何欲界相應心
所念法得成就或作是說惛望得不
著惛望是吾我欲界心所念法問無
漏心所念法有惛望欲使無漏心所
念法得成就耶或作是說得生便有
彼生解脫欲界心所念法問彼無漏
心所念法亦復解脫欲使得欲界成
就無漏耶或作是說得生有有是欲
界心所念法亦生欲界問生欲界中
起無漏心所念法欲使彼得無漏成
就耶復次必化作欲界形欲界心所
念法迴轉無色界沒生色界時諸欲
界心所念法得成就當言彼心無威
儀耶當言伎術答曰當言彼伎術當
言威儀諸化化形彼是伎術處化住
處心非有移動當言威儀無色界欲
沒時來生色界諸得善根彼善根與
誰相應云何得彼善根或作是說彼
善根色界相應便得惛望已得生必
得生不疑定生得復次當言欲界相
應當言色界相應得色有有本所觀
觀近生不得過去當觀亦還時云何
得知一切心與十大地相應或作是

說者彼無痛者則無痛界亦無想者則無心若無念者便無心無更樂者則無此三法無思惟者則不生識若無欲者一切心所念法不生若無解脫者則無解脫若無念者則無境界若無三昧者心則有乱若無智慧者境界不可分別復次阿毗曇必有實相依因緣等生諸法相應一一相應不一相應觀心果也以何等故生心不得報或作是說設生心有報者便迴轉非以報有報餘者有還是彼非報問報有福報如所說不住乃至智知有福報有所照或作是說染著生心不染著是報是故非報問染著有報如所說修行無明思惟廣說等住如是衆生熾意偏多復次行垢彼心有熾盛云何彼報行

願一心乱一定或作是說或乱相應心心乱三昧相應心三昧思惟一乱相應心一三昧相應是故一心乱一心三昧問若乱相應乱三昧相應思惟彼乱相應彼三昧相應是故彼有乱彼有三昧或作是說不善心乱善

心三昧一善一不善是故一乱一三昧問不善不得言三昧或作是說一心之中無有乱無有三昧意有乱有三昧無所因緣是心意是謂乱心意一緣是謂三昧惟一心意乱三昧一切有一一分別是故一切心無乱無三昧彼非微妙不可究竟是故此非緣問若一心乱一心三昧彼一切一一分別是故一切心有乱有三昧此非微妙是故不緣

頗彼心乱是三昧耶或作是說有乱相應心乱三昧相應心及乱相應彼與三昧相應一切心十大地法是故彼有乱有三昧問三昧無乱相應乱亦與三昧相應欲使三昧與乱相應乱與三昧相應耶此非微妙是故非緣或作是說無也不善心乱善心是三昧善與不善異是故乱異三昧異問不善不得言三昧答曰無有不善三昧如所說三昧何者是謂善心獨處復次無有一心有乱有三昧此亦如上所說

滅盡三昧起心緣何等或作是說本

未是緣如所說本心成具有所興起
作如是心者無有興起問云何斷滅
心所念作緣答曰如斷滅不善意善
意中間復起不善問彼不斷滅心意
便有縛著心意復次諸有此處不可
思義滅盡三昧若本心本意有斷滅
緣彼則有也心非為無因是故緣起
復次若心次第起心於彼次第緣欲
起當言因本緣以何等故心所念法
不知自然滅或作是說若自然滅者
三等相應無有更樂或作是說若自
知者無有二亦說二緣生識如偈所
說親近自然斷滅邪見有勝攝他不
異於我如餘方便苦則有等以何等
故心所念法自不知相應法或作是
說不知二俱生設當知者生緣無生
無生緣生生緣無作或作是說空一
聚畜設當知者則不空則有無數聚
攝一時頃二分相應法如有餘緣如
有餘相應法復次不知一緣設當知
者亦知自然設當知者識緣痛痛亦
緣自然如所說智者彼即是痛也以
何等故心所念法不知等有法或作

是說此非等有或作是說等有不自
知復次若還迹者云何有因緣彼有
攝持

以何等故相應法謂之心內入然不
餘相應法或作是說一切是內心亦
是外心是一切心差降問無入處所
或作是說內根及意根非餘相應法
問意念心所念根如彼樂根乃至慧
根或作是說由心故念迴轉猶如心
流馳不住心所念法問二俱並生為
由何等生若一一續生者由痛識念
生想亦生智慧或作是說心所念法
如彼境界心生彼亦生念問二俱並
生為去何所若一一續生者痛識想
念亦復生或作是說意心所依有識
法問心亦依心欲使心非內耶答曰
雖復心依心依心有識法念非依心
或作是說心增益上此心念法此亦
如上所說或作是說心意不自滅念
便有滅如滅盡三昧問想痛於彼盡
然非有心答曰心於彼滅何以故心
行所念彼非有行已得休息世尊亦
說誰當有人說有有想而無此言亦

無是念此事不然復次想識滅有所
選擇當言內入及餘相應法意識入
持常住不移復次識依衆生不牢固
牢固與餘法相應於中得知過去識
當言內入不與餘法相應

又世尊言無常是苦云何苦痛無常
苦或作是說若有常彼是苦如無常
彼是涅槃問如自知苦痛彼自以苦
若有常彼不自知者非有常苦耶或
作是說苦痛盡時餘苦則避無常滅
盡時欲使無常是樂耶或作是說苦
痛生時便有苦苦痛滅時便是無常
生無常是故無常苦問樂痛生時便
有樂便生無常欲使無常是樂耶或
作是說彼非無常苦所攝彼苦自然
彼無常非自然苦問如所說若無常
是苦者此事不然答曰諸無常者彼
一切是苦少有自然苦少有無常苦
少有種苦復次彼非無常苦無常義
異苦義異復次苦痛生時無常所逼
自然苦各各自聚集
又世尊言受樂痛時彼便自知受樂
痛云何受樂痛時彼便自知受樂痛

如上初捷度說云何自知有苦復次樂痛放逸彼境界生意識念彼識與意共同作吾我想便自知我受樂痛况復衆生以痛見逼心便憤亂以何等故心所念法不自依處所或作是說頗有見自依處所耶如心所念法問有色之物各自親近答曰有色之物極微亦極微各各不相觸是故此非問或作是說無色亦不相觸問色識有教戒不自親近或作是說選擇不觸問選擇非教戒不自親近是故此非義或作是說無對不可觸復次設當受觸者則有細滑入問如觸身根此非更樂如是彼觸者非有更入也頗緣不愁憂生樂痛耶或作是說有如人見怨家死便生樂痛問彼樂痛非緣怨家怨家緣彼樂痛是故彼愁憂或作是說無也此事不定定緣不愁憂不生苦痛問以彼因緣或生樂痛或生苦痛或緣二生不以因緣俱知二事復次無有因緣有愁憂無愁憂成就如彼或有愁憂或無愁憂或彼亦不有愁憂亦不無愁憂彼或有

愁憂或無愁憂或亦不有愁憂亦不
無愁憂因緣合會或生樂痛或生苦
痛或生不樂痛或生不苦痛

頗緣愁憂生苦痛耶或作是說有如
見母死便生苦痛問彼痛不緣母母
緣彼痛是故彼愁憂或作是說無也
定緣不愁憂生樂痛聞以彼因緣或
生樂痛或生苦痛復次無有因緣成
就有愁憂無愁憂或有愁憂或無愁
憂或亦不有愁憂亦不無愁憂彼因
緣合會或生樂痛或生苦痛或生不
苦不樂痛二牢固及一滅盡自然增
上慢苦痛意不相觸無愁憂有愁憂
以他人為父起樂痛彼痛緣何等或
作是說父是其緣問彼非親父答曰
起如是思想問如有言是我痛我是
其緣或作是說怨家緣問彼痛非怨
若彼不造諸痛與因緣欲使造青耶
若痛不緣青復次痛義父相是其緣
怨是處所也諸身中痛彼是心痛耶
設是心痛彼是身痛耶或作是說諸
身中所有痛彼一切痛與心相應也
問如所說有此二痛身痛心痛則有

相違或作是說一切痛是心痛乃至五根增上是謂身也色增上者乃至意根增上彼是心痛心增上也或作是說諸到境界攝諸根生是謂身也無有思想諸不到境界攝由三根生彼是心有思想也或作是說諸痛修身根攝內更樂緣生是謂身痛於中有餘痛生者是謂心痛復次諸身痛與心相應頗有心痛非身痛耶諸所痛外所造痛若知長短短亦知長彼識為緣何等或作是說若知長短彼緣短若短知長彼緣長也問長非短短非長答曰以此得知問若知有我我是緣耶或作是說若知長短彼則緣長若知長彼則緣短問如今不知如所造若知餘者識別有餘緣欲使青非緣青色耶或作是說無有不知長短短知長彼識不得言住不觀香味更樂造長短也頗有盲人不得天眼以眼識見諸色耶或作是說有若等與相應後獲果彼生眼識眼便壞敗是故盲人眼識眼腐敗是故盲人眼識知色問彼眼有餘生是故不

得言旨答曰非以彼眼觀若觀眼者
眼則不盲從生盲者是故不盲問非
以從生盲此眼識觀若觀眼不盲者
覺諸識相相應有諸覺或作是說若
眼沒時生眼識彼眼識壞敗彼時生
眼識是故盲人攝色聞不等有是故
彼生眼識若盡滅生眼識若一切滅
盡生眼識者彼生眼不起眼識欲使
盲人生眼識耶起眼生眼識復次不
斷眼有彼迴轉亦有開避處便生眼
識已得因緣迹則有相應若實相應
不得言是眼識

又世尊言六塵界比丘以何等故意
識言有漏耶或作是說彼界有漏所
生是故言有漏也或作是說有漏生
彼界故曰有漏也或作是說彼界行
報故曰有漏或作是說彼界是人等
數然人非無漏故曰有漏或作是說
流轉生死無有窮極故曰有漏或作
是說緣彼界降母胎中不緣無漏法
降母胎中是故彼界言有漏也復次
彼界言有吾我此非無漏實生有漏
是故彼界曰有漏也

又世尊言攝諸相比丘識所攝今時
命過處所趣三惡趣展轉不止泥梨
餓鬼畜生生不染汙心云何生天上
或作是說由諸結使生天上亦由結
使或入地獄問云何造不善行耶或
作是說由結使故便生天上以瞋恚
故入地獄瞋恚之相當今時或作是
說以小染著亦得生天增上結使生
三惡趣增上瞋恚今時命過或作是
說行相重累生諸結使如行造不善
便生惡趣如結使所經作諸善行便
生天上起不善行有諸衰耗今時命
過也或作是說一切結使拔諸善根
隨行善惡各趣其道復次從上來生
契經句則有違今當說要如船度彼
此報行生行則受其果當於今時無
力之人不造善本是故有處所不得
言取是後識合會有是死復次識與
本行相應

又世尊言長夜依心思惟修行善諷
誦讀云何心長夜修行一心者一部
僧名作是說一心長夜修行不得衆
多心修行修行得生問一心如是長

夜修行則不有生亦無差降思惟差降無有異展轉生思惟則有思惟展轉心意則有長益是故生意長夜思惟復次心有三行不有時乃至命終從此發意菩薩求道從是思惟乃至得無學術得利展轉心取相彼有思惟一時惟心所念善法當觀意思惟以何等故諸相應法想及識不謂是食或作是說彼一切是食世尊教語說一切則說一切問非以說識則說一切或作是說彼一切是食是世尊勸教語問諸相應法等有生或作是說二於中還食識意心有二方便揣食樂食問諸相應法或受有或不受此義云何復次相應法或有食相或無食相如色香味聲更樂欲使二生色是眼識境界耶餘者亦尔但欲自養是食義揣食差違諸根四大得長益軟美飽彼以食想則生彼界思惟相應意所念如彼有痛彼生無有量如心有痛若此諸法以樂為食想彼生受諸身根痛亦得將行想亦得行彼則生受諸識將去識乃至識意相

應身根縛著及心所念法當言迴轉
而有開避處痛食想復次合會造相
是其相

供養及身名 長短看眼界 取非以相著
有漏意住後

以何故諸相應法想痛是意行耶非
餘相應法法或作是說此一切由意
行興是世尊勸教語說此為首則說
一切意問說一則說一切或作是說
此世尊勸教語問諸相應法等生力
勢或作是說由意而生是故謂意行
問諸相應法法或隨意生或不隨意
生此義云何或作是說此意所作故
曰意行問諸相應法或意所作或非
意所作此義云何復次意所經如是
諸法不於中間有迴轉意識展轉迴
轉無有休止

又世尊言更樂習痛習想習行習名
習色習識習以何等故諸相應法更
樂習痛習想習行習名色習識習或
作是說一切相應法更樂習名色習
復次更樂勝意中名色識更樂增乃
至痛有增名色識有增問等中間

此妙此非妙此義云何以一更樂非相由心生是故彼無也更樂增意便有增或作是說眼緣色因緣等中間緣緣名色生識此三集聚故曰更樂由更樂生痛復由餘更樂生想世尊亦說有彼痛不言有彼痛便言有想此事不然此契經有違非以心所念法展轉相應或作是說眼緣色生眼識此三集聚有更樂彼識等有便生痛由痛便生想緣想便生意復次諸相應法方便便勝如二人共行一道所至必到色聲香味細滑萌牙欲使二俱生耶有增減如實

又世尊言毗闍羅多魯美帝婆羅門如一人色住百歲及餘行痛起便盡不生色展轉不相應說此義云何或作是說色色展轉此世尊教戒語世作是相彼色是我所我著色住或作是說色亦受轉生死無記意自迴轉心所念法亦有善亦有不善或作是說色亦展轉復次色以人迴轉心所念法有實復有餘趣復次色亦展轉

然色自然乃至住不死如作智他自作方便求色亦住百歲

又世尊言此四顛倒想顛倒心顛倒見顛倒以何等故諸相應法不謂痛顛倒或作是說此世尊教戒語說此則盡說痛問說一則說一切或作是說此世尊勸助語如上所說結善有定問諸相應法無有勸助或作是說此世尊教戒語此教戒與世尊教戒見顛倒然痛非顛倒或作是說此一切顛倒也復次微想顛倒中心顛倒增上見顛倒復次一顛倒心所作無常想見有常想得諸相應法或說言不顛倒或作是說不可得也如識境不迴轉心亦迴轉問設一切有常者我一定自相無境界答曰有常是識有常有常知痛相知想心知心問若一切常者非一切痛耶一切智或作是說得識自相攝是故彼非顛倒心亦亦顛倒亦非顛倒問善不顛倒然善不與不善相應是故此非義復次家所相緣無由業相應是故彼有生

一切顛倒一切不顛倒一無有勝白
造我

又世尊言三集聚更樂云何意地有

三集聚更樂境界

一部作是說意持

意境界等樂問二心俱等亦說心意

識一心作是說若展轉心彼無有三

集聚復次依一心境界等有更樂問

亦說意緣生諸法意識三集聚更樂

彼不依心意是故無三集聚若彼依

心則有三心心性

一部作是說心滅

盡時生心境界此三集聚問心生時

未來未生心是故無三集聚復次過

去有得意根現在得意識境界普照

意識所更如是意地三集聚有更樂

問云何過去現在有集聚答曰此非

等集聚事集聚如是得彼事亦相應

云何眼識緣善或作是說以眼識善

心等起緣身教是謂眼識緣善問若

彼身教自然善云何彼等起不觀身

身有教已無彼輪無有眼唯色相現

故曰輪轉此謂身教若身乱是善者

云何讀頌不如是耶此非故當熟觀

復次非自相境界眼識非色自相境

界善是故無有眼識緣善也云何眼
識緣無記耶或作是說所可用眼識
善不善心起除其身教及餘色處因
緣是謂眼識緣無記問一一無有處
所住色聲香味細滑觀其所生處復
次色自相境界眼識非色自相善不
善也是故一切眼識緣無記也善緣
眼識不善緣無記緣有何差別此亦
如上所說問若不善無記心起身教
相類是故眼識無有差降非以所愛
造有識自相緣青心心所念法青為
意喜所更有何差別或作是說識青
喜識痛青喜痛想知心念問一二共
相應或作是說非一識與二相應復
次眼識青自相迴轉痛痛喜忍此名
數等所作心亦如是復次如是所說
一識與二相應是故如是非識自性
我一性自性非我自性是故無我此
二有機是故一識青善成就心造意
造是故此事不相應彼或有喜或亦
不有喜亦不無喜是故或有喜或無
喜或亦不有喜亦不無喜是故此事
不相應

頗心三時住耶答曰無也何以故心
無有壞是故初時不壞永不復壞是
故心空若心有增住者因緣有若干
相彼上更三緣若心第三時住者青
黃赤無有色相有色相亦無增減亦
無怖望是故心虛空或作是說若心
增上住者或時歡喜而修行道此非
微妙是故心虛空或作是說若心三
時作者或遭惡時怖望境界便生怖
望境界過去怖望境界二怖望境界
不可究竟是故心虛空或作是說若
心自然彼三時住初第二過時則有
增減增減有餘是故心虛空若無增
減中究竟亦虛空是故永不復壞若
彼不自覺知彼三時壞何以故彼自
覺知初時則壞是故心虛空復次若
心住三昧中間心中間心中間相應
心住相應心住相應亦虛空不於中
間相應住中間不為不空是故心虛
空以何等故言心虛空然不及色此
亦所說上偈亦說聲是色因不有命
等有迴轉或作是說若色空者住无
住所生之處即於彼壞敗彼不有妙

是故上色住或作是說色亦虛空如
心何以故若色不虛空者愛生色住
恚生恚生色是故一時空則不有色
此非微妙是故色虛空或作是說若
色增上住者命過時心生色中陰心
則有迴轉此非微妙是故色虛空或
作是說若色自然三時或第二時時
有增上轉有增上若初第二增時轉
住若無增空是故永不有壞若彼自
覺三時壞敗何以故即彼自覺初時
壞敗是故色虛空復次若色增上位
者中間相應住若中間相應住者初
時亦當中間相應住若中間不相應
住者相應則不虛空不於中間相應
住相應非不虛空是故色空

想痛二字在梵志微意行眼覺境界青
慢性亦虛空

如所說所觀見彼是眼所知者是說
云何眼所觀識所知或作是說眼觀
視色攝境界或作是說依眼生識如
眼觀色識為因緣如是所知或作是
說無有眼觀視設當觀視者乃至有
眼則觀此識等有生如是識知是故

眼不觀視或作是說眼無所觀設當
觀者乃至色有二相眼有所照一切
觀視非一切觀緣是故眼不觀視或
作是說眼無所觀識無所知復次眼
緣色生眼識彼作觀想觀識所知世
尊亦作是說復次眼無所觀設眼觀
者耳所當聞鼻聞香是故二根義別
有所攝是故眼無所觀

觀識有何差別或作是說眼有所觀
識有所知或作是說所觀照是眼攝
境界是識或作是說無有差別觀識
而無有異此是一義是世尊教戒語
復次有此處所觀異識異二俱不同
觀他識識他設當如觀餘識同者是
眼是識無有差別設眼境界識亦是
境界眼觀色識無巧便攝取境界此
事不然也是故當捨此

如眼緣色生眼識以彼眼識知有色
然非眼也以何等故彼眼謂之識耶
非色識當方便說如聚捷度依諸內
入或作是說眼識知眼謂之眼識或
作是說彼無有識復次眼緣色生眼
識於彼作十世俗想謂眼識也世尊

亦作是說或作是說修諸根身識由根有識也如種種趣一起之中由食思惟隨時自性造諸根當言身識如無色界相應諸心所念法已界為妙高下麤細思惟已云何彼作壞敗色想或作是說彼無有壞敗想然彼色未盡設色盡者彼謂壞敗想也或作是說彼有壞敗想彼不修色想若以離色想以離謂之壞敗色想復次彼非壞敗色想彼不入無色界定若入無色界定成就彼定彼謂壞敗色想如此五識身不知各自相依云何意識不自知相依耶或作是說知意識不自知意識者則心心不相觀也或作是說知自身諸根依彼意識彼是意識境界一切諸法境界是意識也或作是說知一切身體周遍四大比依意識彼是意識境界設不知者此亦無痛也有依意識或作是說不知若以意識知者則無三聚此非微妙是故不知或作是說不知設當知者則有二世尊亦說二因緣生諸識是故不知復次諸根則依識設

意識自知根依者如是意識則有壞敗復次心俱生如是四大當言依識身彼非意識境界未壞六識身入無記心心所念法根得增益四大增益當言未得或作是說當言未得不以無記心心所念法生諸怖望問無記心性迴轉怖望則壞敗或作是說當言得也觀見諸根歡喜心者弊惡心者無記心者是故當言得也或作是說如此處所有隱沒無記心彼則成就有無記心心所念法諸根四大增益欲使我等託隱沒無記心耶復次一切心色增益一切心依色而有展轉相生乃至眼識生諸行此不微細若超越彼念識身起眼識亦無法不轉諸根四大如種子復次伎術諸藝成就威儀札節皆以成辦威儀心無記如是伎術此則得知無記心心所念法諸根四大得增益若心本乱彼一切心解散耶設心解散彼一切心本乱耶或作是說若心本乱彼一切心解散設心解散彼一切心本乱一切心染著亦本乱亦解散彼與本乱相

應彼是解散問無有愁心不善無有
三昧或作是說無有一心若乱若散
意亦無有乱散頗心不乱非解散耶
心有一因緣意有所攝持頗心解散
非乱耶意識無數因緣亦無所攝頗
心有乱有解散耶意性無數因緣亦
有所攝持頗心不杂乱不散一緣
意識無所攝持問如一一心不杂乱
不散彼一切心有乱也頗心乱非解
散一緣迴轉辟如士夫從一路走如
緣五識身自相迴轉如是想像意
識或作是說如彼迴轉彼不想像或
作是說若眼識青有定意識意識亦
青想像識是謂眼識是謂意識者此
事不然問想像意識若眼增上彼是
眼識頗意增上彼是意識耶答曰有
如汝眼增上諸相應青黃白黑生識
諸著亦有勝如是我眼增上諸生相
應眼識如意增上相應生者彼是意
識或作是說若眼增上及相應青黃

白黑生識者是意增上諸相應青黃
白黑生識者是故相應果壞問眼增
上果乃至諸生相應意增上果於中
則果壞若眼青黃白黑果不壞汝眼
增上諸相應青黃白黑生諸識欲使
眼增上相應不耶相應不增是故此
非義或作是說不如彼造彼相像問
為誰造相像若憶彼境界則彼是緣
若不憶者為誰造想像若憶彼境界
彼即是因緣若不憶者或作是說不
如彼迴轉設如彼迴轉者則二眾多
世尊亦說以二因緣生諸識問眾多
生二識或一二生諸識如汝有眾多
二也汝意緣生想痛識是故汝眾多
二或作是說不如彼迴轉設如彼迴
轉者則不有壞諸入已定是故不如
彼迴轉問已達中間無有入法入
如還中間眼識持意識持不壞敗如
是有諸入中陰中初心為依何處色
或中陰或初死或作是說初死不生
作眾事問非現中陰依心而住耶答
曰心無有住處心生便滅滅無所作
是故彼無所依滅不生復次中陰依

色心耶念法亦是依色展轉相生如
大策阿羅漢寂後心為緣何等或作
是說自緣意命等命想空解脫門
而現在前取般涅槃或作是說一切
諸行是其緣作一切諸行作不淨想
無願解脫門而現在前取般涅槃或
作是說涅槃是其緣涅槃滅想無想
解脫門而現在前取般涅槃復次見
聞念知是其緣彼心無記自無吾我
想取般涅槃本行已棄永滅不起
諸根因緣本 依意增益生心廣意遊行
中陰羅漢心

尊婆須蜜菩薩所集心捷度第二竟

尊婆須蜜論卷第三

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅雕造

尊婆須蜜菩薩所集論卷第四

已

尊婆須蜜造

持齋經卷三歲僧伽跋澄等譯

三昧捷度首

又世尊言諸比丘集聚來會有二因緣若當論經深義若當賢聖默然口不出言云何論經深義云何賢聖默然口不出言或作是說於欲不著觀欲惡露不淨是謂論經深義於第二禪賢聖默然思惟尊者大目犍連亦作是說於是比丘思惟第二禪是謂賢聖默然或作是說十二因緣是謂論經深義思惟十二因緣是謂賢聖默然或作是說契經偈決廣布是深經義心專一不乱而聽法是謂賢聖默然或作是說棄一切惡行是深經義念棄一切行而思惟之是謂賢聖默然或作是說空無想願分別廣布是深經義思惟空無想願是謂賢聖默然或作是說分別四賢聖諦是深經義善思惟四賢聖諦是賢聖默然或作是說法論者合集人民布現等

法賢聖默然者思惟不淨觀法起則起法滅則滅或作是說說法聲遠聞是謂法論思惟內事是謂賢聖默然是謂法論思惟內事是謂賢聖默然復次集聚來會亦是其事當說諸法已說當善聽之於彼法論親近賢聖譬如戒輪定輪智慧輪解脫輪解脫智慧見智慧輪乃至十二因緣輪聞此輪已持誦誦讀意不染著不厭心不乱善思惟是謂賢聖默然如所說尊大目捷速賢聖默然此是其義曇摩提那比丘是作是說彼比丘從滅盡三昧起近三更樂寂更樂不用定更樂無想更樂云何寂更樂云何不用定更樂云何無想更樂或作是說空解脫門是寂更樂無願解脫門不用定更樂無想解脫門是無想更樂或作是說欲從滅盡三昧起緣涅槃無漏故不用定現在前即當言不用定彼不用定彼無想定無漏不用定不用定緣涅槃無想也復次彼從滅盡三昧起住有想無想起若干心當言近無想更樂彼住時入不用定起若干心當言近不用定更樂若住彼時

知識處起若干心當言近寂更樂是
謂其義於五三昧彼起若干心當言
起心猶如漸漸睡眠覺便速起疾如
是漸漸入滅盡三昧不漸漸起當言
是觀頗有二斯陀舍成就無漏一禪
現在前第二禪不現在前耶或作是
說有若應空者則現在前若應無願
者不現在前或作是說若所依有力
者則現在前若所依力少則不現在
前或作是說若利根者則現在前若
鈍根者不現在前或作是說若厭欲
界棄欲界行則現在前若厭三界棄
三界行則不現在前復次未曾有所
造行入無漏二昧觀應無漏頗初禪
中間近滅盡三昧耶或作是說有若
得驪騫度三昧則於禪中間入滅盡
三昧也或作是說若依初禪等越次
取證則於初禪中間四諦所斷結使
則近滅盡三昧問彼非近初禪中間
入三昧彼便得近或作是說初禪中
間入第二禪時梵天上諸相應結則
得滅盡問必起禪中間是故不近禪
中間或作是說若依初禪中間等越

次取證彼於初禪中間四諦所斷結
近滅盡三昧問此非初禪中間何以
故必起世俗禪中間賢聖道而現在
前復次非入初禪中間近滅盡三昧
結使未盡外觀盡彼智種俱住之法
當無覺有觀即起不滅盡如樂眾生
入慈三昧非一切眾生有樂彼三昧
為緣何等或作是說諸樂眾生即彼
因緣問不緣一切眾生有其慈或作
是說一切眾生有其樂根彼即緣問
非一切眾生有樂根現在前亦有現
在眾生有樂根或作是說若自更樂
彼一切眾生解脫問非以此樂使眾
生樂或作是說非以慈堂一切眾生
有樂復次以此方便堅住其心滅諸
瞋恚成就諸法問以顛倒故滅諸瞋
恚復次覺諸眾生有其樂根求眾樂
解脫施恩眾生皆成就之如今所說
彼三昧當言顛倒當言不顛倒或作
是說當言非顛倒諸樂眾生是其因
緣或作是說當言非顛倒一切眾生
皆樂根此是慈因緣如本所說復次
當言非顛倒瞋恚滅盡如苦眾生入

慈三昧非一切衆生有苦彼三昧為緣
何等或作是說諸苦衆生彼即其因
緣或作是說一切衆生有苦根彼悲
是其緣或作是說非以悲堂故一切
衆生有苦復次以此方便而堅住其
心滅其害心復次覺諸衆生有苦相
苦解脫并及悲一切衆生皆求使安
如本所說彼三昧當言顛倒當言非
顛倒或作是說言非顛倒諸苦衆生
即是其緣或作是說當言非顛倒滅
其害心如喜衆生入喜三昧非一切
衆生喜彼三昧為緣何等或作是說
諸喜衆生是其緣或作是說一切衆
生有喜根是喜其緣或作是說自得
歡喜欲使一切衆生同或作是說非
以喜堂故一切衆生有喜復次以此
方便堅住其心滅諸愁憂復次覺諸
衆生歡喜相喜解脫於一切衆生同
喜如本所說彼三昧當言顛倒當言
非顛倒或作是說當言非顛倒諸喜
衆生即是因緣或作是說當言非顛
倒一切衆生有喜根是故是喜因緣
如本所說復次當言非顛倒愁有差

違又世尊言於是比丘當修安般守
意斷諸觀想云何當修安般守意斷
諸觀想或作是說修安般守意入第
二禪已入第二禪觀已越過問亦有
餘方便入第二禪是故餘方便斷諸
觀想或作是說修安般守意依色界
迴轉不依觀想斷諸觀想此亦如上所
說或作是說計出入息有一緣於中
無觀無覺如是斷諸觀此亦如上所
說復次安般守意緣近不緣為若干
緣無衆生彼少生業斷諸觀想又世
尊言遍觀諸身覺出息遍觀諸身覺
入息云何遍觀諸身出息云何遍觀
諸身入息或作是說觀身盡無常覺
出入息問不從三昧起耶答曰三昧
不起彼方便必作不疑或作是說觀
身一切不淨出息入息俱不染著亦
不捨或作是說一切身中出息入息
皆悉覺知或作是說一切身中觀色
界觀迴轉時出息入息不攝其想亦
不捨復次以此方便堅住其心以此
事廣思惟之云何入第四禪盡出入
息或作是說計出入息時即彼覺知

入第四禪於中出入息能忘滅之問
以餘方便入第四禪彼出入息滅耶
或作是說入第四禪時於四禪地息
有迴轉壅諸毛孔無出入息問不從
起三昧出入息不迴轉耶答曰起更
依餘息迴轉或作是說如入初禪遂
便增長第二禪微第三亦微如是漸
漸息時第四禪無有復次稍覺彼
時禪出入息不迴轉以何等故生欲
界衆生得禪於禪不退命終時便生
色界已生色界得一切禪於禪不退
便命終還生色界或作是說此間行
對地此間起禪而生彼間設彼入三
昧設生彼間者有報不以報有報問
如今無有彼沒還生彼間耶或作是
說入第三禪淨氣味相應無漏禪淨
得生彼間於氣味相應退以無漏般
涅槃如是生彼間若淨禪三昧即生
彼間若入氣味相應禪於彼間退若
入無漏禪即於彼間而般涅槃或作
是說此間入四種禪漸漸退住退增
上退漸漸退住退生彼間增上退越
彼間猒退般涅槃如是生彼間若入

漸漸退三昧便於彼間退若入住退
三昧即生彼間若入增退三昧超越
彼地以無漏道於彼間般涅槃或作
是說非以禪得生彼間行垢染著得
生彼間若已行對死者若復住彼間
以行對不死即生彼間若不以禪生
彼間者非中間禪生彼間答曰無苦
若依未來禪還欲受盡於中間禪得
生彼間復次此二俱非妙眾生欲
界得諸禪色受未盡便命終生色界
色受盡無色受未盡命終不生色無
色界無色界受盡便命終生無處
耶闍云何受報耶答曰若受盡報相
應則無也如彼前則隨後中間相應
報果生色界眾生得禪色受未盡更
命終不作方便求生欲界若不厭棄
方便不增方便求者便生色界受
盡無色受未盡便命終不生無色界
無色界受盡命終生無處所問云何
今受報耶答曰無有定受相應行報
於色界行禪甚難得况無色界三昧也
更樂斯隨合有滅盡無量念說一切身
云何滅受界

若一切超越識入處無有不用定云
何彼無耶少有思惟或作是說彼無
猶處有所恃怙無有思惟問一切三
昧思作此事或作是說彼無有樂無
有常亦有不思惟此亦如上所說或
作是說彼無有吾我亦不思惟此亦
如上所說復次如若千種相後便離
想解脫以何等故不用定謂之護耶
或作是說彼三昧無有定無有當有以有
是故不用定謂之護也或作是說道
議越彼道是故不用定謂之護也或
作是說護是果世尊亦說修護廣布
越不用定復次無量定不選擇不造
利養住也云何淨是不淨義或作是
說諸不淨相則是淨義問無有不淨
相彼或有淨或不淨答曰所謂淨者
彼是顛倒彼或有常或無常欲使言
無無常相耶或作是說淨相者言無
淨問設彼無淨相者則不染著非以
淨相彼染著者曰不淨作淨相則染
著設彼有淨相者如彼觀之彼則染
著若不如實觀者是故彼無淨相或
作是說專意心念如是不淨問彼或

終成或不終成欲使彼是淨欲使彼不淨耶復次色無有淨無有不淨也如彼所趣貪著不離頗論云四淨不用定生淨居天耶或作是說無也論修四禪得生彼問問諸有修第四禪生淨居天彼一切生淨居天耶答曰以事行故不生叙子生萌芽行事故不生復次頗依未來證悟無漏道彼滅諸結生淨居天諸修分別禪入第四禪彼一切生淨居天耶設生淨居天彼一切修分別禪入第四禪耶或作是說諸生淨居天彼一切修分別禪入第四禪頗修分別禪入第四禪不生淨居天耶阿羅漢若無色界阿那含或作是說頗修分別禪入第四禪彼不生淨居天得修分別入第四禪淨居天上愛盡也頗生淨居天不修分別入第四禪耶依未來修無漏道彼滅諸結使也頗修分別入第四禪亦生淨居天耶得修分別入第四禪淨居天上愛未盡頗不修分別入第四禪亦不生淨居天上耶除上余所事則其義也云何修分別入第四

禪耶或作是說入淨禪三昧以無漏
思惟分別問淨禪彼非無漏思惟如
無漏思惟者彼不淨禪復次無漏禪
於其中間入淨禪淨禪中間入無漏
禪不以無漏長養淨禪彼長養淨居
禪云何知有淨居天耶或作是說修
分別第四禪生淨居天如此間見修
分別第四禪無色愛未盡命終然後
得知有淨居天如此禪因緣復次由
阿那含知世尊亦說此趣不易得猶
如我凡夫人長度生死除淨居天如
初第二第三禪修分別禪以何等故
初第二第三禪不生淨居天耶或作
是說取初得頂第四禪復能分別禪
及欲愛盡不生餘地問如不觀入思
惟三昧分別四禪何故不觀入第四
禪分別八地或作是說諸得利根便
能分別四禪恃怙利根復越餘地問
越第四禪是故不生第四禪地復次
天地變易時乃至第三禪地壞然非
賢地變易世尊變易時此有諸賢
以行報對故得生淨居天若得第四
禪依初禪等越次取證諸結不相應

於四禪退當言得彼諸結彼成就門
或作是說當言得問如所說以外逆
滅便得賢聖道乃至究竟盡彼無或
作是說當言不得以作彼賢聖道乃
至究竟問不於中間生四禪地荅曰
此事無苦復越第四禪或作是說思
惟所斷非四禪所斷何以故四諦所
斷是賢聖道非思惟所斷復次依彼
念復更造念復次於第四禪退何以
故彼等越次取證忍智迴轉然彼等
方便力不於等方便力退是故不於
四禪退若得想三昧依第三禪等越
次取證無想三昧不退命終後生無
想衆生或作是說生果實天此三昧
是彼間地問如彼越地云何復言彼
地等越次取證或作是說不得無想
三昧等越次取證彼意遲鈍彼三昧
永寂問入第三禪意耶無疑復次等
越次生第四禪越次取證想三昧不
廣布亦不親近復次生第四禪中
無有淨不淨云何知方便如得三四禪
無想名不終

如一切第四禪得念待喜以何等故

謂三禪非餘禪耶或作是說此世尊
教戒語也問此義云何謂第三觀禪
念待喜非第四禪或作是說世尊勸
助語說此則說餘問說初禪則說餘
禪耶或作是說三禪中樂彼是寂妙
是故念待護於中不退闕當護一切
禪或作是說三禪中樂是妙者念待
是其事如氣味者問此非第三禪念
待所以著樂第四禪亦當有念造無
教如是我有禪復次彼事有勝云何
第二禪相應念心不斷喜處所也如
一切第四禪得護念淨以何等故得
護念淨謂之四禪非餘禪耶或作是
說是世尊教戒語問於中念護有淨
相則一切護或作是說於中有淨護
念未護喜根或作是說威力初禪迴
轉是其緣亦依第四禪得念處所護
若苦若樂有覺有觀及出入息以離
諸惡或作是說於彼衆生多結盡尔
時護念亦護諸禪復次於中行有增
心不移動樂所造念息而護三昧頗
凡夫人及滅盡三昧耶或作是說凡
夫人不及彼三昧此非凡夫人三昧

也或作是說凡夫人緣上界得滅上界至有想無想有生入處如所緣滅有想無想處是故不入彼三昧或作是說凡夫人亦有三昧入三昧時心初得休止想心得定復次想界彼是因緣捐棄彼緣不欲三昧如憂持迦羅那子入無想定便恐懼生有想無想天是故不入三昧復次不入定也何以故如如凡夫人入三昧漸漸有力勢乃至究竟凡夫人恐懼自見吾我滅盡想是故不入彼三昧頗有菩薩入滅盡三昧耶或作是說入彼三昧也菩薩發大弘誓求索一切處所若不入此三昧者則不能一切衆生處所或作是說不入彼三昧何以故彼非凡夫三昧此凡夫人菩薩或作是說不入彼三昧也菩薩以世俗道緣上地滅下分結有想無想盡無所有有緣滅有想無想處是故不入三昧世尊曇摩多羅作是說雖菩薩自觀羸劣不究竟恐懼復次菩薩以智慧越彼瞋恚竟無有限非不有三昧方便無想三昧滅盡三昧有何差

別或作是說無想三昧是凡夫人三昧滅盡三昧非凡夫人三昧問我不論此事為誰三昧復次當說三昧相貌或作是說此無想三昧廣大無邊滅盡三昧休止不起問若此俱無心所念法此二俱非廣大休止耶或作是說無想三昧與色相應問我亦不論此三昧處所但當說三昧自相或作是說無想三昧無想衆生果滅盡三昧有想無想果問我亦不論為誰果但當說三昧自相或作是說無想三昧自知入三昧此如上所說復次如所欲二俱心所念法則有是想無相如所說有想三昧心得覺知於心三昧廣大休止色無色界相應果方便則有勝若依不用定得阿羅漢為思惟何等相應心所念法得阿羅漢或作是說不用定相應世尊亦說如彼所有痛想行識法思惟彼法如契經本說或作是說有想無想相應自知有想無想遠有想無想不遠不用定也得有想無

想欲盡或作是說若不用定愛未盡
依不用定遠阿羅漢果彼與不用定
相應有想無想相應心所念法思惟
待阿羅漢果若得有想無想三昧亦
不用定遠阿羅漢果彼與有想無想
心所念法相應遠阿羅漢果復次如
自思惟吾我無吾我所經已得斷智
復得愛盡思惟何等苦陰行而得盡
餘苦如自田業作餘者不獲此此亦
當如是以何等故無漏三昧謂之餘
緣非淨三昧耶或作是說無漏三昧
緣三界以無漏初禪覺知三界然淨
初禪無巧便覺知梵天是故若有因
緣然非淨或作是說無漏三昧者一
一相生是故以此初禪得無常想則
獲一切也然淨初禪不以此同或作
是說無漏三昧者斷諸一切結使永
盡無餘依無漏初禪滅三界結如是
一切以淨初禪無巧便滅梵天上或
作是說以得無漏初禪得已無漏色
然不以淨初禪而現在前亦不得第
二禪復次非以淨三昧展轉而得修
行增上禪淨現在前復以餘方便第

二淨禪而現在前無漏初禪現在前
時得增上無漏無色是故無漏三昧
展轉有因緣然非淨以何等故諸三
昧上氣味相應三昧與下氣味相應
三昧中間因緣謂之因緣然非下上
緣或作是說入三昧時起禪中間彼
退不迴如欲上梯從一一枕始若從
梯下亦由一一下復次入第二禪氣
味相應退復有入初禪然非初禪氣
味相應入第二禪慈大慈有何差別
或作是說微謂之慈廣謂之大慈或
作是說少所入為慈一切遍入為大
慈或作是說慈緣身苦大慈緣身意
或作是說慈緣衆生苦大慈緣救衆
生苦苦復次大慈廣無有邊遍至一
切衆生無不蒙賴復次如來世尊護
一切衆生然非聲聞有近有遠一切
衆生有所慈念欲使聲聞慈有色無
色衆生若淨解脫門如自因緣八現
色入及自因緣十二入此有何差別
或作是說微解脫門中八現色入增
上十二入或作是說少有三昧解脫
門大三昧謂之現色入無量三昧十

二入或作是說淨相謂之解脫門結盡八現色入無有思惟十二入復次增上是解脫門因緣十二入長諸結亦是十二入

一切苦凡夫或言薩威勝無漏上下界勝行解脫門

又世尊言無禪不智無智不禪有禪有智是謂涅槃說此語其義云何或作是說以此契經得須陀洹得諸禪故說無智不禪須陀洹亦有斯智慧是故禪亦依彼問平等覺觀於中有禪若如契經者外亦有禪是故彼有智故說無禪不智問外亦有世俗智慧答曰若彼外有智慧者亦外涅槃故說有禪有智是謂涅槃或作是說若智慧是心地者亦無智慧彼無有一心禪故說無禪不智若無一心禪彼竟有思惟智慧故曰無智不禪若有一心禪思惟智慧彼滅諸結使故曰有禪有智是謂依涅槃復次若有無生智得等禪法便有休止況成果實故曰無禪不智若縛著心意得便變易况當有果實故曰無智不禪彼

若有止觀彼止觀觀外時時修行解脫牢固不有滅盡故曰有禪有智是謂涅槃三昧義云何或作是說緣一心所念法是謂三昧問無想三昧滅盡三昧無有心所念法等生欲使彼非三昧耶或作是說衆多心緣一處所是謂三昧此亦如上所說

復次三昧有若干相善法三昧雄雌三昧九次第禪護諸義與心等者是謂三昧頗因苦相應禪禪現在前耶或作是說無也與苦相應便有念待念待禪是故不現在前或作是說或現在前與苦相應如實知之便起念於中禪現在前復次不戲笑時依苦禪現在前此六頌惠四等梵堂何者寂勝或作是說慈寂是勝慈愍衆生皆令安隱慈彼而已入慈三昧無有狐疑或作是說悲寂是勝以大悲故來出世說法亦不見有大慈大悲大護或作是說護寂是勝為良果實修護則修不用定復次護寂是勝衆事休息是護筋力欲瞋恚滅以衆生故是故護勝以何等故初禪曰寂第二

禪曰三昧或作是說斯二俱寂三昧
初禪休息衆多是故第二禪寂復次
如其地種水種如是空寂不善法由
初禪生故曰空寂是故意定由二禪
生故曰三昧內喜者此義云何或作
是說有覺有觀生心離緣有覺有觀
生心便歡喜如去汙垢水漸漸清或
作是說調戲心息便清淨如水踊使
緩流涓涓澄清或作是說彼心緣一
住彼謂等清淨如所說去濁復清復
次入二禪意得清淨有此彼處得初
禪也喜樂有差別或作是說下為喜
增上為樂或作是說心所念樂痛為
喜身樂痛為樂或作是說踊躍生喜
猶生樂復次彼方便心喜無有至尋
於中相應喜身心不乱謂之樂諸有
不廢禪者彼一切成就禪耶設成就
禪彼一切不廢禪耶或作是說諸成
就禪彼一切不廢禪也頗不廢禪彼
不成就禪耶若無垢人生無色界復
次頗不廢禪不成就禪耶諸有漸漸
稍稍彈指之頃思惟眼無常也頗成
此禪非有不廢禪耶阿羅漢智慧解

脫也頗不廢禪亦成就禪耶諸得禪不失頗不成就禪亦廢禪耶除上介所事則其義也以何等故世尊於四禪起於四禪涅槃然不用餘耶或作是說慙後衆生故故現照明以斯後衆生知佛世尊常不離四禪況當我等能離禪耶或作是說如檀及寶客時欲命終以珍奇寶物寂後妙寶施彼貧窮如是四禪衆禪中妙是故留在後然非如來世尊有諸垢者或作是說彼有自在非有巧便初死時入第一禪尚難況第四禪復次諸入一切佛如轉輪聖王所欲便至佛世尊亦復如是自在諸法王所欲便至當作是觀以何等故佛世尊般涅槃時一切禪解脫入三昧正受而現在前或作是說自將養身或作是說身體羸弱養得筋力或作是說衆茶人名全師子報其施福或作是說為後衆生故現照明或作是說現有自在不有自在命終時入第一禪尚難況入一切禪解脫正受復次現法不盡如末世尊一切功德成就以得自在所

欲便至禪三昧苦樂

堂寂及心意歡喜念不廢四禪寂在後
如所說十八經安般守意貪欲恚瞋
馳眠調戲疑無想攝不思惟止不誑
忘惟方便求少有方便多語無益怖
望念著多行貪寶怨恨從此以起集
聚意此有何差別答曰欲有義是謂
貪欲衆生心瞋恚是謂瞋恚心有煩
悶是謂睡睡重謂之眠心未休止謂
之調戲心不專定謂之疑心不究竟
流馳萬端亦疑出息入息觀不離意
攝無想思惟處所安般守意於中作
方便安般守意少方便不思惟不專
意思惟增上方便安般守意意少方
便不作增上方便等數多語有覺有
觀力所逼以此方便不樂怨恨增上
怖望思想萬端喜憂安般守意得他
處意方便起意有所攝二月專成行
經如經所說說此語其義云何以何
等故世尊二月專成行經或作是說
此非問也是佛世尊威儀化導緣大
慈悲故說此法或作是說當言於余
時無有佛事請導熟根便得度脫諸

不淨熱根彼得聞法或作是說彼比丘
數往親近於如來所彼時世尊入
三昧定渴善易化或作是說彼比丘
聽深妙法數往承受不入正受是故
世尊常三昧定我若入此定彼諸比
丘亦當入此定或作是說以後沉溺
衆生故現照明或作是說於現法中
自在所欲如所說壽多羅摩納或
作是說此是要言義使諸比丘無有
異行世尊說入定福然不自入定或
作是說一切智長養如種樹隨時溉
灌因緣相成或作是說有異學梵志
俗作是說瞿曇沙門無有禪定但說
法耳是故世尊入定坐禪如所化耶
見衆生而攝取之是故世尊入定坐
禪復次以二因緣故世尊入定三昧
自所見法而遊戲其中復以衆生故
現其照明當於今時我比丘專念入
息專念出息現四意止觀入息短自
知息短觀入息長自知息長入定不
久息出入速如入定三昧亦堪任久
住一切身毛孔悉皆知之此亦如上
所說猗身行觀身行相廣布漸漸至

於其中間住出入息依歡喜喜若初
得地若觀第二禪地常作是觀地亦
依其事樂初禪地若第二若第三禪
地皆觀其地心行所由亦觀想病之
作是說觀心意行猶心意行意行漸
薄是謂由心觀識心遂歡喜如來無
有憂喜心等若當解脫所以菩薩心
常歡喜若三昧若解脫起若干相觀
無常想觀出入息常觀滅盡除愛結
使永盡無餘觀無欲觀愛盡觀諸使
盡復作是說觀無常觀無常觀盡觀
無明盡觀無欲觀有愛盡觀盡觀有
餘有餘無餘涅槃果盡復作是說觀
無常觀五陰無常觀五陰空無我觀
無欲觀無陰苦觀盡觀五陰無生法
復以微妙無欲入第四禪彼有天曰
嗚呼哀哉如來命過無出入息雖諸
根未錯命終不久此諸賢聖堂相諸
賢聖人持以此得賢聖道神通堂淨
大空淨天慶梵天堂佛堂是佛行不
退者還阿羅漢於現法樂四禪賢聖
樂行復次專念入息有入息想觀出
息有出息想不離方便有出入息

如是垢除思惟念出入息想有覺有
觀漸漸薄廣大休息彼復作是念身
意連屬自知息短便自知之不捨本
相如復有餘世尊思惟思惟漸休息
作無覺心休息彼身心無有是念身
心有移動身住心住無願息長觀出
息長觀出息長亦知之不離本相於
中世尊出入息一切身體皆悉觀之
不離本相復次世尊轉修行倍得休
息心出入息薄皆悉觀之不離本相
是謂世尊四種思惟出入息是其事
無量因緣自然氣味復次世尊作是
象彼心不移動心如金剛迴轉歡喜
和顏悅色皆悉觀之不離本相復次
世尊實生身心皆悉觀之不離本相
復次世尊觀彼喜樂無命有無命想
心行得解脫皆悉觀之不離本相復
次世尊彼歡喜樂有曠大想心得解
脫彼心休息行漸薄休息皆悉觀之
不離本相是謂如來四種痛思惟彼
痛分別解脫無量因緣所由除其自
相復次世尊彼受化八無命有命想
心得解脫皆悉觀之不離本相彼心

得歡喜思惟歡喜倍甚歡喜皆悉觀之不離本相彼心歡喜為一水味起方便皆悉觀之不離本相彼心緣三昧定方便解脫如實無異皆悉觀之不離本相是謂如來四種思惟心分別解脫無量因緣所由除其白相復次世尊廣解脫心如實觀之無異以作勞勤當於念時出息入息展轉觀之是謂觀安般守意亦觀其緣觀次第縛觀罪行報觀遍一切心所行展轉觀之是謂觀安般守意次第縛罪福行報彼如此法無常心解脫皆悉觀之不離本相彼如是十事住諸法意法想諸威陰皆悉指桑思惟休息皆悉觀之不離本相無相無常想者愛永盡無欲思惟休息皆悉觀之不離本相彼心所作降伏修行作我斷想思惟休息皆悉觀之不離本相是謂如來四種思惟法分別解脫無量因緣所由除其自相如是十六事者以受樂廣入安般守意堂世尊思惟未曾離彼則有相與共應亦與行相應以微妙行起第四禪乃至滅盡三

時彼有一無觀此無出息入息亦不搖動亦無所覺知亦無本心嗚呼哀哉瞿曇沙門命過有第二天觀如來身顏色未變便作是語此未命過今命過亦當不久有第三天曾觀世尊及弟子入三昧正受時亦見從三昧起便作是語此非命過亦當不命過所入堂作如是形象當忒阿羅漢問云何今世尊知從三昧起本所迴轉答曰聽時清淨諸根清淨是故彼大因緣清淨意識生從彼起復作是語自覺知無數之念修自在智是謂賢聖堂無垢賢聖清淨天也神通不亂乃至梵天所覺斷結學阿羅漢無學如來堂諸學比丘不還者還無學果實於現法中善講堂得無疑法如尊者舍利弗說善樂休息謂之涅槃尊者摩訶拘締羅問尊者舍利弗彼云何樂無有痛痒廣說如契經彼無痛痒故曰樂說此語時其義云何或作是說尊者拘締羅痛樂為彼說心樂痛不究竟尊者舍利弗說休止乃究竟樂有常樂或作是說

痛樂彼少有痛樂少有苦樂無觀樂
是淫豚故曰所以樂者彼無痛或作
是說痛樂為苦所縛休息樂者不與
苦相應故曰彼樂或作是說痛樂無
有定實樂休息樂有定實樂故曰彼
樂復次如性行迴轉得彼入初禪時
欲界相應遂便有增若彼與欲縛見
思惟想行瞋恚便感如樂衆生必當
受苦是故生死垢外唯淫豚樂是謂
尊者說此義故曰無痛痒故樂又世
尊沒有吒婆羅色四大人自言是我
所者則當久住若更生餘想者亦有
滅盡說此語時此義云何問世尊所
許汝學布吒披羅彼想起便滅欲使
耶想頗有所見耶設當見者是我想
若便知想若干種如上所說便知想
非類彼時世尊遂宣其義云何汝有吒婆
羅人有吾我也彼曰實余瞿曇有色四天
羅言色妙及四天生人有吾我住者
是我所若生餘想想生便滅如來性行
志不可移動又世尊言如是阿難想

三昧者教戒成就又生有想無想天
若比丘入彼禪一一分別說此語時
其義云何或作是說此七三昧志如
金剛衆事悉備是故教戒成就無想
三昧及有想無想三昧滅盡三昧心
不相應休息不起是故彼無教戒成
就或作是說此七三昧亦有漏亦無
漏以無漏道教成就是故彼賢聖教
戒成就無想三昧及有想無想三昧
滅盡三昧盡有漏非以有漏道得成
就教戒是故彼無教戒成就也或作
是說無常想苦想無我想滅盡休息
想道出要想便教戒成就無想三昧
及有想無想三昧想遊出三昧想是
故彼無教戒成就復次智慧照明與
身相應等觀身中彼無想三昧滅盡
三昧相應行以得休息猶如禪人從
禪中起能有所說若親近住入禪中
餘時不能有所說有想無世尊故說
此耳又世尊言五法成就常處閑居
山頂叢林衣裳麁弊不以為醜不擇
飲食牀卧病瘦醫藥常作去欲之想
觀如是色法成就諸義常處閑居山

頂戴於說此諸語時其義云何或作是說猶如有人嬌意偏多欲愛未盡有此諸病或作是說是世尊勸教語况成就五法不樂閑居常作城傍行雖處閑居亦少少耳後次如山澤法不肯修行不能至閑居所樹閑空處不修變易想是故彼人不處閑居山頂叢林自計吾我彼處閑居復有是妄自計吾我者常處人間又世尊言於彼比丘內起無色想外觀色乃至觀白有白想如契經說以何等故白像色色便有鮮潔衆行中妙或作是說此為上色是故彼緣色為上或作是說緣白思惟生心白復次亦天眼興諸行以是故白色為上又世尊言有此三樂無諍訟樂居獨處樂無欲於人樂云何無諍訟樂云何獨處樂云何無欲於人樂或作是說戒無諍訟是故常學禁戒無欲於人學者思惟三昧定居獨處者降伏其心居獨處樂智無有亂是故當學智慧無諍訟樂當學智慧身意無怒樂或作是說一切生死為苦無生死為樂彼梵

戒盡無諍訟樂諸乱永盡居獨處樂
無有戒禁盡居閑處樂復次戒禁清
淨去苦行意無過行痛樂便生念與
相應無欲於人樂念禁戒者身有喜
惱於此禁戒常意修行生諸樂痛念
相應者居閑處樂如尊者舍利弗說
諸賢半月說戒不起法現在前作證
不起法觀者何等是或作是說所可
用道得須陀洹果常親近彼道半月
說戒成阿羅漢果或作是說彼諸賢
半月說戒以無常智苦諦未生便見
習諦習諦中間便見盡諦盡諦中便
見道諦或作是說半月說戒與長於
梵志說法時即思惟十二事所遭衆
相分別無數乃不起法觀

施著念身樂 色等想想至 閑居分別行
三樂及止觀

尊婆須蜜菩薩集之三昧捷度第三音

尊婆須蜜菩薩集天捷度首

又世尊言汝等比丘如人三十三天
快哉往生善處以何等故如人相三
十三天言快哉往生善處或作是說
於此間遣行使人天所生或作是說

於此間證佛與出世復作是說於此
間說等法故此間得信於此間修梵
行於此間受具足於此間等越次取
證於此間得阿羅漢果復次一切諸趣
唯天人彼如人天善處如是天人善
處以何故光音天身一形像有若干
想耶或作是說彼一切自有得禪報
是故有若干想彼一切天皆樂想苦
想故曰若干想問梵迦夷天光音天
得禪報彼一切天有樂想有苦想欲
使彼一身一形像有若干想耶復次
有覺有觀三昧心便熾盛便得因緣
此心等數入第二禪有覺有觀休息
若光音天顏色晬晬彼同一形此之
謂也念者生高下是故彼有若干想
以何等故色界天眼觀色耳聞聲然
鼻聞香舌不知味耶或作是說彼
不有香味處所問色界之中無香味
耶答曰得境界諸根以遠離香味故
也問如來欲界不遠離則知答曰彼
根不錯亂欲界香味錯亂彼以行故
來云何欲界之中無錯亂縛問或以
欲界香味縛者方便求滅若未嘗更

者欲使緣報此事不然若使苦復加
苦者色聲亦復當亦是故色聲而不
可得答曰眼非境界耳者色聲不縛
者問色聲在遠亦縛者曰月在遠
雖目睛若擊大鼓而耳聞聲說得色
聲香味更樂身根亦當縛者是故身
更樂不縛者或作是說彼無苦根鼻
根則有乱亦諸根成就是故彼一切
諸根答曰彼所問者是故彼根成就
也問彼諸所有者即是諸根成就耶
生衰目者根亦當具足答曰人事生
衰目者亦不同其相根不有具問無
色界中根不具足此非妙是故無或
作是說彼無有鼻識舌識問光音相
應無五識身彼彼使不見不聞答曰
梵天上念相應生眼識耳識亦見亦
聞何以故不與欲界相應生鼻識舌
識知有香味答曰彼不因香味是故
彼不生識彼亦聞色聲是故生眼識
耳識或作是說彼根鈍彼境界鈍是
故不迴轉問眼耳不迴轉耶答曰眼
耳根疾不攝境界亦能起前通後次
亦聞香味知於少少不明設欲本八

得香味是故彼根成就得自在境界
已得根境界便生微根如色界未來
至欲界眼見色耳聲彼眼識耳識皆
言欲界相應耶當言色界相應耶或
作是說當言欲界相應亦當言色界
相應化作是欲界形未來彼當言欲界
相應還作欲界形來者彼當言梵天
上相應次諸相應彼自然當言彼相
應彼便作是念如有覺有觀五識身
云何彼光音天相應三昧亦有覺然
非三昧心乃至有想無想以何等故
色界天有鼻根舌根然無男根女根
耶或作是說彼說無男女用也問鼻
根舌根彼亦當無用或作是說彼不
習欲問不於香味無欲耶鼻根舌根
亦無欲或作是說男根女根亦無欲
或作是說彼生入處自尔復次已除
嫌根彼行不住彼有男根女根彼便
作是念云同於此間有不成男阿羅
漢亦有此亦復如是欲界之中無女
根不成男處惡胎欲使知識愛欲更
樂彼阿羅漢識之所更至死不起心
以何等故色界天起尋行觀之住耶

或作是說淨無有亂問入欲界禪三昧欲使彼各各無壽行耶或作是說彼自然意尔此亦如上所說彼亦各各壽世尊亦說闍婆那天子壽命速疾壽不常住無處所復次無有壽命生死有住者彼相應生自然縛著若作是說諸有怨家彼則有言意也又世尊言比丘闍浮利人三處勝鬱單越人此閑捷勇猛亦修梵行住其義云何答曰此勝於彼勇健亦不畏死一切生死方便求天無有境界著有勝志憶本所說造詩頌天無有境界縛勝於此間修梵行而不遠離於此間出家於此間修行道然天無有境界勝以何等故諸天子喪逝便懷愁憂或作是說身受未盡也問色界之中身受未盡彼使彼喪逝時生愁憂耶答不以色界相應有根也問如今受未盡生欲界中復次彼境界淨甚深著彼不相應便生愁憂諸有命觀六愛身愚騃力行何以故彼命過時不生愁憂依彼勝亦作是說欲界之中有愁憂云何天子知喪逝法或作

是說亦自知我久生我壽命盡不久
問彼不定壽命復次今有相應相彼
即知亦當聞云何天子知於此沒生
彼間或作是說於彼道受報行欲使
宿命所更則有果報果報未熟彼自
憶知我當生彼間或作是說彼言逝
時彼行相應以此行故以此法當生
彼處復次聞須誰能分別知生因緣
自知所趣云何天子知於彼間逝生
此間或作是說彼生自然或作是說
憶彼化生復次彼不一切憶諸不揅
疾根者彼不憶揅疾根者憶如所說
彼化天子諸使憶乃至契經意

善趣各各觀 此間無有根生憂無所攝
自知此間沒

彼天子言逝法便五相此義云何或
作是說本所造緣善報不善報善報
行者得天眼自然福不善報者則生
五相或作是說愁憂因緣則是彼緣
若已生愁憂彼則有生是故愁憂中
間當言愁憂因緣或作是說自依因
緣則生彼行報因緣愁憂因緣如因
緣淳熟自依因緣則有行報壞緣無

常心天子曾遊法生五相時當言等
生當言漸漸生或作是說當言等生
也彼一切緣愁憂生故愁憂生此五
相起或作是說當言漸生已生愁憂
便順熟使彼華飭枯見已倍懷愁憂
色變憔悴便自驚愕使彼流汗盈面
已有流汗衣裳自見衣裳汗便自不
樂坐復次當言漸生如蓮華欲熟時
葉稍稍落如是彼天行果熟時此相
漸漸生以何等故曰天子住一劫或
作是說衆生行果使日往行增上則
有此報問衆生行無有經劫者或作
是說天地融爛時行報便滅問前造
行後受報彼無有力勢盡壞敗爛復
次曾聞此非劫之數以何等故月住
一劫答曰如日無異以何等故梵天
言住一劫或作是說天地融爛便有
此生天地不融爛便斷問此非劫數
或作是說二十中劫四劫劫大劫住
二十中劫是謂作劫問契經則有違
如所說天地反覆梵天宮室便生彼
間若天地不反覆生光音天宮復次
此曾聞不有生處壽住劫也又世尊

言六更比丘有六更樂地獄云何六更樂地獄或作是說阿鼻名六更樂地獄於彼衆多復次一切地獄皆六更樂於彼衆多苦毒愁憂又世尊言於是比较有六更樂天云何六更樂天或作是說他化自在天彼宮衆多復次一切天皆更樂共相娛樂而受其福以何等故七神止處是惡趣果實有想無想天非所攝或作是說此如來勸教語人欲界天說欲界已初第二第三禪地分別則分別無色界說三無色界則說色界問如所說二入處彼則有違或作是說是如來勸教語於中識揔疾如諸惡趣果實有想無想問此亦不生亦說二入處淨居天揔疾識處亦不住或作是說諸有六識處相彼是識處住惡趣有想無想天無斷滅無識淨居天是諦所識無住處問彼不生也云何阿那毗天淨居天也弗樓天果實天彼有識處有揔疾識亦不識彼處相應復次所樂處識住處不樂惡趣苦惱衆多果實

天或與相應學餘滅有或末無想睡眠時住或無想衆生是故彼不樂處所更增生有想無想天復次天心得休息彼少所樂是故不得言彼識攝處所以何等故無衆生居謂惡趣然果實天所以攝或作是說是如來教戒語說人則說惡趣餘殘說色界則衆生居衆多衆生娛樂其中復次惡趣苦多不樂其中果實天或攝住處時或不攝住處所以等故無想衆生自生壽命行住然比丘不入有相三昧或作是說彼志寂靜問於此比丘入相三昧志意寂靜欲使彼不各有壽命行耶或作是說彼無有壞敗無刀火毒害或作是說於彼心意則有迴轉亦不死或作是說彼常入三昧此亦如上所說或作是說彼亦各各有壽命行世尊亦說如住牢固契經所說復次或有壽命行自說生或皆相應生然於此間多有怨家此不究竟入三昧若作是說則無壞敗如無想衆生修道想盡云何彼間終

來生此間或作是說如想中間入無
想三昧於無想三昧退還彼想則作
因緣或作是說非彼三昧想有滅盡
於此間起復修行想如久處閑居造諸
愚冥上亦有增復次行因緣故受諸
想著以彼行故荷著受持自思等彼
愚如所墮處則墮其中如以縈子散
虛空中即還墮地
命終上日月梵天劫數限涅槃趣七處
九神有想天

尊婆須蜜菩薩所集天捷度第四竟
尊婆須蜜論卷第四

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

尊婆須蜜造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

四大捷度首

又世尊言比丘色無斷智亦無所知
無斷滅欲愛未盡不斷苦原云何色
無斷智云何亦無所知云何無斷滅
云何愛未盡滅或作是說自相斷智
智相應觀彼自相諸結使盡永斷無
餘從此以來常懷和合自斷智拔諸
結使彼無欲愛色拔諸結使更不復
染或作是說以世俗道斷智以第一
道知彼世俗道者結使得斷彼已盡
謂第一道拔諸結使彼欲愛盡或作
是說以四諦道知以思惟道斷知四
諦道滅盡思惟所斷道欲愛盡或作
是說身諦處所是知智慧處所是斷
智施處所欲愛盡休息處所不起復
次於是此色分別知色彼色亦無常
知苦空無我彼空無我色恒隨愚癡
彼滅無常苦無復愛著彼欲愛盡如
是自隨愚癡不除已愛無明斷愛盡

無餘身深命盡身名識除如是不有
等苦盡以何等故地種為堅相或
作是說於中無有事法性自今問設
地堅無緣者水亦當無緣如水無有
堅如是因無地也或時為水是故當
說地有緣或作是說有不堅緣不以
財果相應有其緣也問財無有因緣
則有常一切相應相類異流轉諸行
或時有或時無復次地是其事堅有
堅報問亦曾見軟成堅是故堅無有
緣答曰一切諸四大或時有堅有實
有軟因緣成堅是故軟與堅地為因
緣火種風種亦復如是如地種堅相
可使不堅相耶或作是說不可得也
獨自思惟自相不知思惟思惟無量
斷思水種火種亦如是可得四大一
時俱生有多少數也答曰可得也憂
鋒花以風相知有一四大處彼有四
四大耶或作是說有一大則有四大
不得分離問有一則有四大者終不
有一欲使無四或作是說有一則有
四大世尊亦說諸所有色彼則有四
大由四大生問此但說色是謂為色

若如汝經說則無有四大或作是說
曾見如石在火精練然後乃軟故彼
無者亦不成軟是故一切是也或作
是說有一則有四設地無水者則有
壞敗問欲使壞敗在處處耶或作是
說不遍有一切若當遍有一切者石
無有水風不可得問便有增益答曰
於山長者則在處處復次此不有定
不遍有一切所可無處處彼不可得
何等故四大謂煖法非冷法耶或作
是說若四大是冷法者則在處處一
時有煖有冷問此所造色則無處處是
故一時有寒暑或作是說若四大是
冷法者此非四大當言五大問此亦
是我疑何以故無五大或作是說煖
法冷法大事興是故四大當言非冷
法復次此四大亦煖法亦冷法若無
煖法者但當言冷法初新眼識當言
是微非眼識知答曰當言非眼識知
無有根微妙未知智知問如彼色新
者一切無見答曰一一不可見合集
然後可見如身中垢一一不可見垢
盡然後可見復次色取鮮明當言造

眼識不習餘色有鮮明如是不可沮壞得餘四大所造色耶或作是說不可得也此在處處問如色處所如瞻蔔花香甚香好云何無處所或作是說不可得四大增益四大因緣依彼四大復次不可得四大中間說可得者則彼無有造色彼則有非不有瞻蔔花香瞻服當觀如是此身非以瞻蔔花香從彼生少有迴轉又世尊言如火焚燒野澤當言火燒耶不燒當言燒耶或作是說不燒當言燒如依造色火生當言燒或作是說無有不燒而燒設燒而燒者則無有燒此變易義世俗之數所造火燒者是謂野澤復作是說火無所燒到便燒若未到無因若起當言燒若滅當言燒或作是說滅當燒彼有此想火燒野澤當燒問彼生則有想火燒火或作是說火無所燒此亦如上所說

色所知相者 堅并及多少 如有一煖色色住二相燒

諸所有火盡有所燒耶設有火燒盡是火耶答曰或是火非有燒過去未

來火在木鑽火在舍火神祠火也頗
有所燒彼非火耶答曰汝為寒耶燒
彼非火耶如所說炎暑繁熾生老病
死頗有火有燒耶答曰依彼所造火
現在欲怒癡也頗有非火非燒耶答
曰除上余所事則其義也以何等故
弊惡四大生微妙色或作是說緣所
造色依彼四大便有色生色緣彼色
香緣彼香味緣彼味是故展轉增或
作是說四大增上所生色復以餘事
彼則有勝或作是說緣四大生色非
一因緣想應彼則有勝如一弦琴高
下隨曲聲與歌同如衆人有咽喉聲
各有異字亦復異復次四大境界各
有異是故四大與色不同問有一人
見色非與色聲香味同答曰彼非一
色彼或有好醜依彼色或依香或依
味亦見多少色聲香味如琉璃雲母
方藍苦摩利瞻蔔花自然自然者當
言減當言增答曰當言有增有減或
作是說不增不減非有增非有減復
次若觀彼事亦不有增亦不有減是
故不作是說等生四大展轉相觸

言不觸耶或作是說當言觸也各各
集聚或作是說當言不觸空無所有
初各各不相觸復次當言觸三昧中
色彼有觸想根依四大當言根轉有
下當言根轉有上或作是說當言不
高不下亦不移動或作是說設當有
下有高者則有移動或作是說此則
散亂如車輪轉轉不常住義無有處
彼亦如是復次觀有住相於中有高
下未知根是故根力四大於此間是
苦法色聲香味依四大色聲香味當
言下當言上耶或作是說亦不下亦
不上此皆集聚設有下有上者則當
有散復次當言雜裸如車輪轉轉不
常住若一色可得者於彼中間色復
有色耶或作是說可得若亦無邊亦
無有中間盡無所有問設彼有中間
者則非第一義有餘中間復次不可
得空無所有寂細微色者得聲香味
或作是說得皆為集聚問今非有細
微色耶彼則為微或作是說色寂細
微彼色聲香味不住獨處設當有者
一一不別復次更有異剎土想設當

少所有者一切無吾我我亦如是色
 不去離色習不可稱問若四大若小
 若大者彼所有色聲香味當言觸彼
 色耶或作是說亦離彼色色則有壞
 問四大壞色亦有壞問云何得知四
 大壞色壞四大亦壞問亦見怖望壞
 所依亦壞然怖望不壞復次彼不觸
 設當觸者則為細滑更樂問如觸身
 根彼非細滑更樂答曰非以觸身根
 有細滑更樂也彼處以何識知或作
 是說用二識知眼識意識復次或不
 以識知何以故彼非識處住色聲香
 味細滑法本所造處聲當言耳根來
 耶當言於彼聞聞或作是說當言來
 順風聞聲逆不大聞問設順風來者
 逆風何以不聞或作是說當言彼聞
 聞如大市中聲甚高遠四方皆聞問
 迴轉速疾則無方有方便憍慢如旋
 無技輪其像如輪若聞其聲周遍四
 面如以一滴油著水器中皆悉周遍
 答曰觀無技輪人向不同非以聲速
 疾得住義也設當聲滅者則少有所
 備當言彼相依來當言彼不相依來

問如人來者彼則有聲也相依來不
是其聲若聲從耳根來當言相依
來當言不相依來或作是說當言相
依來問彼則有是各相依來不以聲
故而耳根

若有少勝者 不觸根一色 一微依更樂
依住聲相應

香鼻根當言來為於彼聞聞香耶答
曰當言來香無處所鼻聞香鼻根來
者當言彼相依來不相依往問依痛
作諸想當言相依來如藏羅薩羅花
逆風聞香當言香近鼻根不近鼻根
耶或作是說當言不近設當近者則
為細滑更樂復次當言近也不以不
觸彼聞香也味當言舌根來耶當言
於彼知味答曰當言來非以舌根無
處所知味諸味從舌根來者彼當言
相依來當言不相依來答曰當相依
來非不相依知有味味舌根當言近
當言不近或作是說當言不近設當
近者則為細滑更樂復次當言近非
以不近彼有所攝更樂身根當言來
耶當言於彼住答曰當言來彼不以

身根觸無處所諸更樂與身來者當
言相依來當言不相依來或作是說
當言相依來各各相依復次當言不
相依來彼相依則所造色可見者其
義云何或作是說自現故曰可見或
作是說從眼中得故曰可見復次可
現示人故曰可見不可見者其義云
何如上義無異有對法其義云何或
作是說對住故曰有對或作是說選
擇故曰有對復次覺知空義故曰有
對法者其義云何如上義無異可得
餘色處所或作是說不可得此集聚
義或作是說不可得色處想著復次
住三世知有處所如彼處所是故不
餘無對有對造作處所空空處有何
差別或作是說空無有形可數處是
故空識色空界或作是說空不可見
色不可見識處可見或作是說空無
有對有對是空識復次不可移動謂
虛空造色本末是空識相亦微妙可
住無住得無住住得青無青得無青
青如此四義前已說以何等故樹若
千種蔭影不異或作是說是樹蔭因

緣或作是說緣四大有其蔭復次蔭無有義在在處處實去無處所彼彼常住不移處自作識想

香味現更樂 有對住不移 因緣境界盡 二情樹及影

以何等故大海水同一鹹味或作是說昔仙聖呪術使然耳或作是說海中衆生大小便使然耳或作是說彼有大鹽山使然耳或作是說潮波水激波猶如此聞見水滂為鹽復次彼器自然使水成鹹如此聞見器淨水淨器不淨水如四大相觸各各聞聲彼義云何或作是說緣四大是其義實相觸其故各各聞聲問此間作聲彼間響應聲連屬答曰本行報故如埏埴器輪或作是說前已生響聲各各相應非以中間更有聲異聞初聲然後有中間聲欲使彼非聲因緣耶復次彼聲展轉有其諦故如盆器聲拷便出聲展轉聞聲如有神通地壁皆過空亦無尋彼云何知此是地此是空或作是說若取有力方便者此是地此是空如所說入地踊出其猶

能浮入出水也水中常可用力空不
用力或作是說空無所著不入三昧
亦復自知空去地遠地亦是空復次
意性迴轉名色有勝有染著處所如
地不可見空亦如是空無有義如所
說染著衆生空為地想地為空想欲
使彼想獲果實耶或作是說由想故
彼獲果實問彼則自想壞耶或作是
說彼不以想故得獲果實彼想顛倒
問空為地想則有壞地為空想亦作
壞不以想故戒有顛倒設當以想戒
顛倒者一家同相然後衆生空為地
想地為空想此不相應齒者當言根
相應當言非根相應答曰諸血肉相
著彼根當言著彼便有痛若肉血不
著齒彼非根所縛設彼無有痛當言
無苦不淨當言非根縛答曰當言非
根縛不以捐棄不淨時有苦痛也不
淨當與欲俱起數數畜積答曰當言
與欲俱起彼生有長益空為何相或
作是說空相不可數或作是說容受
為空相復次空無有義是故彼無有
相觀在物言有空耳又世尊言無邊

無際去此東剎土流轉反覆時世尊
亦說世無限數此不可記說是語時
其義云何或作是說此不可記斷滅
有常剎土無有邊無有限現其有多
復次衆生境界世尊不然彼生死方
便無有衆生邊際如無數集聚有二
果如兩石相磨便有火出或作是說
彼不一集會火因大聲因聲有聲二
事合會成火因緣或作是說彼或有
集會便有聲出或有火出是故彼不
與相應復以因緣力便有色色非因
緣當觀如是如心彼或有色習或聲
或為相應

一味兩相觸 無想及神通 齒澤有二相
無邊無有限

微當空當言不空或作是說當言不
空設當空者則有往來以生勝故則
有往來或作是說當言空何以故彼
無有壞敗設不空者亦有壞敗或作
是說微妙自然空初第二處則當有
勝各各有異若無勝者彼故空是故
究竟不壞敗彼自覺知時彼三昧壞
是故彼不自覺初時則壞是故當言

虛空復次當言空何以故相應無有
空設此微妙當住者彼非相應住是
故住相應初時則住勝若不住中間
相應者則不空設中間相住相應亦
不空相應亦空是故當言相應空微
妙者當言有方當言無方如所說彼
集微妙方便成就如所說當亦有方
當言亦無方設微妙者集無有限量
於彼有減復次無有方不有無方空
無所有不可具說若於此若於彼以
何等故內六入三入謂之死或作是
說此緣無記或作是說此是死根復
次此還境界還有死想與一色聲香
味細滑彼當言一因當言無數因或
作是說當言一因一相應生問云何
果不壞有相應果相自然壞得無果
報問不以自然得果報證我相應便
無記是故相應無因相應作因彼亦
復無也或作是說當言一因為四大
因問云何四大不壞有壞果報答曰
事相應故或作是說當言無數因色
為色因香為香因味為味因復次當

言無所因相應壞則果壞是色相應
異香亦異聞有衆多相應一微妙耶
答曰一微妙衆多色聲香味之數有
其微妙想得六大勝知色所由各有
上中下或作是說得如薪出火如牛
屎火觀事增減自相亦有增減答曰
上中下各有勝或作是說火亦增火
若鑽火時若見日光出光皆是因緣
果有壞敗可得火自相或無自相或
作是說不可得也何以故非以熱知
熱上中下彼各有宜聲當言空當言
不空或作是說當言不空設聲空者
聲無所攝不以事故心持心俱有壞
亦見聲自作是故彼不究竟彼心不
生問以本故心聲出響應若二俱事
者此理不然是故此無苦或作是說
當言空設聲有住處者彼則當久住
何以故聲無有壞此非妙是故聲空
或作是說當言空設聲有住處者則
當數數聞若不數數聞者是故當言
空或作是說若聲自然空者初第二
第三處則有勝無有異復次聲當言
空設聲有住處者中間相應亦當住

此亦如上所說聲當言有方尋聲當
言無方或作是說當言有方尋聲知
有人亦知一切東方有聲非餘方聲
問不取彼聲或有須聲處所彼則有
聲如言頭有痛不知所在痛所生處
彼亦當見如是聲有處所彼聲亦當
現復次不當言有方聲等俱生不當
言無方俱當觀聲若此若彼方當言
成就當言不成就或作是說當言成
就如日初出光從東方所沒處從西
方問若闔浮利日出鬱單越日沒若
闔浮利日沒鬱單越出是故不成就
問一切四方中央有須弥山是鬱單
越成就問此亦不同須弥山在一邊
一北一南東西方亦如是北方從北
方或東或南是故鬱單越不得成就
復次當言不成就何以故此非義以
生思惟觀便有智慧彼亦不住性成
就色或無也或作是說當有過去亦
亦未來現在亦亦問此因緣為辯何
事答曰因緣有尋復次觀彼住物等
行其業空無所有亦不造新能說等
業以何等故暖水之時先從上熱非

下熱或作是說鎔益更緣先熱冷氣
下流復次先從下熱反由火炎多少
炎先至上冷氣下住

二微妙入 水大諸根 二聲東方
水熱在後

頗有一色不前不後四方盡現耶或
作是說無也一色微妙彼不可見方
不成就是故無也復次作四角想擲
龜空中此龜或墮東邊或墮西邊或
墮南邊或墮北邊以何等故彼燒丸
鐵既軟且輕或作是說是火木筋力
亦用風力彼風力輕水力使軟火力
使淨或作是說不獨彼鐵餘有輕者
相則自壞彼性自尔必熟不疑復次
自然觀輕重自然於其中間或時觀
輕或時觀重彼則軟細地種等生彼
鮮明者由地種生當言與火相應應
如四大所造青色四大所造黃色耶
或作是說青色微妙或作黃色非青
色如青黃石復次餘四大所造青色
餘四大所造黃色或依微妙或依黃
非以一色微妙相依如是青赤如是
青白如是黃赤如是黃白如是赤白

是謂六問如四大所造酢味彼四大所造鹹味也或作是說或四大所造酢味則四大所造鹹味亦見其義酢鹹復次餘四大所造酢味餘四大所造鹹味或有微妙依酢或依鹹味如是鹹苦如是酢辛如是酢甜如是酢穢如是鹽苦如是鹽辛如是鹽甜如是鹽穢如是辛苦如是辛甜如是辛穢耶或作是說無也無有四大復因四大各各別異復次有曾見地種有軟時如剛物融消頗地種因火種耶或作是說有如鑽木得火頗地種因風種耶答曰有耶如扇則有風頗水種因地種耶或作是說無也如種無有餘因此各別異復次有如剛融消頗水種因水種耶答曰有水打故頗水種因火種耶答曰無耶非以中間有熱氣頗水種因風種答曰無也不以中間風生風頗火種因地種耶答曰無不以中間軟堅生火也頗火種因水種耶答曰無也不以中間軟堅火生水頗火種因火種耶答曰有亦

見火還生火頗火種因風種耶答曰
無也不以中間風堅火生風也頗風
種因地種耶答曰無也非以餘種復
因餘種此變易法復次有亦見虛空
中風集雲雨頗風種因水種耶答曰
無也不以中間軟堅生風也頗風種
因火種耶答曰無也不以中間熱堅
風生火頗風種因風種耶答曰有亦
見虛空中風漸漸速疾頗濕梨中陰
還因濕梨陰耶答曰有如從濕梨中
死濕梨中陰現在前生濕梨中受濕
梨承頗濕梨中陰因畜生陰耶或作
是說無也非以餘趣復次有如從濕
梨中死受畜生陰如是一切諸趣一
一諸趣各各有五義一切四大覺別
所知問欲使住有開闢耶復次說世
俗相衆生四大一切有對一切四大
依色或作是說一切四大依一切色
四大所造或作是說三大依色一風
不依色非以依風得色復次地種水
種依色非以中間此四大依火依風
而得色也云何得知餘四六餘所造
色答曰非一切色有牢固非一切色

中間知四大當說如聚捷度中而無有異

一切方鐵丸 色味及持陰 攝彼諸知法知有若干想

身幾陰幾持幾入所攝當隨象根荅
曰身想身持身入色陰所攝四大身
四持四入色陰所攝色身九持九入
色陰所攝痛身法持法入痛陰所攝
想身法持法入想陰所攝意身法持
法入行陰所攝受身法持法入行陰
所攝名身句身法持法入行陰所攝
爲身馬身車身輦身十七持十一入
五陰所攝色陰幾陰幾持幾入一切
所攝界若干種色陰色持彼色持色
入色陰所攝素捨色持十四持十入
五陰所攝神山處色陰十八持十二
入五陰所攝如尊者舍利弗說有炎
則有火有火則有炎然見炎各異處
說是時其義云何或作是說此等生
語或作是說展轉無中間故說此義
復次欲解縛故故說此義如尊者舍
利弗說汝諸賢如壽如盛煖此法成
辨非為不為不辨色不因色習說是

語時其義云何或作是說欲界色界性所造此方便說或作是說欲界色界性造展轉無尋亦方便說復次二界所造展轉相依日當言因日光當言因四大或作是說當言因日光色因有色或作是說若覆蓋色便生煖氣影者是光因緣當言無緣色則不生復次當言因四大煖氣為光淨當言因聲當言因四大或作是說聲亦因四大亦因自然或作是說當言因四大四大相因便有聲出響應當言因聲當言因四大或作是說當言因聲前已生聲彼因自然復次當言因四大由四大有聲彼於中間生不觸自鳴者當言因聲當言因四大或作是說當言因聲當言因四大或作是說於其中間本聲不自鳴復次當言因四大四大不自鳴諸所有圓色者彼所有色聲香味亦圓耶或作是說彼不於中圓彼有一處圓問設有圓者色聲香味亦當圓云何彼不圓答曰如有白色麤色如是彼有一白無色聲香味如是當有圓彼有一處圓

或作是說彼一色圓非以色故有色
處所復次觀住有對則知有圓不以
住故便有色也以何等故色法不謂
之中間次第耶或作是說色不有壞
復更生餘色是故彼無中間次第復
次以少中間生衆多色衆多中間生
少色云何得知性明各各別異或作
是說所造永盡所生即滅復次因緣
集聚展轉有生微者即生便住與身
纏縛或作是說當言與身俱縛如心
意迴色亦如是復次微色不可限量
色習者或心意俱生彼迴轉時知有
心意性無有色何以故識少中間有
衆多色生是故色性無也無所造是
故俱生當言住也如不見麦一萌芽
陰有迴轉云何得知一麦牙緣彼影
耶影亦緣牙或作是說自然得知彼
自然迴轉復次彼身有自然後得知
亦見麦陰牙生諸莖亦見麦種因緣
生萌芽於中得知設今麦因緣緣生
則有所得有諸萌芽生設後緣麦等
生得者影亦當迴轉於中得知是二
因緣麦也

身界光炎壽 影響靜圓色 因緣光性縛 亦不見一麥

尊婆須密菩薩所集四大捷度第五竟

尊婆須密菩薩所集契經捷度首

又世尊言我弟子中第一比丘居處
巖峻遊止山澤名婆那伽婆蹉居處
巖峻其義云何或作是說三昧得自
在捨前三昧更入餘三昧復捨此三
昧復遊餘三昧如是居處巖峻或作
是說入逆順三昧如是居處巖峻或
作是說入擲棄度三昧是故居處巖
峻復次諸隱處巖峻於無數中解脫
是故居處巖峻又世尊言於是以丘有
四人或有人利己不利彼或有人利
彼不利己或有人利己亦利彼或有
人亦不利己亦不利彼此有何等別
異答曰利己不利彼者自居平等欲
使彼不平等雖依彼有居平等彼不
於中得平等意利彼不利己者欲使
彼發平等意自不居平等雖與彼說
法有法想少有平等不應與彼說利
己利彼者自處平等亦教餘人使處
平等雖彼不得教者彼二因緣說平

等得不利已亦不利彼者自不處平等亦不教人使處平等又世尊言於是比丘有四人或有人所生結盡不生結或有人所生結盡不受餘結亦盡或有人所生亦不盡不受餘結亦不盡說是語其義云何答曰所生結盡不受餘結者中般涅槃不受餘結盡非所生結生無色界中阿那含所生結盡不受餘結盡者阿羅漢亦不受所生結盡亦不受餘結盡者彼是餘學人亦是凡夫人

又世尊言於是比丘有四人或有人受身痛不受命痛或有人受命痛不受身痛或有人亦受身痛亦受命痛或有人不受身痛亦不受命痛說是語言其義云何答曰受身痛不受命痛者欲界色界命終無色界阿那含者也受命痛不受身痛者無色界命終般涅槃也受身痛亦受命痛者欲界色界命終若阿羅漢也亦不受身痛亦不受命痛者除上余所事則其義也

又世尊言於是以止有四人或有人
於現法中行般涅槃及身壞非不般
涅槃也或有無行般涅槃非行般涅
槃或有行般涅槃無行般涅槃或有
人無行般涅槃亦無行般涅槃說是
語時其義云何或作是說猶如有一
人以衆多行以大方便以大慙慙滅
五下分結於此間命終生色界中衆
行少少方便少少慙慙滅上分五結
是謂此人於法中行般涅槃及身壞
無行般涅槃第二於此間少彼多者
第三二俱不大者第四或作是說猶
如此人緣行依三昧滅五下分結於
此間終生色界依般涅槃三昧
滅上分五結是謂此人行般涅槃及
身壞無行般涅槃第二於現法中緣
般涅槃身壞緣行第三第二俱者緣
行第四二俱緣涅槃或作是說猶如
人於此間為苦滅五下分結生色無
色界中受樂滅上分五結是謂此人
行般涅槃無行般涅槃者若人於此
間受樂滅五下分結生彼受苦滅上
分五結是謂此人無行般涅槃云何

此人現法中行般涅槃及身壞無行
般涅槃第三二俱苦第四二俱樂復
次此人愚慧凡夫人滅下分結生彼
得獲疾智滅上分結是謂此人於現
法中行般涅槃第二於此間獲疾智
故彼聞愚慧第三二俱愚慧故第四
二俱獲疾以何等故阿羅漢成就
世間第一法然非苦法忍或作是說
不捨苦法忍得須陀洹果時然不滅
世間第一法問此亦是我疑何以故
捨苦法忍然非世間第一法答曰由
死處所世間第一法果果遊滅苦法
忍阿羅漢果果遊者是故世間第一
法不滅也或作是說禪攝世間第一
法學攝苦法忍阿羅漢禪成就者非
學法是故世間第一法成就阿羅漢
非苦法忍問若依禪等越次取證彼
禪攝苦法忍欲使禪成就苦法忍耶
答曰學攝禪苦法忍不學亦不學
禪攝世間第一法以捨此學此學禪然非
不學亦非不學也問如所說若禪攝
世間第一法者是故禪成就世間第
一法是事不然或作是說得微妙無

漏法或有不成就非世間第一法是
故不成就苦法忍問得增上世間第
一法微不成就

復次作默然想復次諸善根緣增上
中下法當言成就若凡夫人五下分
結盡彼當言一處阿那含耶或作是
說不得作是語如阿羅漢一切結使
盡阿那含不一處所盡趣處盡阿羅
漢一處盡不復次若彼賢聖道一處
五下分結盡斯陀含亦當復說一處
阿那含况當凡夫人若欲界結使於
中間少有不盡也

又世尊言人有五患誹謗諸賢口出
惡言瞋怒無常作不倩罪人所憎嫉
說是語時其義云何或作是說若人
與不相得不觀行作意懷猶預誹謗
諸賢是謂此人誹謗愁惱彼人懷顛
倒意醜惡喜諍除四所犯諸犯罪業
身懷猶預於中復犯餘事是謂人所
憎嫉或作是說猶欲偏多瞋怒無常
不避尊卑為人憎嫉而前欺詐幻惑
譏人無實常習非法復次彼人以精
進意去欲戢惡欲行頭陀威儀札節

常不失時人所信樂歎譽彼人不還
使還是謂此人當言犯法此人不順
戒律意常親近於其中間所得利養
亦歎譽說常威儀礼節得不喜亦不
餘行不知恩養是謂此人當言不存
設有人增上戒不成就戒喜聞諍訟
誹謗諸賢是謂此人喜怒無常若人
微妙行行中分別戒律諷誦禁戒事
事學知無戒無智慧者是謂此人常
懷猶豫復次有人微妙行中分別戒
律諷誦禁戒是謂此人人所憎嫉如
憂陀那耶婆娑羅耶說云何尊者婆
羅墮闍以何因緣此諸比丘年少端
正出家未久修善功德於深法中娛
樂順教諸根柔和顏色暉暉皮體軟
細樂靜知足如野鹿爲盡形壽清淨
修梵行知足如野鹿爲其義云何答
曰坐禪諷經而不順從不著事務是
謂知足隨法乞求亦不染著是謂如
野鹿爲

又世尊言我見調達無有毫釐之
善我不記之調達入地獄更歷劫數
不可療救所以然者如調達入骨徹

歸三歸命佛當言彼調達此非善法
耶或作是說此非善法此亦非歸命
三尊瞋恚威故說此語設當入地獄
者如所說若歸命佛者彼不墮惡趣
設當實者若不向三惡趣如所說則
達入地獄經歷一切是故彼調達無
有善法或作是說調達亦有善法猶
不能拔調達還是故彼不可療救調
達有三不清罪復次彼有頂法調達
由此方便故曰有善法

又世尊言我弟子中第一比丘遊四
空定名跋陀婆梨四等力成就名僧
迦摩寺此二人有何差別或作是說
尊跋陀婆梨得軟身護以自多娛樂
彼以此娛樂先得護堂尊者僧迦摩
寺得增上護然不多調習於中先見
護力成就復次尊跋陀婆梨得四禪
四等心恒調誦習於中得自在先見
護堂尊者僧迦摩寺遊六善來堂是
謂先發意得護力成就云何知阿羅
漢而不復更生或作是說以捨諸結
使有諸結使便生阿羅漢無有結使
便不生亦未曾見無結有生者於中

知阿羅漢不復更生復次身愛諸垢
永盡故曰阿羅漢不於中間無明有
愛更染著身以是之故阿羅漢不復
更生中陰之中當言如所趣當言往
不如所趣或作是說當言往如所趣
中陰是山神之處如世尊言彼有如
是慢僻如極黑羊毛亦如冥室無明
復次是中陰之傍復次當言往如所
趣如死欲至時善惡俱至中陰亦如
是隨行善惡各趣其所中陰當言往
過七日當言往不過七日或作是說
當言往過七日何以故如隨行善惡
亦無方便有過七日者問如七日中
間未得處胎便當斷滅耶答曰不斷
滅故度中陰形復次乃至因緣集聚
俱住不斷若不得生因緣者是故久住
步遊四句中 世俗凡夫人 王婆利毫釐
護阿羅漢陰

又世尊言於是以丘有四人強記智
慧宣布智慧順從頹齒齊一句說是
語時其義云何或作是說強記智慧
人者發語便知義如易化者若比丘
知彼法便滅世尊亦知宣布智慧說

即解如所說比丘非汝色非汝痛想
行識非汝世尊亦說順從頑鹵人者
以若干行誘進便順從去何比丘為
色諸所有色彼盡四大四大所造廣
說頑鹵齊一句人者亦不解義或作
是說強記智慧人者利根心心相知
分別智慧人中根順從人者軟根頑
鹵人齊一句者無有根或作是說強
記智慧人者宿命求解脫力宣布智
慧人者宿命求軟解脫頑鹵齊一句
人宿命之中不求解脫復次強記智
慧人設便知如尊者舍利弗實便嘿
然分布智慧人者分別曉了然後能
知如尊者弗迦羅婆梨審明義理順
從人者隨時學增上戒律隨時降伏
心意隨時學增上智慧此之謂也本
性所習漸學戒律漸受訓誨承受盡
行如尊者羅雲漸漸至道頑鹵齊一
句人者受句義亦不解義理亦不解
深法以何等菩薩本宿命時不等越
次取證或作是說以盟誓故以此誓
願當出世作佛未度當度未解脫當
使解脫或作是說菩薩思念觀彼以

智慧意常發願言度諸衆生或作是說菩薩達一切智以自具足以衆生故不等越次取證復次諸根未熟故不等越次取證以何等故阿那邠提長者供養四如來不於彼佛出家學道或作是說此盟誓因緣以願誓故當供養餘如來或作是說親族力勢不能去恩愛意或作是說彼長者意常樂寂靜好施鉢根以寂靜故不起惡趣之切德處處獲大報鉢根者不見家累之慈以是故不出家作沙門復次彼長者媿意偏多常樂嫁女之間作方便一切諸佛如所造事得賢聖道以何等故不成男不應法義或作是說諸情闕少是故不應法義或作是說心馳萬端不得三昧是故不應法義或作是說障諸報實宿所作緣得受此形不依智慧復次遂障結使彼結野蓋不得休止心無慙愧又世尊言作偷婆有三事多薩阿竭阿羅訶三耶三佛比丘漏盡者轉輪聖王以何等故學辟支佛不入此三事或作是說是如來勸教語說佛則說辟

支佛說比上消盡者則說慶後或有
漏盡者復次彼亦是數以此衆生故
現其深義此勸教語如上所說

又世尊言於是比丘有六阿羅漢退
法阿羅漢念法護法住法分別法無
疑法此有何差別或作是說種種無
學根上上中上下中中上中下下上
下中於彼下下中成就謂退法阿羅
漢也下上成就者謂念法阿羅漢也
中下成就者謂護法阿羅漢也中中
成就者謂住法阿羅漢也中上成就者
者謂分別法阿羅漢也三上成就者
謂無疑阿羅漢也彼聲聞增上下成
就辟支佛者上中成就多蓋阿竭上
上成就或作是說猶如一人方便造
業有不慙慙者亦有鉢根彼以方便
業不慙慙鉢根求等心解脫受證彼
後以方便不慙慙鉢根於等心解脫
便退轉是謂退法阿羅漢猶如一人
方便求甚慙慙鉢根彼以方便甚慙
慙鉢根得等心解脫受證彼以方便
慙慙鉢根護等心解脫是謂護法阿
羅漢也猶如一人常方便求甚慙慙

然鉤根彼以常方便求甚慇懃然鉤
根得等心解脫證彼以常方便求甚
慇懃然鉤根等心解脫亦不增亦不
減是謂住劫阿羅漢也猶如一人常
方便求甚慇懃然利根彼以常方便
求甚慇懃然根利得等心解脫證彼
以常方便求甚慇懃然利根方便得
無疑是謂分別法阿羅漢也猶如一
人常方便求甚慇懃然利根彼以常
方便求甚慇懃然利根得無疑
等心解脫證是謂無疑法阿羅漢也
復次若人恃怙他力尋生得等心解
脫證是故等心解脫猶如羸病人尋
起無持扶人便還卧牀是謂退法阿
羅漢也若復有人等心解脫不牢固
但恐失意欲求死以刀自害是謂念
法阿羅漢也若復有人等心解脫護
等心解脫我能護此盡形壽守持隨
時育養是謂護法阿羅漢也若復有
人等心解脫超越鉤根住中根是故
等心解脫不退轉亦不增不死是謂
住劫阿羅漢也若復有人等心解脫
初始有益得諸根彼恃怙外力得無

疑是謂分別法阿羅漢也若復有人
自以己力初始得增上根住等解脫
自知時卽是謂無疑法阿羅漢也
又世尊言阿難鞞舍離其樂無極跋
闍復弥亦甚快樂遮波羅寺亦甚快
樂瞿曇弥那拘驢亦甚快樂閻浮利
有若干種快樂無比人民茂盛以何
等故世尊作是說或作是說正坐入
定使諸比丘生樂怖望或作是說鞞
舍離城甚樂無極麋食豐賤乞求易
得跋闍復弥甚樂無極人民和順不
遭苦厄遮波羅寺轉法瞿曇弥及拘
陀種種座具少事寂靜閻浮利地有
若干種園菓種種人民茂盛智慧業
明復次世尊亦復現去諸縛著滅若
干彼無欲永息

初發意菩薩出家不成男 三塔六羅漢
鞞舍離在後

又世尊言遊鞞舍離從今以後不復
更見鞞舍離更無三佛來鞞舍離何
以故尊作是說或作是說更不復受
胎復次等智滅彼死迹欲鞞舍離城
樂法衆生報諸狐疑是謂彼時以何

等世尊請摩訶迦葉與半座坐或作
是說時諸比丘輕易迦葉起染汙心
不知迦葉入大法要以是故世尊與
半座坐欲使比丘心開意解懼獲不
善報或作是說彼尊者有種種功德
世尊先所化恐諸比丘犯禁戒罪或
作是說第一尊重尊者阿那律世尊
往視衣衣更請摩訶迦葉與半座或
作是說世尊欲付授戒律後來衆生
信受其言復次未曾有與弟子半座
者復次世尊欲布現大德又世尊言
諸比丘等若沙門婆羅門晝有夜想
夜有晝想彼心意顛倒比丘如我晝
有晝想夜有夜想於我心無有顛倒
說是語時其義云何或作是說彼起
天眼除外想修向明想觀晝如觀夜
無異彼或無異彼或時晝有夜想夜
有晝想然世尊不尔或作是說彼沙
門婆羅門於眠寐中夜有晝想晝有
夜想是彼顛倒復次閑居方脅倚卧
觀如是色入禪中然世尊若行若坐
常如一定

又世尊言於是比丘有三如來於是

比丘於現法中實有無疑自得智慧
亦教他人入智慧云何自得智慧或
作是說彼不可得虛無有實況當得
實復次是世尊勸教語也作是語我
覺此或作是說若彼著色心所念法
自譽戒盜自憑仰作以實為虛世尊
觀彼見盜復次是彼邪見五陰之中
是我所實住佛所語亦如是不有餘
陰言我所以何等故以外道盡欲愛
等越次取證相應不退轉法此之謂
也或作是說彼以二道滅諸結使或
以世俗道或以無漏道斷諸結使或
作是說若依禪等越次取證彼觀禪
便有道生彼不見諦所斷是故不退
轉復次彼等越次取證時修行忍智
得等方便力勢尋益若力勢無益者
不於力勢中退轉是故不退轉

又世尊言四雙八輩幾果成就幾無
果成就或作是說五果成就須陀洹
斯陀含阿那含趣阿羅漢及阿羅漢
一非果成就趣須陀洹果證二人或
果成就或果不成就趣斯陀含果證
趣阿那含果證彼趣斯陀含果證者

方便欲愛未盡等越次取證當言非
果成就有得須施洎果求趣斯施舍
證當言彼果成就也以無為須施洎
果趣阿那舍果證彼欲愛盡等越次
取證當言非果成就彼復得斯施舍
果求趣阿那舍果當言彼果成就無
為斯施舍果彼果有為當言諸根壞
敗是謂知有八人

又世尊言四沙門無有五說是語時
其義云何答曰道智為如來自得證
果無著說道清淨說法而轉法輪彼
故敷演道命為學諸智慧斷諸疑網
誹謗道者無究竟行無戒律威儀犯
諸戒為沙門服皆悉覺知彼第二沙
門當言攝辟支佛第三沙門當言攝
凡夫人第四沙門當言攝外道異一
切假沙門被服計吾我著命計眾生
彼一切於道退轉

又世尊言無染著謂戒
無染著袈裟 袈裟被服始意已得所欲
袈裟非無著

說是語其義云何答曰有三種濁身
口意穢濁彼若思惟校計是謂無穢

袈裟服處稱詐逸非神仙所學彼非
其宜此謂之忍亦非移動如實而對
意常審諦彼若不得忍被罵便報罵
被打便報打此非沙門法況當作如
此行是故不應袈裟故彼袈裟無著
又世尊言若已生刈斷更不種說是
語時其義云何答識對生受於四禪
止處生行垢因緣所造之義便有斷
絕來無有對亦不受生四禪止住處
亦復不生選擇取要設與四神止處
因本行緣彼亦不受已除棄受已盡
受第二人馳走當言此無學亦無威
儀亦不觀於無上智慧涅槃滅盡得
仙人法是謂大仙人

初迦葉瞋眠 取勝無有欲 已說四袈裟
斷滅不復生

又世尊言

習智至無智 降伏作牢固 有漏盡無餘
是謂為梵志

說是語其義云何尊者大迦葉契經
是說也自持法比丘習智智者學雖
諸梵行人住彼業者獲法養生之具
彼亦是法戒律之義故曰智者知不

於中間住已修行心得觀覺照住二
解脫彼已思惟無明愛盡欲說眼根
此沙門法故曰有漏盡無欲故曰為
梵志者世尊即是大梵志心垢已盡
又世尊言

比丘無有欲 有欲見大懼 於欲不退轉
是謂為涅槃

說是語其義云何答曰智慧相應寂
靜以自娛樂無有憂戚是謂比丘無
有欲無事清淨靜事為苦惱有欲彼
見法者乃能覺知是謂有欲見大懼
於欲不退轉指棄諸垢善漸漸益等
相應是謂三昧一切結使盡覺賢聖
道是謂涅槃以何等故入慈三昧不
可傷害或作是說諸天衛侍而護其
身或作是說彼三昧者閑靜無事害
不如身身不有壞復次受色界四大身
又世尊言

魔魔歸野 鳥歸虛空 法歸分別
羅漢歸滅

分別人者何者是答曰學謂之分能
分別色痛想行識賢聖之道皆悉分別
又世尊言

無想有思想 思想不有想 如是變易色
緣想有其數

變易色入何者是或作是說生無色
界阿那含當言變易色想彼則色想
變易復次阿羅漢於中亦變易想阿
羅漢不於五陰有所變易修行究竟
以何等故世尊謂調達食唾子或作
是說今時調達方便欲壞衆僧以是
之故世尊呵之恐諸比丘意有移動
或作是說淳惡之人以染和誨之數
數住求欲壞聖躬今時世尊逆其意
利語誨或作是說若於佛得供養具
調達欲使入已故曰食唾子復次調
達本有大神足化作小兒形金縷帶
腰住阿闍世太子抱上宛轉戲笑彼
時阿闍世太子抱弄嗚口與唾使吮
彼時調達亦復食唾太子亦復知此
尊謂達今時世尊以沙門息心意呵
曰食唾子也云何調達先善根斷壞
衆壞衆僧仁後善根斷或作是說調
達本善根斷後壞衆僧亦告人民善
惡無果報以是摺故發意壞衆僧問
非以今壞衆僧有非法想或作是說

調達先壞衆僧後善根斷非以善根
斷壞衆僧有劫數償罪設當彼告語
者善惡無果報不以壞有非法相也
問若壞衆僧非已善根欲使向惡趣
耶世尊亦說我不見調達毫釐之善
契經句廣說復次調達從壞僧以來
齊是以來善根本斷如彼告語我壞
瞿曇沙門衆僧斷轉法輪便歡喜踊
躍彼當言善根本斷從是以來作衆
惡事無變悔心是故壞衆僧善根本
尋斷云何善根本斷得善根本或作
是說設生泥梨中者知受泥梨苦痛
我作是罪今受此報此當言得善根
本或作是說如此受泥梨中陰便有
觀心有是果實當言得善根本復次
於現法中或有得者於彼有善知識
者便起悔心漸漸教至道處踰膈者
其義云何漸漸膈膈故曰處踰膈二
合滿盈其義云何肉脉平正鈎鐸骨
七處滿足平住色不變移是謂七合
滿盈師子臆其義云何身無高下不
前却是謂師子臆味味知者其義云
可輕軟微妙皆悉能知是謂味味曉了

不養賢恐懼 慈及諸所趣 無想有想墮
「曩昔云何相

以何等故鳥畜生昔日皆能語今不
能語或作是說今時從人中終生畜
生中以前所習故能語也問如今從
人中終生畜生者亦復能語或作是
說所可食噉與人無異如今無有此
食四大改異以是之故不能語也問
如今與微妙食使噉者能語不乎或
作是語昔日時人無聞諍訟無煞害
心今時畜生見人亦不恐懼與共止
住聞其音響故能知語問如今生畜
生人無有恐懼復能語耶或作是說
今亦能語但不可解若得音響辯才
便能解語如美狄語語不可解若俱
解二語者彼則能知問昔時之人得
音響辯才便能知乎復次不見畜生
知文字者或聞欲音響者鸚鵡鴛鴦
此便可解然世尊喻無有差違智者
所說欲使人解是事不然精進者云
何自知不墮惡趣或作是說知無解
者不墮惡趣我無此犯戒意是故不
墮惡趣或作是說得功德力如害寐

中善意不變彼便作是念我命終時
有不善報不墮惡趣或作是說不誠
之思墮惡趣中亦不生惡念彼有熾
盛衆生我不墮惡趣或作是說彼無
有此方便能自覺了世尊亦說如是
精進者覺知亦自知所趣我生彼間
如我亦知精進所趣以刀自害若飲
毒藥問精進雖知故不如佛究竟復
次若有教戒者不恃怙戒我不生惡
趣亦不得第四禪心發涅槃想有趣
三惡道也遠離七處亦作是說大行
分別契經以心穢濁衆生趣惡道世
尊亦說如壽百歲奉具足戒然戒羸
不捨能拔惡趣邪欲使六師逼迫衆
將拘利人入惡道中此之謂之惡彼
得第一精進彼亦好信世尊者有惡
趣法智慧自在也諸邪定者彼一切
成就邪見耶設成就邪見者彼一切
成就邪定耶或作是說諸定邪見者
彼一切成就邪見設成就邪見彼一
切成就邪定五逆為邪見成就邪定
或作是說諸成就邪見者彼一切成
就邪定頗成就邪定非成就邪見也

斷善根本不成就五逆復次諸定邪見者彼一切成就邪見也頗成就邪見彼非邪定耶想心成就邪見諸定等見者彼一切成就等見耶設成就等見彼一切定等見耶或作是說諸定等見見彼一切成就等見也設成就等見彼一切定等見賢聖之道是等見彼定成就等見復次諸定等見者彼一切成就等見也頗成就等見非定等見耶等心想心一切成就等見諸上流者彼一切阿迦尼吒設阿迦尼吒處彼一切是上流耶答曰或有上流非阿迦尼吒處或有阿迦尼吒處非上流也或有上流及阿迦尼吒或非上流非阿迦尼吒處云何上流非阿迦尼吒處若呵那舍生色界中然憶上事不定阿迦尼吒也若欲界中生若阿那舍生無色界然憶上事若欲界所生是謂上流非阿迦尼吒處初阿迦尼吒處是謂阿迦尼吒非上流若阿那舍生色界中然憶上事定在阿迦尼吒是謂上流及阿迦尼吒云何非上流非阿迦尼吒

答曰除上介所事則其義以何等故
阿那含阿羅漢住却不移動或作是
說住劫者不為世所迴轉也復次得
等解脫柔軟下根超越住上是故等
解脫亦不增亦不減故曰住不移動
然阿那含當言住已得捨願凡夫人
者當言善心命終當言不善心命終
當言無記心命終或作是說當言不
善心念非以善心有所住處問如世
尊言臨欲終時得善心所念已還等
見是謂契經有相違或作是說若生
惡趣中者彼不善心命終也若生天
上者彼善心命終如取後心住受生
亦復如是或作是說當言無記心命
終也以無記心自住身中有報數望
終復次若不修善不修善法不住後
心亦不滅是故當言無記心命終若
作是說必死無疑是時當言命終有
所避處以何等故阿羅漢不得取後
善心或作是說自住心受報望終然
余時無善是故不得善復次若修善
終時亦不住復次彼心無記本行休
息又世尊言與共止住然後得知或

有不知顏色和悅其義云何答曰若聞彼毀譽輕舉信用樂受他語雖顏色悅彈指頃信樂忍受有威儀礼節身樂靜寂得歡喜外如不密內懷詐偽若復說法之時無義辯才無法辯才如是不如至實是謂愚癡又二等信等戒等聞等智慧等施現在前時何者取是大果二俱清淨一俱清淨或作是說二分別俱清淨世尊亦說於彼比丘布施之家二分俱清淨是謂檀越親第一之德問云何兩意或作是大果或非大果答曰田業良如良榮子猶田業良彼榮子好問猶田猶榮子然不隨時是故難可齊或作是說二分俱清淨已得清淨作如是施心所有因緣得諸報實問若施勝者則施無有等當說等施復次量二果平等思念所行是故彼施二俱清淨有諸果實問如向者世尊言於彼比丘二分俱清淨檀嚫者第一之施如是則差違答曰多二分俱清淨意所念行亦清淨心意平等果亦平等云何然言之虽有淨法生或作是說

邦國時俗使親友朋黨意思所思惟復次如水波動世俗等者彼有淨行者或以行報故便有止淨行者墮煞害中於彼生中間行報因緣便受其殃親近善知識而聽受法思惡露不淨如是煞害之人也云何清淨之人而生黑法或作是說鄰國時俗使余親友朋黨意思所思准復次如水波動彼不善等者清淨行者或以行報聞惡不善行已得淨彼生中間便受行報彼親近不善知識聽不善法亦不思惟惡露之行如是清淨便生黑法又世尊言二法成就若不有善自不精進若他精進牢固不移云何他精進牢固不移或作是說以五法內自省察教他精進牢固不移若一切違與共相應者則有壞敗復次學他非法不應法而犯未曾有如義法不余以何等故世尊言聲聞第一耶或作是說現微妙法或作是說現聲聞威儀或作是說擁護法故或作是說為諸比丘發勇猛意等行具足復次以二因緣故世尊言聲聞第一弟子現

授決義故於彼解脫現變化故

畜生語精進 上流住不移 凡夫人止住
施之所供養 黑白無戒人此弟子第一
尊婆須蜜言菩薩所集契經捷度第六竟

尊婆須蜜論卷第五

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

更樂捷度首

尊婆須蜜造

符秦劉賓三藏僧伽跋澄等譯

又此尊言有二樂出家者所不應學
若於欲中染著樂現世無事樂云何
於欲中而染著欲樂云何現在無事
樂或作是說憶過去欲所生樂者是
謂於欲中染著欲者樂憶現在欲諸
所生樂是謂現在無事樂或作是說
結使欲相諸所生樂是謂欲中染著
欲樂欲相諸所生樂是謂現在無事
樂或作是說貪欲相諸所生樂是謂
於欲中染著欲樂意喜想欲便睡眠
樂得利養樂是謂現在欲樂復次習
著向欲已得先足身意所生樂是謂
於欲中染著欲樂已得等意諸所生
樂由身意與是謂現在無事樂也又
尊者舍利弗言諸賢此十二行法集
聚得賢聖法說是語時其義云何答
曰處處止住造處住住智慧處住應
適處是謂已身威儀若偏授次則著

一事分別義理則演分別問疑論者
則演其疑安處論者則論其安是謂
彼身威儀或有觀見無姦詐無幻惑
性質朴是謂已威儀分別報義是他
威儀已得人身生中國得賢聖體眼
耳根意根諸清淨現其實事微行諸
使意不染著以智順從無有過失得
十力尊佛出世得三喜入本無如來
樂深妙法如來弟子善成就者緣彼
意無有謬亂得賢聖法廣分布智慧
所攝說微妙法無有狐疑奉持諷誦
初不遠離諸法注者展轉流布於等
法中以法食施於彼以因緣故以已
威儀施彼人作諸梵行四無空處現
有長益得賢聖人生彼善處現五無
空處皆使遠離諸根具足現六無空
處皆使遠離所未曾行現七無空處
皆使遠離六住處現八無處皆使遠
離復次以人賢聖諸入因緣生者現
仁良義他威儀佛與出世說微妙法
以因緣故故丈夫力已威儀者諸入
歡喜現迴轉說諸法已住便求演說
諸根具足現曩昔所作功德

又尊者大遍者延說

信歡喜念者 不遍佛境界 寂勝所至處
意常連屬喜

說是語其義云何答曰智慧成就信
堅固喜樂佛法志性不乱受持智法
意常專精如是諸法無有差違順從
法教於中入定故曰信歡喜念瞿曇
翼從初無空缺所至到處意常連屬
還欲妙義莫作是觀此非妙法

又世尊言信為第一財說是語時其
義云何答曰智者所用故曰信為第一
財錢財之業賢聖財非賢聖財已得
不失心便作是念彼非賢聖財摩尼
寶器自然成物及餘雜寶錯廁其間
復有異寶車渠碼碯為人所貪常當
擁護亦無厭足不可歲匿賢聖財者
各有七相如信財乃至智慧財於此
間各自娛樂心踊躍喜然不慙慙自
住平等貪著他財心不堅固所欲便
造不守智慧除貪愛欲智慧充足以
智勝彼復次非賢聖財者邪志業相
應然賢聖財等志業相應故曰信財
第一復次信名者信著外財意無有

亂成就家法善知止足善有田業善
意娛樂猶如此間沙門法出要為樂
樂靜處休息樂道場處樂故曰擇法
善為樂先服甘露言無有虛語甚吉
祥功德成就故曰味味吉祥緣此因
緣知智慧為明無有愚意不與顛倒
相應故曰寂為明

又世尊言如阿難比丘於六更樂無
餘已離皆使滅盡亦無有身諸所生
苦樂而受其報亦無心亦無形體亦
無諸入亦無作所生苦樂而受其報
亦無空較處此是苦際說是語時其
義云何答曰此六更樂內六更樂永
盡無餘捨諸欲者更不復習欲盡受
使永除滅盡見結不起復作是說無
欲思惟惡露諸欲已盡修行止觀復
作是說無欲得無願解脫明盡成就
空解脫門彼無有身亦無有至智亦
無語亦無彼心亦無智亦無彼體及
外諸入未盡者則無有諸入亦無內
入及餘未盡者亦復無也亦無所依
亦不永盡復作是說彼無有身除去
結使如是一切彼無有身身之相貌

如是一切彼無有身亦無身行口行亦無心意行亦無彼體境界行報亦不迴轉彼諸入亦無邪見內諸入便具足依彼諍訟無有苦樂之報尊曇摩多羅作是說六更樂相應之時則六細滑入也於彼細滑則有累彼無有餘全具無欲愛著未盡於彼性相應便觀苦根本如是無餘亦無有欲如是相應去離愛著便住無欲如彼苦相應性住無我想亦現智慧如是無餘盡修行滅盡如是修行已去離愚癡住點慧中無明無欲便起有明想故曰住無餘滅盡彼無有身亦不得四大身如處所縛已心無有苦樂無有惡流轉生死四神止處入生入諍訟者或著已或不著已如其處所四神止處意迴轉開避處此盡熾然又世尊言眼怖望意欲見色諸不善色眼不樂云何眼怖望意欲見色不善色眼不樂或作是說怖望由眼門愛瞋恚現其所由復次云何眼怖望非境界所攝復次心相應便有所照生便有益如尊者舍利弗說諸所有

色見是我所等自觀知已遠離分別
肢節云何知色止住不移動已捨離
觀肢節想答曰如是便有更樂集聚
彼則還境界或有是或非彼如長抓
梵志作是語瞿曇一切我不忍如是
經句說是語時其義云何或作是說
見尊者舍利弗出家便起是念我一
切不忍彼二人者皆出家一切如我
所願故語世尊如是見不忍耶復作
是說一切觀皆有疑

余時世尊便作語汝疑復有疑耶復
作是語現一切非觀一切非

今時世尊復作是語以復是汝非見
又世尊言閑居樂靜意常娛樂親近
思惟觀淨樂思惟與思惟相應閑居
樂靜思惟樂靜此有何差別或作是
說閑居樂靜以休息意思惟樂靜已
得止觀或作是說閑居樂靜者現渾
膝休息思惟樂靜者現道出要或作
是說閑居樂靜者現初第二意斷思
惟樂靜者第三第四意斷復次有二
想諸結使斷拔諸染著娛樂彼初不
遠離是謂閑居樂靜當觀有三思惟

善法住處所謂相應住有所益止觀相應故曰娛樂是為思惟樂靜

又世尊言於是比丘當身身相觀莫起身想亦莫作觀想說是語時其義云何或作是說觀身不淨莫味著身亦莫起淨想或作是說身無常空無我當作是觀莫起身常想樂想是我想當作是觀復作是說思惟身身觀身計身出由復次淨除行地觀淨大事故計惡露方便思惟忘了知已盡不生智慧眼前照分別忘了

又世尊言有四法句不可組法句句不亂法句句念法句句定法句句義為何等或作是說諸法句斷故曰法句不可壞善根無瞋恚善根等念等定無癡善根或作是說修行諸法故曰法句不起貪欲貪欲盡無無瞋恚恚盡等念睡眠等念等定調戲戲盡復次沙門法句不可組壞無瞋恚戒等念求定威儀等定求智慧威儀如是摩提比丘及說樂痛是苦痛分分者其義云何答曰有對則有分於彼樂痛便有苦痛自然之對苦痛有樂痛

今自然之分苦樂痛有不苦不樂痛
之分除去不苦不樂痛有無明分明
相應無明是明分展轉相盡因明是
行分行垢是無明分斷滅作如是行
是涅槃分無餘涅槃界滅一切諸行
已作是涅槃無分

余時世尊歎譽謂甚戒梵行又世尊
言尊者魔樓子說是命是身見諦是
我所修梵行云何身異命異耶於是
比丘見諦是我所不修梵行說是語
時其義云何答曰雖記別一見不記
別餘見尊曇摩多羅作是說如是是
命是身於是比丘見諦不修梵行知
見之所趣彼所依處見便往照不依
處所二俱有累寂勝如是說

有十二聚事 有身有我見一切忍思惟
法句比丘命

又世尊言云何汝摩羅太子有異梵
志年少端政當作如是行說是語時
其義云何或作是說尊者摩羅太子
志樂十想而作是說亦世尊欲拔諸
結使復作是說如是彼人欲使貪欲
結使滅盡尊作是說如契經句語然

與異學梵志論結使集眾由思得
汝端政摩羅太子甚幼少而卧抱辱
未有色欲况當有貪欲繫著心意結
使者貪欲愛使云何世尊觀犯諸過
罪如貪欲使知有力劣受教戒所攝
持若彼有力語無有違若貪下中者
不化則無有五上分結如是當察此
事此無有異是故世尊知

又世尊言於是跋陀婆梨比丘有具
足行彼戒不具足閑居靜處巖峻坐
禪以此閑居靜處巖峻坐禪世尊作
是誨天亦復誨智者梵行亦復誨
亦自訓誨訓誨之義為何等或作是
說被責之人是取勝教戒語亦訓誨
天亦訓誨智者梵行亦自訓誨或作
是說當言責數世尊亦責數此非我
弟子諸天亦責數此沙門非釋子智
者梵行亦責數此非平等之法復自
責誨我非沙門復次如是歎譽世尊
平等教戒故如是世尊義責數如世
尊說成就五法閑居靜處巖峻坐禪
以朽弊衣而知止足以節食病瘦
藥之具知足作欲愛想念時世尊以

系責詰天亦訕誨如所說世間增上
智及慧行者亦復訕誨如所說世間
增上法增上我增上

又世尊言是謂苦是謂苦習是謂一
觀是謂苦盡是謂苦盡出要是謂第
二觀說是語時其義云何或作是說
是謂苦是謂苦習觀因緣果實是謂
苦盡是謂苦盡出要觀因緣果實或
作是說一觀結使第二觀淨復作是說
一觀本所造第二觀已過復作是說一觀
苦第二觀無苦復次一觀有漏第二
觀無漏如摩竭檀提梵志作是說我
見色好汝斂羅墮我見瞿曇沙門
坐辱色壞者其義云何或作是說諸
根謂壞後以無生法眼者尊作是說
諸根眼亦是異異學書藉彼以此迴
轉於泥遊行不見染汙

又世尊言觀其力勢亦觀訕誨無力
勢無訕誨當為說法云何有力勢有
訕誨非為說法或作是說以人根故
善行之名說不善行之時亦歎譽訕
誨若於彼人歎譽善行去不善行說
不善去問又世尊為人說歎譽善行

去不善行欲使世尊歎譽教戒耶答
曰世尊亦知此戒律世尊不作是言
彼有教戒或作是說無有功德力勢
教戒功德有教戒各歎譽其名若不
歎譽其名實無有疑隨時說法復次
亦無巧便雖指授亦不教戒若有方
便於彼踏步而教誨之不觀方便而
觀不方便欲使彼當言說法分別隨
時作觀至使得望

又世尊言以女人八事繫縛男子歌
儻談笑顏色細滑姿態恩愛義者為
何等或作是說身體瘡痍是恩愛義
復作是語身體瘡痍身體平政是
恩愛或作是說諸根瘡根相根義是
恩愛義尊作是說愛女人相是恩愛義
又世尊言汝復波伽_{梵志}如來有四
說法彼有無量功德無量法句無量
法句味廣說說是語時其義云何或
作是說此是不善是謂第二意斷彼
復滅不善是謂初意斷是謂善此謂
第三意斷彼復思惟此謂四意斷彼
有無量功德文字無量謂之法句文
字次第是謂法句味或作是說是謂

不善苦諦所斷是謂習諦善思惟盡
諦是謂道諦彼有無有量功德是謂
法句名身味為味身復次如來說法
有盡應一切說法由二迹平等身習
出要迹得平等身盡出要迹彼無顛
倒無有忍無有善有是顛倒有退轉
忍善之中有無量功德所以作是說
謂法句語法句味滅身字如優婆梨
長者說如來卅尊於彼愚癡異學不
善之中說是語時其義云何或作是
說不可使無信人火能燒也復次彼
無信者現無有義或作是說現彼無
信者盡復次或於彼時互捷茶變改
離字
無信於此法中現其有信如尊者阿
難說尊者舍利弗已般涅槃我今卅
尊精神閉塞不知四方亦不思惟法
說是語時其義云何答曰身無所覺
現身行惡不識四方者現心無行不
思惟法者現不諷讀復作是語身無
所覺者現身說重不識四方者現心
有愚不思惟法者現不說法復作是
語身無所覺者現身無行不識四方
者現心有亂不思惟法者亦不聞往亡

又世尊言

識法如幻 寂勝故說

說是語時其義云何答曰色是我所
彼若聚沫因緣合會無數物成就漸
漸集聚所持不牢性多弱不得久住
饒諸怨家親近怨家作如是色愛著
色欲因緣合會更樂色味香根如是
無數物色之根本處母胞胎處胎長
大年壽時過當於今時漸漸前進集
聚一處有男女傷知有衆生處所衆
生不牢固形牢固相應因緣性弱造
作諸行化若干種怨家集聚必當壞
敗有力怨家常被繫縛必當壞敗自
性住親近怨家故曰色如聚沫痛如
水泡者彼如水中泡潤雨與風合成
如是吾我痛者諸根境界與識等生
故曰痛如水泡想如野馬者彼如野
馬盛夏炎暑無有雲蔽亦無風塵無
有漿水便起水想如是作吾我想者
皆是幻惑衆生忘是顛倒故曰想如
野馬行如芭蕉者彼如芭蕉樹極峻
高大皮皮相纏中無有實如是吾我
者不得久住作若干種行然無有實

皆不牢固故曰行如芭蕉識法如幻者彼如幻師無衆生謂有衆生想吾我識如是故曰識如幻法取勝為釋種故曰取勝說

又世尊言學者生三刺三刺義者其事云何答曰此三集聚知有不淨謂淫怒癡又世尊言王波斯匿云何大王於草竹叢或大叢積而以火炷燒彼諸草木頗有種種異形不平答曰義各各異聲音不同

端政住閑居 愚癡無教戒 優波離所說 色幻及三刺

又世尊言有四捨法云何為捨法如所說非句味義復次契經有成言如所說即是其六果說此契經是棄捨法如所說即是其義

又世尊言若比丘供養病者則供養我身無異云何供養病者供養世尊無異或作是說供養病者脫於困厄復作是語佛世尊常法供養病者長益諸法復作是語彼不供養供養佛世尊復次世尊愍諸病者猶如有人語看病者曰汝供養此人則供養我

無異

復次如來常自悲衆生供養世尊擁護衆生世尊言比丘我當說法義理深邃是諸法味云何為義云何為味或作是說名為味相分別名者是為義復作是語敷演為義意無異為味復作是語一切名為味微妙為義復次義依彼契經章句分斷漸相應為味如所說婆羅門言人依何所說是語時其義云何答曰若有相應選擇長益即是彼所依便有人名生等方便亦依粲米有人名生粲米依地地為水所漂風持水當於是時風寒虛空風為空所攝空為明所攝然後知有虛空照明為日月所攝於中三界迴轉時乃至梵天各各相謂言梵天梵迦高天大梵悉成就忍滅諸結復作是語依涅槃依涅槃住云何得知世尊戒成就三昧成就智慧成就或作是說由阿含得知世尊亦說迦葉我亦不見天人及魔梵天沙門婆羅門衆有異沙門婆羅門自言我戒成就定成就勝我者智慧成就勝我

者解脫成就勝我者解脫見慧成就
勝我者或作是說如來藏身復次記
授決於法身中智慧成就者則知三
昧成就三昧成就者則知戒成就戒
成就則知有涅槃教意不能猶如三
昧住意亦不乱亦不犯戒是故世尊
戒成就勝三昧成就勝智慧成就勝
以何等故無常謂心不相應行然無
苦空無我或作是說無常非心意法
苦空無我者是心意法也問此皆心
所念法亦是心不相應法若作空觀
思惟空者彼則是空若思惟無常非
無常觀彼是無常若不作無常觀無
常異空異復次集聚智有苦患忍知
為空無我是無常復次無常者無
相之物

又世尊言此不可造作處所在居家
螺文梵行盡形壽修清淨行螺文義
者其事云何或作是說昔有仙人名
螺文精進純備而處居家不有梵行
或作是說如彼螺文有清淨行然居
家不清淨不清淨善復次螺文造書
文風雨不能沮壞處俗修梵行此非

為清淨如阿那含在家眷屬圍繞此
非為善清淨行耶云何以神足能隱
形不現或作是說自化形極細或作
是說化無色四大或作是說思惟輕
舉使形昇虛空肉眼見廣大復次神
足境界不可思議云何神足化形極
細或作是說化無色四大復作是語
以大入小重垂於輕如所從生大火
炎中取螢火光復次神足境界不可
思議如所說仙人有五復曰六其義
云何或作是說仙人五世尊為上此
之謂也復次五比丘中世尊為六此
之謂也如尊者明者說汝選擇念見
聞念知見聞者其義云何或作是說
謂結使也不盡謂之流結盡謂之漏
盡也復次諸所聞者方便所攝一切
披聞菩薩時謂見聞念知如尊者廣
頭盧說如大王所說揭陀婆梨梵志
千千不覺不可計數如彼愚人無明
不善非良福田彼非良福田其義云
何或作是說如耕田人不別良田彼
謂非良田人彼亦不知有此良田亦
不染著是謂非良田彼亦不知有此

無是亦不染著是謂非良田復次榮
子所生處別其好醜則知有良田是
故彼不知是謂非良田諸所諍訟盡
欲界相應耶設欲界相應盡是諍訟
耶或作是說諸有諍訟者彼一切欲
界相應也或欲界相應彼非諍訟行
垢相應解無著法復作是語或有諍
訟彼非欲界相應也答曰色無色界
相應染汙法或欲界相應彼非諍訟
耶欲界相應不染汙法及諍訟欲界
相應染汙法或非欲界相應亦非諍
訟色無色界相應不染汙法及無漏
法也諸不諍訟彼一切色無色界相
應耶設色無色界相應彼一切是不
諍訟耶或作是說諸色無色界相應
彼一切是不諍訟頗不諍訟彼非色
無色界相應耶欲界相應不染汙法
及無漏法復次或不諍訟彼非色無
色界相應欲界相應不染汙法及無
漏法或不相應不諍訟色無色界相
應不染汙法或不諍訟亦不色無色
界欲界相應染汙法色無色界相應
染汙法觀現在事其義云何或作是

說現在所作目悉覽見是謂現在事
復作是語得諸色根是謂現在事復
作是說有二種現在根現在意現在
於彼根現在中若得色根意現在者
若悉意不觀復作是語如彼眼識相
當言有三種更苦樂有其痛痒意便
有想色聲香味細滑法中思惟自相
便有識生是謂現在自境界外彼亦
不空有境界也我者其義云何或作
是說我者愛已著形也復作是語內
是我所復次自性諸入彼是我所餘
不牢固現在及我此二事有何等異
或作是說緣前有物是謂現在著已
是謂我所也復作是語攝持諸根是
謂現在內為我所復次露現緣前眼
若有我所者彼則自違

又世尊言薩毗梵志

造作諸業事往涅槃無疑 無有有滅盡
比丘不處胎

說是語時其義云何答曰解道彼以
此道自豎立處等以此道一切結使
盡故曰造作諸業事往涅槃無疑者
間真得除究竟得智無有有滅盡者

生有死無彼度此生老病死以現其
妙自堅立者以修梵行以倚住諸道
梵行未以倚更無有如有處胎彼
滅謂之胎盡彼比丘者於乞法中現
其滅盡如所說雖多婆羅門

我見天人世無穢淨行除故我礼大仙
脫我無明疑

說是語其義云何答曰如我見尋原
本故曰我見天人世無穢者現無所
攝云何得知以一切去離愛欲漸去
除無穢一切婆羅門行淨彼志成就
無有諍訟故曰婆羅門習業之時觀
其所未故曰礼大仙所未以此然大
法我如來以此大法故曰大也以得
智當言見三昧解脫我疑判以究竟
授我三昧

我不堪解脫 洗除頭多胡 法為微妙智
如是能度深

說是語其義云何我不堪解脫者洗
除頭多胡梵自現體中現著淨法為
微妙智如是能度深緣二等見有愚
因淨因觀也

住義將養病 敷演無常理 六聞田難沮

又世尊言

究竟不驚懼 無縛亦無疑 已斷諸有刺
此寂是後體

說是語其義云何答曰有二究竟欲
究竟已辨事究竟修梵行以此度究
竟緣此因善智修定理亦不驚懼於
無記體中亦不恐畏亦不驚怖老病
死故曰不驚懼如有異梵志不以實
智不以真威儀便作是說歎譽彼此
歎譽已身以究竟智不如彼說究竟
智成就故曰不毀彼戒盜盡者便盡
生故曰此寂是後體三界愛盡亦無
縛善是觀謂其緣故曰離三有刺因
緣盡永無有餘

又世尊言

此寂為究竟 迹滅為寂上滅一切諸相
淨迹永常存

說是語其義云何答曰此寂為究竟
現事究竟休息者現三火息現有餘
涅槃迹者現智作處盡一切諸相者
衆生相衆生所作方便初中竟之貌
也作是觀一切結

又世尊言

法華經疏論卷第六 第三十二張 邑

寂後愛念語 託情親朋友 不應作便說
智者皆分別

說是語其義云何答曰截匿之語與
衆生相應故曰意念語也於中所有
親友有二益彼不益彼此二親友指
授彼時智者皆別知以彼結此彼此共同
又世尊言當於今時榮貴飢饉生苗
不生實苗義云何或作是說以食故
授等故曰苗復作是語以等選擇故
曰苗種種子生一莖故曰莖也復以
種種榮子亦不生苗故曰苗也
又世尊言比丘當學自然自歸法然
法歸不異歸我然法然法歸有何等
異或作是說我然者我好也自辨其
事法然者歡喜踊躍或作是說我然
者內身身觀痛心法法然者外身身
觀痛心法復作是語我然者思惟惡
露於法順法者是法然也復次親近
善知識及聽正法我然也思惟惡露
欲辨彼事者是法然也教誨欲辨彼
事者欲為如是諸事則其事
又世尊言若阿難生是意我有是比

比丘僧緣我有是比丘僧我當護比丘僧
世尊復作是語舍利弗目犍連末索
比丘僧我常不收况當汝沒鉢盂食
唾之人說是語其義云何或作是語
如彼世尊如彼世尊舍利弗目犍連
末索比丘僧我常不收或作是說從
慈定起調達末索從定三昧起尊者
阿難作是問復次現依我盡以前契
白我當護弟子以二契句非我因緣
慈悲於彼

又世尊言有是十法愛慳念潤情世
間驚懼以何等故戒多聞梵行受慳
見喜娛樂或作是說作其善果復次
作衆多想

又世尊言那迦頻頻婆羅門長者彼
作如是眼見色便娛樂說是語其義
云何或作是說如此形彼無歌儻香
薰塗身香價甚貴或作是語妓樂戲
笑因是故說復次緣女欲故說是語
非不閑居境界能作欲愛利衰毀
譽以利養故居處山澤如曇摩塵那
比丘尼說樂痛癢所使苦痛瞋恚所
使不苦不樂痛無明所使說是語其

義云何或作是說是如來教戒之語
復作是語是如來勸戒之教義當言
可說當言不可說或作是說當言可
說何以故如世尊言我當說法有義
有味味可演說是故義亦可說若義
不可說者說法則無有義問說義
為說味二俱說義味之時有義有味
若所說欲使義味與法異耶設義理
與法異者是故不如契經文或作是
說義可說名義展轉是謂名於義當
言不可說復次想所作語無想所作
義是故義不可說

又世尊言我當說法初善中善善善
云何於此法化中云何為初云何為
中云何為竟或作是說戒為首思惟
惡露為中涅槃為竟復作是語初學
大戒中學增心竟學增智慧復次說
法之時緣初現初受化受化迴轉為
中後為究竟彼於此初為結原中為
結原竟為結原故曰初善中善善善
又世尊言如所說以三事不惑而憶
取本相自緣已初不失其旨說是語
其義云何答曰昔本境界取持守護

為想所受持故曰本相所攝自然於
已迴轉因緣自然者方便自然親近
自然故曰自然於已數數降伏心便
有識護持故曰志強記不忘也如所
說如是於中法法住法空法如實緣
是因緣是謂因緣生說是語其義云
何答曰如是於中諸法者彼修行法
法住者不有變易法空者因緣果實
如是知修行不異因緣者觀所作行
又世尊言更樂為一隅更樂習為二
隅痛痒處中說是語其義云何或作
是說更樂為一隅所作為習想更樂
習為二隅者痛處中者異也復次更
樂無明更樂六入為習無明生更樂
痛處其中

又世尊言是故比丘當如是學如出
家想降伏其心說是語其義云何或
作是語是世尊勸教語當於今時求
解脫故出家學道復次等出家故故
說此語

又世尊言於中摩羅童子餘比丘當
何所為年在幼少出家未久學道日
淺來入此法亦復未久云何汝今年

老形熟長老欲與我速疾求教戒說
是語其義云何或作是說年少比丘
更作是念此亦年老方欲習學我等
亦當在後習學所作自恣復作是語
年少比丘便作是念此如是年老亦
無所違况當我等有所獲乎無勇猛
志復作是語彼年少比丘當作是知
彼求教訓况當彼求道復作是語衆
多見聞年少比丘况我等彼求教訓
况當年少比丘不求耶復次是世尊
屬累之語各莫作疲倦意以何等故
曩昔如來等正覺閑居山澤巖峻坐
具歎譽余所事然不處其中然世尊
歎譽其德亦處其中或作是說昔日
之時無有閑處山澤叢林村落相連
鷄皆飛過問設無閑居以何等故今
歎譽之答曰歎過去閑居之德復作
是語彼時佛教化衆生余時不以閑
居作教化事恐不入彼教律中復作
是語余時衆生貴重思惟定不許彼
閑居靜處村落之中應受化衆生起
惡露觀復作是語余時衆生意多著
樂皆不許閑處恐妨欲不堪閑處

又世尊言是語此契經句之語誰能
堪調達於世尊前有所論世尊亦不
於中住諸於壞增中歎其快者世尊
亦當尔彼人無緣亦不有彼人不逆
亦不能有如是善比丘於如來前從
彼惡語何以故世尊功德相應無能
知者諸閑居者礼敬承事便知彼人
是故世尊不許以何等故本世尊等
正覺乃至證弟子等法住然後復世
尊久般涅槃尔時復住或作是說彼
衆生是佛所化是故聲聞不能教化
復作是語尔時衆生貴重止觀彼時
說法復次是時如來極長壽彼亦如
今閻浮利地然後世尊處短壽中為
諸受化衆生及餘趣我觀去來契經
所說教戒語勅聲聞

語竟世明我衆僧 受無有痛不可說
善說三法及更樂 年少端正歎譽本
尊婆須蜜菩薩所集更樂捷度第七竟
尊婆須蜜論卷第六

甲辰歲高麗尸分司大藏都監奉
勅周造

尊婆須蜜造

付素別賓三藏僧伽跋澄等譯

結使捷度第八

垢穢當言隨顛倒當言不隨顛倒或作是說或隨顛倒或不隨顛倒四顛倒當言隨顛倒欲慢瞋恚邪見當言不隨顛倒問云何不如實添耶亦說如實觀彼便知是故不與相應答曰集聚便可知亦非自相若觀自相知者皆有獸患意無有自相意不迴轉問如集聚可知是集聚則有欲也觀彼顛倒如自相觀便染著無有不染著無有自相意不迴轉或作是說當言隨顛倒與癡相應問愚癡不與愚癡相應欲使愚癡隨顛倒耶或作是說當言不隨顛倒顛倒設當隨顛倒者彼則不斷滅非以顛倒還滅顛倒問如善無記心心法不隨顛倒彼亦可滅垢亦如是答曰善無記心心法還續如故結可使永無是故彼當言顛倒復次當言不隨顛倒與邪志與使

相應不與相順生不成就彼不淨成
就以何等故謂身見是顛倒不淨無
能有害者無有實我身見迴轉或作
是說意有淨相不淨迴轉答曰無有
淨相彼或有淨或不淨問若有淨彼
有顛倒彼或曰有常或曰常欲使無
常相不成就耶答曰無常相不成就
設常無常相不成就者彼亦當有相
然非相是故無常相不成就或作是
說見顛倒與愚癡相應不淨非顛倒
與智相應問愚癡不與愚癡相應欲
使愚癡非顛倒耶智不與智相應欲
使智顛倒耶或作是說身見是垢垢
與顛倒相隨是故身見顛倒不淨由
智之功智不智不隨顛倒是故不淨
非顛倒問垢相應心心法然非垢著
欲使彼隨顛倒耶智相應心心法然
非智欲使彼隨顛倒耶復次如其種
類不淨相共染著不可使諸陰自相
有所染著如陰無我成就如其種類
淨成就也是故身見顛倒然非不淨
一切諸見攝六十二見為六十二見
攝一切諸見或作是說一切諸見攝

六十二見為六十二見攝一切諸見
或作是說一切諸見攝六十二見六
十二見亦攝一切諸見問如所說薩
毗梵志三乃至三十六種種異云何
彼非諸見耶答曰此事如是二及六
十亦復如是或作是說一切諸見攝
六十二見非六十二見攝一切諸見
不攝何等彼涅槃言無涅槃俱生者
至五邪見無一邪見復次六十二見
所生見當言所攝也

如薩毗所說三乃至六十沙門依智
慧依智慧相依字想諸垢盡云何六
十三見或作是說無有六十三見正
有此二見或作是說言無涅槃者是
邪見是謂六十三見或作是說言無
道者是邪見是謂六十三見復次所
見是謂六十三見如是五邪見身猶
豫見邪見見盜戒盜無因所生見為
何等見所攝至死不捨見為何等見
所攝或作是說無因所生見言有所
因是邪見習諦所斷復有至死不捨
見無作言有作此是戒盜苦諦所斷
復次無因所生見無有見有見所攝

也至死不捨見者當言有見所攝以何等見使已盡心相應使更生耶然無有因緣或作是說因緣者結使便盡因緣未盡有餘盡不復生問如是諦無漏緣結使有盡不盡者緣盡因緣答曰緣已盡無餘是謂滅也問此緣不同諸使未盡緣便盡是故非緣是故結使便盡也或作是說常相應無有不相應時問非因緣復次或有彼不緣或作是說未盡彼即是緣復以此緣更不復生復次盡不復生問若緣有漏諸結使盡數數彼緣不復更生不滅亦不生欲使無漏心是彼緣耶結使轉生結使或作是說彼相應一生一住一滅不如其緣已盡各散不一處彼心有使不如其緣問彼心未盡諸相應使一起一住一盡不如其緣欲使不斷者是其緣耶結使非結使緣也或作是說諸相應使與心共住不如其緣是故已盡是相應使彼心有使不如其緣此亦如上所說或作是說諸相應使染著于心不如其緣是故已盡相應結使彼心有

使不如其緣此亦如上所說或作是說相應使者彼心染汙不如其緣是故已盡諸相應使彼心有使不如其緣此亦如上說復次設當如彼緣者彼心有使亦見無漏心緣使彼則有使復次諸相應使當言彼心有使也若盡若不盡如力勢王所欲自至以何等故欲界相應邪見謂色無色界苦然非於彼界所使或作是說自界所使不干餘界問此亦是我疑何以故不干餘界設於欲界造餘界者欲使有漏界造自有界邪見故彼界亦使所使或作是說彼界少慢漸去離是故彼界非使所使問若去離者在自界中亦當去離是故自界亦為使所使或作是說非以彼見有所疑亦不緣彼界問云何彼有無此說法耶答曰有彼若以此說使說者此非其義無長益問無有苦惱彼亦不作是念有所說或作是說知而言無設當知而言無者此非苦智耶云何言無苦若不知無知云何言無是故盡無余所事問知而言無不知而言無設

無知知而言無者若不知云何言無
是故無也復次緣使所使何以故彼
不為使所使復次彼見界無定處一
切有苦而言無欲使欲界越次彼謂
不盡然後與欲界相應以何等故緣
涅槃耶見言無涅槃然不於彼使所
使或作是說彼不有此使問無能誹
謗彼者欲使誹謗緣涅槃耶或作是
說誹謗之言去涅槃遠是故不於彼
所使問有漏之法亦去離誹謗是故
有漏亦為使所使此亦如上所說誹
謗所說亦如本無異有是誹謗復次
若緣使不為使所使陰持入中彼見
無生處所已有所生何以不為涅槃
所使以何等故涅槃中無有瞋恚或
作是說此非瞋恚境界問彼誹謗境
界欲使誹謗非緣涅槃耶或作是說
有漏之法便有瞋恚無是涅槃是故
緣涅槃無有瞋恚問有漏之法便有
瞋恚無漏是涅槃欲使瞋恚非涅槃
緣耶或作是說以方便捨衆生便有
瞋恚起然涅槃非衆生之教是故緣
涅槃無有瞋恚問有漏之法衆數中

便有名生復次無造之相遠有瞋恚起然涅槃無造之事是故涅槃中無有瞋恚若作是說我必墮涅槃中不須涅槃彼心與何結相應或作是說與瞋恚相應問緣涅槃有瞋恚耶或作是說彼染相應無明之數彼不知涅槃復次彼心當言與愛相應

又世尊言於是比丘欲界之中有歡喜樂天契經句廣說彼云何命終更受形便自憶我本為歡喜樂天便作是念我本為歡喜天或作是說於彼還轉復作是念彼不於欲界起吾我想問生欲界中懷宿命所更我本某甲身如是起吾我想欲使彼謂還轉耶復次諸所有名色相應結使欲界因緣彼則有強記復作是念尋生之時若有憶想復次我見之想不觀斷滅復作是念等故凡夫本為歡樂天以何等故凡夫人不於苦觀苦欲界相應身見猶豫見謂之斷滅耶或作是說不淨滅貪欲現拔一苦亦用思惟斷問四諦所斷非思惟耶此二種所斷一緣乎四諦所斷以盡若思惟所

斷不盡不捨或作是說種種結已盡
永盡漸漸盡於彼身見已盡不究竟
盡問若漸漸結盡者更亦當不生亦
說有三種身見結生身見使盡身見
處所之法便有所照於彼作惡露觀
如是身見使便生復次生十想法所
種便作是語如是意所斷不於中間
賢聖道能斷結使

顛倒不淨見 薩毗五見戒 二種及瞋恚
沒梨德本苦

以何等故欲界相應身見猶豫見謂
之無記然非不善耶或作是說披非
大身口意行所能造作問亦有餘見
諦所斷結由身口生欲使彼言無記
耶或作是說彼身有優劣問云何得
知有優劣或作是說彼結長益時不
生惡趣問彼未必不善乃至入惡趣
或作是說不善有報結無有報是故
此無記問如彼見受形時云何無有
報復次設彼作是顛倒見無有安處
云何無有不善彼便當有彼見無有
報是故不善云何有站受不善報是
故無記是事不然世尊亦說如是比

丘愚癡者即不善根若當言無記者
此事不然以何等故色無色界相應
使謂之無記然非不善或作是說彼
非造身口行或作是說彼受形時無
優劣或作是說彼不受果報或作是
說彼無有報此亦如上所說復次諸
欲著者彼不善耶彼則有是意不受
惡報彼不受顛倒彼不迴轉彼不安
隱彼亦不然是故當離若結非非善
者云何今不善耶結亦由行增是故
言無記者是事不然所可用心誹謗
四賢聖諦者云何彼心因染義耶或
作是說非可以一心能使四諦有若
干相復次彼心因緣集聚問若四諦
異因緣亦異者則不誹謗四諦也若
四諦因緣同心則緣四諦也此亦如
上答無異所說不順其理復次非心
誹謗用邪見誹謗也一步始苦諦處
所非因苦諦無有盡諦盡無有道各
自未苦諦處所此之謂也彼無有義
可得者以何等故無若人遂進斷
結欲界相應結使及思惟所斷先盡
然後色無色界相應或作是說此漸

生賢聖道先辨欲界事後色無色界
問欲使賢聖道生先辨欲界事後色
界後無色或作是說欲界結使盡色
界相應使細是故先斷欲界相應結
後色界相應後無色界相應或作是
說欲界相應近色界相應遠無色界
相應轉遠或作是說有對之處即前
滅結欲界相應先在前後色無色界
相應也是故欲界相應結先滅後色
界相應後無色界相應此亦如上所說
復次彼道漸漸益有對即滅後則有
是也何以故思惟所斷結不漸漸斷
耶當作是觀未知智觀色無色界彼
不有長益有限亦有展轉持信奉法
以未知忍知是故彼無苦以方便觀
以何等故欲界相應行思惟苦等越
次取證然非色界相應無色界相應
或作是說此漸生賢聖道先辨欲界
事後色無色界同問彼欲思惟道生
先辨欲界事後色無色界等此亦如
上所說此苦處以是縛著此亦如上
所說復次此勸教方便諸善年雖能
如是著於此造事一切諸行捐棄已

盡苦根本以何等故色界相應行於
 苦思苦不還阿羅漢果然非欲界相
 應色界相應此亦如上所說此苦應
 親近此間以是縛著復次作無吾我
 想所可縛著當言盡無欲也欲使苦
 行不思惟更思惟餘苦耶如自捨曰
 除他曰中草穢觀彼亦如是頗有一
 心諸法滅盡還智慧然身不受證耶
 或身受證不還智慧耶或還智慧身
 亦受證耶或不還智慧身亦不受證
 耶或作是說若得盡法忍時欲界相
 應盡諦道諦思惟所斷結盡今時還
 智慧然身不受證色無色界相應苦
 諦習諦所斷結盡今時身受證不還
 智慧欲界相應苦諦習諦所斷結盡
 今時還智慧身亦受證色無色相應
 盡諦道諦所斷結盡思惟所斷結盡
 亦不還智慧亦不身證問若盡法忍
 生盡諦所斷結未盡亦非其類答曰
 生者便滅已滅不生若生者不滅則
 非其類問欲使便觀生盡者已盡當
 作是觀或作是說盡法忍起時欲界
 相應道諦相應所斷結盡還智慧身

不受證色無色界相應苦諦習諦所
斷結盡身受證不還智慧欲界相應
苦諦習諦盡諦所斷結盡今時還智
慧身亦受證色無色相應盡諦道諦
所斷結盡亦不還智慧身亦不受證
復次得盡法智時亦如是無異二分
俱不盡頗見相應痛受結相應非見
結相應耶或作是說或於欲倍愛盡
等越次取證習已生盡智未生欲界
相應盡諦道諦所斷上中下見相應
痛下愛結相應非見結相應問世尊
亦說若比丘於痛貪欲而滅盡時貪
欲盡痛便盡也云何貪欲盡痛便盡
耶或作是說見諦人與世俗等見相
應痛與愛結相應不與見結相應非
見結盡彼見結

復次習智已生無色界愛盡與世俗
等見相應痛與愛結相應非見結相
應云何緣涅槃無明而隨涅槃耶或
作是說彼無智愚癡所纏問彼作是
念無智是愚癡耶或作是說有二種
癡隨涅槃也與邪見相應無明言無
涅槃疑相應無明者猶豫不定一法

相應問邪見無明各不異耶如是疑
無明此諸法各異復次無明隨涅槃
耶復次如是五盛陰言是我所如開
兩目一切智有目者少如身緣有漏
生諸結使如所緣結彼身有漏或作
是說諸身有漏如彼緣生結使彼身
非有漏如緣盡緣道有諸結使問
又世尊言於是比丘諸所有色過去
未來現在貪欲生便生嫉怒癡其餘
心所念結使是謂在漏泡此契經則
有違或作是說諸身有漏緣彼生諸
結如緣生結彼身有漏生無漏義有
漏義結有漏義復次若身不中間生
見彼身有漏不如彼緣生諸結也彼
造結時染著身處所

二種說不善 誹謗捨離去 阿羅漢一忍
實有漏在後

以何等故調戲有思惟斷或作是說
見諦者有調戲故日用思惟斷問見
諦者亦有無明彼見諦思惟所斷或
作是說二俱調戲見諦所斷亦思惟
復次此見諦所生調戲見諦所斷如
彼調戲少所說不順此所作不辯若

越境界彼思惟所斷若少有轉逼迫
尋持是故二俱調戲或作是說凡夫
人調戲熾盛見諦者調戲微是二俱
調戲見諦所斷復次無恐懼有穢汙
意何以故不見諦所斷若見迹者或
有隨從彼調戲思惟所斷從無色界
終生欲界云何欲相應結而現在前
如上聚捷度所說復次若作是意生
無色界欲界相應使永斷然非無色
界相應使是欲界相應使緣彼則有
是耶彼則不生欲界設生時中間不
生結使亦不現在前無因緣現在前
復次凡夫人無有結盡作不善行彼
欲界相應結謂之盡也如世尊言於
是比丘汝等不思惟亦不作方便則
是結因緣神識所止處彼於此間當
作方便從無色界終生色界時云何
色界結使而現在前答曰不拔諸結
使譬如火炎緣炎有如是明所經作
不善行者便受色有此亦如上聚捷
度所說色界終生欲界時云何欲界
相應使而現在前如上聚捷度所說復
次漸漸欲愛增有力勢因本彼欲愛

盡此三灾變風灾水灾火灾此由衆
生垢生此三灾為此三灾衆生有垢
或作是說由衆生垢者有此灾變猶
如衆生罪有刀劍劫或作是說由灾
變故衆生有垢者猶如狗犬陰陽有
時或作是說由垢者故有灾變生彼
彼衆生有欲界結彼彼有灾變起如
彼彼有灾變結使使增益復次衆生
善法常修習行便遊餘國土彼因行
增上衆生有壞敗學本所習云何緣
使便有所使云何相應所使或作是
說貪欲使甚愛著是謂所使瞋恚使
不愛著意不染著是謂所使有愛使
甚愛著是謂所使憍慢使熾盛極熾
盛心勇悍是謂所使見使五見於彼
身見使自依所使猶豫見者斷滅有
常是謂所使邪見使無因誹謗無作
是謂所使見盜使不可護持極微妙
好取為上是謂所使戒盜使淨解脫
上出要是謂所使無明使無智盲冥
愚惑是謂所使疑使怖望猶豫為是
為非意不審實是謂所使如是緣使
所使也未曾更與相應所使問無漏亦

緣使如是彼所使欲使彼緣亦是所使耶或作是說如彼彼有諸使緣彼彼有使緣時各各相牽引為是使所使如是如是使緣所使彼使染著如是使相應所使問無漏使如其緣轉轉有增益欲使無漏緣是使耶緣是所使或作是說緣相應不得解脫是謂所使問無漏緣亦是使緣亦是使無有餘緣所使

復次雖使所使者所迴轉處彼則有使若相應使所使者餘亦相應復次衆生使因緣所使也貪欲緣法為有幾使所使或作是說欲界相應一切有漏緣也復次三界有漏緣退時而生欲界得三界結得是時三界結有漏緣所使使名者其義云何或作是說次第所使使亦所使緣亦是使使為著義亦是生義使為持義亦是使義復次當說等智是彼所使以彼使若有漏所使也或用或不用垢者為何義或作是說垢著人體受諸愛亦是垢緣苦亦是垢復次二種垢心相應垢衆生垢彼心垢著染著心意如

垢汙衣衆生垢有或隨他如負重擔
以此因緣以此事計校彼時便有心
垢生世尊亦說為心垢所惑心淨行
則淨合會成衆生世尊故說此善根
者其義云何言不善根是謂善根義
起諸善行是善根義復次於神種善
原順從受報是善根義不善根者其
義云何無記為榮子義無記為根義
無記為因緣義無記為根復次形體
色無記法順從受持是謂無記義以
何等故身見謂之苦諦所斷耶或作
是說緣彼苦如是知苦便滅已滅緣
便盡諸結使盡或作是說有常想我
想身是我所身見作無常想苦我想
已盡是故謂之苦諦所斷復次見身
見身彼身受苦惱是故彼身現說苦
惱是故滅當作是觀

調戲不復生 如有三結使 身及諸結使
三種根所斷

以何等故習智生盡道見盜謂之盡
耶或作是說始初有見盜染縛彼見
彼滅盡時此亦滅也問結使便有見
盜是故亦是思惟所斷或作苦諦有

連見盜及疑是故四諦所斷問苦緣結寂在前為上為妙盜云何與苦有差違復次云何度苦結前為盜耶若苦不能在前導者是故見盜苦諦所斷斷如所說諦無住處言是我所以何等故彼謂邪見或作是說由此因緣故說之耳是故謂邪見或作是說若此諦實作盜復次彼非緣空

復次有我所便有是見云何是上分結或作是說五下分結者貪欲瞋恚身見戒盜疑此不盡有欲界苦上界三結不盡受色無色界陰欲使是上界病耶答曰不由此有病彼已盡阿那含受色無色界有是故無病問若彼三結已盡受色無色界有是故彼不生欲界無垢人已盡復受三結有欲使界有不迴轉耶或作是說二結屬下分貪欲瞋恚也若不盡受欲界有已盡不復更受問一切欲界結未盡受欲界有欲使是欲界結盡耶是上分結或作是說當言一切是上分結若不盡受欲界有問如所說五上分結則無其名或作是說二結未盡

貪欲瞋恚不出欲界三結未盡復還
來欲界是故五上分結未盡復次諸
結使從欲界滅不在餘處彼當言上
分云何是上五分結或作是說五上
分結色愛無色愛調戲憍慢無明以
何等故此未盡受色無色有三結未
盡修行彼時受色無色有欲使上是
五上分結耶答曰彼不由受有色無
色界有是故不受彼有問三結已盡
此無垢人受欲界欲使是五上分結
耶或作是說若諸結未盡離欲界受
色無色界有彼謂五上分結或作是
說二是五上分結色愛無色愛於中
修行受色無色界有或作是說一切
色無色界有一切未盡受色無色界
有復次諸結使可使色無色界結盡
彼是五上分結

云何緣瞋恚或作是說非妙非上有
愁憂苦惱或作是說愁憂漸去離遠
或作是說以衆生之故有其瞋恚復
次永離去如去惡草欲與念有何差
別或作是說欲是垢著念非垢著或
作是說欲是不善念是善無記或作

是說欲受有念不受有或作是說欲與念當相應者或有欲有念如有人欲受盡有念於師復次欲以方便生念怖望生是故欲亦是怖望瞋恚穢汙此二有何差別或作是說瞋恚是結穢汙非結復次瞋恚是不善穢汙是善無記復作是語瞋恚受有穢汙不受有復作是語瞋恚彼是穢汙耶或作是說穢汙彼非瞋恚如修不淨時是其義

復次瞋恚受諸有穢汙不受有於彼瞋恚亦不受有懈怠睡眠有何差別或作是說懈怠是身睡眠屬心或作是說世俗義為懈怠出世俗義為睡眠復次初為懈怠疲倦為睡眠邪解脫四顛倒有何差別或作是說見諦所斷是為顛倒見諦思所斷是謂邪解脫或作是說能為人敷演是為顛倒不能為人說是為邪解脫或作是說諸顛倒者是邪解脫或是邪解脫彼非顛倒解脫結使復次邪解脫者當言是心顛倒耶亦不離四顛倒有意顛倒耶調戲疑有何差別或作是

說調戲思惟所斷疑見諦所斷復次
心染汙有悔恨心是為調戲心不究
竟猶豫不定是謂疑也以何等故凡
夫人退時見諦思惟所斷結便有增
益然世尊弟子退時思惟所斷結便
增益然非見諦所斷結或作是說以
一思惟道凡夫人斷諸結彼思惟道
退時一切增益然世尊弟子或以思惟
道斷非見諦所斷彼一切無有增益
或作是說凡夫人以智滅諸結使彼
智退時一切增益言世尊弟子以忍
智滅諸結使然不於忍退亦不大增
益或作是說凡夫人於中間滅諸結
使彼退轉時一切有增益然世尊弟
子於中間少有滅盡不究竟盡彼退
轉時於其中間彼退轉時彼便有增
益復次凡夫人以行緣有諸使彼盡
形壽而為覆蔽彼行緣所繫故便增
益然世尊弟子以見等越次取證諸
結使盡便增益是故彼增益不可移
動等見想心等彼護守彼或時退持
以何等色無色界相應結使謂之無
報耶或作是說彼不長身口意行有

所補或作是說彼雖有身口意行彼
不有增益或作是說不有好醜之報
或作是說無記無有報也復次若結
使有報者云何有違如彼有緣若彼
誹謗者不受色無色界報如有緣
亦復無也彼不受有是故無結亦復
不定是故捨離

不度不敗壞 瞋恚欲瞋恚 增上解脫戲
退轉無果報

若五欲有欲無染汙心此二有何差
別或作是語五欲有愛使不染汙心
者而不受有愛復作是語五欲之中
有愛不善不染汙心是善復作是語
五欲之中有愛受有不染汙心者而
不受有復作是語五欲之中有愛有
諸善想不染汙心者不斷諸苦原復
次五欲之中有愛者言有我緣便歡
喜踴躍不染汙心者第一義諦不移
動起衆生想以得等智真是不染汙
心彼則當有云何彼凡夫人謂非染
汙心我可所緣彼非凡夫人有所造
詣神仙人於外以巧方便謂無染汙
心若苦諦所斷見盜及習諦所斷此二

有何差別或作是說苦諦所斷見盜者彼則苦諦所斷見盜者彼則苦諦所斷見盜者彼則習諦所斷也問此二俱是見盜遍在二諦或作是說若與苦諦不相應則彼苦諦所斷也若習諦不相應彼則習諦所斷問如苦結現在前寂妙寂上為寂第一盜云於苦諦不相應復次苦諦所斷結使以苦諦按則有妙想當作是觀與化有何差別答曰內心所攝心倭為姦詐外不與心同是多化有差別以何等故心非賢聖道耶或作是說是世尊教化之語說此則說心無異彼則心相應問何以故說心之時不盡說心所念法或作是說是如來教誡之語有是教誡而有智慧如持香末以香為首色聲香味亦復如是問造一事所生之處諸相應法無有力勢或作是說自相所攝心集聚心是賢聖道是故心非賢聖道或作是說心亦是賢聖道等三昧有衆多心共一緣三昧者心有增減無有異三昧也

復次道心遂盛志意所造心有所說

也欲界相應身見猶豫除彼相應無明及得餘法可說隱沒乎或作是說可得諸法相應及餘心所念法心解脫行以何等故須陀洹不淨謂淨滅耶或作是說不淨有淨想是顛倒須陀洹已盡也問若顛倒須陀洹已盡者彼則不染著也若想無我想不淨想彼當染著復次然須陀洹不淨有淨想已盡也見中邪見當知已盡何等蓋中疑結耶云何非蓋中疑結耶或作是說若欲界相應彼是疑出要也若色無色界相應彼非疑蓋也或作是說若入三昧內者彼是疑蓋若真果者彼非疑蓋也復次一切調戲是疑蓋甚增多欲界相應非疑蓋也若自計吾我者彼一切是身見設是身見彼一切自計吾我耶或作是說諸所有法自計吾我者彼一切是身見也頗是身見彼法非自計吾我自依我見或作是說頗有法自計吾我彼不身見耶我見相應心所念法頗有身見彼不自計吾我耶自依我見頗有身見及自吾我見是也頗非身

見亦非自計吾我除上尔所事則有義復次彼有法自計吾我彼非身見耶又世尊言我今當說彼說我當說或有身見彼不自計吾我我見或非身見亦非自計吾我除上尔所事則其義也諸有見生無病自言樂云何生此見或作是說以三昧力自識宿命初第二第三禪地皆悉識知於此間樂故使尔耳知有樂復次貪嫉見身觀上方便有寒熱觀諸苦言於中便作是念我有是樂然苦趣其惡道諸所生見偏有一苦無病當死云何生此見或作是說此是三昧力自識宿命墮惡道中亦自識宿命於此間憂苦於中便作是念我已甚苦復次自計吾我以善方便觀其所造作如食想偏見一苦樂亦是苦諸所生見自計苦樂有安隱想此是何結或作是說三昧力自識宿命人天之中及欲界自識宿命於此間自識苦樂於中便作是念我有是苦樂復次自計吾我觀其方便受其苦樂於中便作是念苦樂是我所安隱處起死想諸所

生見自計不苦不樂安隱處所作如是想云何生此見或作是說此是三昧自識宿命四禪地自悉了知於此間受其苦樂彼便作是念無苦樂想復次作我想見墮惡趣受苦樂或時無樂彼則有是想也彼復作是念無苦無樂無我見亦作死想諸所生見所謂我色起者四大所造壞敗至死如是我見趣彼等見此是何見答曰或有時見行以天眼知欲界便有生彼不作是觀便作是念不墮惡趣諸所生見言有我者斷欲界痛壞敗至死如是我者等斷絕此是何見生答曰或有時見行以天眼見色界形彼不作是觀復作是念墮惡趣中諸所生見言我無色空處斷絕壞敗不成至死不捨如是等斷絕云何生此見答曰或有時見行知有色界形彼不觀餘軌復作是念墮惡趣中諸所生見所謂我者無色空處壞敗不成至死不捨是謂等我見斷絕云何生此見答曰等入三昧不觀所生彼作念已斷壞也識處不用處有想無想處

亦復如是如所說命異身異乃至死
以何等故彼無見生或作是說自計
我常住有淨果實亦不見果此無見
生復次心所念法言有常因彼因緣
便誹謗言彼則生無如體中有現在
無明使相應於彼體現在無明使相
應若體中與現在愛使相應或作是
說如體中有現在愛使相應於彼體
中有現在無明使相應也頗體中與
現在無明使相應彼不與現在愛使
相應也及有餘結而現在前復次二
結俱不有一時而現在前何以故用
思惟諸結使不一時二俱生也是思
惟譬喻有四顛倒當言緣諦當言不
緣諦五陰顛倒是其緣陰中無有常
無我設當緣彼者此事不然答曰無
常陰者而緣有常設當不緣諦者則
是顛倒無常有常謂顛倒無者則
非無常

復次義無有顛倒亦不緣諦彼亦不
有相諸所因緣以何等故色界相應
使空處相應謂識處相應耶或作是
說彼不可知問一切結使可知又世

摩訶言於是比丘有著耶我及彼亦著
或作是說三昧無常彼相應結使謂
之無常相應問此亦是我疑何以故
彼三昧謂之無常答曰此已休息問
上三昧已休欲使彼亦是無常耶或
作是說彼地有常然相應結使謂之
無常此亦如上所說又世尊言味欲
微露犯諸結使亦不捨離云何味欲
云何有犯云何微露云何有結云何
為捨答曰於欲染著起欲想意想樂
想是謂味欲於欲染著起欲想是謂
味欲於欲染著起欲想有苦樂想是
謂微露於欲染著欲想多習愛著有
衆多方便是謂犯欲有衆多縛著心
染汙是謂欲結使欲結使者欲有若
干想觀知所生是謂捨欲也

意欲邪好偽

清淨我苦樂及體顛倒者

結使貪欲憍

摩訶言摩訶薩所集結使捷度第八竟

摩訶波羅蜜論卷第七

甲辰歲高麗國公同大藏都駐奉

勅彫造

尊婆須蜜論卷第八

尊婆須蜜造

付紫雲寶三藏僧伽跋澄等譯

菩薩所集行捷度首

阿羅漢於欲界般涅槃云何受色無色界相應報或作是說速疾受報故受色無色界行受閑靜身問若能受陰者何以故不究竟盡諸行不得阿羅漢受色無色界報設速阿羅漢於現法中受報界是故後世受報緣則有微妙報若彼行還阿羅漢不捨因緣以難行還阿羅漢則有其緣相應之行是行果未熟受妙報或作是說初第二第三禪地緣彼行受苦樂報第四禪地及無色界相應受不苦不樂報此亦如上所說復次阿羅漢若般涅槃受善報拔諸苦原不善善者緣云何般涅槃有其處所彼作是念云何彼無所有耶當作是觀設彼行無報者彼行則無所有亦无果實行亦無所有如倉穀欲使不得成就不生萌芽彼則無所有若阿羅漢行果

已壞是謂報果阿羅漢亦無所有是故此不介行所有頗有人自害身命非阿羅漢父母受五逆罪耶或作是說有也作父想往煞人者受五逆罪復次母化為男子彼人作母想往煞人者則受五逆罪頗煞女人非母非阿羅漢受五逆罪耶或作是說有也作母想煞他女人者則受五逆罪復次母化為女人彼女人作父想煞人者則受五逆罪也不成男煞父母當言受五逆罪當言不受五逆罪或作是說不受五逆何以故不成男愚癡不能起上結使不於中間有上結有有情罪或作是說上結不成男於中方便必受五逆如是出要是五逆彼不有五逆是故不受當作是觀或作是說當言不受報何以故彼不有恩慈向於父母心不一定設當受報者受五逆罪或作是師想當作是論世間終是五逆罪若畜生還自害父母當言受五逆罪當言不受五逆罪或作是說當言不受五逆罪何以故畜生無有是智有尊卑想於其間有是五

逆罪或作是說有智衆生便受五逆
罪有智能造結使猶如御馬師以衣
纏頭合馬牡者便知是我母還自齧
根斷或作是說彼法自今有智衆生
無有限量畜生之類如聞音響千秋
人面鳥身生子還害其母後逮阿羅漢果復
次當言無五逆罪彼無有恩慈於二
父母設有慈心日日衰耗受五逆罪
當以師想作是論設當尔者一切世
間皆是五逆凡夫人住煞害心當言
成就善心當言不成就善心耶或作
是說當言不成就彼無此智慧能悉
分別彼無禁戒問今凡夫人不生天
上唯聞戒生天上或作是說當言或
成就或不成就若生天上彼則成就
若入地獄者彼不成就問此義不然
去何亦聞大行分別契經說於七處
犯則入地獄不犯則生天上復次或
有成就或不成就誰成就於三昧戒
具足不犯戒律禪不退轉命終後是
謂成就誰不成就三昧戒不具足犯
戒律於禪退轉使命終者是謂不成
就阿羅漢取住後心有漏界當言成

就當言不成就或作是說當言成就
不捨戒律問云何受果報於彼後心
而受果報問行與報等無有異此非
論是故無此或作是說當言不成就
彼三昧戒不受其報問盡形壽三昧
戒不具足復次阿羅漢遍滿世界復
次當言成就盡形壽彼便作是念云
何今受報彼言前若後云何於其中
間而受果實耶若作講堂房舍當言
身行當言意行或作是說當言身行身
求方便勤勞有功問是何等身善行
所攝答曰非盡身行是身三善行所
攝或作是說當言口行口有所陳我施
衆僧房舍口行所作當問是何等口
善行所攝答曰至誠語知時語不麁
穢語或作是說當言意行意有決了
以物施彼意已施了後發口言我今施
至誠不妄語問是何等善行所攝答
曰意三善行不起貪嫉無瞋恚等見
復次若身教戒我有所施彼身有教
戒我有所施彼當言身行意行若口
有教戒我有所施彼當言口教意教
若身口有教我有所施彼當言身教

口意教不於中間起房舍福念諸善根成就於此間設復還生為人若出家若處俗修法彼以何故不於現法中不出家修行法或作是說彼善根未熟已更生諸善根便成熟或作是說彼以善因緣有尋不得出家復以此因緣得豪貴家復次於此間或有憑依外力而有成就所依者強諸結已盡諸善行具足若無方便諸善法衰耗彼於此間終更生復得出家當作是觀有念所事以何等故結有果實行無果實或作是說行報是其對已受此報諸結使盡道是其對道未生而有果實問行亦是道對道生結則滅復次有報受其教一切消滅或作是說若行數數有果實則上亦无果實是故不斷絕問欲使不斷絕耶復次此俱有二果共一法何以故無果復言有果若彼有自然行

受報教男女不成男亦尔 凡夫人後心施講堂房舍

如此地須弥大山王衆生受行教衆生般涅槃彼漸微小耶答曰不微小也

何以故一切衆生緣其行報若不受報者彼或有衆生受報不受報者此非彼地有其微小藥子芥鬼芥藥草樹木當言自受行報當言受增上報或作是說當言受行報問則無有不與取答曰他所受則無有不與取問為受誰物或作是說若有所受彼是行報若無所受彼亦是行報問彼亦是受報彼亦是不受報欲使彼是行報復次受行增上何以故不以行報故受其果實不斷若原樂原如草木園果以何等故往昔人修十善行時延命長壽田業豐熟如今日之人修十善行時亦不長壽亦無田業或作是說往昔人長夜修十善如今日人不長夜修十善問如今不長夜修十善彼則得長壽也亦得好田業或作是說彼往昔修十善如今日人不修十善問無始之人修清淨之行今可得受長壽耶及大田業或作是說彼非現在受行報餘處受行報彼時長壽及大田業於彼行果餘處受如今日修十善彼時餘處受報問如今亦不

觀或餘處受行報亦得長壽有大田
業復次無量衆事延衆生命亦由田
業不獨此行行亦無量衆事如今可
觀或有方俗諸趣或有衆行延命長
壽以何等故持戒人教他不持戒便
自墮罪或不持戒人教他持戒使有
戒律或作是說持戒人教他不持戒
是故犯戒若犯威儀然精進人不精
進人不得威儀若持戒人教他不持
戒使不持戒然不持戒人不教使持
戒人教使持戒或作是說精進人教
他不持戒處在惴望惴望以壞教戒
不持戒人教他持戒不起惴望惴望
壞則戒壞復次持戒人教他不持戒
人若起想念則曰不持戒有持戒力
而不退轉不持戒人教他不持戒若
起想念當言持戒人以精進力遊頗
有一口行有福無福報耶或作是說
有愛此教彼有是二心口有一教本
起想念作是語収某甲縛某甲問發
善心有教有功德生善法具足起諸
教戒若不善心有教則有不善福生
心所念有善不善生復次教戒有衆

想生或作是說口無善行善心有教不善口行不善心口行不以一教有善心生是故無也復次口教相類亦有虛亦有實善心生不善心亦生無記心亦生復次一切屬心行亦有善亦有不善亦有无記是心所念口行處所當言行口一心亦善亦不善是故無也以何等故身行亦善亦不善或作是說有作煞害想一處有教身本起念當煞某甲當賞某甲問設善心有教則有福生善心已生若不善心是身本若心所念有福無福然教戒者有二煞害心或作是說善身行善身口教不善身行不善身心有教不以一教當言善當言不善是故無也復次教相類亦見礼敬興起善心興起不善心興起無記心復次一切心所念有是教善不善無記是故心所念不以念有善有不善是故無也云何得知阿羅漢有漏戒成就或作是說彼非具足有盡威儀猶如是威儀不還阿羅漢如還阿羅漢無異或作

是說設阿羅漢有漏戒不成就者彼無有罪犯已復還悔或有漏戒成就阿羅漢復次若阿羅漢不起有漏戒亦不量有漏此是世俗是謂因緣亦不藏匿起衆生想以等聖諦方便之心賢聖妙法於此戒而隨空性當作是觀又世尊言於是阿難大愛道比丘若受八重法則是出家之要亦是禁戒亦是比丘尼行去何出家要云何禁戒云何比丘尼行或作是說承受重法亦是出家禁戒亦是比丘尼行亦作是說彼則是禁戒比丘尼行或作是說捐棄家業是謂出家承受重法謂是禁戒到時乞食不失威儀是謂比丘尼行復次於現法中習學威儀被沙門服出家學道得具足戒以方便得此禁戒順從不失時節是謂比丘尼行云何學增上戒云何學增上心云何學增上智慧或作是說身威儀口威儀衆行清淨是謂增上戒四禪是謂學增上心分別四諦是謂學增上智慧或作是說等語等行業等方便是謂學增上智慧是謂

學增上智慧等念等定是謂學增上
心等見等志等治是謂學增上智慧
或作是說若戒依思惟是謂學增上
戒若依止觀是謂學增上心若以上
觀斷諸結使是謂學增上智慧或作
是說見不持戒志爲穢能去離
彼者志在禁戒彼一一學是謂學增
上戒見去離穢意不滌著習學三昧
於彼一一學是謂增上心無有方便見
諸穢露能捨去離以方便智慧心親近
善友於彼二學是謂學增上智慧
復次順近賢聖八道分別威儀是謂
增上戒盡壽奉戒當去惡就善賢聖
道起諸三昧以智慧學增上心於此
三昧有方便遂增益於其中間諸賢
聖道智慧是謂增上智慧於此智慧
方便修行以何等故舒居二十億名也
以一房施之得九十一劫不墮惡趣
菩薩於此中間作無數功德而入地
獄或作是說舒居二十億心偏在施
衆生以此好施功德所生之處常好
惠施意續不斷以是不墮惡趣然菩
薩者意偏在智慧意甚勇猛不墮惡

趣或作是說舒足二十億意在閑居
有信解脫以此閑居之德不墮惡趣
然菩薩者修行道業彼或時不墮惡
趣若失志便墮惡趣若不失志不墮
惡趣便生天上或作是說菩薩者九
十一劫不入惡趣古昔經歷出九十
一劫無繫生死也尊墨摩多羅作是
說此誹謗語菩薩方便不墮惡趣菩
薩發心以來求坐道場從此以來不
入泥犁不入畜生餓鬼不生貧窮處
保踐中何以故修行智慧不可沮壞
復次菩薩發意還三不退轉法勇猛
好施智慧遂增益順從是故菩薩當
知不墮惡法

大王曩昔時持戒身口行羅漢瞿曇彌
學不墮惡趣

以何等故阿羅漢謂之福田耶或作
是說心無垢著能供事彼者便獲大
福如田除去惡草聲好滋茂問於彼
不敬當獲大罪此當言不善福田答
曰不有福也如稻田中善理惡草設
有一日種異草故名稻田如實無疑
或作是說心修行根力覺意便緣善

心生諸福業是故阿羅漢謂之福田也問不善心亦生欲使非福田耶答曰阿羅漢無有不善念緣其德業何以故惡緣不善念然阿羅漢無有是惡緣是非緣或作是說阿羅漢能使他有信是故阿羅漢謂之福田雖於彼生惡念者意亦不移動復次心當惠施諸法之本是謂福田彼生便長益廣布在大果是故阿羅漢謂之福田於彼便作是念彼非實福田然實福田雖復於彼造邪業事不於中住隨他邪事若一搗施之福生善樂天處於彼得種種宮殿屋舍當一搗之施獲余所福耶當非獨一搗之施獲余所福或作是說當言一搗之施獲余所福也何以故所可由行生彼間者此行種種宮殿屋舍問云何一行得種種宮殿屋舍答曰衆行集聚或作是說非一搗之施獲余所福可緣善心所念法以是之故而生彼間彼行亦種種得彼宮殿屋舍或作是說非一搗之施得生彼間持戒得生亦作是說施獲大福持戒生天問如宮者

說緣一揣施之福七生天上人間受福自然答曰以此因緣彼戒成就是故彼間受福設作是說是揣施之報七生天上人間受福自然不以一行七反受福也是故彼自然如是不以揣施之報生彼間此事如審一揣之施復次揣施相應彼亦在外無身根生頗彼行是身根展轉相因增上生因緣行相應受種種果報如一種行有增益有種種藕華報如彼畫師作種種圖像如實以何等故聲無有報或作是說聲有響報報中間無有報是故聲無報問心心中間生報欲使心非報耶或作是說聲現在合會而有聲然報不尔是故聲非報問境界現在合會而有欲使彼非報也或作是說聲亦是報世尊亦說懽喜欲聞聲便有是答曰彼聲或懽喜或非懽喜如今無有報如二俱當有報聞聲亦當有報問聞或時懽喜或時非懽喜欲使聞非是報耶或作是說聲亦是報菩薩梵音大人之相受諸行報實問咽喉四大此是行報以有梵音

彼非受報答曰金色四大所造欲使彼非報耶復次聲非報亦不非報何以故聲是巧正有一心還貪欲所造生喜生憂然報不尔是故聲非報頗有煞生口行所攝耶或作是說如大王所說勅彼煞生問身行口行則無有定復次因緣亡行而造煞生煞害不得言口行所攝於彼便作是念云何今勅使煞人彼有口惡行若煞生者則有煞妬不盡以煞害意便墮惡趣頗有妄語身行所攝耶或作是說有猶如手印口不發言有種種教引證時人間亦無身行口行復次無也無有身行彼便作是念今云何手印及身行當作是觀相行不等也若於夢中修行十善當言是身行耶當言是口行耶當言是意行耶或作是說當言三種以三種行攝十善行問若於夢中言害衆生當言犯煞戒耶復次當言是意行意之所念於中便有是如夢中見身行口行此非為喻若非法作法想壞乱衆僧若法作非想何者罪最重答曰壞非法想問乱衆

僧者彼罪取重問設俱作二法想闍
乱衆僧者二罪俱等復次若瞋恚熾
盛心發惡念彼罪取重又世尊言三
種德業施戒思惟於彼比丘施者戒
為微妙戒思惟為妙以何等故施戒
為妙戒思惟為妙或作是說施得大
福戒生天上思惟離惡趣微妙彼便
生天以生天離惡趣復次以施恭敬
相應獲施之德若施少與心有違能
使衆生而使住戒可使不可使衆生
自心解脫是故施戒為妙戒思惟為
妙如所說二種德業能所施能食人
信施彼云何有所施云何能食人信
施或作是說若割已惠施是謂為施
若受施能消是謂食人信施問云何
得知有福德耶或作是說若緣施心
是謂為施若緣食施心是謂受人信
施或作是說若割已惠施心是謂為
施若緣尊心是謂食人信施復次長
諸功德如隨種種福德種種所經絡或作彼
福德增益若施無厭足數求方便又
世尊言

種園果茂盛或作橋度人病則醫藥救

晝夜獲大福

云何彼獲大福或作是說受施者得福問云何知得大福或作是說由施得福於彼思惟是故得大福如前說善覺能覺者是瞿曇弟子晝夜勤苦行念常不離佛

彼不作餘念常思惟念佛或作是說如種犂子或時茂好或時不茂好福亦如是一切作善福隨時茂好或作是說如所說獲大福或作是說如所說念獲大福復次於彼身得福或時彼身於彼福漸漸以方便得福

田業善慶生二聚夢威儀何者取福重福謂之園觀

若從果實天衆生何塔

多唐鞞淨天

彼當言與行緣故生彼天當言以結

彼生彼或作是說當言以行緣生彼

四禪微妙思惟得生彼修行四禪而

生彼間是故當言以行因緣生彼或

作是說俱以二事生彼受結使對是

故有結使名便有行名復次以行因

生世尊亦說是故當言緣行生又世

尊言於是不鄰門沙或有一人造惡續

造身諸行云何彼造諸身行或作是說身行有三種下中上於下為造惡續造為上造惡續造為中觀彼上者造惡續造觀下謂之造惡續造若下者二俱觀謂之造惡續造是故中有下也造惡作身行或作是說趣三惡道是謂造惡生色無色界是謂續造欲界天人造惡續造惡也處無定要造惡續造作諸衆行或作是說三種無明緣行有福者無福者無漏福者於彼無福行是謂造惡無漏福者續造也有福者造惡續造也作諸福行是謂造惡續造也復次人作種種行無數處解脫此不可一時而辦一心所為如一切惡趣而有三痛以何等故一切造惡續造耶或作是說不以惡趣生諸行報或作是說不於彼中間生諸行報或作是說不以積行而生彼間復次諸等識威而有定處不更處有苦樂行以何等故天人之中作諸善行謂之受報耶或作是說彼境界自余問或有惡微妙數或作是說善微妙數者言是我所問惡趣之中亦有善言

是我所欲使彼善生耶或作是說若能拔濟彼無有惡結行由結生是故不善遍在一切問如所說戒生天上者此事不然答曰戒拔惡趣不善行結而生彼間是謂戒生天如所說五下分結盡謂之生上無有盡而生者復次無有報生無記報復次緣禪行而生生因緣便有名興如此而生彼間如方俗處所不得處所於彼意而生心以此而生彼如是善報因緣生因緣而有名興則生天上云何障行或作是誤生諸悔心以彼誨心而不障道復次有貪欲處所田業總聚於彼所須田業盡為障蔽如所說有五罪行或有人無慚愧不耻衆人捷妄無志情怠迷惑此有何差別或作是說於此間或有人作彼色像而思惟一切無有慚愧永住不慚愧心已有不慚愧心加犯諸惡於此間或有人尤有尊卑教授戒律亦不肯受不潤清其心重復更犯餘罪於此間或有人如其色像而思惟一切慚愧盡滅住無有愧心復以無愧心犯諸惡行當於

此間學彼不復憶更犯餘罪於此間
或有人不知當作是學彼後不知更
犯餘惡是其同異又世尊言不知迹
解脫不知迹解脫說云何迹解脫云
何為迹解脫說答曰有二迹解脫比
丘僧目前而說比丘戒清淨與相應
是謂比丘迹解脫比丘居僧在目前
而說與共相應是謂比丘居迹解脫
此迹解脫有五相於異僧前而說而
誦習讀敷演使人奉行是謂迹解脫
又世尊言不解戒不解說戒

云何為戒云何為說戒問戒清淨是
謂戒五種賢聖聚是謂戒行又世尊
言還衆行比丘便運集聚屬授人往
行屬授云何為屬授云何為屬授行
人或作是說四部所行得四行餘殘
屬授往行人十部所行而十行餘殘
屬授往行人二十部所行得二十行
餘殘屬授往行人行衆所行事得衆行
與戒屬授往行人復次若比丘德行
成就彼日得行病不堪任入衆彼謂
屬授人往行

又世尊言於是目犍連深妙法中漸

漸布行漸漸學漸漸迹漸漸受誨云
何於深法中漸漸布行漸漸學漸漸
迹漸漸受誨或作是說馬師滿宿之
徒於此間得信而修行之聽微妙法
聞法而奉行觀察諸法量諸法應
適不違身便受證智慧分別以禪而
觀或作是說如所說捷解目捷連契
經身威儀口威儀等命清淨漸漸而
學根威儀念威儀漸漸布行四禪謂
漸漸迹也如是如來之教化如是受
誨或作是說初將至戒場垂唱三
唱四唱四行具足是謂漸漸行如是
受具足如是學增上戒於彼增上心
後學增上智慧如是漸漸學戒若學
是時初四諦所斷結盡便建道迹後
思惟所斷欲界相應色界相應無色
界相應如是漸漸而知此一切漸漸
而知如是漸漸受誨復次以色身
說法比丘歎佛歎法歎比丘僧意堪忍
心好喜常不遠離不以口所陳心淨
為淨當受歸命亦說初出家人戒
律具足本所造行去離非行亦不及
此亦不及彼如是漸漸布教如是漸

漸而作漸漸佐助衆事增上律增上
迹解脫而說戒如是漸漸布教於彼
學時隨時學增上戒隨時學增上心
隨時學增上智慧如是布具足迹隨
行彼時漸漸受訓誨是謂漸滅是謂
受證是謂住入要如是受訓誨又世
尊言備十功德如來為沙門結戒欲
使增聚使增善住不移欲使增安隱
不信者令信信者重令信降伏惡人
為慚愧作導師於現法中教盡盡有
教未生衆生使盡有漏梵行之住此
有何等異答曰當學此戒本無如來
聲聞衆便有所攝而不壞與共相應
等學諸戒說當等說得等解脫同其
一類此何集聚義當言有勝故曰增
集聚作是學時欲降衆分別義分別
法欲使成就善住沙門妙法故曰攝
取增學如是戒時降伏衆分別義分
別法欲使成就善住沙門法故曰欲
使增善住也

學如是戒時降沙門展轉無欲展轉
無怨展轉不相惱故曰欲使增安隱
學如是戒時化自相未曾得喜今便

得之故曰不信者今信學如是戒時化
白相已得信重今增益界不相干故
曰信者重今信如不信者已生信重
令修行於中邪路衆生導示大道不
越戒次故曰降伏惡人已降伏惡人
於中慚愧衆生得惡伴侶無有苦惱
惡人何等異以第三訓誨第三一切
衆生皆作是觀七事自相自相已故
曰欲使慚愧者安隱降伏如是戒者
於現法中於惡行中已自修行故曰於
現法中盡有漏教降伏此戒便生善
處閑惡趣門戒律成就故曰未生衆
生使盡有漏有漏當言當作是觀不
作如是學戒者增上戒增上心增上
智慧而不斷絕如是深法得久住故
曰梵行久住

種種業所作如三善所障不難現在戒
囑授及訓誨

又世尊言阿難今是汝過汝作不善
云何二告汝而不答吾使如來住劫
設當答者如來為住劫耶或作是說
如來住劫然如來無處所問今何故
作是語諸修行四神足意欲住劫亦

能盡其劫數答曰現神足威力問世尊若善修行而不住云何現其威力答曰聲聞住劫便能住劫問若為聲聞說溺者則無有相根或作是說亦能住劫復次為侍衛人能久住亦不求索設當請使住便住至阿難得阿羅漢果或作是說若緣前請若緣後請求世尊住者然世尊不作是說今云何作是說先何以不說譬如有人過他邦土人便作是念不請使住設請使住者便住也乃至尊者阿難得阿羅漢果或作是說若前請若後請然世尊不住也云何今作是說猶如有人適他邦土還時便有人告若前請若後請而不住設當語何以先不告語或作是說不住也何以無處所二阿惟三佛俱出世於此劫中弥勒世尊當出現世是故不住此今所事前以歎說音復次設尊者阿難不聞如來告為魔所欺世尊知魔欺云何告語乃至二三於中有何過狀不能應答彼便作是念雖世尊告時未疲狀於其中間魔便起狀意是故不能應

答余時告語無有力勢能後便作是語我目前聞如來語承受奉行六何疲獸而憶本所作若世尊欲住者是故修其怖望欲化道衆生故如所聞阿羅漢勸授決亦聞無有二三三耶三善阿惟三佛而出現世也以何故當言使世尊住劫此至三事當作是觀以何等故十二入四善不善無記八無記或作是說四行報八是報非行問意入非行欲使彼是無記耶或作是說四與心相應與心俱起問設今自然善不善彼云何有起有方便或作是說心自然善不善彼相應心所念法及心不相應行俱起身口行問彼如上所說涅槃無有善復次色入者色不可壞聲入聲不可壞此因緣集聚如是便有善不善所作意相應不住色聲中獨無有侶是故當觀若覺犯罪睡眠清淨耶或作是說有如草立體布地而悔便睡眠復次求請悔過請衆人解過作三行便睡眠故眠不覺頗有持戒不梵行或作是說有五戒優婆塞以已妻為足及餘優

婆塞奉賢聖戒以已妻不淨行比丘
者持戒精進身威儀具足然有淫意
不盡而共相應當言非梵行及餘比
丘於賢聖戒精進婬意未盡與共相
應當言非梵行若阿羅漢已般涅槃
而供養當言彼得行報耶當言現在
有其功力或作是說當言得行報若
先已作福德彼便得供養若本不作
福德彼生存在世求食難得說當獲供
養問云何今受報復次現在方便所
造諸於彼功德具足者彼方便所造
如空中不可受報如世尊言猶如有
人於此間不承受請問已此因緣報
故作如是行作如此事生惡趣入地
獄中若還生人間無有智慧此是何
行報或作是說已愚癡故彼不請問
事事不明便墮惡趣復作是說不請
問時意謂清淨此是戒盜苦諦所斷
復次如此堅信常奉持法於中生諸
方便是伴非伴而示現道以此深法
中信契經阿含深語不於中忍有諸
方便如是阿毗曇阿含微妙三語身
證之教不於中而作方便如是禁律

阿含微妙之語而信趣向不於中作
方便復以此法疑無智慧此是智慧
之路設不請問趣惡道者彼便住世
滿此衆生又世尊言彼身惡行口意
惡行各相牽速云何行相牽速或作
是說見有惡行亦見瑞應命過時便
作是語見火炎起見狗犬若善行命
過時便作是語我見天寶宮殿屋舍
見諸園果或作是說有諸緣報有此
瑞應行是謂惡是謂善或作是說報
漸觀近懷諸怖望如觀近無善覺知
成敗是謂緣無義行牽速或作是說
於惡趣沉沒設心亦覆蔽是謂牽速
復次云何緣過去行復次如此惡行意
便好喜當於今時便有證有驗亦見
諸瘡痍結使遂增惡行又世尊言於
現法中便有悔意彼悔意當言善耶
不善耶當言無記耶或作是說當言
善惡自見惡於彼作惡行念問不於
今墮惡趣中答曰彼善少不善力大
復作是語與少善生於善處如所說
得善心念法與等見俱或作是說當
言不善與邪見相應雖復憶念後更

忘失所不應憶者後便憶之是故當
言不善復次云何世尊說譬喻與不
相應自不相應此非譬喻也一切作
惡行者則有悔意也能自修已則生
天上世尊亦說設彼悔者亦是善心
云何善心無善命過若悔是不善者
云何不善心多彼智相應若悔是無
記者云何無記心無善命過是故此
非佛語以何等故未來教不得成就
或作是說不以未來教而有教耶問
過去教者亦無教欲使不成就過去
教耶答曰教已過去問未來亦當有
教復次雖不作行便有所獲如是無
行而有果實於彼便作是念云何今
不思惟亦有福德彼當作是觀又世
尊言有緣生云何有緣生或作是說
中陰中五陰是謂有緣生或作是說
所生五陰是謂有緣生或作是說已
處母胎是謂有緣生或作是說所生
五陰諸得行緣而受報數是心將從
受諸色報命根心不相應行是謂有
緣生復次趣惡生者取初得有是謂
有緣生有有則有生

礼彼諸眠覺供養或羅漢 不問魔所欺
告語不還緣

以何等故本所作行謂之一結緣如
今無明為所作行是一切行緣或作
是說如今過去一切緣過去亦是一切
結緣復次過去取要言之現在廣說
現其善教問不如彼一切結緣或作
是說本所作行一切結是緣過去無
明聲已說與無明相應現在所造聲
與無明相應現在所造聲已說無明
造聲相應問不以現在無明聲作是
說與無明相應或作是說生無智力
少足故譬喻衆生亦現若行無明於
此生是緣由結故生諸行是故譬喻
衆生現在若行問彼迴轉譬喻衆生
現其善行過去之時一切結是緣復
次結結相生行緣其根生彼結彼結
彼各相應結由行生行由結生行由
行生謂無明緣行生結緣行生復作
是說愛緣有行已熾然作諸行當作
是觀以何等故色界無垢人謂之成
就無漏戒然非有漏答曰此不捨賢
聖道便成就戒界界遊已滅世俗事

界界遊行無有無色界無色界定戒是故不得名成就以何等故行報故生無色界天或作是說以無想三昧衆生報故也問無想三昧亦非心亦非心所念法云何由是報故生答曰無想三昧有漏善心不相應行有報問設彼三昧有報彼不與行相應世尊亦說由行而生或作是說若於心中間入無想三昧緣彼心報生無色界天問云何若於心中間入第二禪緣彼報生光音天耶或作是說無想三昧無心無想三昧相應心報而生彼間無有無想三昧相應心何以故彼無有想世尊亦說彼想有教無教有心教耶此無處所復次無想三昧彼則有是不由行而生彼心亦無行方便世尊亦說由行報而有生復次無想三昧心相應心所生報是緣能作是住如生無想界天如善御車人所向無疑如報緣除其報則受其有頗緣滅盡三昧報生有想無想心天耶或作是說彼三昧有漏之有報非有想无想天更受生緣是報而生問滅盡

三昧亦不與行相應世尊亦說由行
而生或作是說滅盡三昧有心是故
滅盡三昧相應心報故生有想無想
天問無有滅盡三昧心相應痛何以
故彼無想世尊亦說彼有想無想心
覺當有覺亦無處所或作是說不生
也何以故已越有想無想天以滅盡
三昧不以妙三昧報故生九地也問
彼地滅盡三緣是果報而生彼間問
如所說越有想無想天入想忍三
昧則有彼地亦說盡越不用定處修
有想無想定彼亦是不用定地問滅
盡三昧入是三昧不以貪欲故欲愛
未盡入有想無想三昧非不欲盡不
用入處有想無想定復次如所說滅
盡三昧無有心彼則有是也彼無有
報無有心復次有想無想天滅盡三
昧報而受彼三昧非報緣又世尊言
歡喜施者便得歡喜從心所好施真
正處也云何觀是歡喜為觀受者為
觀施者或作是說當觀施者從物因
緣若施彼時彼則受報也問設彼受
者有福歡喜答曰彼非真正處亦說

從心所好施真正處或作是說從檀越心如郁伽長者說是謂如來二端豔我所愛者願世尊納受以大慈故而不可見逆我從如來聞歡喜施者便得歡喜復次當觀施者意從施豔時便作是念我今割意施作是心已受大報如尊者舍利弗說若行後世受報者彼不可得現世受報設行現世受報彼不可得後世受報彼不可或有足捷子若行現世受報彼不可得後世受報耶設行後受報彼不可得現世受報如是足捷子輩愚癡盡無果實說是語其義云何或作是說足捷子作是見行盡苦盡行盡謂一意識不可得後世受報行現世受報痛苦若彼愚癡盡無有果實於此法中垢盡苦盡若道生時滅諸結使若無愚癡無有果實問若於此法中不盡行本不得般涅槃亦無有上答曰如阿羅漢速疾受報問如所說契經則有違或有阿羅漢行報漸薄不相應果便滅若阿羅漢能行報者亦能廣博諸行或作是說猶如彼行實在者彼行

道亦復實在或作是說諸行實在便有集聚設行不實在者可使作集聚復次此非行報義也於深法中不失深法如其義理遊戲其彼義無有疑彼作是念如今云何後身受報當作是觀如是阿羅漢不得衆行而受報也以何等故祭祠餓鬼得然不及餘趣或作是說此生趣自今問此是我疑何以故生趣自今耶或作是說餓鬼嫉妬心意便顛倒河無河想見水不淨及諸飲食漿水若餓鬼祭祀飲食便發歡喜心意不顛倒若彼餓鬼得增上行時彼受食或作是說餓鬼以嫉妬意彼不能作好境界若彼餓鬼有所祭祀發歡喜意於彼得好心遊好境界或作是說餓鬼以嫉妬意身體長大心常懈疲以懈疲心不至神妙餓鬼所若彼餓鬼而祭祀食於施發歡喜心便得身大心廣以彼心廣大故得遊諸大餓鬼所彼亦歸伏礼跪以身大故彼餓鬼得增上行於彼受食復次與人作福彼人不得如餓鬼與彼施食者餓鬼善心好施彼便受

行若彼飲食是故非餘趣諸心與身
行俱起口行俱起當與心共同耶當
言不與心共同或作是說當言與心
共同與心俱起問云何心不與行同
耶或作是說當言不與心共同本所
生心與行俱起若不生則不有起是
故當言不與心共同或作是說或與
心共同或不與心共同諸與心迴轉則
與心共同諸不與心迴轉則不與心
共同復次緣彼有心行有迴轉亦各
相攝先有迴轉便有所攝行與結有
何差別或作是說行是身是口是意然
結是意問者行是意與彼結有何差
別或作是說行是善不善無記結是
不善問者行不善與彼結有何差別
或作是說意行意行結亦不意亦不
不意問云何意無有報耶復次一切
心所念當言皆是行然世尊視若干
種行漸漸有疑云何無重便有煞意
或作是說如無有重便有煞重之想
如無重便有煞害意若有重處彼無
有煞意何以故彼重或有常或無常
設有常者亦不能墮此無有相設有

常者如是得斷滅復次所造五陰作
重思想便言我盡形壽不煞若越
彼意者行各散一處是故彼便有害
想若於彼重便有煞意何以故由彼
重故因緣合會則有差違設不差違
則不能有所起若有差違則有所起
云何不有所起則有所起若有違不得
無違者不得無有力能起若得有所
起云何起無差違或不能起又世尊
言有四不可思議世間不可思議衆
生行報不可思議及佛境界不可思
議以何等故此謂之不可思議或作
是說方便力少不足思議或作是說
無有餘方便作如是知如佛世尊或
作是說不可思議深妙難究是故不
可思議復次作我思議者成狂愚癡
思惟心亦亂衆生行報及佛境界非
已心所了亦不可觀

無明無色界及彼無垢人無相心及滅盡
舍利弗餓鬼種種諸根相衆生難思議
諸人不善三昧彼盡犯二罪耶或作
是說諸犯不善者彼盡犯二罪犯彼
罪時或五逆問云何犯五逆時不犯

二罪耶復次唯犯一罪何以故世尊
說有五罪若犯不善罪時而犯二罪
作是廣說而思惟說一時彼無罪是
故犯一罪若轉輪聖王女寶得色聲
香味當言由行報得當言不由行報
增上得或作是說當言由行報得問
云何餘行報餘者受報答曰女寶者
由行報故彼便得若彼得彼王得是
報復次由行增上得若由行報得不
作行而受報女寶則有壞敗轉輪聖
王不由他行受報闍乱僧若闍乱僧
當言一劫入泥犁耶當言中劫受泥
犁罪或作是說當言一劫受泥犁罪
世尊亦說闍乱僧經歷一劫問已過
半劫云何全受一劫罪答曰餘方剎
土至彼泥犁如犯罪重之人數移徙
入深獄然後脫其罪過若復受劫
罪一劫泥犁中受罪問泥犁受罪之
人無有此理至他方泥犁受罪命未
盡便死或作是說二十劫中及四劫
劫大劫二十中劫受罪是謂一劫受
罪若劫融燒時便生二十中劫云何
彼經歷尔所時復次當中劫受泥犁

罪無有欲界衆生受一劫之壽諸闍
乱僧彼一切住一劫受罪耶設住一
劫受罪者彼一切闍乱僧耶或作是
說諸乱僧彼一切一劫受罪破壞僧
者取重之罪或作是說闍乱僧非住
一劫受罪耶若壞乱意而闍僧者受
五逆罪復次或住一劫受罪彼非闍
乱僧現其報或闍乱僧及一劫受罪
耶若非非法壞闍乱意而壞僧者或不
闍乱僧亦不一劫受罪耶除上余所
事也闍乱僧當言性受罪當言非性
受罪或作是說當言性受罪何以故
闍乱僧取重之罪若此非受罪者云
何今性受罪問諸闍乱僧彼一切受
無救之罪問如煞生者性受罪諸不
煞害受罪害罪如是闍乱僧性自受
罪諸不闍乱僧彼一切受無救之罪
復次當言非性受罪何以故僧成就
闍乱罪然非無救罪諸惡行闍僧彼
性當言受罪也

又世尊言意行者取是重如法慧契
經言一行取是重罪闍乱僧非意行
闍乱僧也說是語其義云何或作是

說一切行寂是重罪除其五逆及餘
行意行寂是重罪或作是說意口行
思惟彼行已口行彼寂第一意行意
行寂是重罪思惟行闔乱僧寂是重
罪復次不於中間意行有闔乱僧非
彼思惟而闔僧諸惡行闔乱僧者當
言彼寂是重罪以何故非滅五人不
得闔乱僧答曰必當有二部僧勅使
如調達闔世尊聲聞衆彼壞凡夫僧
不能壞賢聖之人問今不受五逆罪
答曰作僧想而壞凡夫衆受五逆罪
如父作父想而煞害其命受五逆罪
問若今世尊說闔乱僧受一切罪答
曰此世尊教戒語調達作是想我壞
僧或作是說比丘衆謂之比丘僧於
彼凡夫人勅使闔乱或復賢聖人在
世尊側而不能壞乱或作是說有十
四事闔乱之章無垢人不可壞敗不
能壞世尊是故世尊不可壞復次世
尊聲聞衆內無垢人外凡夫人於彼
壞外凡夫人衆內無垢人不可沮壞
是世尊衆不可沮壞以何等故記之
結言無報耶或作是說無記者即無

報也或作是說彼不於身體有所長
益或作是說不化身口意行復作是
說無記心所念法自憑依有是苦惱
攝持諸法而有報也復次無記無報
法亦是有報也如所說我今不行乃至
不知為趣何所而見光明云何是報
復次諸善不善法或有因或有緣有諸
果實於彼作報想無記之法或有因
或有緣有諸果實是故無記法而有報
也須陀洹性有瑕罪當言性無瑕穢
或作是說無有瑕罪瑕罪者現諸穢
病或作是說無有瑕罪瑕罪者現諸
穢病或作是說無瑕罪依善不諍復
次當言有瑕穢想心邪見未滅
犯罪樂鬪亂住劫及性罪不滅五壞眾
無記性淨行

酒漿者當言性罪當言非性罪答曰
當言非性罪何以故若飲酒者淳酒
有餘教以入腹若服呪術飲食術當作
是觀非梵行當言性罪當言非性罪
或作是說當言性受罪不於中間結
穢有其梵行復次當言非梵行心是
其罪性染汙觀復結興起當言有罪

性罪者其義云何或作是說性染汙
 是謂性罪復作是說性不善是謂性
 罪復次性有瑕穢是謂性罪非性罪
 者其義云何答曰不染汙是謂非性
 罪復作是說性常不善是謂非性罪
 復次非性有瑕是謂非性罪頗有比
 丘四事之中各無所犯然不捨戒而
 就白衣當言非比丘或作是說有人
 根變易根已變易當言非比丘或作
 是說因緣果實邪見而現在前若布
 現亦人是謂當言非比丘或作是說
 若自長養此比丘非比丘也彼若勤
 修戒行於中移轉云何當捨戒而越
 戒律復次有所怖望怖望者流轉生
 死當言於比丘法退轉若無教誨也
 又世尊言若比丘於比丘受衣裳入
 無量心三昧而思惟之彼果報無量
 施主檀越福增益善增益善食無病
 是謂自作餘者不受耶答曰非自作
 餘者受報復次施主檀越所受之德
 問云何不成就而受其福答曰由田
 業潤厚於彼種粳子若種人憶田好
 不好必獲好粳問此亦不相應云何

於田種子不於三昧檀越有其德復
次有彼人受彼信施施主檀越得其
處所便有福德長益是故不可沮壞
無瞋恚之體彼便有休息根心意歡
喜受施之人不堪任施施者自受福
又作是說以此法施彼彼為誰得或
作是說無有得者是謂不與取復次
受施主之語此何由施若依比丘者
彼則有所還若於道果道果受其教
誨無有所還又世尊言摩納衆生行
由與由行所造由行因緣由行施為
衆生由行成若好若醜說是語其義
云何答曰自所造行受其果報衆人
不牢固如所作行便受其報是謂行
因緣受其生報行若處處生在在受
其報是謂行胎生若捨其行有若干
相若捨其行此衆生如上所說衆生
有上下是故行衆生有所演說若其
有好有醜有何行故若今劫衆生自
然食身能飛行或作是說於欲界
愛盡諸欲界熾盛善根由其果報也
問今亦不有所現耶或於彼種善根
之中果報有自然身能飛行答曰衆

行備具彼果不得生實復次由生因緣行報因緣有如是對於彼自在施所造得彼則身能飛行由彼施主之德方便彼則有頭光明諸尊重梵行者病痛遭困厄車馬施彼則身能飛行

飲酒其犯邪性犯最重罪飛比丘遊行自造人後

尊婆須蜜言薩所集行捷度第九竟

尊婆須蜜菩薩所集智捷度首

又世尊言彼於不淨修念覺意云何於不淨修念覺意或作是說計意作不淨想校計身中而修念覺意如是於不淨修念覺意或作是說覺意分別不淨覺意中間入不三昧不三昧中間修念覺意復次相各自有義當作是觀然不與不淨念覺意相應

又世尊言比丘汝等當修護比丘若修護已盡斷除欲界愛盡色界愛盡无色界愛盡於此憍慢盡無明六何修護或作是說諸覺意四禪四等或作是說修無漏四禪或作是說護覺意不忘失復次修道得諸果實故於

此說諸所生即滅常得護也於欲界
愛盡等越次取證時云何修斷欲界
相應結思惟所斷而修行道或作是
說彼不盡便修行道彼本以盡已世
俗道問四諦所斷結已盡世俗道欲
使彼盡不修道耶修道法忍是故思
惟所斷盡而修行道答曰彼非四諦
也斷修法忍也以賢聖諦起此道問
若四諦所斷已盡不修行道者不以
彼結世俗道永斷結使是故見諦人
不究音盡或作是說彼滅未來結問
欲界愛盡等越次取證以未來所修
以思惟斷答曰彼不得思惟斷道設
得是時世間思道若知彼力契經者
或作是說未知智中間起思惟道問
彼不實有阿那含須陀洹得禪答曰
進前取阿那含是故修行道諦便得
阿那含然須陀洹不得禪復次二種
結已盡思惟彼二種事修行二事有
二智修行於彼愛盡等越次取證無
量之事皆悉具淨修其心作如是行
道以三界結四諦斷欲界相應用思
惟斷修行諦聖住阿那含處彼時亦

作是觀欲界相應結使用思惟斷修行道時諸得未來善根當言滅諸結使也或作是說當言斷滅問云何以未來道滅答曰未來之道便有力勢現在不滅也諸有力勢生彼則能滅如是未來之道有力勢生彼則能滅復次當言彼不能滅也以未知智所領身所習出要以何等故五盛之陰不言是想意止或作是說法意止所攝當言想身意止色陰所攝痛意止者痛陰所攝也法意止者想陰所攝也行陰者此無為也復次心意止所攝當言是想也身身相觀痛痛相觀於痛思惟一切心處所作如是觀法意止者合數之義於陰垢著染汙當作如是觀須陀洹住果實心於三界中當言成就等智當言不成就等智或作是說當言成就何以故善根者以二事滅不相應果滅縛著於彼若去離界然須陀洹不退轉越彼界是故當言成就復次覺知三界時以捨等智復次空於空無願於無願無想於無想當言

成就也被不捨意也又世尊言

法園觀浴池婆羅門異學閑靖無垢濁
與諸真人俱我浴神諍訟不漬體滅惡
說是語是義云何答曰賢聖沙門津
於此義中法園觀浴池也彼不顛倒
結已盡心枝葉諸垢永盡謂之法也
不順從戒是謂戒梵志未越不善根
觀彼不善是謂閑靜无穢無濁於佛
聲聞發懷喜心是謂與諸真人俱成
就等智分別等智覺知深義而入其
中是謂浴神心無有垢穢亦不作是
想或作是說滅本惡心不作是想是
謂不漬身滅惡也以何等故空緣有
漏耶無願者亦緣有漏亦緣無漏或
作是說空者緣苦諦緣有漏無願者
亦緣苦諦亦緣習諦亦緣道諦是故
無願亦緣有漏亦緣無漏復次各自
憑已亦不自覺亦不得無漏法是故
空緣有漏也現有所失能知棄捨余
時無復有願田業之想如羣鹿驚四
面無有障礙於中無願亦緣有漏亦
緣無漏世俗上無我智有何差別或
作是說世俗為下增上為世俗上或

作是說一切無我智是謂世俗上一切順越世俗復次諸分別曉了是謂世俗諸不曉了彼謂之世俗上復次世俗無我智作識別觀方便非方便有如斯事作是思惟彼自相彼無巧便無我自度視世俗上以何等故未知智非緣欲界或作是說法智已作緣問忍已作緣法智不作緣或作是說現有法智懸思未知智現有欲界是故而不作緣問欲界之中或有現或無有現色無色界或有現欲界愛復次此不相應世尊亦說彼以此法見知自過去未來將往是謂往是謂當言未知智是故有未知智緣欲界覺意而敷演欲界根上陰須陀洹法空差別若干界

以何等故生終世俗智便忘失然非世俗上或作是說世俗智富足以智相佐世俗上智者亦富足以彼相佐而不修行或作是說垢力勢大非世俗智以垢所纏然後世俗力大非結不為結所纏復次作世俗智想作等想現有所說世俗上智者作無想與相

應如實義因長益處所緣得其章義
依彼有功德不可沮壞以何等故阿
羅漢謂之不成就學法耶或作是說
此已捨學法遊果果行或作是說得
無學法則不成就學法此之謂也或
作是說若成就學法者則是其學若
成就無學法則無學法也復次根度
無極則有緣果度無極果度無極緣
入度無極於中阿羅漢當言不成就
學法彼則有此不如意亦不學亦不
不學法不成就也當作是觀當作限
量世俗之法學無學法也以何等故
四辯才二界有漏二於三界無漏或
作是說不於此色界中名身句身有
所繫有所敷演所有無漏智是故二
界有漏也復有無色界第一義不迴
轉智三昧入彼三昧不迴轉智若無
漏智迴轉者然此三界皆悉無漏復
次無色界無有辯才然辯才非有漏
亦不生有漏中間有漏以何等故六
通三有明三非有明或作是說一第
一義明盡有漏二便招來得其明聲
或作是說阿羅漢因果報智明白識

宿命知我從某處終緣此因緣而生
是問因果報者微視通我某處終由
此因緣當生彼間因果智而知盡有
漏智者我已此道而盡有漏諸因果
報智復次第四通自知所從來第五
通知始生智者第六通與共相應是
謂智盡有漏若相應智者彼第一義
明初通者知諸伎術第二通者攝持
諸聲第三通者而觀自相如此三解
脫門空無願無想以何等解脫門等
越次取證答曰空無願生便能越已
生當言等越次取證如得分別智以
何等故未知智不與同緣色無色界
或作是說一時敷演見諦所斷結問
此亦是我疑何以故二界見諦所斷
一敷演然非三界二界有何差別一見
諦所斷然非思惟所斷或作是說無
常苦空無我問三界集聚是謂無常
或作是說不現未知智彼可量現在
前問欲界少有現色無色界不現是
故現非義復次是謂三界等越次取
證是謂當言未知智此是其道等越
次取證忍與智有何差別或作是說

忍能忍事智能知物問無智者能忍乎忍時有智耶或作是說忍為下智為上或作是說盡道為忍道果為智復作是說斷道為忍解脫道為智復次如行道人不能前進便自勸勉安隱到處所如是等越次取證先得智慧眼導引為忍越彼岸為智忍為下諸不忘學法分別覺意門 來生及分別忍法是十經

用何等故以忍斷結然不用智或作是說道已生便斷是故忍斷結忍已能捨是智不能斷忍無不斷結或作是說盡道為忍道果為智然非以道果斷結是故不以智斷或作是說盡道為忍解脫道為智非以解脫道斷也是故智不斷復次見地見諦所斷結盡道障道不等道斷也此相應是故忍斷以智覆不生當作是觀以何等故盡時忍斷結斷結非生時或作是說盡時忍現在道斷結是故盡時忍斷結若忍生時道未生則不能斷是故生時不斷問若生時忍不斷結者

彼不有違耶答曰然生時忍不斷者如是彼則不有違所以生斷是故彼相佐助問若自觀者忍已生彼便自滅無生無復闇冥復次若所生忍滅結已生當言便盡猶如然明闇冥悉除問若所生忍滅當言是結耶已生道未知忍一切見諦所斷結盡是故忍成就須陀洹答曰一切見諦所斷結盡不以智集聚名須陀洹何以故不以此有為得須陀洹果如世尊說是比丘諸觀五盛陰如實而知是謂須陀洹不以見苦名須陀洹亦作是說三結盡名須陀洹不以忍集聚名須陀洹

又世尊言比丘說一切結時四意止等說而說世尊亦說說善聚比丘時四意止等說而說然一切諸法非善說是語其義云何或作是說說一切法時四意止等說而說道有緣以是故說善說善聚時四意止等說而說亦由道說復次說一切法時四意止等說而說由八正道二十七品以是故說說善聚時四意止等說而說第

一義聚善聚由是故說諸如來相義
起微妙智諸聲聞亦有此微妙智耶
設聲聞有此微妙智彼是如來相義
起微妙智耶或作是說諸如來相義
起微妙智彼相義聲聞有也起微妙
智諸衆生類於彼如來聲聞起微妙
智如彼智境界迴轉時復次不應作
是說衆生微妙智心智慧懽喜有其
誓願微妙智者彼聲聞漸漸而知
現在前如來者於智得自在心思惟
心三昧清淨於欲便能無有罣礙起
微妙智以何等故四意止無身意止
生耶或作是說意止無有思惟漸漸
而至復次漸漸有益如來之教漸漸
諷誦承受者復次身身相觀作諸意
痛痛相觀流行痛痛相觀作諸意心
心相觀有流行心心相觀作諸意法
法相觀有流行如是漸漸修意止以
何等故七覺意中謂先謂念覺意耶
或作是說次第言之復次如來次第
所說為誦者所說復次念覺意先現
在前為人次第說修說覺意如所說
如彼所念法選擇諸法亦復觀知味

諸法於彼法選擇亦復覺知諸法之時便有勇猛發歡喜意意盛不少無有異身心有所倚受樂使三昧觀其心意以何等故八賢聖道先謂之等見或作是說賢聖道不審修行復次如來次第說為誦者所說復次等見為人次第行道猶如一切四神足中以得自在精進心定以何等故一切自在三昧盡行成就是謂四神足精進三昧心三昧三昧盡行成就是謂神足或作是說諸增上起諸三昧彼彼所說如所說比丘自在增上得諸三昧彼有自在三昧精進心比丘增上得諸三昧彼則謂三昧復次如此諸事轉增以三昧定或時禪三昧增得自在起諸自在自在迴轉或時精進增起諸精進精進迴轉或時心增起心心迴轉或時味增起味味迴轉於中說四神足便有增上五根五力有差別或作是說增上為根義不可沮壞為力義復次外種力當觀修根內種力當觀修力於彼修行人諸根不牢固謂之根不可沮壞謂之力

又世尊言猶言一信餘或從餘處聞
或覺諸種以見觀人復次有智不可
壞智此處不然說是語其義去何或作
是說須陀洹種於彼心欲親近善知識
何以故由信生欲禮拜承事從彼聞現
說法言得知諸種思惟惡露見諸禪
現法法相生義復次先有所聞如一切
諸行無常也於彼智得諸信由有信
便有智慧善亦智慧如其實義彼謂
之欲欲義者已智攝彼好醜觀諸行按
計算數如其實義起智慧眼如憶彼
諸法見諸忍

二忍一切法 諸種身為初 覺意見所墮
種種及餘處

以何等故以苦種等越次取證然不
由惱瘡瘻或作是說瘡瘻有漏然非
有漏道等越次取證苦種無漏以無
漏道等越次取證復次瘡瘻種者界
柔差集聚漸漸興起苦種者以苦陰
相應作如是觀苦種瘡瘻種瘻種有何
差別或作是說苦種瘡瘻種瘻種有漏
苦種既漏復次苦種切身之相瘻種
瘻瘻之相瘡瘻起漏之相以何等故

眼根謂之見耶或作是說是世俗所見語如有見淨有見不淨復次還眼便有所見世間契經是謂眼根謂見以何等故忍不謂智或作是說智能知事忍不能知是故忍不謂之智復次已得見是謂有智非以忍有智是故忍非智以何等故盡智無生智不謂之見或作是說若盡智無生智是見者則九種成就阿羅漢亦說十種成就阿羅漢是故彼智不謂之見問如無學等見謂之智有其定處云何彼非智是見耶彼亦有行處復次智當見度彼岸為見彼所度便有是云何不十種有定當言是觀八種為地如此智當言無學法猶如此三解脫門空無願無想等越次取證當言得已起等越次取證當言得答曰空無願等越次取證當言得以越次取證當言得無想者已越次取證當言得若空三昧時彼修無願三昧耶設修无願三昧彼修空三昧耶或作是說或空非無願云何空非無願已得空三昧現在前是謂空非無願云何無

願非空已得無願三昧現在前不得
無願三昧現在前不得是時修空三
昧是謂無願非空云何修空無願不
得空三昧而現在前得是時修無願
三昧不得元願三昧而現在前得是
時修空三昧不得無想不得世俗智
而現在前得是時修空元願三昧是
謂修空無願三昧云何不修空非無
願本得無想三昧而現在前若本不
得無想三昧而現在前不得是時修
空無願三昧本得世俗智而現在前
若本不得世俗智而現在前不得是
時修空無願三昧一切凡夫人染汙心
無記心滅盡三昧無想三昧無想天
是謂非空非無願復次或空非無願
學見迹若阿羅漢得空而現在前或
無願非空修行習忍智迴轉時道法
忍迴轉時道法智修行迴轉時道未
知忍迴轉時學見迹若阿羅漢得無
願三昧而現在前或空無願修行苦
時忍智迴轉修行法時道未知智迴
轉時學見迹若阿羅漢不得空無願
無想而現在前或非空非無願三昧

修行盡時忍智迴轉學見迹若阿羅漢本得無想三昧而現在前一切世間心思惟不修空不修無願三昧於中亦有降伏想若修空三昧彼修無想三昧耶設修無想三昧彼修空三昧耶或作是說空非無想云何空非無想得空三昧而現在前若不得空三昧而現在前不得是時修無想三昧不得無願三昧而現在前得是時修空三昧云何无想非空得無想三昧而現在前若不得無想三昧而現在前不得是時修空三昧云何修空無想不得空三昧而現在前得是時修無想若本不得無想三昧而現在前得是時修空三昧不得無想三昧而現在前得是時修空三昧不得世俗智而現在前得是時有空無想三昧云何非空非無想得无願三昧而現在前不得無願三昧而現在前得世俗智而現在前不得世俗智而現在前不得修空無想三昧而現在前是時不得修空無想三昧而現在前一切染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧不修空三昧非無想是謂非

空非無想復次或空非無想修行苦
時忍智迴轉學見迹若阿羅漢得空
三昧而現在前或無想非空修行盡
時忍智迴轉學見迹若阿羅漢得無
想三昧而現在前或空無想修行道
時未知智迴轉學見迹若阿羅漢不
得空無願無想三昧而現在前云何
非空非無想修行習時忍智迴轉道
未知智周迴修行道法智道未知忍
迴轉時學見迹若阿羅漢本得無願
三昧一切世間心思惟不修空無想
三昧不於其有降伏若修無願三昧
彼修無想三昧耶設修無想三昧彼
修無願三昧耶或作是說或无願非
無想云何無願非無想得無願三昧
而現在前不得無願三昧而現在前是
時不得空三昧而現在前是時不得
修無想三昧不得空三昧而現在前
三昧而現在前不得無想三昧而現
在前是時不得修無願三昧云何修
無願無想三昧不得無想三昧而現
在前得是時修無想三昧不得無想
三昧而現在前得是時修無願三昧

不得空三昧而現在前得是時修無
願無想三昧不得世俗智而現在前
是時修無願無想三昧云何非修無
願無想三昧得空三昧而現在前得
世俗智而現在前不得世俗智而現
在前是時不得修無願無想三昧一
切染心無記心無想三昧滅盡三昧
無想天修無願無想三昧是時謂不
修無願無想三昧

復次或無願非無想修行習時忍智
迴轉道未知忍迴轉時修行道未知智
道未知忍迴轉時學見迹若阿羅漢
得無願三昧而現在前或無想非無
願修行盡前忍智迴轉學見迹若阿
羅漢得無想三昧而現在前云何無
願无想修行道未知智迴轉時學見迹
若阿羅漢不得空無願三昧而現在
前或非無願非無想三昧學見迹若
阿羅漢得空三昧而現在前一切世
俗心思惟不修無願無想三昧於其
中有降想若應時修空三昧彼時修
无願三昧耶誤應時修無願三昧彼
時修空三昧耶當作是說如上所得

然不及現在前復次若應時修空三昧彼時不修無願三昧設便應時修無願三昧彼時不修空三昧何以故時節迴轉當作是觀空無想亦復如是無願無想亦復如是以何等故三界修行等智謂之有漏耶或作是說即彼三界所有彼是有漏也或作是說說所謂等智是以有漏也或作是說如彼智諦得不如彼諦此當修行復次三界所修等智師意作是想譬如空無願無想於無想故曰修於彼作是想當作是觀以何等故色界不等越次取證或作是說彼無有此厭患之法猶如欲界也問不以此患等越次取證設有患者惡趣中亦等越次取證或作是說欲界有是行報問若於欲界取般涅槃云何有色無色界行報耶答曰欲界受報問有何因緣色界無色界行報非欲界受色無色界行報或作是說以其軟根不等越次取證問猶如此問利根而生彼問云何彼問有軟根答曰彼生自余問非色界元始人起賢聖道耶答曰已

待能起問不得無學道能起復次便有降伏想復次於此間作行命終生色界因相有力故彼不等越次取證若取初起無生智為幾智中間起或作是說或盡智中間起我已知苦盡智然不知無生智起一切諸諦復次三盡智中間起我生死盡是謂盡智我梵行立是謂盡智所作已辦是謂盡智更不受後身是謂無生智已說二苦相眼忍智越次思惟觀三界有生猶如本

以何等故苦智知苦智習智知習智道智者唯道智耶或作是說苦諦有漏五陰於彼苦智迴轉因智亦迴轉道者無漏五陰彼出要智便迴轉於彼有道智復次於苦思苦與迴轉有順是故謂習智道智復次苦與迴轉有順於彼有習智道智一思惟相若緣是說者於中不可沮壞世尊界根知為緣何等或作是說因智道智界知智復次因道是其緣或作是說諸苦集持界根智是其智也復次取第義善緣界根恐畏然思有丁差別

或作是說欲界相應為恐畏三界為
獸患或作是說有已為恐畏彼我為
獸患問結中間為畏善根中間為獸
患復次覺知怨敵欲住障者是為恐
畏心馳逸為獸患強顏無畏有何差
別或作是說結中間為強顏善根中間
為無畏復次意所入餘處為強顏意
剛強為无畏捷疾智速智有何差別
答曰捷疾義實曉了速對以彼漸漸
方便義次第捷疾智利智無尋智有
何差別答曰斷諸結為利智分別諦
為無尋智甚深智慧普遍智慧有何
差別答曰覺知此緣是甚深智慧
長益衆多普遍智慧別智慧廣智慧
有何差別答曰種種相覺知諸義是
謂別智慧一處普遍智是謂廣智慧
所可用智逮須陀洹果彼智慧當言
已知根所攝未知根所攝答曰所可
用知無為逮須陀洹果彼智當言已
知根未知根所攝猶如一切結見四
諦悉斷以何等故或見諦斷或思
惟斷此之謂也或作是說見諦道漸
者彼見諦所斷也思惟道斷者彼思

惟斷也問彼有長益現一長益或有
餘思惟答曰如齊眼所見彼齊眼思
惟如齊眼思惟彼眼所見是故無力
勢或作是說彼最初見諦斷者彼見
諦所斷也見諦者已見諦住斷或習
而斷彼思惟斷或作是說諸忍所斷
彼見諦斷也諸智所斷彼思惟斷也
或作是說有前敵彼思惟斷諸無前
敵彼見諦斷也復次諸等智歷非
因緣猶如以木鑽火彼見諦斷彼見
長益斷如想心耶彼鑽彼思惟斷
苦世尊默患 強顏捷疾利 甚深別智慧
須陀洹及諦

尊婆須蜜菩薩所集智捷度第十竟
尊婆須蜜論卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

尊婆須蜜論卷第九

華

尊婆須蜜造

并秦蜀寶三藏僧伽跋澄等譯

菩薩所集見捷度第十一

若諸法是彼法因緣頗有時彼法當言非彼法因緣耶或作是說猶如彼法未生時彼法非因緣或作是說以事因緣故因及餘因緣非因緣次定一切諸行各各自因自果及獲餘果報永不復生誤當念若界有差違取有古法

阿羅漢從阿羅漢退還復得阿羅漢果諸得根力覺道意當言本得得當言本不得得或作是說若得等解脫當言本得得若得無尋解脫當言本不得得復次阿羅漢有六種根而有增減諸阿羅漢分別其義彼於此相應時彼本不於他得道迹有益思惟有益斷有益思惟當言本得得是謂有道思惟斷有長益當言本不得得若阿羅漢作阿羅漢想布施假使非阿羅漢而作阿羅漢想布施何者取

得福多或作是說若阿羅漢作阿羅漢
漢想布施者彼取得福多也何以故
田業有增益其處良田問如心意行
如念所起云何作是說受福取多若
由良田得福多者諸有施一阿羅漢
彼盡得平等福是故此事不然或作
是說二俱受福等何以故一以良田
第二由心故問若以良田心有益者
非由心故云何得平等福復次若非
阿羅漢作阿羅漢想布施者彼取得
福多何以故彼阿羅漢功德心取微
妙問若居士捷子外道異學作阿羅漢
想布施者彼取得福多耶答曰彼不
知阿羅漢功德也若復彼是阿羅漢
作阿羅漢想布施者如是彼取得福
多彼無是力緣阿羅漢功德若得知
阿羅漢功德彼不與外道異學尼捷
子施復次取要言之猶如枯朽煇柱
作阿羅漢想而惠施者於彼亦大得
功德

不得何等漢陀洹果誤得便失或作
是說如彼須陀洹七反往來有信解
脫彼見諦果所攝不得須陀洹果彼

若得見諦彼信解脫果所攝便棄須
陀洹果復次彼須陀洹上及周旋彼
漏須陀洹所攝諸鈍根不得中上如
須陀洹家家遊者若二若三於彼遊
行盡其苦本彼須陀洹下根所攝便
次之已得中上若須陀洹家家遊者
二家周旋盡其苦原彼下中須陀洹
果所攝便棄之非以無為須陀洹果
若得若棄

若諸法成就彼法相成就耶假使諸
法相成就者彼法成就耶答曰若諸
法成就者彼法相成就也外衆相不
成就若諸法自相成就彼法成就也
若諸法不成就彼諸法相不成就耶
或法相不成就彼法非為不成就外
衆相不成就彼法自相成就
成就者其義云何自相相應是謂成
就不成就者其義云何不自相相應
是謂不成就又世尊言是謂生此生
作如是說命異身異設作如是說彼
二同一義分別有若干云何同一義
答曰若自依已得彼緣義作如是說
當親近尊

諸作此見彼命彼身云何生此見或作是說生身便生此見乃至有根身與相應今亦復然於中復有命復有身或作是說觀衆生根衆生相衆生者衆生根衆生性衆生類衆生種於中便有彼命彼身如是所說女身有力於中不有短有大身不覺更樂苦者意根斷絕

諸所生見命異身異云何生此見或作是說展轉觀身心心者亦展轉相觀彼心心法作我想命異身異而有此見或作是說諸有禪者觀其威儀作因緣觀彼因緣彼便作是意身異命異身所為行迴轉時或作是說身不壞敗便命終便作是念身異命異若身未住便命終或作是說睡眠之中夢見身遊行於是有身彼便作是念命異身異若夢中有所遊行或作是說以三昧自憶宿命於彼彼終生是間彼見身住於中便作是說身異命異或作是說徹聽以天眼觀衆生類衆生生時衆生死時身在中陰縛而見彼便作是念是命身俱遊復次

身中間憶本所更巧便迴轉彼便作是念命異身異若後他人曰命異身異

諸所生見無因無緣衆生垢著非有因非有緣衆生染著云何生此見或作是說若處閑居或作是說觀諸垢起觀處宮中或見清淨彼便作是念無因起諸垢著復次以二力故生諸垢著若因力若境界力由是因緣而不知無因無緣衆生染著得諸見若他人說諸所生見無因無緣衆生清淨非有因非有緣衆生清淨云何生此見或作是說於此觀至空閑處而不清淨處深宮中或有清淨於中便作是念無因而有清淨復次以三力故清淨因力境界力方便力彼相應時因力境界力善法如迴轉有清淨生由是故不知無因無緣衆生清淨得此見若以他說諸所生見無因無緣衆生無智無見非有因非有緣衆生無智無見云何生此見或作是說彼便有無慙懃者云何起無智無見若復生者如是無

智於中便作是念無因無緣衆生無智無見也復次生死行因緣無方便行亦不勤求住無智無見中不思惟彼因與餘相應無智無見相應有不相應時智相應時無因無緣衆生無智無見得諸見若由他說諸所生見無因無緣衆生智見非有因非有緣衆生智見云何此見或作是說觀慙慙者不起智見以少慙慙或起智見於中便作是念彼以無因衆生有智見復次有五事智見迴轉名所攝義所攝對偽知彼因與餘相應智見相應不相應知是時無因無緣衆生智見得諸見若由他說

諸所生見無力無精進云何生此見或作是說或見人貌有得田業有不得田業或復有人貌少有田業於中無果人貌無力无精進得諸見復次有衆多相應於今世後世或有得果報於彼或以事而不得果報慙慙人於中不得果時無力無精進得諸見若由他說

因他本所緣須陀洹成就四種及二種

因命四種力

諸所生見無施無受者契經云何生此見答曰善行惡行果所生若親近時於中不可知果實無善行惡行得諸見或由他說無今世無後世亦無衆生類有生者如有彼觀無有父因事而有世無阿羅漢修行道人而无有道

諸所生見於此間有命活後世更不復死云何生此見或作是說是謂人有吾我身彼若命終時地身還歸地水歸水火歸火風歸風諸根歸虛空或作是說度世陰時不見歸來於此間命活得諸見復次處胎中若胎中終而觀其命彼亦見終始於此間命活得諸見或由他說

又世尊言有六生云何有六生或作是說如契經所稱黑生之人於黑法生復次異學言有六生黑生青生黃生白生赤生微妙白生於彼黑生屠猪魚捕鹿放鷹斂牛及餘惡行青生者及捷子學道者黃生者處在居家享受於梵志赤生者如沙門釋子及

諸修梵行者白生者保形學道微妙
白生者難陀婆磻訖梨舍僧訖栗姑
瞿舍盧味迦梨子

諸所生見實有此七身不作不應
作不化不應化寡聚離其深住云何
生此見或作是說四大性苦樂性展
轉迴轉不觀有勝彼依識命相此七
身不作不應作得諸見或作是說四
大苦樂四大以生觀彼時有七身不
作不應作如是得諸見復次心之與
色選擇所見於中不懷自覺七身不
作不應作如是得諸見或復有時由
他說

諸所生見無有風云何生此見或作
是說風有命想彼復作是念無有風
此是衆生類復次有常想壞敗想依
彼無有風得諸見若由他說

云何得知此非富貴所造或作是說
設當自富者彼則富一切諸物俱有
迴轉也續生不斷是故富貴非其因
復作是說若富是因者一切諸物則
相類也與前是因展轉妙物是故富
貴因復次若富是因者內無物事不

集聚不於中間事不集聚不有物是故當非因云何得知此非因答曰說非因作者集聚當有一切物續生不斷觀彼因縛續不復生復作是說若無因物迴轉者一切諸物皆當相類因有增便果有增是果非因復次若物無因迴轉者不於中間有進有集聚也不於中間事不集聚於中得知非有因物迴轉云何得知彼非命彼非身答曰身若干種自相壞敗無壞之相命所愛也於中得知彼非命非身也或作是說身因緣所縛展轉而生非命展轉愛於中得知彼非命非身也復次身所造若自為若他為如是不愛命於中得知於非命非身也云何得知非餘命餘身答曰餘命身不可得亦不有可得時亦不可說於中得知非餘命餘身復作是說身義異無數自然无所為然無數愛於中得知非餘命身也義所造我事往有展轉命非展轉愛於中得知非餘命身也

又世尊言彼作彼自得無記不可說

餘作餘自得此不可言說是語其義
云何或作是說彼作彼自得者此順
從有常餘作餘自得者此順從斷滅
此二物而求如來處中而說法於中
不記或作是說彼作彼自得此無記
軍第一義覺知諸行餘作餘自得此
無記得等語是故現行不可壞非由
而受行報復次彼作彼自得已作已
自得世尊說空於中不說餘作餘受
報者富所作餘者受如是世尊說因
緣是故不記云何得智餘行事所造
或作是說設有行事造者彼事一切
行行二俱所作行續生是故事不造
行復作是說設事造行者一切行則
非妙一事之中展轉行妙於中得知
非事造行

復次設事造行者於中間有集聚行
不於中間行集聚迴轉於中得知非
事造行云何得知有餘處終或作是
說見心被柔心迴轉於中便見終心
被柔心迴轉也如是於中得知餘處終
後作說本所生根所依根便有曠大
根意因觀彼若處母胎中不於中間

本根意彼亦不於中間本根是故宿命彼於此至彼中得知餘處終復次不於中間心心有所為見心色依彼色有其心垢相為心見色迴轉於中得知見有餘處諸有物步步生者以何等故本時不生或作是說事不充足問或無二事答曰無不有時得有果實問頗不有二時耶答曰無不有時現在因問此亦是我疑何以故不生或作是說諸物本時生彼現在因復次在未來因猶如無因若彼本時不生復次諸物本生今盡因生然本不盡本時果不生於中便當有況復行本時不盡耶當作是觀論中間非以盡事故說

如學學作是說物有壞敗然不盡云何得知物盡而不壞敗或作是說設物壞敗者於彼亦有來若子處母胎一時來若步步知於中得知物有盡而不壞敗或作是說若物壞敗者彼亦當來子處母胎形現斷絕常迴轉於中得知物有盡而不壞敗復次見是其事相應相思惟而生是故集聚

物盡壞敗方便瞋恚有增所可得往
於中知物有盡而不壞敗

若有於此生 富貴亦無因 命作餘處終
物盡及壞敗

見捷度第十一竟

尊婆須蜜菩薩所集根捷度第十二

鬱陀羅耶契經廣說是語其義云何
或作是說五識身境界意有迴轉於
中佞作是說此意遊行境界意有拍
棄問如六重契經說種種若干種門
一切境界是意彼五識身見境界使
有威儀或作是說五識身根聲所說
意識為意聲五識身各各相持彼義
是意識一切境界所持強記不忘猶
如五匠師各有伎藝往諮受一人或
作是說五識身境界現在五識身威
儀過去未來意此契經之要復作是
說五識身境界五識身自相現意識
集聚而更之復作是說五識身境界
攝五識身與餘相類復作是說五識
身持意識身來彼相似因果種法是
意識也五識身便有境界此之謂也
復作是說意識身有二種有數演有

不敷演有敷演謂之意境界

復次此是世尊教誡之語若說因緣
優陀羅耶那五識身於此種義而
敷演是故當知根欲知根者當憶身
云何界諸根故曰意威儀境界意有
盡意有念意本憶事意本憶事性
欲知意方便者當憶所念云何彼意
周流憐望本四意止而迴轉是故
念方便欲知意方便者當憶四意止
云何彼有念故曰念婆羅門當憶四
意止四意止為本七覺意迴轉是
故欲知意止方便當憶七覺意云何
有此意止是故婆羅門四意止當
憶七覺意修七覺意住明解脫是故
欲知覺意方便者當憶明解脫云何
有是七覺意是故婆羅門七覺意憶
明解脫也猶如作明解脫彼彼得二
根結斷是故欲知明解脫無明有愛
愛斷當作是憶云何住明解脫是故
婆羅門無明解脫憶涅槃憍陀羅耶
憍久遠論以越此論世尊亦說是謂
賢聖禁戒迴轉或有所覺少有所憶
彼無明斷愛盡所作事辦故曰往至涅槃

照我梵行立

未知根其義云何或作是說未越次
之人不修行諸學智慧智慧根諸所
有根堅法未修行四諦而修行之是
謂未知根也何以故彼不一切覺智
問須陀洹一切不覺知亦復以此一
切覺知見諦之人便知諸根復次未
知根者有如是相猶如眼根此人無
有是相是故當觀阿毗曇相已知根
者其義云何或作是說見諦之人諸
學智慧智慧根及餘根信解脫見諦
身證修行上四諦是謂是諦已知根
何以故無知之人問彼人向便知欲
使彼是智慧根耶復次我已知是謂
已知根猶如眼根眼根是謂已知根
猶如王目如依賢聖是已知根如
依果樹有果無一切相是故當觀阿
毗曇相

無知根者其義云何答曰漏盡阿羅
漢諸無學智慧智慧根及根已辦解
脫智慧解脫若阿羅漢見法善舍處
是謂無知根何以故以作衆事此諸
根也

以何等故涅槃謂之無漏或作是說彼不生有漏復作是說不能生有漏不與有漏相應復次彼不造有漏亦不希有漏是故涅槃謂之無漏以何等故涅槃謂之無智或作是說云第一義無智阿羅漢問此亦我疑何以故作是說無智果謂之無智猶如行果六情謂之本行尊作是說諸有敬此無智是涅槃彼便有無智自然涅槃是故當捨此非論也

以何等故想不謂之根耶或作是說增上義是根義然想非增上類問如所說一切諸法各各增上是故想亦當有增上復作是說想不能斷除結問如所說修無常想斷一切欲愛尊作是說造想相者攝持自相如觀所持諸有苦者彼一切成就苦根耶設成就苦根彼一切盡苦耶答曰諸苦者彼一切成就苦根或成就苦根彼非苦也得苦根而不失及餘根而現在前

諸樂者彼一切成就樂根耶設成就樂根彼一切樂耶答曰諸樂者彼一切成就樂根也或成就樂根非樂得樂根而不失及餘根而現在前

未知根者為攝幾根復有幾根攝未知根答曰未知根一根少入所攝智慧根一根攝未知根智慧根或作是說未知根者九根少入五善意根樂根喜根護根九根攝未知根此亦尊曇摩多羅作是說未知根一根所攝未知根也復次一根攝未知根即未知根也已知根無知根亦復如是未知根與幾根相應幾根與未知根相應或作是說未知根與八根相應五善樂根喜根護八根與未知根相應如上無異或作是說未知根者與九根相應如上義九根與未知根相應尊亦作是說未知根不與諸根相應諸根不與未知根相應已知根無知根亦復如是頗依壞敗已依壞諸愛著先集聚然後果作是說頗眼根壞眼識不壞問云何不依眼識耶答曰生者不有依諸欲一時集集聚果

實彼作是說无也眼根眼識俱生四大俱有色聲香味四大依色聲香味四大此之謂也問此亦於中有疑頗依壞依不壞諸愛上愛色住彼作是說有也若眼識壞眼根不壞問若眼根有眼識者彼則今無云何今十二因緣而有違耶亦因彼而有無彼則無有若欲空色者彼作是說無也所依壞彼所依盡壞也

頗眼根與眼識俱生耶如上義所說以何等故五根盡善耶然後三根善不善無記或作是說五根是無漏三根亦是有漏亦是無漏尊作是說五根偏等相應辦大事三根者无有定理

以何等故憂根報不可得答曰現在慙慙便有憂根此不可得已亦失是故彼非報尊作是說憂根偏染著不類其報是故彼非報也以何等故欲界疑與二根相應憂根護根色界相應疑與三根相應樂根喜根護根或作是說色界無有憂根是故不與彼相應問欲界中亦有樂根喜根欲界

與彼相應耶尊作是說疑無有難與
憂根相應憂根左側便有護根憂根
之數無有疑有樂有喜一

頌世間第一法不於苦法忍中間緣
緣或作是說有除其智慧及餘世
間第一法智慧智慧中間緣尊作是
說識識中間緣心心法者於彼性迴
轉少中間有多多中間有少是故不
於中間有緣頌世間第一法不與樂
根喜根護根相應答曰有如上三根
如此間第一法相應問如所說依第
三禪等越次取證若世間第一法而
現在前是謂世間第一法與樂根相
應如是彼有違以何等故男根女根
謂之有形耶答曰於中有名是男是
女問若俱有二形亦名有二形諸女
人彼一切成就女根耶設成就女根
彼一切是女人耶答曰諸女人盡成
就女根也頗成就女根彼非女人耶
猶如有二形成就二根猶如熊羆及
餘生種諸男人彼一切成就男根耶
設成就男根彼一切是男人耶或作
是說諸男人彼一切成就男根頗成

就男根彼非男人耶猶如有二形
復次或是男人彼不成就男根耶猶
如色無色界天頗成就男根彼非男
人耶猶如有二形成就二根猶如熊
罴及餘生種亦如上半月易形嫉妬
希望外形或男人成就男根若人生
欲界中或非男不成就男根女生而
宜作病宜處郊野羣衆生及餘生或
時漸厚諸非男非女彼一切不成就男
女根耶設不成就男根女根彼一切
非男根非女根耶或作是說諸不成
就男根女根彼一切非男非女頗非
男非女彼成就男根女根猶如有二
形復次或不成就男根女根非為非
男也猶如色無色天界頗成就男根
女根非為男非為女猶如有二形成
就二根猶如熊罴及餘生種頗成就
男根非女根然非為女非男根猶如
半月易形嫉妬病頗不成就男根女
根彼不得言是男根是女根猶如生
腫病處胎衆生郊野漸厚及餘種不
亂衆生

五三無漏智想苦樂方便不壞有二意

根捷度第十二竟

尊婆須蜜菩薩所集一切有捷度第十三

當言一切皆有耶答曰當言一切皆有何以故猶若十二入有此十二因緣是故一切皆有問若一切皆有者云何無者亦當有無物者亦皆悉有答曰云何於無言無復有耶若言有一切者一切言無亦有云何得知猶如無者亦有欲使現在亦有無為現在有為中有無耶設一切一切有者亦當有此無云何得一切有若無一切有亦當虛無無者無物一切皆有復作是說當言一切有如此一切乃至有為無為彼則有是故一切有問計校一切吉相應因無是故不吉一切有答曰如現在有為現在計校現在無有吉因欲使現在有為耶若有一切者一切辨無因云何還一切有不有一切吉因若實一切無吉因如所說有一切無一切因彼無復作是說當言有一切何以故說無一切者亦無一切所持攝持三一切是故一切有

問云何不一切持還自然持一切內有
答曰若一切持還自然持一切內有
欲使有現在持耶還自然持現在內
有若有一切持還持還自然持云何
還一切持云何還一切持不有自然
持若審有一切持有自然持如所說
有一切持有自然持彼亦無也復作
是說當言一切有何以故如忞所覺
不如彼有不有彼彼無也是故一切
有一切遍有一切耶答曰不得言有
何以故猶如有青色彼無黃色尊作
是說不當言何以故不以物有勝有
餘也不以任勝有餘若彼有者此非
好不等威儀當言有一切耶答曰不
得作是說何以故不以無常言有常
亦不有常言無常尊作是說一切名
者此相無處所是故盡不得言有一
切盡當有一切耶答曰不得言無也
盡有一切何以故不以無常言有常
有常言无常尊作是說不應作是語何
以故緣是有諸法界德諸法耗亂諸
法耗亂諸法無有定處是故不應作
是說一當言一切有耶答曰不應作是

說何以故凡夫人亦不還學無學法學
無學法無學學無學法是故不應作
是說尊作是說不應作是說若成就者
彼則有也然無有一切成就也是故
不應作是說一當言一切成就耶或
作是說不應作是說凡夫人不成就
學无學无學法是故不應作是說復
次不應作是說何以故若有所得而
不忘失彼當成就彼亦不盡得不失
是故不應作是說也一切智者其義
云何或作是說覺知一切是謂薩芸
然猶如明書則名書師復次於一切
事知自在是謂薩芸然諸薩芸然後
悉知一切假使悉知一切彼悉薩芸
然耶答曰如是悉知一切是謂薩芸
然復次不得作是語悉知一切言薩
芸然猶如書師明其書疏然一切智
不尔普知一切有常無常然非一切智
一切有一切一切根一切一切一一
切一切智而智云何有有相答曰智
是其相法是其相有是其相無是其
相實是其相復次有三有觀有如所
有珍寶如所有是謂有此間有彼間

有實有如所有是謂有云何無是
無相無智相無有相無物相無有相
無法相無有相復作是說如彼無者
即是其相復次有二無二觀如所有是
謂無無珍寶如所有此間無彼間無
云何有漏是有漏相耶答曰無漏所
生生是有漏相復作是說無漏所生
是有漏相復作是說有有漏所起是
有漏相復作是說無漏相應是有漏
相復次不於中間有有漏者是故無
漏是故當觀有漏相彼便有是云何
今不起園林彼衆生行報因緣彼行
當觀有漏所起云何無漏是無漏相
答曰如上所說復次或中間有漏整
行為無也彼當觀無漏云何有為是
有為相三是為相起滅作變易復
作是說無常相是有為相復作是說
因緣滅相是有為相復作是說所作
相是有為相復作是說久遠墮相是
有為相復次若有衆生集聚是有為
相云何無為是無為相當說如上無
異云何過去過去相答曰壞敗相是
過去相滅盡相為過去相復次迴轉

意所越是過去相當作是觀云何未來是未來相答曰未生相是未來相未起相是未來相復次意迴轉不還是在相答曰生不壞敗是現在相復作是說生不盡是現在相復次意迴轉時當觀現在彼今生

若相及有為有漏并無漏有為無為過未生及現在三世當言過去當言未來當言現在答曰過去世當言過去當言過去當言未來當言現在答曰五陰當言過去未來現在所要言之五盛陰亦如是十二十八持亦如是意身所有諸過去者彼一切有設有彼一切過去世或作是說諸過去者彼一切有頗有彼非過去如所說尊者曩昔聞頭比丘從施家親屬家知識家然彼家非過去

復次或過去彼非有如所說一切結使過去依不結使起而滅或有彼非過去如所說尊者曩昔聞頭比丘從

施家當於余時等行或有亦過去諸衆行出世而滅度或非有非過去除上余所事則其義諸未來彼一切必當有耶假使有者彼一切未來耶或作是說諸有者彼一切未來也頗未來彼不有耶未生法行復次或有未來彼非有未生法行或有彼非未來如世尊言彼阿難當作比丘若大若小意不聰明不善年少意無智當於余時等俱行或未來及有諸行未生必當生或非未來非有除上余所事則其義也諸現在者彼一切有耶設有彼一切現在耶或作是說諸現在一切有也頗有一切彼非現在耶過去未來行及無為復次或現在非有如所說

我無有家長亦復無親屬無妻子僕從已得離解脫

或有衆生家數余時等俱行亦如是於此間無餘處無或有或無彼非現在過去未來行無為或現在及有諸色生便滅亦不有亦不現在也若色時云如彼色所有彼色過去耶設有

過去彼色有耶或作是說諸過去物
問如所說諸過去彼一切色或作是
說諸色物彼過去物問諸所有色彼
一切過去也或作是說色物異過去
物異問一則有二復次色過去物所生
色亦自然亦復所生如有也未來
現在物亦復如是

世章二陰 諸持二入 過去來物
色有及三

猶如色無常如彼色物亦復無常若
無常者盡無所有彼所有如上無異
若空無常亦復如是猶如青色用眼
識知云何彼青彼識無異耶設如彼
知彼是青色耶或作是說猶如青色
彼是智也問過去是青色是故過去
亦知作是說彼知即是青色問過去
不知是故過去非有青或作是說青
異知異問眼識則顛倒或作是說彼
青異知異問眼識則有顛倒復次智
者是等語復次自然物所事辨又世
尊言識用知物是故謂之識也說是
語其義云何或作是說此是識相用
知物故謂識問無過去未來識彼非

識尊作是說久遠契經句復次取要
言之當作是說若知衆生當觀彼識
猶如彼識彼是知耶或作是說猶如
彼識彼是知耶問過去未來識知或
作是說猶如彼識彼是知問過去未
來不知是故彼非識復次識不知緣
所因識所生知有衆生便有等諦諸
所識彼一切知耶設知彼一切識耶
或作是說諸有識彼一切知也問過
去未來識知或作是說諸所識彼一
切是知頗有識彼非知耶過去未來
識問如所說識者是知是謂識是謂
契經有迷復次識知緣所作識所生
知衆生便有等諦巧便云何知一切
心是緣或作是說一切心緣四因緣生
或作是說境界心有所攝或作是說
世尊亦說緣二因緣識便生或作是
說若心無緣者彼則是識知者是識
也尊作是說所為性說心迴轉緣理
轉此知識於中得知一切心有緣
無常苦空無我知識諸所為知
彼因緣心
一切有捷度第十三竟

尊婆須蜜菩薩所集偈捷度首

等二不等速如來無量智不染守內外
如實敬供養

等二者是等覺一切智十力四無所
畏等辟支佛自寤等阿羅漢解脫
等一切趣向等所見故曰等等不等
速或作是說此事等於等中猶如
羅云調達本無如來如不如如道
來是謂如來言無有異故曰如來成
就大智慧無量智成就無限智慧是
謂無量智慧無量境界智慧成就
謂無量智慧無量涅槃是謂無量智
慧復次無量智慧成就無量大智慧
世尊除彼覺智慧智句是謂無量智
慧不染汙者於此間內受有外是餘
物復作是說於此化說法一受不起外
處復作是說於此化說法一受不起外
者於彼說法受不起諸結如實敬供
養如是應供養
於著不著者於慢不著慢知苦自田業
如實敬供養
於著不著者諸見是著若於三界見
盡彼謂過去若於慢不著慢者三種

慢世俗著而不著知苦自田業者忍
彼苦外諸入復作是說於著不著者
已越慢著是謂不著於慢不著慢者
於七慢種中於彼染著而不染著知
苦自田業者苦識受識住處田業染
著復作是說於著不著者現見諦所
斷結盡於慢不著慢者現思惟所斷
結盡知苦自田業者苦五盛陰田業
行是結復次一切結著彼越一切著是
謂無著也於慢不著慢者染著諸慢
染不著諸慢知苦自田業於彼苦苦
諦知者知道諦彼田業者是習諦本
所有結盡是謂盡諦
不依望狀觀相佐起諸見因緣無所有
如實劬供養

不依望狀觀者貪望命望不應依彼
有二種愛見者諸佐彼愛命愛佐見
狀觀有二種道道果也得起他諸見
他狀觀有二斷滅見有常見已越彼
因緣無所有者有二因緣愛見是也
彼滅盡復作是說不依望者有愛
見望狀觀者於彼現出要起他諸見
於一切諸見中亦知他出要已越彼

已因緣無所有者識識處住盡復作是說不依望者現愛結盡起他諸見現諸結盡因緣無所有者若愛結緣結盡彼無所緣復次不依望狀觀思惟所斷結盡起他諸見起他諸見現諦所斷結盡因緣無所有者已越一切諸結思惟見諦所斷結盡彼無所緣也

於家能減意 他家無染著 不起此彼患如實勤供養

於家能減意者有三家愛見是也減意者以此家依依意者歡喜已依彼二便依意相應此斷若意相應道於斷他家無所染著有二他家愛家是家於彼不染著不起此彼患者愛所起由是故諸此愛見盡彼無所起復作是說不起此彼患者亦如上得無異復作是說於家能減意者一切結是行一切結盡他家不染著者於妻孥男女不染著者愛若見不起者於四受起中現其減盡復作是說於家能減意者結欲於他家意不染著者不起者不愛不起者於欲不起欲愛

盡復作是說家者是習諦意者是清
諦於他家不染者是苦諦也不起者
是盡諦復作是說於家能滅意者現
見結斷於他家不染者現愛結盡
不起者諸愛結見結盡彼無所造復
次於家不染者現見諦所斷結盡
於他家無染者現思惟所斷結盡
不起者諸見諦思惟所斷結盡彼無
所造

多望口文字 捐棄滅無有 覺一切解脫
如實敬供養

多望口文字者多望者修望口文字
亦修作是說多望者多望是愛口文
字者口所陳說復作是說多望者是
諸見文字者愛復次多望者思惟所
斷文字者見諦所斷捐棄者已滅盡
無有所著者是謂不起法能覺者覺
知一切諸法是謂覺覺知三痛是謂
覺通達諸智皆志成就是謂覺也於
一切解脫者於三界解脫也於三縛
解脫愛縛垢縛見縛也

癡無得正便一切法照明 由身而扶持
逮覺最上等 此最淨鬼語

癡無得其便者癡者是無明緣內無
明愚中間愚相應復作是說愚是無
明諸見愚中間與愚相應復作是說
無明是愚結愚中間與愚相應復次
無明是愚無明緣行愚中間與愚相
應無有此盡於一切法現諸智現其
因緣現其方便現其道迹由身而扶
持者住有餘涅槃界逮阿惟三佛以
此忍覺知無覺時十力一切智四無
所畏最上過者休息安隱處此淨鬼
夜語此最妙鬼清淨此無學門
偈說不應食 等觀於彼法 偈說諸佛喜
諸法奉梵志

偈說不應食者作是說世尊不為食
故往余時世尊欲教化婆羅門故是
住也後作是說或不承受我語復恐
婆羅門作是念沙門瞿曇為食故說
法復作是說欲現其神足故不受食
彼婆羅門應受佛化若觀彼法時以
是故觀及聲聞及大丈夫是彼威儀
行說得諸佛喜者斷滅而不取諸法
奉梵志於中有賢聖沙門法如是賢
聖教

諸餘大神仙亦名諸神盡漏觀慚愧慚愧以甘饌供養一

種德最福田

諸餘者諸雜穢飲食現受請供養大神仙者還大法是謂大神仙盡漏者諸有無明愛在身中能除去是謂盡漏慚愧休息若戒盜盡彼慚愧休息以甘饌供養種德是福田是何謂德田是福田於中專精意著萌身長益是謂福田或作是說便有偈以此事餘造彼大神仙盡漏慚愧休息以甘饌供養種德是福田或作是說彼婆羅門作是說偈諸餘大神仙盡漏慚愧休息以甘饌供養種德者福田

教化沉沒人 越生老病死 能仁漏具足 諸願悉普土

教化沉沒者沉沒諸見結以彼捐棄越生老病死者越度生老病死能仁者謂無學斷諸結使漏具足者諸智漏具足成就是謂解脫成就智無恨是謂能仁成就漏成就諸願悉普至者有如是功德越生老病死越諸果願復作是說一切沉沒結使彼能捨離度生老病死謂之涅槃此亦悉逮知

是謂度生老病死作是說教化沉沒人見其垢染著度生老病死者現愛結盡復次若教化沉沒人者現諸見諦所斷結盡度生老病死者現思惟所斷結盡餘殘亦如是

能仁行無婬不為壯所纏於欲身解脫彼牢固能仁

能仁行無婬者於尊者大迦葉授決廣說能仁者は無學也行者在就行無有婬去離非梵行不為壯所纏者或復有時若少壯不與貪欲况當老邁於慢得解脫者於四慢不造意不貪是故當遠離彼牢固者吐棄諸惡法牢固智慧成就是謂牢固能仁者是無學也覺知所為復作是說能仁行無婬者現安隱處不為壯所纏者現少壯當盡於欲永解脫者現業當盡餘殘亦如是

不二倍越岸亦不一倍終高下語句義是沙門所傳

不二倍越岸者有諸疑網不越無量生死岸疑網未盡不能越生死二倍者姦偽幻惑也復作是說諸有二倍

者彼不能越不越彼二倍者行垢成
就一倍喪終高語句義者高者現
身出要不高者現身習出要復作是
說高者是謂生天不高者趣惡道中是
沙門所傳世尊敷演

或有不著裳亦不樂校飾或有持戒香
語且不平暴

或有不平暴者或有不著衣故犯諸
禁限亦不樂校飾者不作是意莊嚴
身口亦不聽伎樂或有持戒香者或
有學士遊行四方稱揚其名常無倦
心或修梵行者不說戒有虧

歸命佛取勝一切皆解脫是尊取勇猛
遊至無為中

佛者覺知一切諸法取勝者具足諸
力歸命者恭敬義一切皆解脫者於
三界解脫於二縛解脫受縛見縛也
復有三縛欲怒癡縛也是尊取勇猛
者受尊教所說法語遊至無為中
者亦無精進現有精進非為不精進
不還志獲現所作事辨非為不有精
進意當作是守護猶如不退現不退
法尊者婆伽婆躋居止深山與鬱

頭羅摩子自說偈執鼻執婆鼻那提

帝詳人比比不解劉賴樓多弥遮我意不

染著心常燿然寤執鼻執婆鼻那提

帝者飛鳥之音響比比劉賴樓多弥

遮者魔鹿之音響我意不染著者

不退亦不起諸欲心常燿然寤者樂

諸道樂涅槃是謂比比劉賴句在

五塔廟樂處枝葉不壞敗彼見生諸枝

能仁以慧斷

五塔廟樂處者於五陰有中枝葉不

壞者愛枝也三界生諸見枝無常苦

能仁以慧斷者學人智住斷復作是

說五塔廟樂處者是苦諦枝葉不壞

敗者是習諦彼見生諸枝者是道諦

能仁以慧斷者是盡復作是說五塔

廟樂處枝葉不壞壞是謂垢著彼見

生諸枝能仁以慧斷除結淨相尊者

婆那婆踐居在深山天降雨時心懷

歡喜便說偈曰

巖峻善茂生伏流水浴身雜欲處閑居

智者倍生善

巖峻善茂生者山澤樹下伏流水浴

身者以雨水浴身離欲處閑居者居

遠處樂閑靜生諸不貪欲不處眾智者信生善者生諸喜及善增益喜喜覺意

愚者造生死 數數入胞胎 故智者不造頭破亦不眠

愚者造生死無智成就無明造生死者行有漏一切成就樂欲數數入胞胎者處母胎中是故智成就故智者不造行有漏受諸有於中亦不為頭破亦不眠者猶如此人或作是謗愚者造生死是習諦數數入胞胎者是苦諦故智者不造是道諦頭破亦不眠者是盡諦猶如此人也

等數堅有愚偈義胎不度意常佛執鼻執婆耶度及五愚惑不聰明

尊婆須蜜菩薩所集偈捷度初品竟

尊婆須蜜論卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

尊婆須蜜論卷第十

華

尊婆須蜜造

持秦劉賓三藏僧伽跋澄等譯

菩薩所集偈品首

尊者優婆夷謨以水道步尋往作足
踐行乃至入有想三昧更不復見緣
能因緣滅有想無想彼問世尊曰
我獨流無量不依不能度與我說其緣
所依度彼岸

我獨流無量者獨一者謂不一無緣
生死流不能得度復作是說不能度
此有想無想復作是說一無明源不
能得度與我說其緣者普眼遍彼緣
無眼度生死流此謂有想無想度無
明源

觀不用念定依彼而度流云何斷欲愛
愛盡於彼觀

觀不用念定者起無漏不用定無常
苦空無我作如是觀念者專精其神
足住止處所是謂休息復作是說觀
不用定時觀涅槃休息如是汝度流
於彼而滅愛猶如彼愛光盡問三界

諸愛染著於欲復作是說住愛而使盡亦當使求盡復作是說彼愛未盡諸纏著住非以外道而滅去離非論彼聽善論愛數數使退以是故世尊使告離非論愛盡於彼觀者彼於涅槃有隨想彼自守持於是世尊說不涅槃休息一切欲無愛依不用定寂寂想解脫寂勝住彼而不起一切欲無愛者於三界欲盡欲界結永盡以賢聖道盡愛依不用寂定者不依不用定三昧周有想無想及餘三若依涅槃想解脫寂勝者想解脫有想无想若住涅槃休息者彼住不起於彼退亦無所起世尊說曰

彼住而不起無數劫淨眼於彼兩解脫識誓知所傳

彼住而不起無數劫淨眼者答曰亦當久住於彼兩解脫於彼般涅槃識誓知所傳我於彼退轉亦復不生不於生入而入誓

猶火風所吹沒滅不可數仁能名色脫沒滅不可數

猶火風所吹沒滅不可數者如彼火

不於空中滅亦不可稱數若往東方
西方能仁名色脫者名四無色陰色
身身彼俱曰名色

沒冥必還明若沒如今無作有常之想
淨眼與我說

沒冥必還明問云何為明猶如日明
照若沒如今無者若有常若斷滅還
處入淨聚淨眼與我說與我布現尊
無所不知

沒滅不可數願說所無者散離一切愛
亦散一切義

沒滅不可數者有限之法彼則無也
願說所無者諸愛盡者諸愛限數彼
無有此愛諸陰由行生者諸陰限數
彼無此陰散離一切愛者亦散一切
義三界愛盡

二問釋種子淨眼不授決乃至三大仙
授決我欲聞

二問釋種子淨眼不授決彼亦時作
二問云何觀世間亦不見死生世尊
不與授決何以故欲教訓之彼亦聞
三語而授決於中作是說乃至三大
仙授決我欲聞

今世及後世梵天上諸天見亦無所知
瞿曇者德至

今世者是人世後世謂惡趣梵天者
謂梵迦夷天諸天者謂欲界天見亦
無所知者云何見瞿曇音德至者世
尊聲振四方如是世諦一切智猶如
轉法輪說聲聞乃至梵天

若欲如是見義論之所歸云何觀世間
而不見死生

若欲如是見者如是成就妙智世間
及天梵天而不知見義論之所歸者
欲聞受決之所歸云何觀世間而不
見死生者云何觀六入不生餘境界
觀世皆忘空愚王亦專念以能拔我見
如是越生處

觀世皆忘空亦自見愚王今時世尊
為說空常專不移動念者不念邪事
遊意止中我見者是愚身見而滅之
如是度死處亦不生閻浮境界尊者拔
蘇盧作是說聞斷滅有常今時世尊
不與授決彼亦聞第三句跡而授決於
中作是說二問釋種子今世後世者
是欲界天梵天者梵迦夷天及天者

及餘色界天見亦不知者住中迹中而不知如是越所見者成就如此妙智世及天者不能解知如此中亦斷滅有常觀世斷滅有常而不見死生云何除斷滅有常而住中迹越生死岸觀世皆悉空者自還所覺若斷滅有常彼觀皆悉空住其邊際如是觀六入則能越生死岸

天女衆所圍亦親近媛魅彼園名愚惑云何獲安處

天女衆所圍彼修行人聞三十三天天女衆所圍者以天音樂亦親近媛魅三十三天在街巷頭門闕左右園果浴池四天王有諸女鬼顏色弊惡聲響急獷喜恐怖人彼園名愚惑者雜園果甚樂無極天五樂自娛園能惑人云何獲安處者云何得出要

彼道名曰等彼方名不恐事亦名無聲覺法名具足

彼道名曰等者無瞋亦不曲彼方名不恐者涅槃名曰方於彼無生病老死之恐事亦名無聲者止觀是名事無有結著故曰無聲若賢聖無

漏三昧覺法之具足者覺出要與其相應

慙亦不有緣念者將從人智慧能御車等見先導前

慙亦不有緣者慙諸結穢惡彼猶如船車如是緣慙而起道意不復思惟念者將從人猶如車以虎皮覆上若豹皮纏恐不得其便不可親近若怨家盜賊不得其便如是念將從不得親近諸惡行智慧能御車者猶如侍車人如好車如是道智慧寂是道猶如御車者知道非道猶如御車者侍車而行應進則進如是智慧欲退時便起勇猛意意若熾盛便使休息猶如御車者知進便進如是智慧思惟方便等見先導前者等見先在前而修行道世尊亦說等見生等志復作是說如彼賢聖人八種道本亦說故曰慙亦是彼緣行學增上戒念者將從人也學增上心說智慧御車也等見先導前者復作是說彼車是其處衆行具足慙是其緣者有三種道等語業等命念者將從人等念也智慧能

御車者等志等方便也等見先導前者即等見也復作是說諸止觀是食者如本車所說慙亦是緣者戒是其食念將從人者止是其食智慧能御車者觀是其食

諸有如此乘 衆萌男女類彼乘如此車往至無住方

諸有如此乘衆萌男女類者彼已修行道以乘往至無住方彼已修行道未至涅槃便使至涅槃也

五斷五已滅 修行五上者 五數比丘過是謂已度流

五斷者五蓋也五已滅者五下分結也修行五上者是五根也五數比丘過者已越五上分結是謂度流者已度生死流也復作是說五斷者五邪見也五已滅是五身結也修行五上者五禪種五數比丘過者已度彼欲數如所說著欲是謂欲數是謂度流者已度欲流復作是說五斷者五趣中結也已滅五者是五道也修行五上者五解脫入也五數比丘過者即越彼五趣是謂度流者度生死流也復作

是說五斷者五心縛也已滅五者心五穢也修行五上者五念結也五數比丘過者已度心五縛也是謂是度流者度生死流也

五覺及眠寐五眠寐及覺有五受塵垢五是清淨行

五覺及眠寐者五邪見睡眠五根興寐五睡眠及覺者五根睡眠五邪見覺寐有五受塵垢者五見也是五清淨行者五根也如是五身結力結念處所下分中禪數上分中解脫入阿那含凡夫人

奔走不樂中養新新縛著猶奔冥燈火見聞二所作

奔走不樂中者已斷解脫奔有常不樂斷滅復離斷滅有常不樂有常養新新縛著者謂所生見增益諸縛猶奔冥燈火者猶如鉢勝伽虫飛油燈休息想非捨離墮作如是邪見有休息想作捨離想墮見聞二所作者見淨有淨緣聞淨有淨緣如是一切諸見復作是說奔走不樂中者不樂五欲中不樂一欲養新新縛著者欲愛

縛墮見聞一所作住五欲中復作是說奔走不樂中者不樂欲界奔走色無色界中餘亦如是如奔所趣如今所覺或作是說亦復此事不樂奔結走解脫牢固向新解脫牢固老覆蓋世間為死所圍繞衆生患愛病法住於世間

老覆蓋世間者所覆不得解脫為死所圍繞者亦不得走避如所說非空非海中非入山石間無有地方所脫止不受死

衆生患愛病者愛縛所纏不能度三界法住於世間者住世八法十善行迹或善或不善復作是說住十二因緣或作是說為苦所言使住道也或作是說住於七法或作是說其事云何住世間

偈頌緣為事文字為甘味依名而有偈造者偈之身

偈頌緣為事者意欲便造偈敷演諷誦文字為甘味者分有文字次第分間布行依名而有偈者依名造作猶如十句偈造者偈之身造偈頌為首

以六興起世六已成就業六造世間法
有六受苦惱

以六興起世者六愛身也六已成就
業者六病身也六造世間法者造內
六入也有六受苦惱者外六入也復
作是說以六興起世者六愛身也六
已成就業者外六入也六造世間法
者造六塵也有六受苦惱者六痛
身也

四方非四方 上下取勝界 不聞不覺知
說法使我寤

四方非四方上下取勝界者當言結
聲響不聞不覺知者集聚之相故
曰無所無不知說法使我寤者說道
審諦出要之業世尊知根說法之義
使我時得寤

本盡不造新 於有無愛著 種盡法不生
涅槃猶燈滅

本盡不造新者過去貪欲盡更不造
新者未來貪欲盡也於有無愛著者
現在貪欲盡也種盡者識種及所生
有種盡也法不生者彼識處不生除
去行垢涅槃猶燈滅者不起便涅槃

猶如燈滅者不可限量住至東方若
後南方如是阿羅漢般涅槃不可限
量復作是說今盡者過去結滅不造
新者未來垢盡於有無愛著者現在
垢盡種盡者此垢種盡不生法者更
不受住涅槃者燿然無垢猶燈滅者
不為造有所縛復作是說今盡者過
去行盡所可受報者也不造新者新
垢不造於有無愛著者行有餘復作
是說本盡者因盡也不造新者於彼
因無有果實於無愛著者於彼有餘
復作是說今盡者六入盡及本行空
不造新者不造新行餘亦如是
此王車朽敗 身亦如是朽 真法不朽敗
於已而平均

此王車朽敗者王波斯匿車在深朽
故無有光色身亦如是朽者如是身
在隱匿處為老病所逼無有光顏真
法不朽敗者亦不羸弱何以故於已
平均平均法何者是道諦是也諸佛
說法是平均法

道為八等妙 聖諦有四句 無欲法為上
與二足作眼

道為八等妙者一切諸道賢聖八道
為上聖諦有四句者一切諸諦賢聖
諦為上一切諸法涅槃息為妙與三足
作眼者一切眾生佛取為聖一切悉
知問猶如實有涅槃道何以故雙出
二事於尊因陀摩羅沙門名作是說
求為道出要為涅槃不空為諦義毗
舒佉作是說猶如智於境界迴轉道
亦如是猶如智有境界如是諦涅槃
猶如斷結猶如智有境界諦亦如
是也

覺塵亦覺細 意威慢所畏此非智所覺
意或本諸趣

覺塵者不善也覺細善有漏受諸有
也復作是說覺塵者見諦所斷覺細
者思惟所斷復作是說覺塵者與欲
界相應覺細者與色界相應復作是
說覺塵覺欲也覺細者覺智也意威
慢所畏者自意所生意流馳意流馳
與相應覺知如是與無明智彼有覺
也各各馳走屢轉覺知心意常亂
如是意覺知無惱威儀念在心意熾盛
無餘諸佛滅

如是意覺知者等住覺知漸為方便
無惱威儀念者威儀者亦不覺念者
專其念心不移動住者如念無異熾
盛者無餘之所滅佛能永滅問疑無
有疑身絕欲使彼亦是佛耶答曰諸
佛是法親近諸佛於此契經復次諸
界佛所滅聲聞不能滅諸界復作是
說無餘諸佛境界滅

天遠地無邊 大海亦無際 日月降光處
及其滅處所 有實無實法 是謂四極遠
天遠地無邊者偈廣說乃至滅處方
遠俱越有實無實法者是四極遠日
極遠此法道無實法是垢復作是說
有實法十善無實法十不善法復作
是說實法是涅槃無實法是生死復
作是說實法是諦無實法是諸見復
作是說實法是七法無實法是七非
法復作是說實法諸佛之要敷演法
教無法不闡等法印法教也彼於是
不久自然之理

優婆塞摩王 既覺寤馳走 偈緣世滅盡
生老道二速
偈捷度第二品竟

尊婆須蜜菩薩所集偈品首

盡形壽愚癡親近諸智者 彼不識了法
猶杓不別味

盡形壽愚癡愚癡者謂之無此力勢
知善語惡語義彼盡形壽親近諸知
識亦不解了法智在須臾間親近諸
智彼能識了法猶舌盡別味智在須
臾間親近諸智者智者謂之諸陰善
持善入善又此力勢成諸器教愚癡
者謂之無此力勢不能解十二因緣
智者謂之有此力勢說十二因緣愚
癡者不成聖諦之器智者謂之數四
四演諦故曰智在須臾間親近諸智者
彼於死不死住者亦不住 於窮亦好施
此法非無義

彼於死不死者於嫉妬中於妬死而
死好施者於妬著不死以智慧念為
活住者亦不住猶如逐商人失道為
惡狩盜賊所害猶不失道人不為惡
獸盜賊所害此取是施於貧能施者
彼慙孤窮此久遠常法或作是說於
彼死不死者慙嫉於惡趣中死好施
者生天上儲糧在前猶如商人糧食

之少便遭困厄於少能施者此法是孤窮是為孤窮之法

本樂得存命此瞿曇弟子保命自知短

無常求所施坐具亦無常覺知世無常

命知是易滿本盡苦原本

本樂得存命者今時諸天為諸憊倦比丘說佛語本樂得存命知足易滿易養禪樂三昧善居止無常求所施者亦不留遺餘以乞求為命坐具無常者在樹下空處遊戲其中意不專一處知世無常者本盡苦原本知六入無常度生死流復作是說本樂得存命者此瞿曇弟子本以智慧為命無常求所施坐具亦無常者以無常想乞求復以無常想處彼坐具覺世無常本盡苦原本者修无願解脫覺無所造而般涅槃

以何智慧知慧必不有難以何智慧知是謂名為慧

以何智慧知慧必不有難是何智如想無有異以何智慧知是謂名慧者以何等智慧知已知而知者若法無有難諸法無有二想於中以何智慧

知是謂名為智慧諸法無有二想無
有二種生以何智慧知是謂名為智
慧此智慧智已知便是其知此是何
智猶如一切無常智智亦無常一切
無我智智亦無我猶如有一切智亦
有知

有實有生者 出牛入牛者 亦有牛長大
欲者天便雨

有實有生者 出牛入牛者 亦有牛長大
憶來導引前在後驅牛者牛長者大
牛長無實無有生者出牛入牛者亦
復無也亦無有牛長大欲者天便雨
無實世尊作是說一切無現無所取
復作是說色無色界結無有不盡者
无生者欲界無有結不盡者也憶牛
者無明也入者彼相應心心法與彼
迴轉心不相應行牛長大者於此慢
盡所作事辨

無怒除去穢 流水側一宿 廬露我大覆
若欲天便雨

無怒除去穢 流水側一宿者現無怒除
穢者現瞋恚盡大穢除盡流水側一
宿者涉道於彼宿也欲化牧牛者種

種姦偽盡身姦彼不淨見根姦是識
身彼亦盡也我已除火三火息

我已見屋室更不起愛者 汝盡脅勒摧
屋舍皆壞敗

我已見屋者愛受諸有是屋舍復作
是說屋舍者此間憊也復作是說屋
舍是有漏行復作是說屋舍者起諸
識更不起愛者者更不復受有汝盡
脅勒摧者愛欲已盡復作是說脅勒
者於此憊相應法彼永盡復作是說
脅者起諸行結彼盡也復作是說脅
者是愛彼盡屋舍壞敗者五盛陰彼
盡無餘復作是說屋舍皆壞敗者身
見彼盡無餘復作是說屋舍是無明
彼盡無餘復作是說屋舍是識處住
彼盡無餘

人能善眠寐亦復憂所護心常樂禪中
欲使壞娛樂

人能善眠寐者阿吒羅婆尸佉法
授決中廣說也阿吒羅婆作是說彼
亦不作憂如我所憂世尊說彼不作
憂如我所憂

彼不為比丘 從彼乞求者受取屋舍法

如是非比丘

比丘契經彼非為比丘不作比丘作比丘行法家法者受取屋舍作諸屋舍行非以乞食為比丘也

若有福有惡除去修梵行練滅受不起彼謂之比丘

若有福有惡者福者是善有漏行陰惡者不善除去者謂已斷也梵行者修行其道練滅不受起者降伏一切魔衆降伏一切諸結行者是住也彼謂之比丘成就比丘行法復作是說福者不用定行惡者無福行已斷滅彼而修梵行三三昧二二共會練滅不起者背彼彼道意止彼謂之比丘斷諸結

青穀白所覆一輻車而行不勝觀此邊斷諸流結縛

廣說如雜阿含

二十九修跋陀人我出家行學道我已知五十歲於中學修跋陀戒定修行術獨步思惟念數演說法智於此無沙門

戒者身律口命清淨三昧者諸善心獨步行者是其事術者是智獨步心

思惟三昧敷演說法智於彼此無沙門者智法是道彼入內外無沙門問戒行有何差別答曰戒是有漏行是無漏復作是說戒是學行是無學三昧心獨處有何差別答曰三昧是有漏一心獨處是無漏三昧是學一心獨處是無學復作是說戒是增上戒三昧是增上心行術增上智慧是謂見諦道一心思惟道是謂見諦道思惟道甚深法此少入無外沙門也復作是說戒行是增上戒三昧獨處學增上心術者學增上智慧此是智法如少所入無外沙門也復作是說戒三昧如所說於戒是修行謂學增上行行術者是增上智慧是謂學增上智慧獨處心思惟者是謂學增上心是謂知法少所入外無沙門也

有量無量集 能仁捨諸行 自謹慎內情 無明外自壞

有量無量集者有量是行報生有諸行者是壽行捨之能仁者是無學能仁內樂者禪解脫三昧樂三昧中自謹慎以空為首三謹慎自謹慎成就

無明外自壞者猶如壞外轂也不復觀外轂如是世尊捨壽命不觀壽命行或作是說量者是人無量者是餘行也行者受諸有行內自樂者樂諸道也餘亦如是

若愛無住處意漸得開解彼愛能仁除不知天及人

若愛無住處者情放逸流馳彼有二種愛見也無住處若由愛若由是意有二種意愛意見也漸者俱越二三愛盡能仁行天及人所不知能仁行天及人所不能知復作是說若愛無住處愛是欲愛也住處諸見也意漸得開解者意是有愛漸是無明有二愛盡天及人所不能知諸見無明盡若內無瞋怒有有獲種稷彼無恐懼惱諸天不往見

若內無瞋怒者自喜無瞋志有有獲種稷者中有有是謂有於此間有彼無恐懼惱者善修空善明十二因緣樂者四出要樂而成就無惱者無有遺餘也財物之憂設有遺餘財物之中若得若失亦無愁惱諸天不往見

者已取涅槃不見五趣復作是說若
內無瞋恚者現瞋恚盡有有獲種稷
者現其欲盡彼无恐懼惱者善無有
憂現愚癡盡諸天不往見者無欲無
瞋恚亦無愚癡已所涅槃不見涅槃
入中等正覺自訓專正志進行梵迹中
常樂心滅息

人中者生於人中等正覺者盡覺知
諸法自訓者自然具專正志者得三
三昧遊行梵迹者敬尊法中心常樂
滅息者諸三昧心得休息客諸結心
得休息而樂其中

衆人所敬仰盡超一切法諸天亦歸命
是謂聞無著

衆人所敬仰者承事歸命盡超一切
法者越諸善法猶如超諸偈頌亦度
諸不善法諸天亦歸命者諸天亦承
事歸命是謂聞無著者彼從

世尊聞佛天人所供養也

一切結過去於園越園果於欲出要樂
猶如鍊真金

一切結過去者度九結是謂一切結
過去復作是說度於三結過去也於

國越國果者五欲為國於彼愛盡越諸愛患越諸結越有樂於欲出要者於欲解脫樂初禪復次欲中出要樂淨度樂等樂其中是謂於欲出要樂猶如鍊真金者如金被鍊無有穢垢極妙如是如來已越於欲盡無諸漏三佛名流布猶如日除冥於世第一尊亦如安明山

三佛名流布者功德聲聞世尊四方上下乃至阿迦尼吒天皆聞其聲猶如日除冥者如日出時普照世間冥皆為明無不蒙其恩如是世尊已達正覺以光明普照三界於世第一尊者以此名為尊彼一切為現照明亦如安明者如須弥山王於眾山中極高最大世尊亦如是於一切眾生中而作倡導

我當說其義亦不作怖望一切名龍者實名為如來

我當說其義者當龍功德亦不作怖望尊因隨摩那作是說是無義語尊摩訶羅作是說不作諸眾行或作是說不作然雖如所說亦無瞋恚而有

所作復作是說亦不造惡行一切名龍者實名為如來諸有名龍者於一切中如來寂妙龍

能忍不嫉彼如龍有二足慙懃修梵行所行龍餘迹

能忍不嫉彼如龍有二足者彼猶龍為前脚已得隱然後身得迴如是如來以牢固法身得迴轉慙懃修梵行所行龍餘迹者猶如龍為後脚以得隱然後身得迴轉如來亦是賢聖法服曩昔諸如來已得牢固法身得迴轉

信為大龍為護為白雙牙念頌智慧頭威儀用法觀

信為大龍為者猶如龍為受取皆由鼻如來如是以信棄不善法而攝善法猶如龍為鼻寂為要尊曼摩多羅作是頌契經者之重過不得言如來之信更自有因緣一切諸智等數為為大龍猶如龍為受取皆由鼻如來亦如是親近諸法數亦復分別觀有色身清淨行如來護亦復如是賢聖八品道清淨無塵垢復作是說猶如龍

爲牙不可移動如來亦如是於四等
中受取諸氣味便得自在如來牙亦
如是勇猛有衆相如來亦如是於六
善來當有衆相好丈夫之才念頭者
猶如龍爲頸盡取一切諸味如來神
足亦復如是一切諸法皆悉普具復
作是說猶如龍爲頸而扶持頭如來
亦如是念取爲上頭爲智者猶如龍
爲以頭爲命如來亦如是以智慧爲
命復作是說猶如龍爲色身之中頭
取爲上如來亦如是法身之中三耶
三佛取爲上威儀用法觀者或作是
說此事亦如是二眼用法觀猶如龍
爲左右有兩肩如來亦如是有二種
等身習出要等身盡出要迹滅不復
起復作是說猶如龍爲有諸法觀速
疾而知如來亦如是有衆相知衆生
或作是說猶如龍爲心意有衆相若
步若行皆悉知之如來亦如是於色
身中頭取爲上如來亦如是阿耨多
羅三藐三菩提法身中取爲上或作
是說此亦是其事有入法觀猶如龍
爲左右有二肩如來亦如是有二種

等習身出要等盡身出要復作是
說猶如龍象法觀作衆相御爲知其
相如來亦如是亦知其相解衆生或
作是說猶如龍象意之所念悉能成
辦若行若住皆悉知之本無如來亦
復如是知衆生根本或作是說猶如
龍象意之所念若行若住皆悉知之
本無如來亦如是知衆生根相或作
是說猶如是知衆生根相或作是說猶
如龍象意之所念若行若住皆悉知
之如來亦如是知諸根相親近諸行
於衆生中敷演法默然承受奉行展
轉相應

法藏皆滿具 照明除拂去 樂禪出入息
內自善謹慎

法藏皆滿具者猶如龍象腹入若干
種食皆依仰之如來亦如是法等諸
藏依法食照明除拂去者猶如龍象
尾拂蚊虻蠅蟻皆能拂去如來亦如
是身中敷演教樂禪出入息內自善
謹慎猶如龍象以出入息而養其形
常以爲樂如來亦如是常以四禪而
養其形內方便具足

龍行求茂草 龍住威儀威 龍卧威儀具
坐亦威儀成 一切龍威威 是謂龍威儀
龍行求茂草者乃至是謂龍威儀者
世尊於一切威儀中戒三昧成就得
三昧亦成就若威儀成就意食不穢
處而不食龍食而量腹命亦不貪意
食不穢處穢處而不食者穢處食者
何等是有貪意起與邪命俱彼是穢
處無穢處者反上事也彼如來除去
穢食擇無穢食使根充足而無眾病
猶如膏拊創亦如膏車服眾藥草無
有貪著故曰不貪

以得食斷飢 不畜積遺餘 受彼信施食
除彼不與取

以得食斷飢者草為食覆為衣不畜
積遺餘不得畜積不露形體得施食
纔欲存形受彼信施食除彼不與取
者以法求取復次當說其要若得遺
長復次截貯以為家業彼如來皆悉
知除去非行故曰斷諸飢渴者也
斷諸一切結 亦斷諸縛著 彼行在在處
亦無憂畏患

斷一切諸結者滅七結也亦斷諸縛著

者滅三縛也復次本無如來結根使
根永盡無縛著起諸照明故曰斷諸
一切結也如來見諸穢心不染著故曰
彼行在在處處也

愚死命有二數有無怒見家業善眠寐二比丘
草覆衣一切使

得捷度第三品竟

尊婆須蜜菩薩所集偈品

見色無娛娛無欲及諸貪况草囊盛糞
使五意移動

見色無娛娛者何以故世尊作是說
况草囊盛糞者或作是說現其愛盡
天樂天女常無欲於彼况草囊盛糞
復次欲斷摩訶檀提梵縛不欲使頻
至佛所

梵志慢滿擔怒烟害為灰口淨心如火
心者火坑藏

梵志慢滿者猶如負重擔不畏懼於
人如是慢所縛不畏懼怒烟者猶如
先有烟然後火乃然如是笑有怒然
後方有教猶如烟乱一切色怒亦如
是而乱衆色害為灰者猶如灰無用
於物如是害亦無用於物也口淨者

猶如淨投火如是舌長益於諸法心
者火坑藏者猶如祠火處所如是心
為智火所然自動人中明者猶如自
第一火

信種自暴露者猶如先有萌芽如是
智慧為耕犁慚愧心所縛
心手之執杖

信種自暴露者猶如先有萌芽如是
信為道然後行道暴露者暴為閑居
猶如莖生得雨潤澤如是生善功德
以暴潤澤智慧為耕犁者猶如集聚
耕地如是信成衆善功德如是智慧
成衆善功德耕者結使慚愧者猶如
犁耨如是慚愧住智慧心縛者三三
昧是意縛猶如輻如是三昧猶如不
移動手執杖者猶如耕地杖用驅行
如是念耕結得善驅

身整口亦整猶如往來食實作擇去穢
受語而解脫

身整身律儀也口整者口律儀猶如
往來食者命命清淨也實作擇去
穢者以智諦耕除諸受語而解脫者
猶如耕犁人事辦則捨如是等與相
應而捨其行諸已滅便有勇猛意

勇猛共二軛 方便獲安處 已往不復還
所至無憂畏

勇猛共二軛者猶如牛有力勢不捨其軛如是勇猛之力亦不捨其軛方便獲安處者有四方便已盡是謂涅槃亦是安隱處勇猛志彼已往不復還者有力勢不復還所至无憂畏者已到涅槃諸憂畏患永盡无餘

如是耕田作彼曰甘露果 能忍如是業一切苦解脫

如是耕田作者作如是修行道也彼曰甘露果涅槃為果能忍如是業者修行此道一切苦解脫者於三界苦而得解脫或作是說道教於彼智慧斷諸結使身整口亦整猶如往求食者等語等業等命勇猛共二軛者等方便也念為杖者等念也意縛者等三昧也已說五根彼信種信根也勇猛共二軛精進根也念為杖者念根也意縛者定根也智慧唱導是慧根也

專念巧便求亦不樂在家群鴈往奔池盡流除瞋恚

專念巧便求者出家學道專念者繫
念不移亦不樂在家者不樂處家思
愛之中群鴈往奔池盡流除瞋恚者
猶如群鴈捨大山林無戀慕情如是
彼滅於五欲無戀慕情所可用道滅
於五欲如所說法之所除况非法也
復作是說專念求巧便者常樂閑居
坐禪亦不樂在家者不樂於三界衆
生群鴈往奔池盡瞋恚者流為無明
所可用道除無明彼道亦除復作是
說專念巧便求者而修行道遊居意
山中亦不樂在家者遠離愛著如所
說諸痛中愛此是愛也已能捨彼亦
不樂愛著群鴈往奔池盡流瞋恚者
流為六入如所說長者眼為識流源
彼能滅六入所可用道滅六入者彼
道亦滅

諸度江海者 作橋度彼岸有縛我求度
智者先達岸

諸度江者如所說如瞿曇世尊由異
學故往受恒水水神作是說偈彼河
恒薩牢頻闍作諸橋諸不得神足或
作是說諸受頻闍者結為頻生死為

陸牢如所說田陸羅有是池作諸橋
修行道也捨山者滅於五欲縛拔求
度者外道求道智者先達岸者說度
生死岸復作是說諸度頻聞者見諦
所斷結滅也陸羅者思惟所斷結滅
也作橋者興起道也捨山者滅諸蓋
縛拔者修學道智者先達岸羅漢度
生死岸

不於見健疾是我之齊限非行能除往
不染於家累

不於見健疾者等智成就健疾彼不
淨之見不聞健疾非健疾者能淨其
邊彼亦欲淨於欲慙界亦不聞將
往何以故不染於家累者彼不隨此見
若林柱牢固於他盡其語 若無欲善根
能仁亦牢固

若林柱牢固者尊者阿那律授決中
廣說猶如林柱不可移動如是彼尊
者若毀罵若嘆譽不可移動於他盡
其語者語在內若毀罵復有嘆譽者
善無欲者諸結使盡善根者於三三
昧是三昧根能仁亦復牢固者佛誓
無學智

不行作講堂養妻子非比丘於衆生不改瞋
能仁常護衆生

不二行作講堂者獨師喻中已說不
二行作講堂者獨師所行閑居聚中
比丘行聚中聚閑居獨師所為非行
比丘護賢行養妻子非比丘獨師及
妻子比丘非其行唯自養以法聚彼
於衆生不改瞋者獨師不改於煞生
能仁常護衆生者比丘無有煞意
於前中間後從他受信施亦無怨恨心
能仁亦護彼

於前者不食中間者半食後者餘食
未盡從他受信施比丘得食亦無怨
恨心者亦不罵亦不能傷其形不作
強顏不是語我不得物終不離此法
復作是說於前者好微妙食中者中
食後者下食從他得信施者從他受
信施不說惡語所得惡食處亦不避
亦不執語所得惡食處亦不頻往彼
乞求皆悉遍復作是說惡不能壞其
意好不起愛著

有說第一者夜叉淨非淨何為此解脫
無餘名曰善

有說第一者此夜又淨說猶如此有想無想天何為此解脫者如是無餘智者方便說淨

飢渴第一病行為第一苦如實知是者涅槃第一樂

飢渴第一病者斷手授決中已說彼斷手不大苦如飢渴者行為第一苦者彼行有若干種若如實知此者涅槃第一樂能知如是行不成就所作行口彼便有樂復作是說飢渴第一病者常為所縛乃至不可治行為第一苦者如實知之能知此諸行諸行涅槃第一樂者休息為樂無所觀為樂永樂復作是說飢渴為第一病者是苦諦也行為第一苦者無明緣行也受諸患是謂習諦也如是實知者是道諦也涅槃第一樂者是盡諦也慚愧梵志衣梵志手為淨水常流不住舌陳為澡盥

慚愧梵志衣者尊者大目犍連授決中已說猶如衣裳用覆蓋隱處慚愧亦如是覆蓋隱處梵志手淨者猶如已淨祀火我亦如是而修淨行去離

行水常流不住舌陳為澡盪者猶如
以澡盪盪滌不淨器我舌亦如是除
去穢行晝夜不休息

祀火有常想以依內心意晝夜勤祠祀
律儀不失節

祀火有常想者止觀彼然智火以依
內心意者自依倚心彼能滅晝夜修
行律儀不失節諸根在內彼能思惟
心被教訓是謂藏匿復作是說隱處
者身口意律儀訓者諸戒具足復作
是說慚愧梵志衣者現善行起梵志
手淨者水常流不住舌陳為澡盪舌
善行第二偈謂心善行於三善行名
婆羅門

度慙常呵彼我與況汝要亦不作非行
當知此非我

度慙者可慙而不慙彼當知不自親
況當親餘者常呵彼者非親者當知
是怨仇而住我所我與汝說要者諸
有雜穢雖慎徒衆生當知此好穢亦
不作非行者諸有親厚事彼不起
惱所作方便當知慎怨家

於欲意不離念亦無厭足觀彼能離者

彼具智慧足

於欲意不離者菩薩授決中已說乃至意念欲心亦無厭足不能去離彼愛能離者現欲想盡於中次第觀彼盡時是說曰彼能離者彼具慧乃足者諸觀欲不淨彼著愛欲也

諦諦而善見尊者轉嘆天

諦諦而善見者諦是苦諦也習諦增上諦是道諦也盡諦復作是說有三諦苦諦習諦道諦增上是盡諦復作是說諦是等諦增上第一義諦

解脫彼此脫 解脫復見縛 賢聖不見脫 解脫於愚惑

一子授決中已說解脫彼此脫者於妄語中解脫為然所染解脫復見縛者於一害得脫復為他所染也賢聖不得脫者見諦而得解脫於愚惑於縛繫彼不得解脫如是斷滅見得解脫有常見所縛如是聞念中得解脫如是身見中得解脫為猶餘取縛於貪欲得解脫為色愛所縛於色愛得解脫為無色愛所縛

若於長短中 麤細好惡行 於世不與取

故曰名梵志

若於長短中者答曰長短不成就於彼少有所觀便有長也少有所觀便有短也此如來教誡語也又麁者亦不成就問云何量亦不成就耶答曰於中不說量不可持亦無來者若受不與取彼則麁亦不成就於彼亦不盡有量有清淨行亦有少成就問諸有清淨行成就答曰非以行不與取色於中淨不淨行彼則成就是廣舌教誡之語故曰梵志者具足衆行是謂梵志或作是說起諸不與取結諸結盡是婆羅門

不善而有善當依三佛家不住益衆生彼日而依有

不善而有善者於不善中終便生餘處彼先滅本想而更得餘想常依三佛家者不依母胎不住益衆生者於他家命然在母胎長大彼日而依有

意生有是善行
若數於世易 無勝況當世 永滅無烟瞋
於中樂不害

滿願子於其中求數者知而滅世者

諸入異於彼外不異者是內復作是
說異者是天不異者是地獄復作是
說異者色無色界相應不異者欲界
相應此數是無常苦空無我因果自
相遍相無勝況當世者無明見所知
如說染著魔所縛息者三火息滅休
息常永寂有滅息永烟燼滅現瞋恚
所纏盡復作是說現內緣諸結盡無烟
燼如所說愛所行也有覺息亦無烟
燼如所說有覺亦烟無害者現三害
盡無望者現利望命望盡復次現有
愛盡能有所越

解脫墮復墮 貪著復來還 已還歡樂處
於善住善處

解脫復墮者解脫者於欲界脫亦脫
欲界結使色無色界愛未盡於彼墮
墮便生貪著復來還者彼不能展轉
除盡欲界相應結來住彼於彼方便
染著欲界諸結使不能拔離復起欲
界結使來至欲界已還歡樂處者謂
佛聲聞彼已還安隱處無生無病死
之患歡樂處者賢聖八品道於善住
善樂三昧樂於中遊行永還安樂

處者復作是說解脫墮復墮者於須
陀洹得解脫墮地獄彼墮天貪著復
來還欲界愛未盡還來人間還歡樂
處者無有恐懼入地獄之憂樂者賢
聖之道於善住善者越一切諸結還
於涅槃復作說墮復墮者斷滅見解
脫有常見墮貪著復來還者地獄餓
鬼畜生於有常斷滅解脫而修行道
餘者亦如是

見慢起信意 見偈等前後 飢依欲及諦
解脫滿願子

尊婆娑論卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

入阿毗達磨論卷上

華

塞建施羅阿羅漢造

顯

三藏法師玄奘奉

詔譯

敬禮一切智 佛曰無垢輪 言光破人天
惡趣本心闇 諸以對法理 拔除法相愚
我頂禮如斯 一切智言藏 劣慧妄說闇
覆蔽牟尼言 照了由明燈 執言盲然燈者
有聰慧者能具受持諸牟尼尊教之
文義由拘事業有未得退有劣慧者
聞對法中名義稠林便生怖畏然俱
恒有求解了心欲令彼於阿毗達磨
法相海中深洄復慶欣樂易入故作
斯論

謂善逝宗有八句義一色二受三想
四行五識六虛空七擇滅八非擇滅
此惣攝一切義色有二種謂大種及所
造色大種有四謂地水火風界能持
自共相或諸所造色故名為界此四
大種如其次第以堅濕煖動為自性
以持攝熟長為業大而是種故名大
種由此虛空非大種攝能生自果是
種義故遍所造色故名為大如是大
種唯有四者更无用故元堪能故如

牀座是所造色有十一種一眼二耳
三鼻四舌五身六色七聲八香九味
十觸一分十一無表色於大種有故
名所造即是依止大種起義此中眼
者謂眼識所依以見色為用淨色為
體耳鼻舌身准此應說色有二種謂
顯及形如世尊說惡顯惡形此中顯
色有十二種謂青黃赤白煙雲塵霧
影光明闇形色有八種謂長短方圓
高下正不正此中霧者謂地水氣日
焰名光月星火藥寶珠電等諸焰名
明障光明生於中餘色可見名影翻
此名闇方謂異方圓謂團圓形平等
名正形不平等名不正餘色易了故
今不釋此二十種皆是眼識及所引
意識所了別境聲有二種謂有執受
及無執受大種為因有差別故墮自
體者名有執受是有覺義與此相違
名無執受前所生者名有執受大種
為因謂語手等聲後所生者名无執
受大種為因謂風林等聲此有情名
非有情名差別為四謂前聲中語聲
名有情名餘聲名非有情名後聲中

化語聲名有情名餘聲名非有情名
此復可意及不可意差別成八如是
八種皆是耳識及所引意識所了別
境香有三種一好香二惡香三平等
香謂能長養諸根大種名好香若能
損害諸根大種名惡香若俱相違名
平等香如是三種皆是鼻識及所引
意識所了別境味有六種謂甘酢鹹
辛苦淡別故如是六種皆是舌識及
所引意識所了別境觸一分有七種
謂滑性澁性重性輕性及冷飢渴柔
軟名滑是意觸義麤強名澁可稱名
重翻此名輕由此所逼熅欲因名冷
食欲因名飢飲欲因名渴此皆於因立
果名故作如是說如說諸佛出現樂等
大種聚中水火增故有滑性地風增
故有澁性地水增故有重性火風增
故有輕性水風增故有冷風增故有
飢火增故有渴無表色者謂能自表
諸心心所轉變差別故名為表與彼
同類而不能表故名無表此於相似
立遮止言如於剎帝利等說非婆羅
門等無表相者謂由表心大種差別

於睡眠覺亂不亂心及無心位有善不善色相續轉不可積集是能建立苾芻等因是無表相此若無者不應建立有苾芻等如世尊說於有依福業事彼恒常福增長如是無表惣有三種謂律儀不律儀俱相違所攝故律儀有三種謂別解脫靜慮无漏律儀別故別解脫律儀復有八種一苾芻律儀二苾芻尼律儀三勤策律儀四正學律儀五勤策女律儀六近事男律儀七近事女律儀八近住律儀如是八種唯欲界繫靜慮律儀謂色界三摩地隨轉色此唯色界繫无漏律儀謂无漏三摩地隨轉色此唯不繫不律儀者謂諸屠兒及諸獵獸捕鳥捕魚劫盜典獄縛龍煮狗置彈魁膾此等身中不善無表色相續轉非律儀非不律儀者謂造毗訶羅寧堵波僧伽邏摩等及禮制多燒香散華讚誦願等并捶打等所起種種善不善無表色相續轉亦有無表唯一刹那依惣種類故說相續別解脫律儀由誓願受得前七至命盡第八一晝夜又

前七種捨由四緣一捨所學故二命盡故三善根斷故四二形生故第八律儀即由前四及夜盡捨靜慮律儀由得色界善心故得由捨色界善心故捨屬彼心故无漏律儀得捨亦尔隨无漏心而得捨故得不律儀由作及受由四緣故捨不律儀一受律儀故二命盡故三二形生故四法尔得色界善心處中無表或由作故得謂殺諍心猛利煩惱禮讚制多及搗打等或由受故得謂作是念若不為佛造曼荼羅終不先食如是等願或由捨故得謂造寺舍敷具園林施苾芻等捨此无表由等起心及所作事俱斷壞故如是无表及前所說眼等五根唯是意識所了別境齊此名為初色句義然諸法相略有三種一自共相二分共相三遍共相自共相者如變壞故或變礙故說名為色如是即說可惱壞義如法王說苾芻當知由變壞故名色取蘊誰能變壞謂手觸故即便變壞乃至廣說如能疾行故名為鳥以能行故說名牛等分共相者如

非常性及苦性等遍共相者如非我
性及空性等由此方隔於一切法應
知三相受句義者謂三種領納一樂
二苦三不苦不樂即是領納三隨觸
義從受非愛非二觸生身心分位差
別所起於境歡感非二為相能為愛
因故名受如世尊說觸緣受受緣愛
此復隨識差別有六謂眼觸所生受
乃至意觸所生受五識俱生名身受
意識俱生名心受由根差別建立五
種謂樂根苦根喜根憂根捨根諸身
悅受及第三靜慮心悅受名樂根悅
是攝益義諸身不悅受名苦根不悅
是損惱義除第三靜慮餘心悅受名
喜根諸心不悅受名憂根諸身及心
非悅非不悅受名捨根與廣分別如
根等廣

想句義者謂能假合相名義解即於
青黃長短等色螺鼓等聲沉麝等香
鹹苦等味堅軟等觸男女等法相名
義中假合而解為尋伺因故名為想
此解識別有六如受小大无量差別
有二因緣少境故名小想緣妙高等

諸大法境故名大想隨空無邊處等名無量想或隨三界立此三名

行有二種謂相應行不相應行相應行者謂思觸欲作意勝解念定慧尋伺信精進慚愧不放逸輕安不害捨欣厭不信懈怠放逸善根不善根無記根結縛隨眠隨煩惱纏漏瀑流輒取身繫蓋及智忍等諸心所法此皆與心所依所緣行相時事五義等故說名相應與此相違名不相應謂得非得無想定滅定無想事命根衆同分生住老無常名身句身文身等如是相應不相應行惣名行蘊故大仙說行蘊聚集如芭蕉莖

思謂能令心有造作即是意業亦是令心運動為義此善不善无記異故有三種別觸謂根境識和合生令心觸境以能養活心所為相順樂受等差別有三欲謂希求作事業隨順精進謂我當作如是事業作意謂能令心警覺即是引心趣境為義亦是憶持曾受等此有三種謂學无學非學非無學七有學身中无漏作意名學

阿羅漢身中無漏作意名无學一切有漏作意名非學非无學勝解謂能於境印可即是令心於所緣境无怯弱義念謂令心於境明記即是不忘已正當作謂事業義定謂令心專注一境即是制如猿猴心唯於一境而轉義毗婆沙者作如是說如蛇在筒行便不曲心若在定正直而轉慧謂於法能有簡擇即是於攝相應成就諸因緣果自相共相八種法中隨其所應觀察為義尋謂於境令心鹿為相亦名分別思惟想風所繫鹿動而轉此法即是正識轉因伺謂於境令心細為相此法即是隨順意識於境轉因信謂令心於境澄淨謂於三寶因果相屬有性等中現前忍許故名為信是能除遣心濁穢法如清水珠置於池內令濁穢水皆即澄清如是信珠在心池內心諸濁穢皆即除遣信佛證菩提信法是善說信僧具妙行亦信一切外道所迷緣起法性是信事業精進謂於善不善法生滅事中勇悍為性即是沉溺生死泥者能策勵

心令速出義慚謂隨順正理自法增
上所生違愛等流心自在性由此勢
力於諸功德及有德者恭敬而住愧
謂修習功德為先違癡等流訶毀劣
法由此勢力於罪見怖不放逸謂修
諸善法違害放逸守護心性心堪任
性說名輕安違害惛沉隨順善法心
堅善性說名不害由此勢力不損惱
他能達於他樂為損事心平等性說
名為捨捨背非理及向理故由此勢
力令心於理及於非理无向无背平等
而住如持秤縷欣謂欣尚於還滅品
見功德已令心欣慕隨順修善心有
此故欣樂涅槃與此相應名欣作意
厭謂厭患於流轉品見過失已令心
厭離隨順離染心有此故厭惡生死
與此相應名厭作意心不澄淨名為
不信是前所說信相違法心心不勇
悍名為懈怠與前所說精進相違不
修善法為放逸違前所說不放逸性
即是不能守護心義如是所說不信
等三不立隨眠及纏垢者過失輕故
乃除遣以

善根有三種一無貪是違貪法二无
瞋是違瞋法三無癡是違癡法即前
所說慧為自性如是三法是善自性
亦能為根生餘善法故名善根安隱
義是善義能引可愛有及解脫等故
或已習學成巧便義是善義由此能
辨妙色像故如彩畫師造妙色像世
稱為善不善根有三種即前所治貪
瞋癡三貪謂欲界五部貪瞋謂五部
瞋癡謂欲界三十四無明除有身見
及邊執見相應無明如是三法是不
善自性亦能為根生餘不善故名不
善根不安隱義是不善義能引非愛
諸有等故或未習學非巧便義是不
善義由此能辨惡色像故如彩畫師
所造不妙世稱不善

無記根有四種謂愛見慢無明愛謂
色無色界各五部貪見謂色無色界
各十二見及欲界有身見邊執見慢
謂色無色界各五部慢無明謂色無
色界一切無明及欲界有身見邊執
見相應無明此四無記根是自所許
修靜慮者有三種異故一愛上靜慮

者二見上靜慮者三慢上靜慮者此
三皆因無明力起毗婆沙者立無記
根唯有三種謂无記愛无明慧三疑
不堅住慢性高舉非根法故於善不
善義俱不記故名無記又不能記愛
非愛果故名无記以不能招異熟果
故是无記性亦能生餘無記染法或
諸无記法故名无記根結有九種謂
愛結恚結慢結无明結見結取結疑
結嫉結慳結愛結者謂三界貪是染
著相如融膠漆故名為愛愛即是結
故名愛結恚結者謂五部瞋若有情
等樂為損苦不饒益相如辛苦種故
名為恚恚即是結故名恚結慢結者
謂三界慢以自方他德類差別心恃
舉相說名為慢如傲逸者凌蔑於他此
復七種一慢二過慢三慢過慢四我
慢五增上慢六卑慢七邪慢謂因族姓
財位色力持戒多聞工巧等事若於
劣謂已勝或於等謂已等由此令心
高舉名慢若於等謂已勝或於勝謂
已等由此令心高舉名過慢若於勝
謂已勝由此令心高舉名慢過慢若

於五取蘊執我我所由此今心高舉
名我慢若於未證得預流果等殊勝
德中謂已證得由此今心高舉名增
上慢若於多分族姓等勝中謂已少
劣由此今心高舉名卑慢若實元德
謂已有德由此今心高舉名邪慢如
是大慢總名慢結元明結者謂三界
無知以不解了為相如盲瞽者違害
明故說名元明此遮止言依對治義
如非親友不實等言即說怨家虛誑
語等元明即是結故名元明結見結
者謂三見即有身見邊執見邪見五
取蘊中元我我所而執實有我我所相
此染汙慧名有身見身是聚義有而是
身故名有身即五取蘊於此起見名
有身見即五取蘊非斷非常於中執
有斷常二相此染汙慧名邊執見執
二邊故若決定執元業元業果元解
脫无得解脫道撥无實事此染汙慧
名邪見如是三見名見結取結者謂
二取即見取戒禁取謂前三見及五
取蘊實非是勝而取為勝此染汙慧
名見取取是推求及堅執義戒謂違

離諸破戒惡禁謂受持烏雞鹿狗露
形拔髮斷食卧灰或於妄執生福滅
罪諸河池中數數澡浴或食根果草
菜藥物以自活命或復塗灰拔頭髮
等皆名為禁此二俱非能清淨道而
妄取為能清淨道此染行慧名戒禁取
諸婆羅門有多聞者多執此法以為
淨道而彼不能得畢竟淨如是二取
名為取結疑結者謂於四聖諦令心
猶豫如臨歧路見結草人躊躇不使
如是於苦心生猶豫為是為非乃至
廣說疑即是結故名疑結嫉結者謂
於他勝事令心不忍謂於他得恭敬
供養財位多聞及餘勝法心生妬忌
是不忍義嫉即是結故名嫉結慳結
者謂於己法財令心慳惜謂我所有
勿至於他慳即是結故名慳結
結義是縛義如世尊說非眼結色非
色結眼此中欲貪說名為結如非黑
牛結白牛亦非白牛結黑牛乃至廣
說先所說結亦即是縛以即結義是
縛義故然契經中復說三縛一貪縛
謂一切貪如愛結相說二瞋縛謂一

切瞋如恚結相說三癡縛謂一切癡
如無明結相說

隨眠有七種一欲貪隨眠二瞋隨眠
三有貪隨眠四慢隨眠五無明隨眠
六見隨眠七疑隨眠此七別相結中
已說然應依界行相部別分別如是
七種隨眠謂貪諸欲故名欲貪此貪
即隨眠故名欲貪隨眠此唯欲界五
部為五謂見苦所斷乃至修所斷瞋
隨眠亦唯欲界五部為五有貪隨眠
唯色無色界各五部為十內門轉故
為遮於靜慮无色解脫想故說二界
貪名有貪慢隨眠通三界各五部為
十五無明隨眠亦亦見隨眠通三界
各十二為三十六謂欲界見苦所斷
具五見見集滅所斷唯有邪見及見
取二見道所斷唯有邪見見取戒禁
取三摠為十二上二界亦亦為三十
六疑隨眠通三界各四部為十二謂
見苦集滅道所斷此中欲貪及瞋隨
眠唯有部別无界行相別有貪疑慢
無明隨眠有界部別无行相別見隨
眠具有界行相部別行相別者謂我

我所行相轉者名有身見斷常行相
轉者名邊執見无行相轉者名邪見
勝行相轉者名見取淨行相轉者名
戒禁取微細義是隨眠義彼現起時
難覺知故或隨縛義是隨眠義謂隨
身心相縛而轉如空行影水行隨故
或隨逐義是隨眠義如油在麻膩在
搏故或隨增義是隨眠義謂於五取
蘊由所緣相應而隨增故言隨增者
謂隨所緣及相應門而增長故如是七
種隨眠由界行相部差別故成九十
八隨眠謂欲界見苦所斷具十隨眠
即有身見邊執見邪見見取戒禁取
疑貪瞋慢無明見集所斷有七隨眠
於前十中除有身見邊執見戒禁取
見滅所滅所斷有七隨眠亦余見遠
所斷有八隨眠謂即前七加戒禁取
修所斷有四隨眠謂貪瞋慢無明如
是欲界有三十六隨眠色界有三十
一隨眠謂於欲界三十六中除五部
與無色界亦余故有九十八隨眠於
中八十八見所斷十修所斷三十三
是通行謂界界中見苦集所斷瞋見

疑及彼相應不共無明餘皆非遍行
十八是無漏緣謂界中見滅道所
斷邪見疑及彼相應不共無明此十
八種緣滅道故名無漏緣餘皆有漏
緣此中有漏緣者由所緣相應故隨增
無漏緣者但於自聚由相應故隨增
九是无為緣謂界中見滅所斷邪見
疑及彼相應不共無明緣滅諦故名
无為緣餘皆有為緣十種隨眠次第
生者先由无明於諦不了謂苦於不
欲乃至於道不欲由不了故次引生
疑謂聞邪正二品便懷猶豫為苦非
苦乃至為道非道從此猶豫引生邪
見謂惡友由邪聞思生邪決定无施
與无愛樂无祠祀乃至廣說從此邪
見有身見生謂取蘊中撥无苦理便
執有我或有我所徒有身見邊執見
生謂執我有斷常邊故從邊執見戒
禁取生謂此邊執為能淨故徒戒禁
取引見取生謂能淨者是寂勝故從
此見取次引貪生謂自見中情深愛
故從此貪後次引慢生謂自見中淨
著已恃生高舉凌蔑他故從此慢後

次引瞋生謂恃已見於他見中情不能忍必憎嫌故或於自見取捨位中起憎嫌故十種隨眠次第如是由三因緣起諸煩惱一未斷隨眠故二非理作意故三境界現前故由因加行境界三力煩惱現前此說具者亦有唯依境界力起煩惱遍惱身心相續故名煩惱此即隨眠

隨煩惱者即諸煩惱亦名隨煩惱復有隨煩惱謂餘一切行蘊所攝染汙心所與諸煩惱同蓋攝故此復云何謂誰憍言惱恨詬等有元量種如聖教說誑謂惑他憍謂染著自身所有色力族姓淨戒多聞巧辯等已令心倣逸无所顧性害謂於他能為逼迫由此能行打罵等事惱謂堅執諸有罪事由此不受如理諫誨恨謂於忿所緣事中數數尋思結怨不捨詬謂心曲如是六種從煩惱生穢汙相麁名煩惱垢於此六種煩惱垢中誑憍二種是貪等流貪種類故害恨二種是瞋等流瞋種類故惱垢即是見取等流執已見勝者惱亂自他故詬垢即是

諸見等流諸見增多諠曲故如說諠
曲謂諸惡見此垢及纏并餘染汙行
蕩所攝諸心所法從煩惱生故皆名
隨煩惱纏有十種謂昏沉睡眠掉舉
惡作嫉慳无慚无愧忿覆身心相續
无堪任姓名為昏沉是昧重義不能
任持身心相續令心昧略名為睡眠
此得纏名唯依染汙掉舉謂令心不
寂靜惡所作體名為惡作有別心所
緣惡作生立惡作名是追悔義此於
果體假立因名如緣空名空緣不淨
名不淨世間亦以處而說依處者如
言一切村邑來等此立纏名亦唯依
染嫉慳二相結中已說於諸功德及
有德者令心不敬說名无慙即是恭
敬所敵對法於諸罪中不見怖畏說
名无愧能招惡趣善士所訶說名為
罪除瞋及害於情非情令心憤發說
名為忿隱藏自罪說名為覆此十纏
縛身心相續故名為纏此中昏沉睡
眠无愧是无明等流惡作是疑等流
无慚慳掉舉是貪等流嫉忿是瞋等
流覆是无明等流諸心所法行相

微細一一相續分別尚難況一刹那俱時而有微密智者依佛所說觀果差別知其性異為諸學者无倒宣說有劣慧者未親承事无倒解釋佛語諸師故於心所迷謬誹撥或說唯三或全非有

漏有三種謂欲漏有漏无明漏欲界煩惱并纏除无明名欲漏有四十一物謂三十一隨眠并十纏色无色界煩惱并纏除无明名有漏有五十四物謂上二界各二十六隨眠并昏沉掉舉同無記故内門轉故依定地故二界合立一有漏名三界無明名无明漏有十五物以无明是諸有本故別立漏等瞽瞍有情久住三界障趣解脫故名為漏或令流轉從有頂天至無間獄故名為漏或彼相續於六倉門泄過無窮故名為漏瀑流有四謂欲有見无明瀑流欲漏中除見名欲瀑流有二十九物有漏中除見名有瀑流有三十物三界諸見名見瀑流有三十六物三界相應不共无明名无明瀑流有十五物漂

集一切有情勝事故名瀑流如水瀑
流輒有四種如瀑流說和合有情今
於諸趣諸生諸地受苦故名爲輒即
是和合今受種種輕重苦義
說一切有部入阿毘達磨論卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

入阿毗達磨論卷下

華

塞達陀羅阿羅漢述

三藏法師玄奘奉

詔譯

取有四種謂欲取見取戒禁取我語
取即欲瀑流加無明名欲取有三十
四物謂貪瞋癡無明各五疑四纏十
即有瀑流加無明名我語取有四十
物謂貪癡無明各十疑八及惛沉掉
舉諸見中除戒禁取餘名見取有三
十物戒禁取名戒禁取有六物由此
獨處聖道怨故雙誑在家出家衆故
於五見中此別立取謂在家衆由此誑
惑計自餓服氣及墜山巖等為天道
故諸出家衆由此誑惑計捨可愛境
受社多功德為淨道故薪義是取義
能令業火熾然相續而生長故如有
薪故火得熾然如有煩惱故有情
業得生長又猛利義是取義或纏裹
義是取義如璽處璽自纏而死如是
有情四取所纏流轉生死喪失慧命
身繫有四種謂貪欲身繫瞋恚身繫
戒禁取身繫此實執身繫欲界五部

貪名初身繫五部瞋名第二身繫六
戒禁取名第三身繫十二見取名第
四身繫種種纏縛有情自經故名身
繫是等羅網有情身義

蓋有五種謂貪欲蓋瞋恚蓋昏沉睡
眠蓋掉舉惡作蓋疑蓋欲界五部貪
名初蓋五部瞋名第二蓋欲界昏沉
及不善睡眠名第三蓋欲界掉舉及
不善惡作名第四蓋欲界四部疑名
第五蓋覆障聖道及難欲染并此二
種加行善根故名爲蓋

前說諸界諸趣諸生諸地受苦應說
云何界趣生地界有三種謂欲界色
界無色界欲界有二十處謂八大地
獄一等活二黑繩三衆合四號叫五
大號叫六炎熱七極炎熱八無間并
傍生鬼界爲十有四洲人一瞻部洲
二勝身洲三牛貨洲四俱盧洲有六
欲天一四大王衆天二三十三天三
夜摩天四覩史多天五樂變化天六
他化自在天合二十處色界有十六
處謂初靜慮有二處一梵衆天二梵
輔天第二靜慮有三天一少光天二

無量光天三極光淨天第三靜慮有三天一少淨天二無量淨天三遍淨天第四靜慮有八天一無雲天二福生天三廣果天四無煩天五無熱天六善現天七善見天八色究竟天合十六處大梵无想無別處所故非十八無色界雖無上下處所而有四種生處差別一空無邊處二識無邊處三無所有處四非想非非想處趣有五種一捺洛迦二傍生三鬼界四天一謂欲界未至靜慮中間四靜慮四無色為十一地欲界有頂一向有漏餘九地通有漏及无漏前界趣生一向有漏

智有十種謂法智類智世俗智他心智苦智集智滅智道智盡智無生智於欲界諸行及彼因滅加行無間解脫勝進道并法智地中所有无漏智名法智無始時來常懷我執今創見法故名法智於色无色界諸行及彼因滅加行無間解脫勝進道并類智地中所有无漏智名類智隨法智生

故名類智諸有漏慧名世俗智此智多於瓶衣等世俗事轉故名世俗智此有二種一染汙二不染汙染汙者復有二種一見性二非見性見性有五謂有身見邊執見邪見見取戒禁取非見者謂疑貪瞋慢無明忿害等相應慧不染汙者亦有二種一善二無覆无記無覆无記者非見不推度故是慧及智善者若五識俱亦非見是慧及智若意識俱是世俗正見亦慧亦智諸定生智能了知他欲色界繫一分无漏現在相似心心所法名他心智此有二種一有漏二无漏有漏者能了知他欲色界繫心心所法无漏者有二種一法智品二類智品法智品者知法智品心心所法類智品者知類智品心心所法此智不知色無為心不相应行及過去未來無色界繫一切根地補特伽羅勝心心所皆不能知於五取蘊果分有无漏智作非常苦空非我行相轉名苦智於五取蘊因分有无漏智作因集生緣行相轉名集智於彼滅有无漏智

作滅靜妙離行相轉名滅智於彼對
治得涅槃道有无漏智作道如行出
行相轉名道智有无漏智作是思惟
苦我已知集我已斷滅我已證道我
已修盡行相轉名盡智有无漏智作
是思惟苦我已知不復更知乃至道
我已修不復更修無生行相轉名無
生智此後二智不推度故非見性他
心智唯見性餘六智通見性非見性
世俗智唯有漏他心智通有漏及無
漏餘八智唯无漏滅智唯無為緣他
心苦集道智唯有為緣餘五智通有
為無為緣苦集智唯有漏緣滅道智
唯无漏緣餘六智通有漏无漏緣法
智在六地謂四靜慮未至中間類智
在九地謂前六地下三無色他心智
在四地謂四靜慮世俗智在一切地
餘六智法智品者在六地類智品者
在九地
忍有八種謂苦集滅道法智忍及苦
集滅道類智忍此八是能引決定智
勝慧忍可苦等四聖諦理故名為忍
於諸忍中此八唯是觀察法忍是見

及慧非智自性決定義是智義此八
推度意樂未息未能審決故不名智
苦法智忍與欲界見苦所斷十隨眠
得俱滅苦法智與彼斷得俱生忍為
無間道智為解脫道對治欲界見苦
所斷十種隨眠如有二人一在舍內
駢賊令出一關閉門不令復入苦類
智忍與色無色界見苦所斷十八隨
眠得俱滅苦類智與彼斷得俱生餘
如前說如是四心能於三界苦諦現
觀於集滅道各有四心應知亦尔此
十六心能於三界四諦現觀斷見所
斷八十八結得豫流果餘修所斷十
種隨眠謂欲界四色無色界各三為
十欲界四種譬如束蘆惣分為九謂
從上上乃至下下彼對治道无間解
脫亦有九品謂下下品道能對治上
上品隨眠乃至上上品道能對治下
下品隨眠六品盡時得一來果九品
盡時得不還果如欲界四惣分為九
亦有九品无間解脫能對治道色無
色界各有四地一一地中能治所治
各有九品應知亦然漸次斷彼八地

隨眠乃至有頂下下品盡時得阿羅漢果四果中間所有諸道及前見道名為四向隨在彼果前即名彼果向。如有八補特伽羅謂行四向及住四果如是向果由種性別分為六種。謂鈍利根種性異生若入見道十五心須名隨信行及隨法行即此二種至修道位謂從第十六心乃至金剛喻定名信勝解及名見至即此二種至无學位謂從初盡智乃至最後心名時解脫及不時解脫等謂心所種類差別有无量種依心有故名心所法猶如我所如是心所名相應行。

不相應行與此相違謂諸得等得謂稱說有法者因法有三種一淨二不淨三無記淨謂信等不淨謂貪等無記謂化心等若成此法名有法者稱說此定因名得獲成就得若無者貪等煩惱現在前時有學既無无漏心故應非聖者異生若起善無記心亦時應名已離染者又諸聖者與諸異生無涅槃得乎相似故應俱名異生或俱名聖者如法王說起得成就

十無學法故名聖者永斷五支乃至
廣說又世尊說苾芻當知若有成就
善不善法我見如是諸有情類心相
續中善不善得增長無邊作如是說
汝等苾芻不應按量有情勝劣不應
妄取補特伽羅德量淺深乃至廣
說故知法外定有實得此有二種一
者未得已失今獲二者得已不失成
就應知非得與此相違於何法中有
得非得於自相續及二滅中有得非
得非他相續无有成就他身法故非
非相續無有成就非情法故亦非虛
空無有成就虛空者故彼得無故非
得亦無得有三種一者如影隨形得
二者如牛王引前得三者如犢子隨
後得初得多分如無覆無記法第二
得多分如上地沒生欲界結生時欲
界善法得第三得多分如聞思所成
慧等除俱生所餘得此中應作略毗
婆娑謂欲界繫善不善色無前生得
但有俱生及隨後得除眼耳通慧及
能變化心并除少分若威儀路若工
巧處極數習者諸餘一切無覆无記

法及有覆無記表色唯有俱生得勢
力劣故無前後得所餘諸法一一容
有前後俱得善法得唯善不善法得
唯不善无記法得唯无記欲界法得
唯欲界色界法得唯色界無色界
法得唯無色界無漏法得通三界及
无漏法無漏法者謂道諦三無為俱
不繫故道諦得唯無漏非擇滅得通
三界擇滅得色無色界道力起者即
墮彼界無漏道力起者是無漏故無
漏法得惣說有四種學法得唯學無
學法得唯无學非學非無學法得有
三種非學非無學法者謂諸有漏及
无為有漏及非擇滅得唯非學非無
學擇滅得學道力起者唯學無學道
力起者唯無學世間道力起者唯非
學非無學見所斷法得唯見所斷修
所斷法得唯修所斷非所斷法得有
三種謂修所斷及非所斷非所斷法
者謂道諦及無為道諦得唯非所斷
非擇滅得唯修所斷不染汙故是有
漏故故擇滅得世間道力起者唯修
所斷無漏道力起者唯非所斷一切

非得皆唯無覆無記性攝非如前得
有差別義然過去未來法一一各有
三世非得現在法無現在非得得與
非得性相違故無有現在可成就法
不成就故然有過去未來非得欲色
無色界及無漏法一一皆有三界非
得無有非得是無漏者非得中有異
生性故如說云何異生性謂不獲聖
法不獲卽是非得異名又諸非得唯
無記性故非無漏

已離第三靜慮染未離第四靜慮染
第四靜慮地心心所滅有不相應法
名無想定雖滅一切心心所法而起
此定專為除想故名無想如他心智
此無想定是善第四靜慮所攝唯非
聖者相續中起求解脫想起此定故
聖者於此如惡趣想深心厭離此唯
順定受謂順次生受是加行得非離
染得滅定者謂已離無所有處染有
頂心心所法滅有不相應法能令大
種平等相續故名為定滅是有頂地
加行善攝或順次生受或順後次受
或順不定受起此定已未得異熟便

般涅槃故不定受此定能感有頂地
中四蘊異熟彼無色故聖者能起非
諸異生由聖道力起此定故聖者為
得現法樂住求起此定異生於此怖
畏斷滅無聖道力故不能起聖者於
此由加行得非離染得唯佛世尊於
此滅定名離染得初盡智時已於此
定能自在起故名為得諸佛功德不
由加行隨欲即起現在前故若生無
想有情天中有法能令心心所滅名
無想事是實有物是無想定異熟果
故名異熟生無記性攝即廣果天中
有一勝處如中間靜慮名無想天生
時死時俱有心想中間無故立無想
名彼將死時如久睡覺還起心想起
已不久即便命終生於欲界將生彼
者必有欲界順後次受決定業故
如將生彼地俱盧洲必有能感生天
之業

先業所引六處相續无間斷因依之
施設四生五趣是名命根亦名為壽
故對法說云何命根謂三界壽此有
實體能持燭識如伽他言

壽煥及與識三法捨身時所捨身位作如木無思覺

契經亦說受異熟已名墮落迦乃至非想非非想處應知亦尔若異命根無別有法是根性攝適在三界一期相續無間斷時可依施設四生五趣生無色界起自上地善染汙心或起下地無漏心時依何施設化生天趣起善染時應名為死若起無記應復名生撥元命根有斯大過諸有情類同作事業同樂欲因名衆同分此復二種一無差別二有差別無差別者謂諸有情皆有我愛同資於食樂欲相似此平等因名衆同分二身內各別有一有差別者謂諸有情界地趣生種姓男女近事苾芻學無學等種類差別一一身內有同事業樂欲定因名衆同分此若無者聖非聖等世俗言說應皆雜亂諸異生性異生同分有何差別同樂欲等因說名彼同分異生性者能為一切無義利因如契經說苾芻當知我說愚夫無聞異生無有少分惡不善業彼不能造

又世尊說若來人中得人同分異生性於死生時有捨得義故異生性與同分別

諸法生時有內因力今彼獲得各別功能即此內因說名生相謂法生因惣有二種一內二外內謂生相外謂六因或四緣性若無生相諸有為法應如虛空等雖具外因緣亦無生義或應虛空等亦有可生義成有為性是大過失由此故知別有生相能引別果暫時住因說名住相謂有為法於暫住時各有勢力能引別果今暫時住此引別果勢力內因說名住相若無住相諸有為法於暫住時應更不能引於別果由此故知有別住相老謂衰損引果功能令其不能重引別果謂有為法若無異相衰損功能何緣不能引別果已更不重引引而復引應成元窮若尔又應非剎那性由此故知別有異相無常者謂功能損已今現在法入過去因謂有別法名為滅相今從現在隨過去世此若無者法應不滅或虛空等亦有滅義此

四有為之有為相若有此四有為相者便名有為非虛空等然世尊說有三有為之有為相有為之起亦可了知盡及住異亦可了知為所化生狀有為故如亦黑耳與吉祥俱住異二相合說為一是故定有四有為相非即所相有為法體若即所相有為體者如所相體與能相一能相亦應展轉無異若尔諸法滅時應生生時應滅或全不生此四本相是有為故如所相法有四隨相謂名生生乃至滅滅然非無窮以四本相各相八法隨相唯能各相一故謂法生時并其自體九法俱起自體為一相隨相八本相中生除其自體生餘八法隨相中生於九法內唯生本生勢力劣故住異滅相應知亦尔本相依法隨相依隨相法因相故得有作因相因隨相得有作用作用者何謂生住異滅所生等者謂引果功能故有為法體雖恒有而用非常假茲四相內外因力用得成故名身句身文身等者謂依語生如智帶義影像而現能詮白

義名名句文即是想章字之異目如
眼識等依眼等生帶色等義影像
而現能了自境名等亦亦非即語音
親能詮義勿說火時便燒於口要依
語故火等名生由火等名詮火等義
詮者謂能於所顯義生他覺慧非與
義合聲有尋故諸記論者所執常聲
理不成故不應離此名句文三可執
有法能詮於義然四種法似同一相
一聲二名三義四智此中名者謂色
等想句者謂能詮義究竟如說諸惡
莫作等頌世間亦說提婆達多駟白
牛來搆取乳等文者即是哀壹等字
此三各別合集同類說之為身如大仙
說苾芻當知如來出世便有名身句身
文身可了知者意說諦實蘊處界沙
門果緣起等法名句文身又世尊說
如來得彼彼名句文身者意說如來
獲得彼彼不共佛法名句文身等謂
此中義類差別諸行句義齊此應知
識句義者謂惣了別色等境事故名
為識即於色等六種境中由眼等根
伴助而起現在作用唯惣分別色等

境事說名為識若能分別差別相者
即名受等諸心所法識无彼用但作
所依識用但於現在世有一剎那頃
能有了別此亦名意亦名為心亦是
施設有情本事於色等境了別為用
由根境別說有六種謂名眼識乃至
意識佛於經中自說彼相謂能了別
故立識名由此故知了別為相

前於思擇有為相中說法生因惣有
二種一內二外內謂生相外謂六因
或四緣性今應思擇因緣者何因有
六種一相應因二俱有因三同類因
四遍行因五異熟因六能作因心心
所法展轉相應同取一境名相應因
如心與受等受等與受等受等復
與心各除其自性諸有為法更作為
果或同一果名俱有因如諸大種所
相能相心心隨轉更互相望二因別
者如諸商人更相助助力能過嶮路是
俱有因諸所飲食展轉同義是相應
因心隨轉者謂諸心所及諸靜慮無
漏律儀諸有為相以彼與心俱墮一
世一起一住一滅一果一等流一異熟

因善因不善因無記由此十因名心
隨轉自地自部前生諸法如種子法
與後相似為同類因自地前生諸遍
行法與後染法為遍行因一切不善
有漏善法與自異熟為異熟因諸法
生時除其自性以一切法為能作因
或唯無障或能生故如是六因惣以
一切有為果為是所生故謂相應俱
有因得士用果由此勢力彼得生故
此名士用彼名為果同類遍行因得
等流果果似因故說名為等從因生
故復說為流果即等流名等流果異
熟因得異熟果果不似因故說為異
熟謂成熟堪受用故果即異熟名異
熟果唯有情數攝无覆無記性能作
因得增上果此增上力彼得生故如
眼根等於眼識等及田夫等於稼穡
等由前增上後法得生增上之果名
增上果擇減無為名離繫果此由
道得非道所生果即離繫名離繫果
緣有四種謂因等無間所緣增上緣
除能作餘五因名因緣過去現在心
心所法除阿羅漢最後心等名等無

間緣一切法名所緣緣能作因性名
增上緣

容有尋物是虛空相此增上力彼得
生故能有所容受是虛空性故此若
無者諸有尋物應不得生无容者故
如世尊說梵志當知風依虛空婆羅
門曰虛空依何佛復告言汝問非理
虛空無色無見無對當何所依然有
光明虛空可了故知實有虛空無為
此體若無風何依住說無色等言何
所依因有光明何所了別了龜毛等
不因此故

衆苦永斷說名擇滅衆苦者何謂
諸生死如世尊說苾芻當知諸有若
生即說為苦諸有即是生死別名有
若不生名苦永斷如提堰水如辟障
風令苦不生名為擇滅擇謂揀擇即
勝善慧於四聖諦數數簡擇彼所得滅
立擇滅名此隨所斷體有無量以所
斷法量無邊故若體一者初道已得
修後諸道便應無用若言初證少分
非全即一滅體應有多分一體多分
與理相違隨有漏法有尔所量擇滅

無為應知亦尔此說為善應正理故
此隨道別立八十九隨斷遍知立有
九種若隨五部立有五種又隨果別
惣立為四謂預流等由斷離滅界別
立三由斷苦集及有餘依無餘依別
惣立二種約生死斷惣立為一如是
擇滅有多異名謂名盡離滅涅槃
等如人經說苾芻當知四無色蘊及
眼色等惣名為人於中假想說名有
情亦名意生亦名為人摩訶婆等此
中自謂我眼等見色等發起種種世
俗言論謂此具壽有如是名如是族
姓乃至廣說苾芻當知此唯有想唯
有言說如是諸法皆是無常有為緣
生由此故苦謂生時苦住等亦苦於
此眾苦永斷無餘除棄變吐盡離深
滅寂靜隱沒餘不續起名永不生此
極靜妙謂一切依除棄愛盡離滅涅
槃所言一切依除棄者謂此滅中永
捨一切五取蘊苦言愛盡者謂此滅
中現盡諸愛得此滅已永離染法故
名為離獲此滅已眾苦皆息故名為
滅證此滅已一切災患煩惱火滅故

名涅槃

非擇滅者謂有別法畢竟障息未來
法生但由闕緣非由擇得如眼與意
專一色時餘色聲香味觸等謝緣彼
境界五識身等由得此滅能永障故
住未來世畢竟不生緣闕亦由此滅
勢力故非擇滅決定實有如世尊說
若於今時樂受現前二受便滅彼言
滅者除此是何定非无常及擇滅故
又契經說苾芻當知若得預流已盡
地獄已盡鬼界已盡傍生此言盡者
是非擇滅今時異熟法未得擇滅故
為初業者愛樂勤學離諸閤答略制
斯論諸未遍知阿毗達磨深密相者
隨自意集諸戲論聚置於現前妄構
邪難欲相誹毀彼即謗佛所說至教
如世尊說有二種人謗佛至教一者
不信生於憎嫉二者雖信而惡受持
說一切有部入阿毗達磨論卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

三法度論卷上

華

德品第一

東晉劉寶三藏瞿曇僧伽提婆譯

知生苦無量 善寂趣彼安 用悲衆生故
輪轉於多劫 捨已之妙善 為一切說法
普智滅諸趣 稽首禮取覺 開此三法門
功德之所歸 安快彼衆生 離於一切苦
前礼於善逝 法及無上衆 今說真諦法
三三如其義

說曰今說三法問尊云說三法三法
何義答山經因法故唯三相續撰三
法者是假想問何故三法撰答此佛
經依無量想衆生為惡世所壞命以
食存欲求其真為彼開想故及善持
故此三法撰一切世間亦依真想及
假想是次開想故三法撰問已答三
法撰三法唯願說答德惡依覺善勝
法門若覺德惡依覺則善勝法門此三
法經本三三品說品各三真度問可
說三品但於說有答所以者何善勝
者應前說是善勝說善勝已然後說
德惡依當覺答樂所向者則不應說

此一切世間樂向善勝乃至昆蟲亦樂向樂所以者何為食故有所求善勝者樂妙愛如是比義說善勝世間者多樂向樂而背樂因樂者大涅槃及無病是多樂向但背是因若已樂向不應為說譬人趣道若已知道則不語道彼亦如是是故无咎問云何此德惡依覺便有善勝頗有見金得富見藥病无耶是故不可德惡依覺而有善勝答雖有此言是義不然當取如燈譬如然燈即時壞闇非然燈已後壞闇如是智生即有善勝智覺是一義問德名何等為衆生數為色味香比為攝為諍伏耶答我欲不樂自想作經而此中德者福根無惡福根無惡者此三是德想白淨法及法果我以為德想是一切此三中攝今當相續顯示問已說福根無惡何等為福答福者施戒修數數處善勝謂之福亦揚去人惡謂之福是三種施戒修如所說

福者數數 將人善處 亦揚去惡 故謂為福

問已說福施戒修何等為施答為已
他攝故捨財時俱思願及無教是三
種施問此云何答施者法无畏財法
施无畏施財施是三說施法施者說
經出於世間无畏施者八種三歸為
首如世尊說歸佛為无量衆生施无
畏不結恨无惡法衆亦如是問如三
歸亦殺生云何施為无畏首答不說
一切衆生但如此邪見為癡殺生盜他
財作衆惡是三歸者所不作已得
正見故若三歸元正見者則非三歸
是故施无量衆生无畏為首无咎財
施者飲食為首攝他故施供養等以
香華為首自為故或復俱故是已他俱
德故得大果山中施淨應廣分別如
所說

譬樹用其根時復用其枝 或有二俱用
是事世之常 如是方便成 是施得大果
有從因緣淨俱功德亦然

問云何戒答戒者身口二攝他不燒
饒益戒者有三相從身口生問此云
何答攝他不燒他及饒益攝他者飢
之時衆生愛命恕已不害離他財他

妻亦如是此是攝他離兩舌惡口妄言綺語是不媯他復次七枝不逼他是不媯他衆苦所逼無所歸依而救濟是攝他受持此二若福相續生是饒益我從今離煞生發心即饒益增長譬如出物日有滋息受戒心生善相續受實已滅如種有萌芽饒益若不捨善相續乃至眠亦增益福此是饒益是謂戒問云何修答修者禪無量無色此修於善行是故修如華薰麻習是修如習近王譬如王曰善習近必成其果如是習修必得白淨果故說修禪者是念義此四種問此云何答禪者離欲觀喜苦樂是四禪初者已離欲惡不善法緣喜繫心住謂之離欲第二離觀觀者微於覺如鈴有餘聲是此中無謂之離觀欲前已離第三離喜喜者心悅如海涌波是此中無及欲觀故說離喜第四離苦樂樂者身心不逼苦者逼是此中無及欲觀喜故說離苦樂是四說禪問云何無量答無量者慈悲喜護是四假想為無量無量衆生彼緣故無量亦不

可觀功德故無量慈者愍一切衆生心
行一切衆生潤在前念是慈悲者苦
惱衆生愍傷在前離憂惱念是悲喜
者於多樂衆生繫縛悅踊是喜護者
無求不勇猛怒衆生過若衆生作惡
是不作為快是反觀衆生自業如是
恕過謂之護問已說無量云何無色
答無色者空識無所有非想非非想
處處者依是四種空者除色見色過
是離欲一心緣空於空繫想是空處
不猗於空但有識緣識便有識處是
亦為依無依乃勝若無所有是謂無
有處於想見過滅想見怖一心是非
想非非想處是無色道是名一切福
問根云何答根者無貪無恚無愚癡
不貪不瞋不癡此三根相問此是誰
根答非是前說德本都是一切趣善
勝法之本隨其義一增餘相隨如無
貪於施增無恚於戒增無癡於修增
復次無貪於財施增無恚於無畏施
增無愚癡於法施增是謂三種施增
復次无貪於攝他增無恚於不燒他
增無愚癡於饒益增長謂三種戒增

復次無貪於禪增無恚於無量增無
愚癡於無色增是謂三修增復次無
貪於不惡增無恚於忍辱增無愚癡
於多聞增如是於力根如是當知一
切善行根無貪者於所有家具不利
不著意無恚者滅於恚無愚癡者滅
於癡故曰根問云何無惡答無惡者忍
辱多聞不惡無惡者是俗數假相復
次惡者是增惡是不增惡故曰無惡如
所說無惡者妙善之言忍辱者苦貴
賤力自制不怒怒忍辱為苦貴力賤
力隨其事自制不怒怒為苦所逼自
制是堪耐義為貴力所迫怒而不能
報但慊惡人故起怒若於大力所迫
不起怒是忍辱為賤力所加怒賤力
怨家能報若不報者是怒如是衆生
過及行過堪耐此義今當說苦者寒
熱飢渴風日勤勞為衆苦所逼當自
制此苦從二事起惱於身不怒於無
情怒者衆生因緣說是以依二逼身
當堪忍

問已說忍辱云何多聞答多聞者契
經阿毗曇律多聞者若能除婬怒癡

是多聞餘者非多聞是三種契經阿毗
曇律於中契經者薩云若說及彼所
印可顯示穢汙白淨明四聖諦離無
量惡阿毗曇者於契經所有盡分別
律者說威儀禮節令清淨是謂三種
多聞於中律多制欲阿毗曇多制恚
阿毗曇者說諸業性以此止恚因恚
起犯戒因犯戒墮地獄契經多制癡
契經者說十二因緣問是多聞云何
不惡答不惡者真知識御意由真
知識真御意真由是謂不惡真知識
者慈善能師弟子同學若慈善能者
是謂真知識彼三種師弟子同學問
云何若慈是師善是弟子能是同學
說如是耶答不所以者何說無差降
慈善能者謂真知識相是說當觀師
弟子同學此中慈相最勝餘二枝所
成或慈者但不善知事亦不能說如
父年老無德或有能者亦不善故雖
有慈不善故教惡如六師等若有具
足成就三相者當知是真知識或有
師過故壞或弟子過或同學過是以
具足成就三相真知識當求問是真

知識云何真御意答真御意者止舉護想勇猛止想舉想護想向是勇猛於中止者止心逸意下此中觀相故說止舉者意弱柔濡下筋力扶起令高此中觀相故說舉護者以平等意任其行如善御乘遲者使速急者制之等行而護此亦如是四無量中護不可意衆生以慈為首護此中平等意護問云何知如下意當舉與意當制等者護答非為自隨所欲是真御意那是故此自隨所欲隨時隨方便義若高下者此非真御意問是真御意云何真由答真由者具方便果真由者向彼或說習修是真由具方便果問為誰具答前已說善勝問具名何等答具者善損伏根近行禪此是資於善行故曰具如行具足具具者是枝義此具三種善損伏根近行禪問云何善損答善損者糞掃衣無事乞食衆聚中損謂之善損善損者是清薄義工師作二種像有增者有損者損者石工木工增者泥工盡工彼成二種像若從損是能耐風雨餘雖有好色

不耐風雨如是二種人在家及出家
出家者於家累意解脫已捨眾具損
為妙在家者因妻子親族為增眾事
得成在家者雖有眾具為美味但愛
相別離憂悲鬭諍等為非法雨所壞
意無所耐如畫像為風雨所壞非出
家如世尊說

如飾棄鳥 青鴉妙色 終不能及
鵝鴈飛行 在家如是 不及比立
牟尼遠離 閑居坐禪

是謂善損糞掃無事乞食此三淨
功德為十二本餘九是眷屬彼當別
說世尊欲令難陀歡喜故亦說此
三

難陀何見汝無事糞掃衣
知已樂於高捨離不染欲

以是故知此三是本復次四愛生衣
食坐處有故於中為衣愛所持說糞
掃衣為食愛所持說乞食為坐愛所
持說無事若成就此三功德是方便
減有愛以善損故復次有二種計著
我行及我所作於中為貪衣食坐處
故生我所作計著彼以此三淨功德
止若減一事必斷計我是故說淨切

德問云何糞掃衣答糞掃衣者三衣
衲衣隨坐此糞掃衣三種所滿三衣
衲衣隨坐若糞掃衣唯三者應有九
淨功德若介者經相違糞掃衣者從
塚間里巷捨弊壞衣三衣者僧伽梨
鬱多羅僧安陀羅會或有持三衣者
為愛好衣所困汲汲行求由此愛極
煩勞若不得多者三當極妙愛有二
種妙愛多愛譬如求一取勝女或求
不端政千如是多愛三衣所制生妙
愛世尊為彼說持三衣有六種劫
貝畢音繒麻布葛紵布於中要用一
彼見已是好是好多勞為彼說衲衣如
是持衲三衣或在衆中或在居家牀
座若見餘好座移就坐為彼說隨座
已坐不應為好故移座以我大故起
他是隨座如是三滿糞掃衣問無事
云何答無事者樹下暴露正坐受樹
下受暴露受正坐受此三滿無事此
四除處所愛於中精進人信施作舍
柔濡敷大牀座教化者貪著世尊知
已為彼說此事不應捨自家著他家
當捨此舍樂無事彼已在無事復作

高大樓閣屋此亦不應尔在無事中
愛樂高閣屋如以馬乘具被驢是故
樹下當受持彼已受樹下不樂樂惡
小樹而復求好大華果樹世尊教彼
當受持暴露汝施主長養身復何為
此當學神仙樂於暴露汝無家非為
愛所逼彼已在暴露便作是念我難
行已行由是捨正思惟即便傾卧眠
至日出世尊教彼此事不可如人截
耳而嚴飾首是故汝當受持正坐布
草結跏趺坐觀世間如真而作自業
如是具足無事問是無事云何乞食
答乞食者一食過中不飲漿塚間出
家者有一種食僧食及乞食僧食者恒
精進家得具足食或復精進者為除
煩勞故於外作房作食餉乞食者從
家家乞至極少是名乞食餘者邪命
彼僧食者作是念我能致彼施主食
便起貢高大慢世尊為彼說當乞食
彼乞食已穀穀食至時以是廢學世
尊教彼當一食如所說
人當有念意每食自知少則是受用薄
節用而保壽

彼一食已著於食便作是念世尊唯聽飲漿而未種種漿以是廢學世尊教彼汝得如是苦處當捨漿渴者水亦能除當受持過中不飲漿彼如是少食知足已復樂澡浴塗身世尊教彼此亦是食想貢高所以者何身者從食中生雖有極肥亦當棄塚間是故汝當樂塚間觀於塚間從食所有爛壞散臙脹臙血流湯見已滅此貢高如是乞食滿是謂善損問云何伏根答伏根者不害守降伏根者能制諸根是伏根是三種不害守降問不害何等答前已說根害根者不能調根如馬雖斷水聲無道不調飽以水聲以道則調如是害根不調攝諸根則調若害根謂調是盲者離欲是故莫害根但正御於境界正思惟攝即得守如所說

諸根至境界當遠離衆想不可害境界但除其染著

降根者若見極妙女色便起如母想是謂三種伏根近行禪者忍名想近於思惟故曰近行禪問為近誰答如

前說善勝問如前已說四禪何故重說答前說禪是趣生死勝此趣出要勝此次第觀真諦如人始度曠野見種種妙好華池若干清泉盈滿及園觀種種華樹嚴飾見已作是念此非空野中可得必近城邑如是行者在生死曠野媼怒癡煩勞得真知識故正思惟觀陰界入無常苦空無我時若欲樂是謂忍正思惟意不動是謂名如夢中見親如鏡中像如是苦觀想是世間第一法由世尊想是謂近行禪彼次第如夢覺見親後得聖諦觀亦如是

德品第一真度說竟

問云何名方便答方便者戒上止智方便者是道是趣善勝故說方便是三種戒上止智問非為重說戒耶答前已說善勝有二種一受生二出要前戒受生此出要戒義者是習義問此云何答戒者正語業命正語正業正命是三種名戒正語者離兩舌惡口妄言綺語正業者離煞盜媼正命者比丘僧食乞食衣藥具是正命餘

邪命優婆塞離五業刀毒酒肉衆生
是謂正命問云何上止答上止者進
念定上止者滿具復次滅婬怒癡謂
之上止向彼住故說上止是三種進
念定於中進者力若說進當知已說
力復次能作故說進進者行此能進
至善勝故說進問此云何答進者信
勤不捨信勤不捨是三假名進所以
者何信增一切善行在一切善法前
於一切法寂第一如所說

士有信行為聖所譽樂無為者
一切縛解

是三種信問云何三種答信者淨欲
解是信淨欲解於中淨者除濁故濁
者人所惡患貢高無慚無愧比譬如
爲水牛等混亂泉水是說濁停住便
澄清如是人惡患貢高無慚無愧比
亂意謂之濁無是謂之淨欲者愛樂
於勝如人為病所困不欲好食病差
已而欲得是人為惡所困不樂欲聞
法得善知識已樂於法便作是念此
法極微妙更復說是名為欲解者執
持譬如人為毒蛇所螫師呪毒時彼

意至到便作是念實如說呪從此必
差已意解便求樂如是人為婬怒癡
地所繖世尊為彼慈心說法彼若意
解者無異彼心得除婬怒癡餘者不
除是解問是信云何勤答勤者起習
專起習專此三種謂之勤起者始造
善如鑽火時造眾火具習者數數
作專者著不捨不散意成一緣如救
頭然是三種謂勤問曰何不捨答不
捨者不止不厭不離不止不厭不離
此三謂不捨不止者一切時不遠我
極精進不廢是不厭我一向勤久時
煩勞或有果或無捨置何用若以此
不捨精進是謂不捨此三事必獲得
果如行人愛樂所至方問已說進云
何念答念者身痛心法內外俱不忘
內外俱不忘是三種念為自己內餘
者外二事為俱復次內者受陰界入
外者也受及不受俱復次三煩惱在
內在外俱在內者欲在外者恚恚者
為他非自瞋若作是念欲亦為他此
不應尔所以者何內者染外為他生
欲以內著故如經所說人見女如內

根癡俱行若滅此三煩惱是三種念
彼身三痛心法三是十二種念問已
說念亡何定答定者空無願無想
空無願無想是三種定事空故曰空
問多有空空村空舍如是比此中說
何等空答空者我行我作俱不見我
行我作俱不見者是謂空間何得不
見我行我作如世尊說我今時名隨
藍梵志復如所說比丘我手著虛空
答非如是我行我作是假号但於五
陰中計我是我行世尊不行此若於
境界計著我計是名我作是世尊亦
無如聖法印經說空者觀世間空如
是比彼亦我我所有俱得成以故無
各是謂空間亡何無願答無願者過
去未來現在不樂立無願者不立義
是入此三中過去未來現在是一切
有為如說處經所說彼若作是意我
及涅槃彼不攝是三此不應余所以
者何一無二義故涅槃者離世一向
無緣彼中無意我者離三世更無此
不可說是以三中不樂立是謂無願
問無想亡何答無想者事作俱想離

事作俱想離是無想如所說離一切
有為一切者事及作可作是事能造
是作如由無明福無福不動作行彼
緣相續有生識是事無明及行是作
如是一切有為若離彼是說無想復
次如聖法印經所說無想者不見其
色相如是一切彼中亦說此三事作
俱離彼一切是三義但說異如言河
無水不見水是一義而說異空無願
无想亦如是是謂定問云何智答智
者見修無學地所行智者是覺是三
地見地修地無學地此中見故曰見
問何等見何等答見未曾見聖地根力
覺道枝及實修者習義如以淳灰沆
衣雖去垢白淨猶有灰氣然後須募
邨華等諸香華薰如是見地清淨意
禪無量諸定斷除諸結盡極勲是謂
修無學地者嬌怒癡盡無餘是謂無
學問何等於見地智答見地者法觀
未知智法智觀智未知智此是見地智
於中法智者是現智義譬如良醫知
癰已熟以利刀破癰然後以指貫通
令不傷脉而後破癰彼修行人亦如

是正思惟觀欲界苦時斷見苦所斷煩惱然後生第二智如欲界苦無常色無色界亦如是從此比智斷色無色界煩惱是謂見苦三智欲界愛苦智是見習三智欲界滅止是法智即是觀智如是色無色界未知智是謂見盡三智此道滅欲界苦是法智即是觀智如是色無色界未知智是謂見道三智此十二智見地廣當知問云何修地答修地者相行種知相知行知種知此三修地問云何相答相者起住壞起者生住者成壞者敗問湯說於衆生涅槃有疑衆生及涅槃亦有此相若有者為大過即有無常若不者此經有過應當說起住壞是有為相答衆生者於相是餘不可說若異即有常若是即無常是二過不可說涅槃亦如是是故分別當知相者一向有為相問今說功德云何此相是功德答今說智若此三中智是功德非相問云何行答行者無常苦非我見行者盡智是行義此相由是行知是行義

陰無常若無常者是苦若苦者是不
自在故非我無常者不久住故如水
泡苦者逼迫故如箭在體非我者不
自在故如借瓔珞是謂行問云何種
答種者味患離種者是味是患是離
問是誰答是有為於中味者是妙患
者是惡離者俱息於中天人樂是味
三惡道苦是患離罪福是離若如是
觀正見功德故故即得解脫是謂種
此是修地智問云何無學地智答無學
地者達通辯智達智通智有辯智是
三無學地智問云何達智答達者宿
命生死漏盡智宿命智生死智漏盡
智是謂達能達故曰達達是知義於
中宿命智憶過去所作行生死智知
得業果漏盡智後當說復次煩惱有
三種過去未來現在處過去者十八
見未來四十四見現在處身見由此
故生故分別過去未來於中若得宿
命智者不謗過去得生死智者不癡
於未來得漏盡智者不著現在處問
云何漏盡智答漏盡智者盡無生願
智我煩惱盡觀如是是盡智不復生

者是無生智譬如師治地所嫩知已
除毒是一智不為前氣所熏是第二
智無生智亦如是願智者若聲聞以
宿命智自憶生相續非餘是願智以
願故亦知他是謂願智問云何通答
通者如意足天耳他心智如意足天
耳他心智此三是通如意足者後當
說天耳者以定力故處一緣中增長
四大淨此天人至惡趣聞聲隨其力
如眼或見近或見遠隨其眼力如是
隨其定力得天耳他心智者如見衆
生若聞聲知彼心念如是如是

問云何如意足答如意足者遊空變
化聖自在如意足者得如意故說如
意如意是自在義遊空自在變化自
在聖自在是謂三種如意足遊空自
在者履水蹈虛能徹入地石壁皆過
捫摸日月是謂遊空自在變化自在
者現人爲馬車山林城郭皆能化
現聖自在者能化壽化水為酥化土
石為金銀如是比是謂如意足聖所
增長養如意足天耳他心智是謂通
宿命智生死智是凡夫五通問云何

辯答辯者法義辭應善知法善知
義善知辭善知應此四是辯知法者
知名句味知義者即知彼性實如火
是名彼熱是義於中不癡知辭者此
文飾如是次第知應者不顛倒說句
文飾亦不差錯是謂辯此亦於學地
智已廣說問如戒及定學無學地中
亦可得戒定何以不三種說答無戒
戒差別非為學雖煞生衆生極護無
學不如是若學不煞生即是無學以
是無差降故不說三種

三法度論卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

三法度論卷中

七

果晉劉省三藏瞿曇僧伽提婆譯

問前說由者具方便果於中已說具方便云何果答果者佛辟支佛聲聞佛辟支佛聲聞者此三是果問為誰果答戒上止智問今說由由者是道云何果亦是道耶答此果說是有餘前說無餘無餘般涅槃故是故無答佛者離一切障得十力逮四無畏獲一切佛法諸佛戒定慧等無差降辟支佛者為自覺不為他而自覺故說辟支佛聲聞者由他說復次解脫具有二種一者悲二者厭若從悲具得道者是佛厭具有二種一者由自得二由他得若自得者是辟支佛若由他得是聲聞復次若普知盡具功德離諸惡者是佛辟支佛者雖離諸惡餘事不如聲聞者緣他離諸惡問云何知諸佛無差降聲聞亦為不答聲聞者離欲未離欲阿羅漢聲聞有差降分別相故信首五根有異中上依是諸聲聞有差降一切諸地問云

何離欲答無欲者信解脫見到身證以信為首度故曰信解脫以慧為首度故曰見到二俱是身證是无量種今當現示信解脫者上流行無

般涅槃行般涅槃無行般涅槃此三
是信解脫上涅槃者愛彼將至上復次
滅者道彼於欲界將至上故曰上不行
般涅槃者行謂之有為多方便及道緣
行至無為故曰行般涅槃無行般涅槃
者無行謂之無為少方便及道緣
無為至無為故曰無行般涅槃是謂
三種信解脫問云何見到答見到者
中生般涅槃亦上涅槃見到亦三種中
般涅槃生般涅槃上涅槃涅槃中般
涅槃者此命終末生餘得道中般涅槃
如火迸末墮已滅此義亦亦生
般涅槃者如火迸墮地即滅如是始
生次第得道般涅槃上涅槃如前說此
無色界亦如是此三是見到問云何
身證答身證者行無行生般涅槃此
前已說問非為重說耶答不界異故
離欲界及離色界故是二種盡除中陰
非有無色界中陰復次前說无解脫

身證者有解脫解脫後當說問是離
欲云何未離欲答未離欲者第八須
施洹薄地第八須施洹薄地此三是未
離欲問云何第八若數者應第一不
第八初向後至阿羅漢云何此是阿
羅漢耶答不當觀如人有八兒彼
非以長為第八以幼為第八如是世
尊功德子有八彼阿羅漢為長諸漏
已盡故謂初向為幼是以說第八問是
云何答第八者信慧俱此族姓凡人
時有如是具信及慧彼或信勝慧隨
或慧勝信隨或等是生法智已從信
行為鈍根從法行為中根俱行為利
根此三是第八已見諦若信為勝是
極七慧勝者中俱勝者家家此是見
地若升修地者在薄地信勝者一往
來慧勝者中俱勝者一種若離欲界
欲信勝者信解脫慧勝者見到俱勝
者離色得身證若一切漏盡信勝者
慧解脫慧勝者俱解脫具得解脫
俱勝者亦俱解脫復次信勝者鈍根
慧勝者中根俱勝者利根如是次至
上問已廣說第八漸漸生功德林而

不知此何謂當為顯示答須施洹者
極七家家中須施洹者是三種住初
果求第二須施洹者是道升是道故
謂洹身見戒盜疑斷惡趣盡鈍根極
七受天人中樂要般涅槃家家者亦
住初果三結盡思惟所斷少盡是於
此中生從家至家而般涅槃中者此
二中非一向從家至家般涅槃亦不一向
極七天生般涅槃而於中間般涅槃
問是須施洹否何薄地答薄地者一
來一種中欲界結縛住故曰薄地此
三一來一種中一來者此終生天上
一來而般涅槃一種者受一有而般
涅槃增益功德故中者此二俱是三
謂未離欲問云何阿羅漢答阿羅漢
者利鈍中根阿羅漢者是說供養名
堪受供養故曰阿羅漢問誰堪受答
為一切衆生故說阿羅漢是阿羅漢
三種利根鈍根中根問云何利根答
利根者住法升進不動法住法升進
法不動法當知是利根住法者離方
便除煩惱故故曰住法升進者除諸
煩惱求上勝能得故說升進勝者達

通辯不動法者已得勝果一切談論
不動辯才是調利根問云何鈍根答
鈍根者退念護法退法念法護法此
三是鈍根退法者或墜降退非聖諦
故曰退法或復於修地退修者修習說
以不修習是名退如學經已不數
習忘如是不修習修地退是病業誦
和諍遠行觀故退以是故名修地念
法者已得阿羅漢劣行故及身劣便
作是念我所作以作我何爲住如是思念
思念者多品數亦思念財產及栽衣
但此中思念捨命護法者不退亦不
思念但極大方便護如貧多方便得
財守是鈍根問中根云何答中根者
慧解脫具不具解脫得慧解脫者下
俱解脫二一得具解脫二不具俱解
脫者信及慧已得此二故勝問云何
解脫答解脫者欲色滅盡解脫欲界
色界滅上心住及三界盡是三種解脫
解脫於煩惱故曰解脫問云何欲解
脫答欲解脫者內色無色想不淨亦
淨內者自內是二種有色想及壞色
想於中內壞色在間地觀腐爛肉段

眼脫腹潰腸出大小便處汙出不淨
無量種虫交亂其上烏鳥爭食手脚
髑髏各在異處見已起無欲此便作
是念是身以此故衆生怒問譚訟具
高憍慢起無量惡如是觀已解脫惡
上心定是謂內色想不淨解脫二內壞
色想由定故如無色如是得立觀他
身亦復如上 is 謂內無色想不淨解
脫淨解脫青黃赤白色華衣等緣以
發意思惟心住不動是淨解脫此三
種是欲解脫問色解脫云何答色解
脫者無色離色欲已四種心住亦復
有漏是謂色解脫此前已說問云何
滅盡解脫答心等諸心想應滅是
謂滅盡解脫

惡品第二

問已廣說德品三真度云何為惡答
惡者惡行愛无明惡行愛無明此三
當知是惡汙善行故曰惡此亦汙人
謂汙人意樂於惡如猪樂不淨於中
初身口意惡行此衆惡初是三種身
口意惡行惡行者惡人所行故曰惡
行復次此行是惡故曰惡行是身所

作惡謂之身惡行口意亦如是問六何身惡行答身惡行者煞盜婬身惡行當知是三種煞盜婬問已知身惡行是三種云何為煞答煞者念教作念教作是說煞三種餘亦如是如身惡行煞三種念教作盜婬亦如是口業亦如是問知餘亦如是而未知念云何為念答念者心欲欲使他作喜念名思惟是三種心欲作欲使他作喜如意煞衆生是欲作意使煞是欲使作他煞已意恍是他作喜是謂三種念問曰云何為教答教者誨令可誨令可者是謂三種教誨者如外道說煞睹羊以祠天是誨令者如王令臣我有怨敵卿往害之是謂令可者如人問某是我怨欲往煞之彼即然可是謂可此三是教問云何為作答作者衆生想捨斷命作名施行事若說煞生者當知誨令可意惡行亦如是於中有他衆生想捨衆生斷衆生命是三作具滿醫者不曉破癰若破瘡時死者非以醫煞生彼無害意故如是三事不具非煞生是謂三種作問

云何盜答盜者他物想偷意取他物想偷
意取是三種盜滿所以者何設使有
他物非盜意取物者是我許以相似
故非偷若他物不偷意取無盜如取
知識物如是三事不具非盜具是盜
是謂三種盜問云何邪嬖答邪嬖者他
法受非道行邪嬖三種犯他受犯法
受犯非道問說嬖是本以何等故說
邪嬖答人有二種出家及在家於中
出家者行嬖是說惡行在家嬖非惡
行而邪是惡行若在家嬖是惡行者
須墮汨行嬖應墮地獄若不尔者邪
為惡行故經說二種無咎問云何他
受答他受者主親王主所受親所受
王所受是一切他受主有二有至竟
有少時至竟者如方土家法女尸衛主
若嬖此女從彼邪嬖少時主者若女
從彼取物齊限有時若嬖此女從彼
邪嬖親者父母兄弟舅等及養女若
棄女取養王受者若無親無主而受
王稟問云何法受答法受者學齋族
法若受學法是學法受若受齋法是
齋法受若受族法是族法受是俱中

可說學法受者若主前聽學後犯者是邪是謂學法受齋法受者若主先聽受齋後犯者是邪是謂齋法受族法受者如前說親受但作經者欲令滿三法故重說族法受母姊妹女子婦及同姓是一切不可犯犯者邪問云何非道行答非道行者女產男不成男非道行名若女新產後犯道是非道行及媼男不成男是謂三非道行問此說不具所以者何此中更有餘邪媼此說云何攝彼若不攝者是故此說不具答此說已具所以者何前已說離產時女若說女當知已說畜生若說離產者當知已說餘行是故具說問此惡非義從何而生答盡從媼怒癡生彼一切當知從媼怒癡生問云何一切為然盜媼耶答不但是若但說是作經者應當說即是但攝一切故當求經本一切身口意惡行當別說問云何此從三惡中生此中有各所以者何非以樂痛苦痛一時生亦非以瞋樂痛所使媼者說樂習欲

者媼此中云何瞋答非為說從媼生
瞋那此中說本願為愛手毛故起瞋
煞如是前發恚彼犯我婦我亦報彼
而後行媼起愛但本願從恚中生欲
從彼生故是故無咎餘亦如是問前說
一切從媼怒癡生於中已說身惡行
但不知口惡行是云何答口惡行者
不實不虛綺語口惡行者四種但撰
三法故當知是三是三亦顯亦四問
云何不實答不實者為已他利諱實
若不實口惡行是為已故他故利故
意諱實諱實者意覆藏如意知已
口說異是說三種為已為他為利為
已者自命故為他者親故為利者財
物故是謂三種如世尊說在眷屬因
已因他因利知已妄語問已說口不
實惡行云何口不虛惡行答不虛者
不愛別離俱行不虛名為不愛行為
別離行為俱行行者謂作不愛行者
名惡口愛故說瞋是不惡口若不介
者無非惡口惡口者為已生若異者
世尊亦惡口彼為慈愍調遠說而瞋
是以為不愛行是惡口如人賠呼賠

瞋雖有實言但以惡意是故為不愛
說是惡行別離行者雖有實言但為
別離行故是兩舌若不為別離行而
能別離者是非兩舌若不尔者世尊
亦當兩舌世尊者慈愍異學故過度
為弟子是以為別離行故惡俱行者
即此二事作不實及不虛如是惡口
是以惡口亦名兩舌問云何綺語答
綺語者不時不誠無義說不時說不
誠無義說是三種綺語分別為無量
不時說者應說時不說不應說時說
如婚姻歡會時或有人說某族姓子
一切合會皆歸磨滅万物無常盛者
必衰君速捨此事彼說此言佛辟支
佛聲聞所稱但非時說故是綺語不
誠說者若實想故邪說如異學說我
是薩云若彼雖有實想但綺語所以
者何此非薩云若但想尔若為人說
佛薩云若者是妄語所以者何本非
薩云若意無義說者笑歌僂愁憂說
是謂口惡行問云何意惡行答意惡
行者貪恚邪見意所行惡故曰意惡
行是三種貪恚邪見貪者願他財物

問若願他財物是貪者重說有答在
念中故彼中說念者心欲欲使作他
作喜答此說非重意欲尔故念者意
欲尔欲作此中不欲作而欲奪他物
貪故今此財物於我有如是染汙意著
他財物中貪者向他物故說貪志者
逼迫他惡意問云何邪見答邪見者
業果相違無見業相違果相違無見
是略三種邪見若分別無量如此異
見是邪見問云何業相違答業相違
者淨不淨意不淨淨意俱一意淨不淨
意不淨淨意俱一意是三種業相違淨
不淨意者善身口意業不善果不淨
淨意者不善身口意業善果俱一意者
善不善身口意業善不善果果亦如是
如分別業分別果亦尔天上苦涅槃苦
如是比淨果不淨意惡道樂生死樂如
是比不淨果淨意惡道苦非苦如是
比俱一意問云何無見答無見者業
果衆生無見無業見無果見無衆生
見是謂三種無見無業見者無施無
齋無說無方便無作善不善業無果

鬼無衆生見者無父母無衆生生世
間無實沙門梵志是謂邪見無量種此
是三種意惡行無量種一切惡所作
因相違一切善所作因彼前戒中已說
惡品第一真度說竟

問已說惡行云何為愛答愛者染恚慢
染恚慢是三種當知愛愛者求是三
種惣說一問云何為染答染者欲有
梵行著欲者有著梵行著是三種染
於中欲者五欲色聲香味細滑是依
三種衆生各各著樂餘事不介於中
欲著者女男不成男欲著女欲男男
欲女及不成男不成男欲女欲男問
前已說五欲者今說女男不成男非
為過耶答女男不成男女男不成男
是重於五欲中各各著於餘事不介
如世尊所說我不見餘色愛如是男
女色如是五欲境界是故無過愛欲
有三種微中上微者男欲中者女欲
上者不成男欲是謂欲著問云何有
著答有著者欲色無色有欲有色有
無色有著是謂有著問如此欲著前
已別說女男不成男今何以復於有

著中說答有著為衆生故欲欲著為煩惱故說一切欲界法說欲有著者彼是謂欲有著色界法說色有著者若著彼是謂無色有著是以別說故無咎問云何梵行著答梵行著者得未得失著欲憂梵行著已得便著未得便求失便憂以此義亦應說欲有著已得便著未得便求失便憂如是男欲著亦應說九種如是有著梵行著應說二十七問可得余梵行著是煩惱耶答有如世尊說三求欲求有求梵行求求愛染著是一義復次如所說欲及梵行離愛常念問若余者梵行不可行所以者何有著故復次若如所說一切梵行者應有著答應方便行如釋種所行釋種者行梵行不著梵行彼離罪福故行道不以求果求果者是說著我以此戒以此苦行以此梵行生天上及餘如是行著染汙求我何時當得梵行使我生善趣

中者梵行著後世樂樂愛所持作非梵
行生悔咄我退是謂憂是謂梵行著
問云何為患答患者已親怨故忿怒
已故親故怨故忿怒者是三種患問
云何患愛處說答患者求惡求非愛
耶是已故四門中行親怨故亦四門
中行問此云何答為已及親未得樂
求已得令不失已得苦欲捨未得不
欲令得如是已及親四種為怨未得
苦欲使得已得欲令不捨未得樂欲
使不得已得欲使速失是謂為怨求
惡是患是以愛處說患無容問云何為已
故答為已故者三時一不利三時名過去
未來現在如所說彼為我求不利當
求不利今求不利生患是謂為已三
時求不利生患問云何為親答親亦
如是如為已三時求不利生患如是
為親三時求不利生患問此云何答如
所說若我親愛彼為此已求不利當
求不利今求不利生患是謂親問云
何怨答異怨家異如所說如我怨彼
為此已求利當求利今求利生患如
是為怨求利三時生患是謂九種患

問此志三惡行中志何差別答此依方便生惡行志者當知從無智瞋問一切衆生九種志為等不答此住如畫水地石此志隨衆生當知如畫水地石衆生者若干種當知志有災中上如畫水即時壞畫地少時若風雨及餘因緣乃滅畫石至石任無石乃滅如是衆生若干種志或始生志時便自責我不是衆生者自然滅法無量苦所逼自當滅我無辜壞他故生惡意如是彼瞋自止如畫水或復生志不能自制若師善及慈愍呵責乃得止如畫地或復惡意不正思惟生志彼佛辟支佛聲聞不能止與身俱滅如畫石是謂志問云何慢答慢者卑等上起意以此猗故曰慢復次稱量彼彼故曰慢是三種我卑起意我等起意我上起意若有色富族術我不如彼故曰我早起意若有色富族術我與彼等故曰我等起意若有色富族術我於彼勝故曰我上起意問已說卑等上慢相云何知此真度分別一切慢慢有無量種如鹿難中說答早

者邪不如極下慢卑慢者三種邪慢
不如慢極下慢邪慢者我極作惡業
起貢高不如慢者受他稱歎讚說善
哉汝有大德聞已內懷歡喜於我云
何得無尔乎極下慢者懈怠作是念
人不能趣勝是三卑慢問云何等慢
答等慢者我貢高不敬慢等慢三種
我慢貢高慢不敬慢我慢者見五陰
是我已於惡中計功德貢高慢者受
他恭敬不敬慢者不敬師長是謂三
種等慢問上慢云何答上慢者大慢
慢大慢增上慢大慢者於卑及等我
勝生慢慢大慢者於勝我勝生慢增
上慢者於未得勝謂得生慢是謂三
種上慢是一切慢從愛樂憂懼生是
以愛處說

惡品第二真度說責

問已說愛云何無明答無明者非邪
或智非智邪智或智者此三種是無
明無明者癡假名是分別字者說彼
毀譽而立名如人有惡子說無子如
是此無明正明故說無明問此云何
答非智者有為無為不可說不知有

為無為不可說不知是謂三種非智
問三種有為受及不受此中何者定答
有為者受不受俱若非智者當知受
癡不受癡俱癡於中受者陰界八二
種自受他受不受者草木牆壁比於
中若他受若不受者是當知不受此
中一二癡闇是謂非智如世尊說六
更入非智不見如是廣如經所說受
名者取義也因業及煩惱癡意計我
是我所是名受問無為是涅槃是一云
何說三答無為者有餘無餘俱雖涅
槃一無為但事故說二種有餘及無
餘有餘者業及煩惱所受身是說有
餘彼斷一切煩惱盡作證已故有餘
是說有餘無餘者若此受陰捨更不
相續如燈滅是涅槃此名無餘於中
二及俱癡是無為不知問云何不可
說答不可說者受過去滅施設受施
設過去施設滅施設若不知者是謂
不可說不知受施設者衆生已受陰
界八計一及餘過去施設者因過去陰
界入說如所說我於今時名瞿旬施
滅施設者若已滅是因受說如所說

世尊般涅槃後次過去施設者制衆
生斷滅施設者制有常受施設者制
無不受施設者制有彼中二無知是
謂不可說無智問已說無智云何邪
智答邪智者身邊盜見見身見邊見
盜是三種邪智邪者是顛倒非如不
真同一義身見者我我自在我必余
是我必余自在必余是身見我必余
者陰幻化野馬響水月形相似五陰計
著是我是我必余者假借瓔珞樹果怨
相似五陰計是我所有自在必余者芭
蕉樹水泡沫相似五欲境界計自在如
空聚邑身見者是身我所有見如是
謂三種身見問云何邊見答邊見者
斷常俱斷常俱是三種邊見受邊者非
以道理是邊見於中斷常者世間有常
無常非有常非無常有邊無邊非有邊
非無邊衆生有終衆生無終非有終非
無終是身是命如是比俱者有常無常
有邊無邊有終無終如是比是謂三種
邊見問云何盜見答盜見者戒見依彼
盜見從三中生一戒二見三依彼於中
戒第一真度已說由此戒得清淨及受

戒是謂二種戒盜此真實餘虛計真
是謂見盜計是真必亦是亦說見盜
身縛依彼者若依戒及見是五陰由
此故或戒或見計五陰淨當知是戒
盜計五陰第一非餘當知見盜是依
彼是謂三種盜見問云何或智答或
智者實諦定中不了實不了諦不了
定中不了不了者不決疑猶豫同一
義問云何實答實者佛法僧佛實法
實僧實當知是三寶佛者普智成就
一切功德離一切惡問佛以何故名
實答以此功德故復次大慈大悲故不
空說法故無事親故難出世故如優
曇華如是不可計功德成就故說實
法者方便及方便果但此中說涅槃
是法實彼佛處在一切法上如經所
說若有法有為及無為者彼無為涅槃
是第一此實不敗壞故滅諸苦故
至竟冷故難得故不可盡故如是比
故說實僧者前聲聞中已說是實廣
福德故不違世尊教故無上福田故
世尊稱譽故不敗壞故和合無諍故
如是比無量功德成就故說實問已

說寶云何為諦答諦者等相第一義諦等諦相諦第一義諦是三種諦諦者實有諦真諦不虛諦如諦故說諦等諦者方俗族學舉方俗舉族學舉是謂三種等諦行種種事故曰等諦行種種事者是智義於中方俗舉者必介義此事是我許某事某名如水潤漬澤如是比如是所舉是謂等諦族舉者是我家法學舉者以威儀禮節為行及解經想復次晝食不夜食不截草夏不行如是比行是謂等諦問云何相諦答相諦者苦集道苦諦集諦道諦是三相諦以諦相觀故相諦相者說生老無常相者說慄懃於中遍相苦諦轉成相集諦出要相道諦滅者無相此當別說復次苦諦者陰界八集諦者婬怒癡道諦者戒定智是謂相諦問云何第一義諦答第一義者作字念至竟止作字及一切念至竟止是謂第一義諦作者身業字者口業念者意業若此三至竟滅是謂第一義諦是涅槃義問如佛說偈一諦無有二若生生於惑觀衆諦難陀

是不說沙門

如四諦云何說一答此第一義故說無有二涅槃如此偈所說

觀衆諦難施 是不說沙門

以此半偈可知不說

餘諦無答問已說諦云何為定答定者色無色無漏定色定無色定無漏定是謂定定者定心行義於中色定者色界禪無量除入初第二第三解脫及初八一切入無色定者四無色二一切入無漏定者空無願無想無漏禪無漏無色定無漏前五想及斷界定此一切不決疑惑猶豫是謂惑智此亦是苦非苦集盡道非道惑如是四諦欲界色界無色界是十二種於此惑智如愛處所說無智處所亦說邪智邪見前意惡行中已說見盜亦如是身見邊見在苦三界戒盜在苦道三界復次愛亦思惟斷如是分別說九十八使惡品第三真度說竟

三法度論卷中

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

三法度論卷下

卷下

東晉釋道安三藏聖義僧伽提婆譯

依品第三

問已說德及惡去何為依答依者陰界入陰界入者此三是依可依故說依可依者是立義衆生於陰界入作依行德及惡是故當知此是德惡所依問去何為陰答陰者色行知色行知者此三當知是陰陰積聚束同一義於中青黃赤白麤細長短方圓比當知惣是色陰於中色者四大及四大所造可見不可見是說色陰四大及造色者是二種可見及不可見可見者謂眼所見不可見者是聲香味細滑眼耳鼻舌身及四大問說色者四大及四大造此中四大尚不知况復四大造去何為四大答大者地水火風此地水火風假名是大是色一一及合於中堅相地濕相水熱相火動相風彼造色者烟雲霧影闇明曰五色五情如是比問已說色陰去何為行答行者依身口

心此依於身故說依身依於口故說依口依
於心故說依心依身口心作行作有
為行故說行如佛契經說色者有為
行彼復更作如子復造子如色當知
五陰亦如是彼無量種無量合作已
謂之五陰如穀聚行者福非福不動
是三說行問云何為知答知者痛想
識此三是知亦說道法以道不相離
故如世尊說若痛者即是知問云何
為痛答痛者樂苦不苦不樂痛痛
性說痛痛無所由痛痛即能痛若痛
有由者應有異命若能痛者應即
是命但痛非命故痛性是痛是分別
字者說此痛三種樂痛苦痛不苦不
樂痛是各各相緣緣樂痛苦痛緣
苦痛有樂痛緣俱有不苦不樂痛如
世尊說樂痛苦痛對苦痛與樂痛對
樂痛苦與不苦不樂痛對對者是怨
敵義問云何樂痛苦樂者欲不惡無
著生樂痛苦者有三種欲生不惡生無
著生於中欲生者行五欲悅樂不惡
生者不惡名說不增惡是行善無欲
戒於戒不悔意由此悅樂無著生者伏

根離五欲無亂意行禪無量等時悅
樂是說無著生無著名不著於根義
亦復說不樂是說樂痛三種問云何
苦痛答苦者生老死生老死者此三
是苦痛於中生苦如生癰老苦如初
發癰死苦如已發癰深入骨節中復
次生故有一切苦故曰生苦如世尊說
生故有截手足如是比老苦者色壯
力壞故死苦者愛相別離故是謂苦
痛問云何不苦不樂痛答不苦不樂
者三界若不苦不樂者當知是三界
不苦不樂者障尋於苦樂是三界後
當說若使不苦不樂是三界制前說
苦樂當知非以樂苦三界欲界三痛
色界二樂及不苦不樂無色界一不
苦不樂是故不苦不樂當知三界問
是痛為何依答樂者多欲所依苦者
多患所依不苦不樂者多癡所依所
以者何有樂痛無欲能除欲如三禪
中苦痛無患如世尊頭痛及傷脚不
起患不苦不樂覺第四禪及四無色
定彼中無癡能除癡若尔者隨義可
得說問彼從何生答彼業逼界生彼

樂痛苦痛不苦不樂痛當知從業生
逼生界生非自然非偶介問業者無
量種此中說何業答業生者福非福
不動此樂痛苦痛不苦不樂痛從此
三業福非福不動中生如義樂痛從
福生苦痛從罪生不苦不樂痛從不
動生於中福者能除惡行是四禪為
首非福者是惡行不動者第四禪及
無色問如前已說福者施戒修修者
即是禪無量及無色今云何別說樂
痛從福生答別說無咎以衆多聚故
此別說禪如所說與比丘三衣別與
佛護鉢不可以佛護亦是比丘故與
三衣鉢而比丘異於佛護者應與彼
衣如是修者禪無量無色福者三禪
若不分別三禪於修應有過衆多聚
故問云何逼生答逼生者已他俱逼
生痛三種為已為他為俱逼者二種
為樂為苦於中為已者如以刀自刺
若後以旃檀藥塗為他者如擊破他
頭復治以藥為俱者如語人使擊
破我頭已復以藥塗如是盡當知
是謂逼生苦問云何界生答界生

者時惡惡問界者已說欲色無色界
云何即是耶答此非界者離衆生是
三種想時惡惡此界是假想於中時
者夏冬春夏冬春者當知此三是時
夏者澹增長冬者涎唾增長春者風
增長如醫方說時故有樂痛是謂三
時問云何惡為惡行愛無明耶答不
破壞法身此說壞四大身問云何惡
答惡者風澹涎唾此風澹涎唾壞四
大身由是故生痛問云何惡答患者
衆生因離患多若衆生因離生苦牆
壁樹山巖崩因者已他俱是謂痛問
云何想答想者有想無想無所想觀
差別想者說是受形像差別此中有
想無想無所想觀差別是同一義於中
有想者俱依無想者不俱依如衆多
瓶或有人說是蜜瓶是酥瓶由此想
故想若無蜜無酥是空受空想如是
聲想比受差別若遣聲比如是受無
所想者此無所有即捨復次有欲說
有所有是有欲說解脫處觀已無所
有復次有想者觀善識處無想者觀
非想非非想處無所想者觀無所有

處問云何識答識者生成不成入行名
色俱依緣可得識者異種智故說識
種種智故說識是三種生成不成入
依行依名色依二緣可得是三種世
尊十二緣起中說行緣識復說名色
緣識復說眼色緣生眼識於中種種
行造生時入母胎中漸厚成諸入已
緣生識即於母胎中漸厚成諸入已
生識是名色緣識復次成入諍不
諍入定不入定緣根及根義生識是
依二緣緣者 是依不可無依而
生識是謂俱依緣可得問如前已
說戒定智何以復重說識答依智及
所依是二種此是依彼是所依復次
如說戒二種如是此中亦說二種
無咎

依品第一真度說竟

問已說陰云何界答界者欲色無色
界欲界色界無色界此三是界持是
業故曰界於中住業故曰界是攝一切
衆生至無餘般涅槃問云何欲界答
欲界者人天惡趣人天惡趣者此略
說欲界於中住欲故說欲界持欲故

說欲界問云何為人答人者男女命根所觀相依四洲男根所觀相女根所觀相命根所觀相當知此一切是人是一切亦依四洲於中女相謂之女男相謂之男問命根所觀相非為男女是以命根別說耶答雖有男女命根所觀相此中說差別不成男者不在男女根所觀相中但有命根所觀相住膜漸厚有命根而男女根未成是謂差別問云何四洲答洲者閻浮提弗于逮瞿耶及鬱單越是說四洲於中閻浮提所觀相故說閻浮提隨方所觀相三弗于逮瞿耶及鬱單越彼壽隨其數樂具差別有限展轉有勝問天者惣名二種天欲生及離欲此中云何說天答天者細滑說視欲生說欲生者當知不說離欲欲生天者三種細滑欲生說欲生視欲生說欲生者化樂天彼若染汙心於染汙心天女共語言彼於余時便成欲若一染汙意者不成欲但歡樂如此間人提時歡悅彼亦如是不染汙意如母女造化妙境界悅樂於欲故曰

化樂天視欲生者他化自在天彼若共天女各各染著相視彼於余時成欲若一染著意不成欲但歡樂如此間人抱時生樂不染汙意如見他人他所化自在故說他化自在天問是說視欲生天云何細滑欲生答細滑欲生者兩兩相抱執手細滑欲生天三種兩兩欲生抱欲生執手欲生於中兩兩欲生後當說抱欲生者炎磨天炎磨天晉曰時分天也彼各各染著意若抱時便成欲一染著者不成欲但歡悅如此間人相抱生樂不染著意如他人夜時時歡喜說樂故曰炎磨問云何執手欲生答執手欲生者兜率哆天多天晉曰知足天也若共天女各各染汙意執手

余時成欲染著不成欲但歡悅如此抱時生樂無染汙意如他人自所有境界知足故說兜率問云何兩兩欲生答兩兩欲生者三十三王地兩兩共事故曰兩兩欲生彼一切欲事真如前所說但分別故說兩兩欲生天如此間人於中三十三天者在須彌山頂彼行欲如人四王者處中

地天者依此地樹山間居愛樂樂境界是一切名天行欲如人間無不淨而有氣居止轉倍上是謂欲界天問云何惡趣答惡趣者地獄畜生餓鬼此三是惡趣此趣惡故曰惡趣惡者不可愛故曰惡趣問云何地獄答地獄者寒熱邊地獄寒地獄熱地獄邊地獄獄者不可樂故曰地獄是無量種今當說問云何寒地獄答寒地獄者了叫喚不了叫喚不叫喚是三相觀相寒地獄了叫喚不了叫喚極惡喚呼故曰叫喚問云何了叫喚答了叫喚者阿浮陀泥羅浮陀阿波跋阿浮陀羅浮陀阿波跋者此三了叫喚阿浮陀者是說數如摩竭國十芥子倉各受二十佉梨滿中芥子假使有人百年取一猶可盡阿浮陀地獄壽不可盡二升名一阿勒四阿勒為一獨籠都十六獨籠都為一佉梨二十佉梨為一倉如是至十阿浮陀地獄壽數當知餘各轉倍復次阿浮陀者似癰阿浮陀地獄中由寒身中生似癰故曰阿浮陀泥羅浮陀者不似癰

但舉身風吹脹滿故說泥羅浮陀
阿波跛者為極寒風所吹剥身皮肉
落急戰噯阿波跛故曰阿波跛此三
種了叫噯問云何不了叫噯答不了
叫噯者阿吒鵠吒鵠優鉢羅阿吒鵠
吒鵠優鉢羅此三是不了叫噯於中
阿吒鵠吒鵠者亦為極寒風所吹剥
身皮肉落彼不堪苦或時大方便噯
阿吒鵠吒鵠優鉢羅者極大寒風吹
剥身皮肉落因罪故自體中生鐵葉
纏身如優鉢羅華彼以誹謗賢聖人
故墮優鉢羅地獄常受如是苦問云
何不叫噯答不叫噯者拘牟陀須捷
緹伽分陀梨伽波曇摩此四是不叫
噯而極寒風吹身脹滿使身如拘牟
陀須捷緹伽分陀梨伽波曇摩受困
苦極呻吟住彼以誹謗賢聖人故墮
彼四種地獄一切時受無量苦且是
一切十寒地獄處在四洲間著鐵圍大
鐵圍山底仰向居止在間中寒風壞
身體大火所然身如燒竹篲林聲
駸駸各各相觸生想亦復有餘衆生於
中受苦彼一切謗毀賢聖故受如是

苦如世尊說偈

泥羅淨有百千

阿淨隨三十五

是聖惡趣地獄

口及意惡願故

是謂寒地獄問云何熱地獄答熱地獄者有主治少主治無主治此三相觀相有主治少主治無主治主治者是有孝掠此多為衆生所治或不多為所治或自治或由罪自生或難衆生方便受大苦問云何有主治答有主治者治行黑繩治行黑繩此三是有剗斬罪衆生如斬羊頭皮肉解散已彼罪緣未盡以冷風吹還生如故復因惡罪手自然生鐵爪鋒利猶若刀刃形如半月各各生怨結意彼曾逼迫我今復逼迫由此生恚更相斷截也如刈竹草彼於此間結恨心死故生彼中黑繩地獄者挖罪人耆地以黑繩絆段段斫截彼於此間以刀斫衆生故生彼復次以熱赤銅鐵鏃纏身骨破髓血流出彼於此間以鞭杖加衆生及出家不精進受著信施衣故生彼極大闇冥苦烟薰倒懸身使

吸煙彼於此間以烟薰穴居衆生故
行地獄者行列罪衆生如屠肆者截
手足耳鼻及頭本為屠兒故受如是
苦復次熱鐵地駕鐵火車獄卒乘之
張眼噉噬叱使走彼於此間乘爲
馬比驅使疲勞故墮彼中蟻犯他妻
驅上劍樹自燃火然受如是苦是謂
有主治地獄獄卒者以行緣故不被
火燒行報者不可思問亡何少主治
地獄答少主治者衆合大哭鐵檻衆
合大哭鐵檻此三是少主治地獄衆
合地獄者罪衆生畏地獄卒無量百
千走入山間入已前後自然生火遮彼
為火前後遮已兩兩山自合如磨由
此故血流如河骨肉爛盡彼於此間
喜磨衆生為首復次火燒大鐵曰以
杵擣百年彼以罪緣故命不盡彼於
此間以曰擣煞釜風及殛煞故大哭
地獄者大鐵山遍火然四絕無行處
惡獄卒無慈瞋恚言欲何所趣無
事與事以火燒鐵杵擊破其頭彼於
此間因苦萬民故生彼中鐵檻者火
然鐵地驅罪衆生使入中熬令熟孰已

復驅出為惡狗所食食肉盡風吹使
生還復如故復已還驅使入彼於此
間養蚕煮炙故生彼中是謂少主治
問云何無主治答無主治者哭炙無
缺哭炙無缺者此三是無主治哭
地獄者火熾然鐵似如龜甲處極狹
迫各盛在中以鐵蓋覆受如此極苦
彼於此間焚燒曠野及薰燒穴居衆
生故生彼中炙地獄者大鐵山火燄
相搏以鐵鏈鑊之周匝猗炙一面適
熟鑊自然轉反覆顛倒彼於此間貫
刺煞人故生彼中無缺地獄者鐵地
周匝火然縱廣百由旬四門如城以
銅薄覆上火炎相續罪衆生在中
積聚如薪炎無罅罅尋焦爛其身受苦
無缺彼於此間煞父母真人惡意向
佛使血出聞亂衆僧及作增上十不
善業迹故生彼中是謂無主治問云
何邊地獄答邊地獄者所在處水間
山間及曠野獨一受惡業報是謂邊
地獄問已說地獄云何畜生答畜生
者陸水空行一切無足二足多足陸
行水行空行此三是畜生陸行者象

馬牛羊驢騾駱駝為首水行者魚摩
竭失取摩賴為首空行者鳥及蚊蚋
為首一切無足二足多足無足者麤
為首二足者鳥為首多足者牛馬蜂
及百足為首彼一切種種大罪業行
生彼中是謂畜生問已說畜生云何
餓鬼若餓鬼者無財少財多財無財
少財多財者此三種是餓鬼問云何
無財若無財者炸針臭口炸口針口
臭口是三種無財炸口者合口猛火
炎從口出自燒如野火燒多羅樹彼
於此間多行慳貪故生彼受苦針
口者腹大如山谷咽如針孔設得豐
饒食而不得食臭口者口爛腐臭如
糞廁自噉氣臭無腹不得食受大
苦是謂无財問云何少財若少財者
針臭毛癭針毛臭毛癭者此三種是
少財彼或時少得不淨物故說少財
針毛者毛極堅長頭利如針覆身遍
滿自體節節相離行來甚難毛還自
刺如利箭射鹿受極大苦或時少得
食臭毛者毛極臭覆身更平自刺體
身臭風發惱生瞋恚自拔毛受如此

苦癭者自罪業報生癭還自決破膿血派出取而食之是謂少財問云何多財答多財者棄失大勢棄失大勢此三種是多財棄者若宿命施故得殘彼終身祭祠得由此故得樂失者街巷四道所遺落者彼終身得由此故得樂大勢者夜叉羅刹毗舍遮夜叉羅刹毗舍遮此三種是大勢彼境界如天宿命福德故或得妙食食已無量餓鬼圍繞相見生苦如人在獄見親生苦彼亦如是圍繞生苦由此苦故食化為膿受如是苦是謂大勢彼畜人天形是餓鬼畜形人形天形隨其業故是謂欲界問已說欲界云何色界答色界者有喜無喜護色界者無欲但由禪除患故得妙色如煉真金是界有喜無喜離苦樂是護喜俱樂故曰有喜離喜不喜俱樂故曰無喜是離苦息樂如馬息駕問云何有喜答有喜者有覺无覺少觀俱覺故說有覺離覺故說無覺少有觀故說少觀樂者離是說禪於中有覺者是初禪无覺者是一禪少觀者是初

中間習此禪生色界中說衆生為說
界說界為說禪問誰習有觀禪生答
有覺者梵富樓梵迦夷梵波產習有
覺禪生彼中梵富樓梵迦夷梵波產
此三種是有覺與中隨其生大梵者
由少觀生覺觀義前已說問云何無
覺答無覺者少光無量光光耀覺習
無覺喜樂相應禪是生三種天少光
無量光光耀此想或是假想或因想
復次少光者語言時口出少光光少
故說少光光多故說無量光淨光無
邊故說光耀問已說有喜云何無喜
答無喜者少淨无量淨遍淨覺習無
喜樂相應禪是生三種天少淨者是
不多名此少方便相應禪生少淨天
受樂亦少中方便生無量淨天上生
遍淨天問已說无喜樂云何護答護
相應三種一有想二無想三覺意相
應彼護者果實無想淨居修習護樂
相應禪生彼中故說護是三種果實
天無想天淨居天於中果實者修習
微中上第四禪生果實無想者滅想
故生無想彼滅痛想識以無欲想故

俱滅唯有色陰行陰少人生想便死
問云何淨居荅淨居者善現善見淨
善現善見淨此三種是淨居淨居者
諸煩惱盡居問五淨居地今何以說
三荅淨者無煩無熱色究竟無煩無
熱色究竟者此三是淨相作經者意
欲令問已說色界云何無色界荅無
色者前修中已說彼於是問修習正
受生無色界是道及果俱說

依品第二真度說竟

問已說陰界云何為入荅入者細滑
度解脫入細滑入度入解脫入此三
是入相入者依如天廟問彼為誰入
荅德惡入於中解脫入者是德所依
度入者是惡所依細滑入俱所依染
汙意生惡淨意生德問云何細滑入
荅細滑入者近境界不近境界無境
界細滑入是近境界不近境界無境
界境界者是緣處隨其緣行是彼境
界近緣說近境界不近緣說不近境
界無緣說無境界問云何近境界荅
近境界者鼻舌身入鼻入舌入身入
是三近境界香至鼻聞不至不聞雖

有華極遠但香離華來至鼻聞香者
性色是以因北風香至南不至北是
以香離華來至鼻聞味亦如是著舌
知味不從器不從手細滑亦如是身
根所覺是八種堅更輕重度澁寒熱
由彼彼種細滑而後覺是故彼三近
境界問云何不近境界答不近境界
者眼耳意入眼入耳入意入是三不
近境界問眼亦近見少不遍境界耳
亦如是蚊在耳中亦聞聲意是無色
云何知不近境界答以是故說不近
境界若不遍則受境界問不近境界
為齊幾何答此中無齊限或有四十
手由旬見日月或不見或一由旬見
色或十里隨其根力以是故說不近
境界不說遠但不遍受境界非以物
至見處見離而後見耳亦如是非以
還近故得聞蚊雖在耳中不至聞處
此亦隨其根力聞聲意者無色欲無
近遠是以說不近境界不說遠問云
何無境界若無境界者外已受他受
及不受外者無境界色聲香味細滑
法於此法中假名外是已受他受及

不受此無境界但為他境界此五境界無緣而他所緣法當分別是亦多無境界故說无境界問已說細滑入去何度入答度入者一處因不正因無因說一處因說不正因說無因說此三義無量而略說是三度入於中一處因者說言如因陀羅幢衆人所舉來於中一說者調達持來彼亦在中但非獨調達於此事應說衆而說一一處因說亦如是三事合成義或宿命業或現所作或由他因如是三事成義唯說一不正因說者言如此因陀羅幢有人說非一人所持來亦非二此中雖有因但不正無因說者言如是因陀羅幢无所因而來問云何一處因答一處者業自他功夫一說已所作者有二種或宿命所作或現所作於中若宿命所作者足名業或復有說天作者如是二種成義如前說如是三種義或說業者或說功夫或說他恩一處者唯說業彼負他功夫不知恩義不可與從事若我本所作求以不求會當自得一處說

者有如是答問云何不正因答不正
因說者衆生法俱根因想說不正因
說三種衆生法俱衆生及法根因想
好惡衆生所作或復說法所作或說
衆生及法所作是不正因說三種但
非衆生作非法作亦非俱問云何衆
生根因想答衆生者梵伊攝披羅謂
駛轉說說者衆生作世間梵造化主
伊攝披羅造化主謂駛轉造化主無
慧意者謂今言梵造化者說梵天造虛
空虛空造風風造水地水地造五山草
木如有世間彼一切有過所以者
何若梵天造空及地者彼住何處造此
空及地若即住中造者是義不然如
是有過伊攝披羅謂駛轉亦如是問
云何法答法者時氣自然作時作氣作
自然作此三說法根因於中言時者
時節生一切一切時節熟一切時所壞
一切世時作

此說有答如前一處說中可求者不
求若不可求求得者是時作行非作
莫言有過所以者何時者空若空造
物者義不然如是皆有過

氣亦不能造 氣者無有情 是謂事無事
氣無有此念 自然亦如是

自然若生 非自然義

若無者非因 若無因生一切生亦如
是自然何若降若 有常者彼何名非
有常敗壞如是比過 莫言有答問云
何無因答無因者 性偶無說無因者
是三種說性說偶 說無說性者言萬
物性中生非因他 所以者何如棘刺
刺無能利者如是 一切說偶者言萬
物偶生如大水泉 原草墮中合在一
處說偶余彼偶風 來或吹東西南北
萬物生亦如是說 無者言審余此中
無所有云何生由 何生何處生此非
有所有彼一切有 答所以者何若萬物
性應生者生萌芽 時不須作田業亦
不須澆灌若無此 事萌芽終不生是
以萬物非性所生 如是一一當止問
已說度入云何解 脫入答解脫入者
想禪博聞想禪博 聞此三是解脫入
解脫者滅息彼解 脫此三入依是得
解脫想者是緣義 依此佛辟支帶聲
聞得解脫禪者如 第一品已說當觀

此義亦依彼得解脫問云何博聞答
博聞者說聽誦說者說如所聽聽者
聽如所說誦者如所聞誦問博聞者
前多聞已說契經阿毗曇律此中有
何異復說說聽誦答前三種多聞應
三種受說時受聽時受誦時受世尊
弟子四種有真諦處成有施處成有
止處成有慧處成彼是方便聽真諦
故得解脫施處說止止處從禪慧處
從誦是謂解脫處此三法度正觀無
罣尋意欲令見其真漸次得是解脫
得解脫故慧者學世尊法

依品第三真度說竟

三法度論卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

成實論卷第一

夏 纂

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

發聚中佛寶論初具足品第一

前礼所應礼 自然正智者一切智應供
大師利世間 亦礼真淨法 及聖弟子衆
今欲解佛語 饒益於世間 論應修多羅
不違實法相 亦入善寂中 是名正智論
譬如天日月 其性本明淨 煙雲塵霧等
五翳則不見 邪論覆正經 其義不明照
正義不明故 邪智門則開 罪負惡名聞
心悔疲倦等 此衰惱乱心 皆由邪智起
若人欲除此 罪負等衰惱 為求正論故
當近深智者 親近深智者 是正論根本
因此正論故 能生福勝等 雖有利智人
誦百千邪論 於衆不能得 辯才名聞利
知佛法第一 說亦得樂果 欲令法久住
不為名聞故 廣習諸異論 遍知智者意
欲造斯實論 唯一切智知 諸比丘異論
種種佛皆聽 故我欲正論 三藏中實義
於是說論問曰 我今知汝說成實論
汝先言前礼所應礼 所謂為佛何故

名佛成何功德故應札耶答曰佛名
自然人以一切種智知一切法自相
差別離一切不善集一切善常求利
益一切衆生故名爲佛教化所說是
名爲法行此法者名之爲僧如是三
寶應札因緣我今當說佛五品具足
故爲世間天人所敬問曰諸餘聖人
亦復有此五品功德與佛何異答曰
佛五品法具足清淨所以者何身等
諸業无錯謬故戒品具足又佛尚不
誤毀禁戒況當故犯又久集慈悲惡
心不發如經中說佛語阿難若人從
生習慈能起惡不不也世尊佛久集
善性不爲自守怖畏名聞而持禁戒
又於無量佛所久修戒行拔三毒根
永无餘習以是等緣戒品具足定品
具足者佛依此定得一切智以此故
知定品具足如酥油多燈炷大故光
明亦大又佛定堅固如漆漆木餘人
禪定如花上水不得久住又佛禪定
於无量劫次第漸成故能具足又如
來定不待衆緣若人若處若說法等
餘人不尔又如來定常深修習如人

自字恒憶不忘佛入禪定不加心力
又譬如人自於住處乃自語言安隱
无難佛處定中亦復如是故言如來
常在三昧又壞禪定大喜等法佛志
善斷又定果報得自在神通寂勝第
一以如意通於一念頃能過十方無
量世界一切所為隨意即辦於諸變
化自在无寻心能普周一切諸法其
餘衆生莫能及者又佛成就聖自在
法於可樂中生不樂想於不樂中能
生樂想於樂不樂能生捨想問曰於
不樂中可生捨想云何於中能生樂
想答曰善修心故於惡口等不樂法
中不以為寻於餘神通天眼天耳知
他心智宿命通中亦无所寻以定力
故神通无寻於諸禪定通達明了其
餘衆生不聞其名唯有如來出入无
寻又佛禪定名之為力如十力中說
餘人无有是故如來定品具足慧品
具足者有二種无明一障禪定二起
煩惱如來志斷斷相違故慧品具足
又得自然法不從他聞巧於言辭善
知義趣辯才无竭智慧无盡又餘衆

生於諸技術不能具足唯佛盡知无有减少是故如来慧品具足又佛所說法善於義趣餘小智人有所言說不能无過唯有如来所言无失故知如来慧品具足又无量功德成此智慧故能具足又說微妙法无有錯謬如不淨觀破婬欲等又智慧勝故威儀亦勝以是等緣慧品具足解脫品具足者於二元明心俱解脫无有餘習永不退轉如是等名解脫具足解脫知見具足者能於一切斷結道中念念悉知如人伐木手執斤斧邊有智者知柯微盡佛亦如是於斷結智念念所盡悉分別知又知衆生深心所念如應說法令得解脫是故能於衆生一切解脫道中知見具足又佛世尊知時說法如欽扶盧梵志等也又如來善知諸法老別應為是人說如是法如佛語阿難應為車匿說離有无經是故如來善知解脫又善方便斷衆生垢如為難隨以欲斷欲又先知衆生信等根熟然後說法如羅睺羅又有衆生為業報障不得解脫

佛能令盡然後說法又有衆生待時漏盡如夫婦經說又有衆生待人漏盡如舍利弗待阿說瞿又有衆生待處漏盡如弗迦沙王又有衆生待伴有衆生待佛真身又待化身而得漏盡佛悉別知而為說法令得解脫又佛種種說妙法故能破一切障解脫法故名解脫知見具足又佛說法善於義趣不說非義无果報事又佛漸次說解脫道猶如竿數見故易解又佛知衆生宿植善根次第說法又佛現得解脫而為人說不從他聞又佛法具足多諸技能如以衆藥具足療病佛法亦亦以衆治門除一切煩惱如九想等大小諸結不能反害故能具足破諸煩惱又无上方便濟度衆生或以軟語或以苦言或復兼以軟言苦言是為如來解脫知見具足

十力品第二

復次佛十力成就故智慧具足以往反因緣故說十力初處非處力是因果中決定智也知從是因生如是果

不生是果如行不善必得苦報不生
樂報是處名有是事非處名无是事
是初力者諸力之本問曰世間亦知
因果是處非處如從麥生麥不生稻
等答曰處非處力知業等法故名此
力甚深第一諸天世人所不能及又
了知生法因次第緣增上是故此力
名為微妙謂知去來現在諸業及諸
受法知處知事知因知報是故此智
名之為力以知三世處事因報故名
甚深所以者何或謂過去未來无法
故佛於此說言有力又法在過去未
來世中雖无現相佛亦現知
復次業有二種若善不善或有善業
而現受苦如以持戒而受諸惱或有
罪業今現受樂如為破戒而得自在
或有生疑謂未來世亦如現在是故
如來次業說受受法四種有現苦後
樂現樂後苦有現樂後樂現苦後苦
佛志了知處事因報處名受者事名
施物因名施心如經中說先心歡喜
施時心淨施已无悔是業得果名之
為報唯佛能知是業多少若定不定

現報生報及後報等悉知元餘故名
為力佛於諸禪解脫三昧三摩跋提
知垢知住知增知淨於此義中禪名
四禪四无色定即是色界无色界業
解脫者謂八解脫能盡是業是禪无
色定及八解脫名為三昧得是三昧
用現在前名三摩跋提三摩跋提分
別四種隨垢隨住隨增隨淨知垢者
隨垢定知住者隨住定知增者隨增
定知淨者隨達定隨達定者燋頂忍
等四法是佛於此等悉知无餘故名
為力佛了知眾生諸根利鈍信等根
勝故名為利如諸佛等鈍名不及如
地奴等无有中根以不定故利根有
邊如諸佛鈍亦有邊如地奴中无邊
故不說中根

復次有二種道信行法行復有二道
難道易道異此二道故名為中觀人
利鈍是故為中又隨所樂故根有老
別樂信根故名為信多有智慧人諸
根皆勝以所樂故名和伽利信根為
勝如是諸根悉知无餘故名為力佛
知眾生各有所樂樂名為欲如人樂

醉則欲於醉佛隨所樂各各別知謂是衆生樂於五欲或樂修道如是知已隨宜說法故能廣度一切衆生佛知世間无量種性衆生久習所樂則成其性如調達等世世謗佛惡心轉深便名為性善性亦然或有衆生從性起欲或緣現起如來善知所樂及性故名為力佛知一切所至處道知行是道生地獄中乃至生天知行是道得至涅槃是業皆從根欲性生有漏業故生五道中无漏業故得至涅槃先但說道今說道果又先摠相說今分別說有如是業趣於地獄有如是業能到涅槃趣地獄者亦有差別是業當墮活地獄中是業當墮黑繩地獄是故佛於第七力中知細微業餘人若知不能分別故名為力佛如是知過去業果名宿命智力又佛應知衆生先所行道知已說法故於宿命說有智力又佛念過去一切生處若在色處若无色處自知已身亦知衆生故名為力佛天眼智見未來世三有相續知三種業四種受法亦為

記說了知无寻故名為力以漏盡力
知不相續眾生命終或有相續或不
相續是力皆為一切眾生至處道力
揔說涅槃道今此力中廣分別說佛
因垢淨故有十力得九力故則智成
就得第十力故則斷成就智斷具足
故名世尊天人所敬

四无畏品第三

又佛成就四无所畏是故應礼四無
畏者如来得一切智一切漏盡能說
障道及盡苦道此四法中若有人來
如法難問我无所畏初无畏者是一
切智亦是九力第二名斷即第十力
智斷具足故如来自已功德具足後
二无畏令他具足佛說障多是實障
法所謂不善或善有漏障解脫故名
障導法為離障身故說出道問曰如
汝此中所說諸力即是无畏今力與
无畏有何差別答曰智名為力以此
力故有所堪受是名无畏有愚癡人
元慙愧故多所堪受如來堪受從智
慧生又以智故不畏他人故名无畏
所以者何或雖有智猶怯弱故又智

名為力能說是智名无所畏所以者何有人雖知不善說故又能勝他人名為无畏所以者何有人雖知不勝他故又智无盡故名為力辯才无盡故名无畏復次說有義趣故名為力所說自在名曰无畏又因名為力果名无畏以從智中生无畏故又人從生怯弱後得少智便能无畏何況世尊從久遠來其心廣大又得一切智而當有畏

復次有人不能勝他故有所畏无有一人佛不勝者故无所畏又有論者善於言辭亦善義趣则无所畏佛即是也得一切智故善於義趣得无尋辯故善言辭或復有人於事无力而生怖畏如來逮得一切智故於一切事无不有力一切經書一切論議皆悉通達明了問答故无所畏復次人有短闕若家若性若色若戒多聞智等故致譏論如來於此都无所闕是故无畏又如法論者不可破壞佛即是也如阿鉢羅婆羅門語世尊言如法論者難勝難壞順道論者思量論

者有因論者亦復如是復次若人成就四種論法亦難勝難壞一者住於正報二者受因非因三者能受譬喻四者住論法中佛具此四諸天世人无能勝者故无所畏復次不諮善師而論議者則易可壞如來昔曾於錠光等无量佛所修集論法故不可壞復次佛說二諦所謂世諦第一義諦是故智者所不能壞凡夫无智亦不與諍又佛不與世間共諍世間謂有佛亦說有世間謂无佛亦說无是故无諍以其无諍故不可壞復次論有二種一者真實論二詖曲論諸外道等多諂曲論佛真實論故不可壞又佛法中正行淨故論議亦淨正行清淨名盡苦因諸外道論有相似因无正因故不能得勝又佛經清淨所說義趣不違實相不同外道又佛所說道不但隨語皆心自知如經中說佛告比丘汝等莫但信我語也當自知見自身證行又言汝來諸无諂者若我晨朝為汝說法令夕得道夕為說法令晨得道復次若人於法有所不

達便止不言設有所言亦必可壞佛
无不達故能无畏又如来得諸无碍
智於一切法無不通達故无所畏又
小智不知大人所知大能知小佛於
衆生寂為大故能知小論故无所畏
又諸外道論因所見起佛知是見從
衆緣生知集知滅知味知過知出諸
外道等不能盡知故生諍論佛以一
切種智知一切法故能破壞一切諸
論不為一切諸論所壞故无所畏如
是等緣名力无畏老別義也問曰佛
於諸法悉无所畏何故但說四无畏
耶答曰說四則為揔說一切无畏所
以者何前二无畏自說智斷後二无
畏為他說障道法說盡苦道亦名智
斷師及弟子智斷具足故名揔說一
切无畏問曰衆生何故疑佛非一切
智人答曰佛所言說或有似非一切
智人如佛問言汝從何來有如是等
又如經中說有人若至城邑聚落問
其名字我不說是一切智人聞斯經
者疑佛非是一切智人又佛所說似
有貪著如經中說佛言善來比丘汝

於此身為得大利隨順我法我則歡喜有似瞋語如語調達汝為死人是食唾人又似慢語自言我是人中師子成就十力四无所畏於大眾中能師子吼又似見語言善持我法如擎油鉢又語調達我不以衆與舍利弗目捷連等況當與汝有小智人聞斯等言便謂如來諸漏未盡又佛說諸欲是障道法有人雖受亦能得道又比尼中所說遮法有人毀壞亦能得道小智疑佛不知障法有人修道亦有結使小智生疑謂修聖道不能盡結既不盡結何能離苦是故如來於此四法說无所畏問曰如向所疑當云何斷荅曰佛隨俗語世間亦有知而問者不以為過佛亦如是在世間故隨俗而問又世間亦有心无貪著而言似有貪有如是等佛亦如是利衆生故現有是言若言欲非障法如來說欲實是障法若欲在心則无修道要先除欲然後得道若言雖犯遮法猶得道者破實遮法必無得道若非實罪以重緣故佛還自聽非壞遮

法若言修道亦有結者聖道能破一切結使未具足故不能盡破譬如酥性能破熱病以服少故不能消盡修道亦亦是故无咎如來成就四無所畏是故應礼

十号品第四

復次經中說如來等十種功德謂如來應供正遍知明行足善逝世間解无上調御天人師佛世尊如來者來如實道來成正覺故曰如來有所言說皆實不虛如佛問阿難如來所言頗有二不不也世尊故名如說復次如來從得道夜至涅槃夜於其中開所說皆實不可破壞故名如說又以一切種智知前後際然後說故所言皆實又諸佛世尊憶念堅固無所忘失有人或以比智而有所說有隨經書或有現在不能善見而有所說是人所說若得若失如經中說比智者言或得或失佛於諸法現知已說是故所言皆不可壞名實說者又佛所說皆說實義不如餘人有實不實故不可壞又所言應時如經中說佛知

衆生心喜心樂乃說道法故名如說
又應為說者即為說之如緊持伽經
中說又所應說法而為說之所謂若
略若廣陰入門等是故所說元非真
實復次有二種語法一依世諦二依
第一義諦如來依此二諦說故所言
皆實又佛不說世諦是第一義諦不
說第一義諦是世諦是故二言皆不
相違復次如來若遮若開亦不相違
隨所為事遮不即此事開隨所為事
開不即此事遮是故所言皆不相違
又有三種語法一從見生二從慢生
三從假名生佛元二種語於第三語
清淨无染又有四種語法見聞覺知
法佛於此四所言清淨心无貪著又
有五種語法過去未來現在无為及
不可說是五種法佛悉通達明了知
已然後乃說故名如說能如說故名
為如來以煩惱盡故得此法貪恚癡
等是妄語根本滅此諸結是故應供
復次如來說應供法是滅結法由正
智生以无常等慧正觀法故諸煩惱
盡故因正智生應供法是正智法從

明行生前際後際及不相續善通達
故得名正智盡行施等波羅蜜故諸
明行足餘人亦於無始生死行施等
法无正行故不名善逝佛有正道行
施等行故名善逝得此五法如來自
已功德具足得正智故能知世間一
切心念知所念已而為說法故名無
上調御所當調者无不調伏已調伏
者永不敗壞所調伏者天人是也故
名天人師或有生疑云何以生人而
能化天故言我是天人師也佛者若
過去未來現在諸法有為无為有盡
無盡若麤若細等一切諸法坐道場
時除無明瞋得一切智朗然大悟故
名覺者如是九種功德具足於三世
十方世界中尊故名世尊佛十号具
足故自身具足他亦具足自利利人
是故應礼

三不護品第五

佛身口意業不護所以者何佛無不
淨身口意業欲令他人不見不知又
諸餘人或有无記似如不淨身口意
業智者所呵佛亦无也所以者何如

來一切身口意業皆由智慧正憶念起若諸妄念少智之人无如是業又世間人或平誤語佛無此等又佛善修身戒心慧如是等法以善修故一切不善及似不善業皆悉除滅復次世尊從久遠來修行善法不適今也是故諸業性淨不護又佛常樂戒行不以怖畏墮惡道等又佛一切身口意業皆為利人故无不善以無不善故不須護以淨不護業是故應礼又佛成就三念處故所以應礼若說法時聽者一心不以為喜若不一心不以為憂常行捨心所以者何佛貪恚習无有餘故又知諸法畢竟空故無憂无喜又佛善集大悲心故於善不善心無憂喜等起大悲又佛深知衆生各各性故若善心聽不以為喜不善心聽不以為憂以性尔故常行捨心又佛心堅固猶如大地去重不高若置重物亦復不下餘凡夫人其心如稱少增而下少減而高又佛世尊名大悲者是故夫人皆應敬礼又捨深禪定樂為人說法餘人悲心無所成

辨世尊大悲能濟衆生故名有果又
以大悲成无上道更無餘緣復次佛
无我心少欲知足寧為第一以大悲
故自歎已身又佛性柔和以大悲故
有苦切言起大方便受諸勤苦為度
衆生又佛以大悲度衆生故住於世
間受五陰身如熱鐵丸於須臾頃不
可堪忍又佛世尊善修捨心捨此捨
心常行大悲故可尊敬又佛為善人
善中之善所以者何自得大利亦利
他人自利利人故名善人又佛為衆
生真善知識如經中說我是衆生真
善知識是憐愍者利益者等又佛世
尊有精進等諸功德聚如和利以百
句讚佛有此功德是故應礼又佛自
說功德如增一阿含如來品中自說
我是人中師子人華人象於沙門中
第一沙門婆羅門中亦是第一衆聖
中王行無錯謬不隨苦樂者我身是
也問曰佛以何故自讚其身自讚身
者是愚人相答曰世尊不求名利但
為他故自歎已身又佛無我心為利
人故自歎无各又以因緣少多自讚

於佛功德不能說盡是故不墮愚人
相中不自高故又如清淨經中舍利
弗住於佛前讚佛功德是故應禮又
少欲知足等无量功德皆在佛身所
以者何佛集一切諸功德故以是等
緣應敬禮佛

法寶論初三善品第六

問曰汝言應禮法以何功德故應禮
耶答曰佛自讚言我所說法初中後
善義善語善獨法具足清淨調柔隨
順梵行初中後善者佛法無時不善
於少壯老三時皆善入時行時出時
亦善又初止惡中捨福報後一切捨
是名三善又佛三時常說正法不雜
非法如餘外道又初中後時常為智
者之所愛樂又於三時一切甚深不
如餘經初麁中細後則微末以是等
緣故名三善義善者佛法義有深利
益得今世利及後世利出世道利不
如外典願增天眼語善者隨方俗語能
示正義故名語善所以者何言說之
果所謂義也是故諸所言說能辯義
理是名語善復次佛法貴如說行非

但言說是故隨方俗語能令得道名
為語善不如外典但貴語言若失語
言若失音聲畔主得罪復次善說真
諦故名義善善說世諦故名語善獨
法者佛但說正法不為戲論說往古
事亦不雜說法及非法又獨法者但
為无餘涅槃故說又獨佛能說故曰
獨法問曰有聲聞部經但聲聞說又
有餘經諸天神說汝何故言獨佛說
耶答曰是法根本皆從佛出是諸聲
聞及天神等皆傳佛語如比尼中說
佛法名佛所說弟子所說變化所說
諸天所說取要言之一切世間所有
善語皆是佛說故名獨法具足者佛
所說法无所減少如鬻施伽經中說
具足相又佛法者不待餘經而得成
也如和伽羅那經待五種經然後得
成佛法不令於一偈中其義具足如
說諸惡莫作諸善奉行自淨其意是
諸佛教故名具足清淨調柔者二種清
淨故名清淨調柔語清淨故名曰清
淨義清淨故名曰調柔又佛聽於正
義中置隨義語於正語中置隨語義

不如外道隨經而取又佛法中依法不依人法亦分別依了義經不依不了義經是名淨法非但隨經又佛法中有三法印一切无我有為諸法念念无常寂滅涅槃是三法印一切論者所不能壞以真實故名清淨調柔隨梵行者八直聖道名為梵行梵名涅槃是道能到故名梵行法寶成就如是功德是故應礼

衆法品第七

復次佛自讚言我法能滅能到涅槃能生正智能善將導能滅者滅貪恚等諸煩惱火故曰能滅如習不淨觀滅婬欲火如習慈心滅瞋恚等不如外道斷食等法故名能滅能到涅槃者佛法究竟必至涅槃不如外道住有分中著禪定等又佛法中說一切有為皆有過患无稱讚慶不如婆羅門讚梵世等故名佛法能到涅槃能生正智者所有佛法皆為涅槃是故能生正智又佛法中有真智果如從聞慧生思慧從思慧生修慧故名佛法能生正智能善將導者佛法先自善

成後令他人住正法中故名善導復次佛法有六一曰善說二曰現報三曰无時四曰能將五曰來嘗六曰智者自知善說者佛說諸法如法實相若不善法說不善相善說善相故名善說現報者佛法能得現世果報如經中說晨朝受化令夕得道夕為說法今朝得利又現報者如說現在沙門果經中說現得恭敬名聞禪定神通等利復次佛法皆有義理故能致得現報後報及涅槃報諸外道法无義理故尚無現報及後世報何況涅槃故曰現報无時者佛法不待某日月歲星宿吉凶乃得修道某日月歲不得修道不如婆羅門法初春婆羅門受火春末剎剎受火等復有或待日出或日未出而供養火如見五穀待時而種或謂佛法亦當如是故說無時如經中說佛法易行行住坐卧無時不得能將者以正行故能將衆生至解脫處故名能將來嘗者佛法應當自身作證不但隨他如佛語比丘汝等莫但信我語也當自思惟是

法可行是不可行不如外道語弟子
言捨是問答如人淨洗不喜塵土當
如蠱症但隨我語故曰來嘗智者自
知者是佛法利智慧人乃能信解斷
食等應愚者信樂智者不受以正智
慧能破煩惱如是等法智者乃解雖
以甘饀充足其身一心精進貪恚不
染如是等事智者現知如人病愈自
知得離如水相冷飲者乃知復次或
有過語法如地堅相堅何等相不得
語答觸乃可知如生盲人不可語以
青黃赤白若人不得佛法味者不可
語以佛法實義以寂滅故復次佛法
可自證知不可以已所證傳與他人
如財物等如波羅延經中佛言我不
能自斷汝疑能證我法汝疑自斷復
次是法到他身時不可得見如火傳
等又凡夫愚人為无明山所障覆故
不信是法如因阿夷羅曰沙弥說大
山喻故言智者自知復次佛法甚深
開示則淺斷除虛偽流布天人甚深
者佛法甚深以不知因故世間多見
現果不能知因故說自在天等邪因

十二因緣深故難解世間智淺於佛法中不生深想不能通達衆因緣法乃至小草以衆因緣思惟觀察其相轉深如佛所說衆因緣法是事甚深愛盡離滅及涅槃處是亦難見問曰若因緣甚深阿難何故生淺想耶答曰有論師言是語不然阿難是大弟子通達法相云何當言因緣法淺又若以搃相觀因緣法故生淺想所以者何是人不能善分別觀煩惱業故復次若人於本所學事得究竟便生淺想如得大智還觀初章或復有人智慧未成於甚深法則生淺想又佛善說法故或有衆生便生淺想復次佛法皆空是空甚深佛以種種因緣譬喻宣示義則易解小兒亦知如須陀耶沙弥等復次佛法堅固諸言說中取為真實不如婆羅陀羅摩延經等但有語言无有實義如盧提梵志言世尊諸比丘等於利益法真實法中精勤修學所謂漏盡復次佛法為利益一切世間故說不如婆羅門言婆羅門法但自得道餘人不得又沸

法尊重諸天王等五欲自恣亦來信受以是因緣故應礼法

十二部經品第八

復次佛法分別有十二種一修多羅二祇夜三和伽羅闍四伽陀五憂陀邨六尼陀邨七阿波陀邨八伊帝曰多伽九闍陀伽十鞞佛略十一阿浮多達磨十二憂波提舍修多羅者直說語言祇夜者以偈頌修多羅或佛自說或弟子說問曰何故以偈頌修多羅答曰欲令義理堅固如以繩貫華次第堅固又欲嚴飭言辭令人喜樂如以散華或持貫華以為莊嚴又義入偈中則要略易解或有衆生樂直言者有樂偈說又先直說法後以偈頌則義明了今信堅固又義入偈中則次第相著易可讚說是故說偈或謂佛法不應造偈似如歌詠此事不然法應造偈所以者何佛自以偈說諸義故又如經言一切世間微妙言辭皆出我法是故偈頌有微妙語和伽羅邨者諸解義經名和伽羅邨若有經无答无解如四無尋等經名

修多羅有問答經名和伽羅部如說
四種人有從冥入冥從冥入明從明
入冥從明入明從冥入冥者如貧賤
人造三惡業墮惡道等如是等經名
和伽羅部問曰佛何故說無答無解
經答曰有經義理深重是經義阿毗
曇中當別說是故不解或有人言佛
所說經皆有義解但集法者撰深義
經置阿毗曇中如因內結外結人終
夜解義此義應在結使聚中伽陀者
第二部說祇夜祇夜名偈偈有二種
一名伽陀二名路伽路伽有二種一
順煩惱二不順煩惱不順煩惱者祇
夜中說是名伽陀除二種偈餘非偈
經名憂陀部尼陀部者是經因緣所
以者何諸佛賢聖所說經法要有因
緣此諸經緣或在修多羅中或在餘
處是名尼陀部阿波陀部者本末次
第說是也如經中說智者言說則有
次第有義有解不令散亂是名阿波
陀部伊帝曰多伽者是經因緣及經
次第若此二經在過去世名伊帝曰
多伽秦言此事過去如是闍陀伽者

因現在事說過去事如來雖說未來
世事是事皆因過去現在故不別說
轉傍略者佛廣說經名轉佛略有
不信謂諸大聖樂寂滅故不喜慣肉
羶世雜語拔樂衆根故不樂廣說如
經中說有得道人過二月已乃出一
言為斷此故說有廣經饒益他故如
說如來二種說法一廣二略廣勝略
故阿浮陀達磨者未曾有經如說劫
盡大變異事諸天身量大地震動有
人不信如是等事是故說此未曾有
經現業果報諸法勢力不思議故憂
波提舍者摩訶迦旃延等諸大智人
廣解佛語有人不信謂非佛說佛為是
故說有論經經有論故義則易解是
十二部經名為佛法法寶具足如是
功德是故應禮

僧寶論初清淨品第九

問曰汝先言應禮僧何故應禮答曰
佛於處處自讚歎僧是僧寶戒品清
淨定品慧品解脫品解脫知見品清
淨應請應禮合掌供養无上福田能
益施者戒品清淨者佛弟子衆持戒

无瑕乃至小罪深懷畏懼又佛弟子
不為福報生人天等亦不怖畏墮地
獄等而勤持戒但樂善法故名清淨
又持淨戒不限時節不如婆羅門六月
持戒長夜受持乃至究竟故名清淨
又持淨戒離於二邊離五欲樂亦離
苦身故名聖所受戒是戒名為智者
所愛又心淨故戒亦清淨又深心止
惡不但守戒怖畏後世故名僧寶戒
品清淨定品清淨者若定能生真智
故名清淨慧品清淨者若慧能盡煩
惱故名清淨解脫清淨者若得盡諸
煩惱非但能遮故名解脫清淨解脫
知見清淨者於諸煩惱盡中得智謂
我生盡非未盡煩惱中言我生盡是
名解脫知見清淨應請應礼應供養
者以能具足如是功德故應求請礼
敬供養福田者於中殖福獲報无量
乃至涅槃猶不可盡能益施者能令
施者功德增益如八功德田滋茂五
穀不令敗壞僧田亦令成就八功德
故能令施種功德增長是故應礼
分別賢聖品第十

問曰以何法故名之為僧答曰四行
四得戒定慧等功德清淨故名為僧
四行者行須陀洹行斯陀舍行阿那
合行阿羅漢四得者須陀洹斯陀舍
阿那舍阿羅漢行須陀洹有三種人
一隨信行二隨法行三隨无相行信行
者若人未得空无我智信佛法故隨
佛語行故名信行如經中說我於是
事以信故行若得真智則不但隨信
行如經中說知不作者不信者等是名上
人是故當知未得真智名隨信行如
經中說若人於法能以少慧觀忍樂
者是名信行過凡夫地未得須陀洹
果於其中間不得命終是名信行是
人在聞思慧中正觀諸法心忍欲樂
雖未得空無我智能生世間似忍法
心自此以來名過凡夫地所以者何
後當廣說若无信等五根是人則住
外凡夫中是人漸習得煖法等修慧
仍本名故亦名信行以終不及法行
人故是經應言要必當得須陀洹果
不應言不得命終所以者何是信行
者以尚遠故如郁伽長者供養衆僧

天神示言某是阿羅漢某是行阿羅漢者乃至某是須陀洹某是行須陀洹者若在十五心中不可得示當知行須陀洹者有近有遠是名信行法行者是人得空无我智在煇頂忍第一法中隨順法行謂空无我等是名法行是二行人入見諦道見滅諦故名无相行是三種人名行須陀洹果者世俗道中无斷結故不得名為行三果者此事後當說須陀洹者如佛經說若人斷三結身見疑戒取名須陀洹不墮惡道必得正智極至七有問曰若須陀洹見諦所斷煩惱都盡滅无量苦如池喻經說何故但言斷三結耶答曰此事後當廣說謂身見盡故餘等亦盡不墮惡道者後業聚中亦當廣說必至菩提者是人入法流中必至涅槃如木在恒河離八因緣必到大海極七有者是人於七世中無漏智熟如歌羅羅等七日變成又如服酥等極至七日堅病則消又如親族限至七世又如七步蛇螫人身時以四大力故得至七步以毒力故不

得至八又欺誑法極至七世又如七日出時則初燒盡如是七世集无漏慧燒煩惱盡又法應七有有須陀洹今世入涅槃有第二第三極二第七是名須陀洹行斯陀舍者思惟所斷結有九品若斷一二至三四五是名行斯陀舍者有人言以一无尋道斷是事不然佛經中說以无量心斷如斧柯喻經中說又行斯陀舍者亦名家家是人或二或三往來或於現身得入涅槃是名行斯陀舍者斯陀舍者一來此間便入涅槃是人思惟所斷結薄住是薄中名斯陀舍是斯陀舍或今世入涅槃行阿那舍者若斷第七第八品結是人皆名行阿那舍斷第八品是名一種行阿那舍者或有今世即入涅槃盡離欲界九品結故名阿那舍是阿那舍老別八種所謂中陰滅者有生有滅者有不行滅者有行滅者有上行至阿迦尼吒滅者有至无色處者有轉世者有現滅者隨上中下根故有差別中陰滅者亦有三種上中下根有阿那舍深厭世

間有少障尋不得現滅是人則於中陰中滅生亦三種謂生滅者行滅者不行滅者生滅者生時深厭離有即入涅槃是名生滅以根利故或有生已諸无漏道自然在前不加勤行而入涅槃是不行滅以根中故或有生已深畏受身勤修行道乃入涅槃是名行滅以根鈍故上行滅者亦有三種若從一處終至一處生便入涅槃是名利根二三處生是名中根一切處終一切處生是名鈍根從初禪至廣果天是名決定到廣果已若生淨居是人不復到无色處以樂慧故若樂定故轉世者若先世得須陀洹果斯陀含果後轉身得阿那含果是人不入色无色界現滅者第一利根即於現身得入涅槃復有二人一名信解脫二名見得是二人者根老別故若鈍根學人在思惟道名信解脫利名見得若阿那含具八解脫是名身證是等皆名行阿羅漢者以斷結同故若盡斷滅一切煩惱名阿羅漢阿

羅漢有九種退相守相死相可進相
住相不壞相慧解脫相俱解脫相不
退相是諸阿羅漢以得信等根故有
老別家鈍根者是名退相退失三昧
退三昧故无漏智慧不能現前守相
者根小勝故若護三昧則不退失不
護則退前退相者雖護亦退死相者
根又小勝深厭諸有是人不能得三
昧故无漏智慧難得現前設得喜失
故求死也住相者若得三昧不進不
退是名住相前三種在退分三昧住
相者在住分三昧可進相者若得三
昧轉深增益是人住在增分三昧不
壞相者得三昧已三種因緣不能敗
壞是人住在達分三昧慧寂利故善
取三昧入住起相故不可壞因滅盡
定故有二人不得此定名慧解脫得
此定者名俱解脫不退相者所得功
德盡无退失如經中說佛語比丘若
我弟子以牀舉我我先得盡无退
失如是九種名无學人先十八學人及
九無學是二十七人名為一切世間
福田僧中具足是故應礼也

福田品第十一

問曰以何等故此諸賢聖名為福田
答曰斷貪恚等諸煩惱盡故名福田
如說斷得不去害善穀苗是故施无
欲人得報利大又是人心空故名福
田所以者何以空相故諸貪恚等煩
惱不起不生惡業又諸賢聖得不作
法故名福田又是人等所得禪定皆
悉清淨永離大小諸煩惱故又棄捨
憂樂故名福田又能斷除五種心縛
心得清淨故名福田又成就八種切
德田故又以七定具善護心故又能
盡滅七種漏故无諸漏失又具足戒
等七淨法故又能成就少欲知足等
八功德故又能度彼岸及勤求度故
名福田又經中說但能發心欲行善
法尚多利益况修行耶是諸賢聖常
行善法故名福田又經中說誰施主
家有持戒比丘受供養已入無量定
是施主家得无量福衆中有入無量
三昧無相三昧无動三昧能令施主
得無量報故名福田又經中說三事
和合故得大福一曰有信二曰施物

三曰福田於衆僧中多功德人功德
人中信心易生又施衆僧具九因緣
故獲大果又施衆僧以受者淨故施
必清淨又施有八種有清淨心少施
物亦少施破戒人有清淨心少所施
物多施破戒人有清淨心少施物亦
少施持戒人有清淨心多施四種物亦
施持戒人有清淨心多施四種物亦
余於僧中施必當成就若二若三一
切善人皆因衆僧增益功德然後隨
意迴向菩提又所施僧此物皆當得
解脫果於生死中終不能盡又所施
衆僧皆為嚴心又若於一人生信淨
心或時可壞於衆僧中信心清淨終
不壞敗又於一人生愛敬心或不能
廣於衆僧中生信敬心緣无量故心
則廣大又施為一切入僧數人以心
大故果報亦大以是等緣諸賢聖人
名為福田是故應札

吉祥品第十二

以是三寶功德具足故經初說又此
三寶於一切世間第一吉祥如吉祥
偈說佛法及衆僧是名最吉祥復有

諸經以吉祥為初學者增壽萬歲名聞
流布是作經者意也如阿陀等字貴在經
初此非吉相後當廣說若求第一家
吉祥者三寶是也應當歸依如吉祥
偈說

諸天世人中无上尊導師 佛為大覺者
是名取吉祥若人於佛所 安信心不動
奉持清淨戒是名取吉祥 遠離愚癡人
親近有智者可敬者則敬 是為取吉祥
是故應礼三寶以取吉祥故我經初說
成實論卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

立論品第十三

今欲論佛法饒益於世間佛以大悲心為廣利益一切世間故說是法元所齊限如或有人但為婆羅門故說解脫經佛所說經皆為度脫四品衆生乃至畜生亦不限尋問曰不應造論論佛語也所以者何若佛自論可名為論若佛不論餘不能論所以者何一切智人意趣難解不知何所為故而說是事若不得佛意妄有所說則為自傷如經中說二人謗佛一以不信憎惡故謗二雖有信於佛所說不能諦受亦名謗佛設有真智不知佛意尚不能得論佛所言況未得者而欲造論論佛意耶所以者何如異論經中佛為觸故說如是事諸比丘等種種異論皆不得佛意又如長老摩訶迦旃延語諸比丘如伐大樹棄捨根莖但取枝葉汝等亦舍捨雖如

來而問我耶若摩訶迦旃延於論議
中自喻枝葉何況餘人能解佛語又
佛問舍利弗云何學人云何數法人
三問不答又佛為一切諸法根本唯
佛能解餘人不能又阿難白佛遇善
知識於得道中則為半利亦有道理
所以者何以二因緣正見得生一從
他聞二自正念佛語阿難但善知識
則為具足得道利已又如佛言若我
為人有所說法是人不得我意故生
諍訟今諸論師各有所執或言過去
未來有法或有言无當知如是諸論
師等不解如來隨宜所說故生諍訟
又如阿難為三摩提說諸所受皆名
為苦今時佛語諸比丘言汝觀阿難
髡像是義

又諸論者謂阿羅漢應先受供養比丘
不知便往問佛佛言於我法中前出
家者應先受供養飲食麗事猶尚不能
知況如來意說微妙法以此等故不應
造論答曰不然所以者何有因緣故
能知他意如偈中說能知說者意所
趣向亦知說者欲說何事有二種道

聖道世間道後當廣說以此道故知
說者意又異論經中佛亦盡聽又迦
旃延等大論議師得佛意故佛皆讚
善又憂阇夷比丘曇摩塵那比丘尼
等造佛法論佛聞即聽又佛法深妙
解者造論不解則止如是其餘佛為
諸法根本等問恚以通答又應造論
所以者何若經造論義則易解法則
久住又佛聽造論如經中說佛語比
丘隨所造論應善受持是故於修多
羅中取義立論別為異部故應造論
又佛為種種可度衆生說世間等諸
論議門如莎提等不能解故其心迷
亂莎提等比丘說生死往來常是一識
佛如是等種種說法若無論議云何
可解以是等緣故應造論

論門品第十四

論有二門一世界門二第一義門以
世界門故說有我如經中說我常自
防護為善自得善為惡自得惡又經
中說心識是常又言長夜修心死得
上生又說作者起業作者自受又說
某衆生生某處等如是皆以世界門

說第一義門者皆說空无如經中說此五陰中无我我所心如風焰念念生滅雖有諸業及業果報作者受者皆不可得如佛以五陰相續因緣說有生死又有二種論門一世俗門二賢聖門世俗門者以世俗故說言月盡月實不盡如摩伽羅母說兒婦為母其實非母

如經中說舌能知味以舌識知味舌不能知如梨刺人言人得苦是識知苦非人受苦如貧賤人字為富貴佛亦隨人名為富貴又佛乎外道名婆羅門亦名沙門又如剎利婆羅門等佛亦隨俗稱為尊貴又如一器隨國異名佛亦隨名又如佛言是吾最後觀毗耶離諸如是等隨世語言名世俗門賢聖門者如經中說因緣生識眼等諸根猶如大海又如經說但陰界入眾緣和合无有作者亦无受者又說一切苦如經中說世間言樂聖人說苦聖人說苦世間言樂又諸所說空无相等名賢聖門又有三時論門若於此事中說名為色若色曾有當

有今有皆名為色識亦如是若識曾
知當知今知皆名為識如此等名三
時論門又有若有論門若有觸必因
六入非一切六入盡為觸因若有愛
必因於受非一切受盡為愛因或說
具足因如觸因緣受或說不具足因
如受因緣愛不說無明或復異說如
經中說心歡喜身得猗三禪无喜亦
有身猗又說猗者受樂四禪有猗而
無受樂是名異說又有通塞二種論
門如經中說若人發足為供養塔中
間命終皆生天上是名為通又餘經
說作逆罪者不得生天是名為塞又
經中說受諸欲者无惡不造是名為
通須臾道人雖受諸欲亦不能起墮
惡道業是名為塞又經中說因眼緣
色而生眼識是名為通若尔應緣一
切色皆生眼識而不然

又經中說因耳緣聲生耳識等不生
眼識是名為塞又所言通塞皆有道
理不壞法相又有二種論門一決定
二不決定決定者如說佛為一切智
人佛之所說名真妙法佛弟子衆

名正行者又言一切有為皆悉无
常苦空无我寂滅涅槃如是等門是
名決定不決定者若言死者皆生是
則不定有愛則生愛盡則滅又經中
說若得心定皆生實智是亦不定聖
人得定能生實智外道得定則不能
生又如經說所求皆得是亦不定或
得或不得若言六入必能生觸是亦
不定或有能生或有不生如是等名
不定門又有為不為論門如說奇草
芳花不逆風熏又說拘毗羅花能逆
風聞為人花故說不逆風聞為天花
故說逆風熏又說三受苦受樂受不
苦不樂受又餘經說所有諸受皆名
為苦有三種苦苦壞苦行苦為此
故說所有諸受一切皆苦又說是苦
三種有新故中新受名樂久厭則苦
中名為捨又說為得道故名為道人
未得道者亦名道人有如是等相因
得名又有近論門如佛語比丘汝斷
戲論則得泥洹雖未使得但以近故
亦名為得又有同相論門如說一事
餘同相事皆名已說又如佛說心為

輕躁則為已說餘心數法又有從多
論門如佛言若人不知二見生滅相
者皆名有欲若能知者皆名得離須
陀洹人亦知二見生滅之相而有貪
果論門如說施食則與五事命色力
樂辯才而實不與命等五事但與其
因又如說食錢錢不可食因錢得食
故名食錢又如經說女人為垢實非
垢也是貪著等煩惱垢因故名為垢
又說五塵名欲實非欲也能生欲故
名之為欲又樂因緣說名為樂如說
以法集人是人為樂又苦因緣說名
為苦如說與愚同止是名為苦如說
火苦火樂又說命因為命如偈中說
資生之具皆是外命如奪人物名為
奪命又說漏因為漏如七漏經說此
中二是實漏其餘五事是漏因緣又
有果中說因如佛言我應受宿業謂
受業果如是等眾多論門盡應當知
讚論品第十五
應習此論所以者何學習此論得智
人法如經中說世有二人一謂智人

一謂愚人若不善分別陰界諸入十
二因緣因果等法是名愚人若善分
別陰界入等是名智人今此論中正
分別解陰界入等故因此論得智人
法是以應學又習此論故不名凡夫
又有二人一是凡夫一非凡夫如說
雖剃鬚髮被服法衣受佛威儀猶遠
佛法以不成就信等根故若能成就
信等根者雖處居家不名凡夫如經
中說有四種人有入僧威儀不入僧
數有在僧數非僧威儀有入僧威儀
亦入僧數有非僧威儀亦非僧數初
名出家凡夫次名在家聖人三名出
家聖人四名在家凡夫以此故知離
信等根則不入僧數是故當為信等
諸根勤行精進欲得信等當於佛法
聽受誦讀如說修行是故應習此佛
法論又從此論得二種利自利利他
如經中說有四種人有能自利不能
利他有能利他不能自利有能俱利
有俱不利若能自具戒等功德不能
令他住戒等中是名自利如是四種
若人雖能自利令他施等得大果故

亦名利他此中佛意不說此利若人
但能為他說法是名利他是人雖不
自隨法行為他說故自亦得利如經
中說為人說法得五種利此中佛意
亦不說此此中但說寂第一利謂如
說行得盡諸漏是故說法能利他人
以無利故名人中寂猶眾味中之醎
醐也復次是人今處明中後亦入明
世間眾生多從冥入冥從明入冥若
少行佛法是人亦能從冥入明從明
入明所以者何行布施等不能得如
聽佛法利若少聽佛語能得達慧破
諸衰惱獲无量利如經中說有四種
人有從冥入冥從冥入明從明入明
從明入冥又四種人有順流者有逆
流者有中住者有得度者若人一心
聽佛法者是人即能除滅五蓋修七
覺意是故此人截生死流名逆流者
亦名為住亦名得度復有四種人有
常沒者有暫出還沒者有出觀者有
得度者若不能生隨順泥洹信等功
德是名常沒或生世間信等功德不
能堅固還復退失是名暫出還沒起

隨順泥洹信等功德分別善惡是名
出觀具足修習隨順泥洹信等功德
是名得度若人能解佛法正義終不
常沒設復躔退亦不永失又此人名
為修功德者若人不修身戒心慧作
少惡業亦墮惡道若人修集身戒心
慧雖多為惡不墮惡道修身者以聞
慧修身受心法以修身故漸次能生
戒定慧品能滅諸業滅諸業故生死
亦滅又經中說有四種人有結使利
而不深有深而不利有亦深亦利有
不深不利初名有增上結時時而來
次名若軟中結常來在心三名若增
上結常來在心四名若軟中結有時
而來若人得聞佛法正論斷二種結
深而利者又解佛法義既不自惱亦
不惱他外道持戒即自惱身若墮邪
見即惱他人謂无罪福業果報故若
行布施亦是自惱亦名惱他如天祠
中多煞牛羊若解佛法義者但為得
利不自惱身亦不惱他如得禪定行
慈悲者是故應習此佛法論又習此
論者名可與言解正義故如經中說

若論議時應當分別是可與言是不
可與言若人不住智者法中處非處
中若分別中及道中者是人皆名不
可與言與此相違名可與言不住智
者法中者論者以正智慧善解義趣
然後執用此人不知是故不執如尼
延子等自言我師是可信人但隨其
語不住處非處者不住用因中諸外
道等於二種因共因異因若他說共
因答以異因他說異因答以共因不
住如是二種因中不住分別中者不
住譬喻中不住道中者不住論道中
如說論者莫出惡言勿捨義宗但說
實利方便勸誨令得解悟自心歡喜
名聖語法是中若人正知佛法論者
乃可與言非餘人也又不可與言者
有應定答問以不定答應分別答問
以不分別答應反質答問以不反質
答有應置答問而不置答與此相違
名可與言應定答問者唯有一因如
佛世尊世間无等如此比也應分別
答問者更有因緣如死相續等應反
質答問者如有人問還問令答應置

答問者若法无實體但有假名若問此法為一為異常無常等是不答義唯解佛法者乃能知耳是故應習此佛法論又有三種人正定邪定不定正定者必入泥洹邪定者必不入泥洹餘名不定若人能解佛法義者必入正定又有四種人純罪多罪少罪无罪純罪者若人但有不善无一善法多罪者多惡少善少罪者多善少惡无罪者但有善法无有不善若人能解佛法正義必入二種少罪無罪又若人解佛法義則受苦有量以必當得至涅槃故

四法品第十六

若習此論得上攝法如經中說有四攝法布施愛語利行同利布施者衣食等物以此財施攝取衆生還可敗壞愛語者隨意語言是亦有各取彼意故利行者為他求利若有因緣助他成事是亦可壞同利者如共一船惠善喜是同是或可壞若人以法布施愛語利行同利攝取衆生則不可壞以法攝者謂習此論又習此論得上

依止如經中說依法不依人有人雖
言我從佛聞若從多識比丘所聞若
從二三比丘所聞若衆中間若從大
德長宿邊聞不以信此人故便受其
語是語若入修多羅中不違法相隨
順比尼然後應受入修多羅者謂入
了義修多羅中了義修多羅者謂是
義趣不違法相法相者隨順比尼比
尼名滅如觀有為法常樂我淨則不
滅貪等若觀有為法无常苦空無我
則滅貪等知無常等名為法相是應
依法不依於人若說依法則捨一切
法是故次說依了義經不依不了義
經了義經者即第三依謂依於義不
依語也若此語義入修多羅中不違
法相隨順比尼是則依止依智不依
識者識名識色等法如經中說能識
故識智名通達實法如經中說如實
知色受想行識故名為智如實即空
是故識有所得不應依也若依於智
即是依空欲通達此上依止故當習
此論又經中說天人四輪能增善法
一住善處二依善人三自發正願四

宿殖善根住善處者謂處中國離於
五難依善人者生值佛世宿殖善根
者不聾啞等自發正願者是謂正見
正見必從聞佛法生是故應習此佛
法正論又誦習此論者於壽命中得
大堅利謂通達諦如經中說有四堅
法說堅定堅見堅解脫堅說堅者若
說一切有為皆无常苦一切無我寂
滅泥洹是名說堅是聞慧滿因此得
定名思慧滿因此定故觀有為法无
常苦等能得正見名修慧滿三慧得
果名解脫堅又若聞佛法正論則得
大利如經中說四大利法親近善人
聽聞正法自正憶念隨順法行若近
善人則聞正法以此正法在善人故
聞正法已則生正念以无常等正觀
諸法從是正觀能隨法行謂無漏見
也又聞此論則具四德處慧德處實
德處捨德處寂滅德處聞法生慧是
慧德處以是智慧見真諦空名實德
處見真空故得離煩惱名捨德處煩
惱盡故心得寂滅是寂滅德處又人
得聞佛法正論能種隨順泥洹四種

善根所謂煖法頂法忍法世間第一法以无常等行觀五陰時生順泥洹下軟善根能令心熱是名煖法煖法增長成中善根名為頂法頂法增長成上善根名為忍法忍法增長成上善根名世間第一法又有四種善根退分住分增分達分離諸禪定禮敬誦讀是等善根名為退分得定等善根是名住分從聞思等生諸善根是名增分无漏善根是名達分若聞佛法永離退分得三分善根

四諦品第十七

若人聞佛法義則能善知分別四諦苦諦集諦滅諦道諦苦諦者謂三界也欲界者從阿鼻地獄至他化自在色界者從梵世至阿迦尼吒無色界者四无色也又有四識處色受想行外道或謂識依神住故佛說識依此四處又有四生卵生胎生濕生化生諸天地獄一切化生餓鬼二種胎生化生餘殘四生又有四食揣食者若應若細飯等名應酥油香氣及諸飲等是名為細觸食者冷煖風等意思

食者或有人以思願活命識食者中
陰地獄無色衆生入滅定者雖无現
識識得在故亦名識食又有六道上
罪地獄中罪畜生下罪餓鬼上善天
道中善人道下善阿修羅道又有六
種地水火風空識四大圍空有識在
中數名為人又六觸入眼等六根與
識和合名為觸入又七識處於是處
中以顛倒力故識貪樂住又世八法
利衰稱譏毀譽苦樂人在世間必受
此事故名世法九衆生居衆生皆以
顛倒力故能處此中又有諸法五種
分別五陰十二入十八界十二因緣
二十二根五陰者眼色為色陰依此
生識能取前色是名識陰即時心生
男女怨親等想名為想陰若分別知
怨親中人生三種受是名受陰是三
受中生三種煩惱是名行陰以此事
起受身因緣名五受陰以四緣識生
所謂因緣次第緣緣緣增上緣以業
為因緣識為次第緣以識次第生識
故色為緣緣眼為增上緣此中識從
二因緣生所謂眼色乃至意法名十

二入是中加識名十八界謂眼界色界眼識界等是陰等法云何當生在十二時中故名十二因緣是中無明是煩惱行名為業因此二事次第生識名色六入觸受愛取二法是名煩惱有名為業未來世中初受身識名之為生餘名老死是十二因緣示有過去未來現在但衆緣生无有我也又為生死往來還滅故說二十二根一切衆生初受身時以識為本是識六種從眼等生故說六根所謂眼根乃至意根能生六識故名六根可以分別男女相故名男女根有人名為身根少分此六根或名六入從是六事生六種識故名為壽所以者何是六入六識得相續生故名為壽是相續斷故名為死是故此事名之曰命是中何等是根所謂業也以因業故六入六識得相續生是命中業名為命根是業從諸受生諸受即名樂等五根從此五根生貪愛等一切煩惱及身口業此業因緣還受生死是為垢法能令生死因緣相續以何因緣能

生淨法必因信等信等四法因緣成
慧慧有三時謂未知欲知知已修習
所作辦時此根皆是智慧老別佛以
生死往來還滅垢淨故說二十二根
如是等法苦諦所攝能知此者是名
善知苦諦集諦者業及煩惱業者業
品中當說煩惱者煩惱品中當說諸
業煩惱是後身因緣故名集諦滅諦
者後滅諦聚中當廣說謂假名心法
心空心滅此三心故名滅諦道諦者
謂三十七助菩提法四念處四正勤
四如意足五根五力七菩提分八聖
道分四念處者身受心法中正安念
及從念生慧觀身无常等安住緣中
名身念處是念及慧漸次轉增能分
別受名受念處又轉清淨能分別心
名心念處能以正行分別諸法名法
念處四正勤者若生惡不善法見其
過患為斷故生欲勤精進斷方便謂
知見緣未生惡不善法為不生故生
欲勤精進不生方便謂知見緣未生
善法為生故生欲勤精進生方便謂
知見緣已生善法為增長故生欲勤

精進以上中下次第方便及不退轉
故四如意足者欲三昧妙行成就修
如意分因欲生三昧名欲三昧欲精
進信猗憶念安慧思捨等妙法共成
名妙行成就功德增長故名如意足
是欲增長名為精進是名第二行者
有欲有精進故修習定慧得心三昧
所謂定也思惟三昧所謂慧也五根
者聞法生信是名信根信已為斷垢
法證淨法故勤發精進是名精進根
修四念處是名念根因念能成三昧
是名定根因定生慧是名慧根是五
根增長有力故名五力八聖道分者
從聞生慧能信五陰无常苦等是名
正見是慧若從思生名正思惟以正
思惟斷諸不善修集諸善發行精進
從此漸次出家受戒得三道分正語
正業正命從此正戒次成念處及諸
禪定因此念定得如實智名八道分
如是次第又八道分中戒應在初所
以者何戒定慧品義次第故正念正
定是名定品精進常遍一切處行慧
品近道故在後說是慧二種若無若

妙處者聞慧思慧名正思惟妙者修慧謂入燭等法中能破假名及五陰法是名正見以此正見見五陰滅名初入道從是次得七菩提分念菩提分者學人失念則起煩惱故繫念善處繫念先來所得正見是名擇法不捨擇法故名精進行精進時煩惱減少心生歡喜故名為喜以心喜故則身得猗是名為猗身猗得樂樂則心定是定難得名為金剛得无著果斷憂喜等故名為捨是名上行又不沒不發其心平等故名為捨菩提名元學智修此七法能得菩提名菩提分是三十七品得四沙門果須陀洹果者謂通達空以此空智能斷三結斯陀含果者即修此道能薄煩惱於欲界中餘有二生阿那含果者能斷欲界一切煩惱阿羅漢者斷一切煩惱若能修習此佛法論則能通達四諦得四沙門果故應修習此正法論法聚品第十八

習此論者則能通達可知等法聚以通達故外道邪論不能制伏亦能速

滅煩惱自能離苦亦能濟人可知等
法聚者謂可知法可識法色法无色
法可見法不可見法有對法无對法
有漏法无漏法有為法无為法心法
非心法心數法非心數法心相應法
心不相應法心共有法心不共有法
隨心行法不隨心行法內法外法
法細法上法下法近法遠法受法非
受法出法非出法共凡夫法不共凡
夫法次第法非次第法有次第法无
次第法如是等二法又有三法色法
心法心不相應法過去法未來法現
在法善法不善法無記法學法无學
法非學非無學法見諦斷法思惟斷
法无斷法如是等三法又有四法欲
界繫法色界繫法无色界繫法不繫
法又有四道苦難行道苦易行道樂
難行道樂易行道又有四味出味離
味寂滅味正智味又有四證法身證
法念證法眼證法慧證法四受身四
入胎四緣四信四聖種四惡行如是
等四法五陰六種六內入六外入六
生性六喜行六憂行六捨行六妙行

七淨八福生九次第滅十聖處十二
因緣如是可知等法聚无量无边不
可說盡我今略舉其要可知法者第
一我諦也可識法者謂世諦也色法
者色聲香味觸也無色法者心及無
作法也可見法者謂色入也有對法
者色法是也有漏法者若法能生諸
漏如非阿羅漢假名法中心是也與
上相違名無漏法也有為法者從衆
緣生五陰是也元為法者五陰盡滅
是也心法者能緣是也心數法者若
識得緣即次第生想等是也心相應
法者謂識得緣次第必生如想等是
也心共有法者謂法心共有如色心
不相應行是也隨心行法者若法有
心則生無心不生如身口无作業也
內法者已身內六入也應細法者相
待有也如觀五欲色定為細觀无色
定色定為應也上下法者亦如是也
近遠法者或異方故遠或不相似故
遠也受法者從身生法也出法者謂
善法也共凡夫法者有漏法也次第
法者從他次第生也有次第法者能

生次第也色法者色等五法也心法者如上說也心不相應行者无作業也過去法者已滅法也未來法者當生法也現在法者生而未滅也善法者為利益他衆生及真實智也與上相違名不善法也二俱相違名无記法也學法者學人无漏心法也无學法者無學人在第一義心也餘名非學非無學也見諦斷法者謂須陀洹所斷示相我慢及從此生法也思惟斷法者謂須陀洹斯陀含阿那含所斷不示相我慢及從此生法也无斷法者謂無漏也欲界繫法者若法報得阿鼻地獄乃至他化自在天也色界繫法者從梵世乃至阿迦尼吒天也无色界繫法者四无色也不繫法者无漏法也苦難行道者鈍根得定行道者是也苦易行道者利根得定行道者是也樂難行道者鈍根得慧行道者是也樂易行道者利根得慧行道者是也出味者出家求道也離味者身心遠離也寂滅味者得禪定也正智味者通達四諦也念證法者

四念處也因是念處能生四禪是名
身證因四禪故能生三明名為眼證
通達四諦名為慧證四受身有能自
害他不能害有為他害不能自害有
能自害他亦能害有不自害不為他
害四入胎者有不自念入胎亦不自
念住胎出胎有自念入胎而不自念
住胎出胎有自念入胎住胎而不自
念出胎有自念入胎住胎出胎以顛
倒心亂故不自念心正不亂故能自
念四緣因緣者生因習因依因生因
者若法生時能與作因如業為報因
習因者如習貪欲貪欲增長依因者
如心心數法依色香等是名因緣次第
緣者如以前心法滅故後心得次第生
緣緣者若從緣生法如色能生眼識
增上緣者謂法生時諸餘緣也信佛
者謂得真智於佛生清淨心決定知
佛於衆生中尊信此真智即是信法
得是智者一切衆中取為第一是
名信僧得聖所愛戒謂以深心不造
諸惡知我因是戒能信三寶信是戒
力故名信戒也以四聖種故不為衣

眼愛之所染不為飲食別具從身愛之所染故名四聖種四惡行以貪故瞋故怖畏故癡故墮惡道中色陰者色等五法也受陰者能緣法也想陰者能分別假名法也行陰者能生後身法也識陰者唯能識塵法也地種者色香味觸和合堅相多者名為地種濕相多者名為水種熱相多者名為火種輕相多者名為風種色相无故說名空種能緣法故名為識種眼入者四大和合眼識所依故名眼入耳鼻舌身入亦如是意入者謂心也色入者眼識所緣法也聲香味觸法入亦如是六生性者謂黑性人能習黑法亦習白法及黑白法白性人亦如是也六喜行者依貪心也六憂行者依瞋心也六捨行者依癡心也六妙行者實智慧也七淨戒淨者戒律儀也心淨者得禪定也見淨者斷身見也度疑淨者斷疑結也道非道知見淨者斷戒取也行知見淨者思惟道也行斷知見淨者无學道也八福生者人中富貴乃至梵世也諸福報樂

此中最多故說此八也九次第滅者
入初禪滅語言二禪滅覺觀三禪滅
喜四禪滅出入息虛空處滅色相識
處滅无邊虛空相无所有處滅无邊
識相非想非非想處滅無所有想入
滅盡定滅受及想也十聖處者聖人
斷五法成六法守一法依四法滅偽
諦捨諸求不濁思惟離諸身行善得
心解脫善得慧解脫所作已辦獨而
無侶斷五法者斷五上結得阿羅漢
一切結盡行六妙法眼等諸情於色
等塵不憂不喜亦不癡故守一法者
繫念身也依四法者謂乞食等四依
法也復有人言依四法者聖人有法
遠離有法親近有法除滅有法忍受
淨持戒故能達實相名離偽諦斷一
切見名得初果捨諸求者謂欲求有
求及梵行求得初果故知有為法皆
是虛誑欲捨三求得金剛三昧已捨
於學道今時能盡名捨諸求不濁思
惟者滅六種覺心得清淨能薄三毒
得第二果滅除貪憂得第三果名不
濁思惟離身行者除欲界結得四禪

故名離身行得盡智故名善得心解
脫得无生智故名善得慧解脫諸聖
人心住此十處故名聖處佛法所作
必應盡苦故曰所作已辦遠離九夫
及諸學人故曰无侶心離諸法住畢
音空故名為獨十二因緣无明者謂隨
假名心因此倒心能集諸業故曰無
明緣行識隨業故能受有身故曰行
緣識也受有身已名為名色六入觸
受此諸分等隨時漸增受諸受時依
止假名故能生愛因愛生餘煩惱故
名為取愛取因緣有是名三分從是
諸業煩惱因緣後世中生從生因緣
有老死等是中若說无明諸行則明
過去世有今斷常見知從无始生死
往來從業煩惱因緣受身若說生死
則明未來世有今斷斷見若不得真
智則生死無邊但有苦果若說中間
八分明現在法但從衆緣相續故生
無有真實此中无明諸行是先世因
緣此因緣果謂識名色六入觸受從
此五事起愛取有是未來世因此因
緣果謂生老死若受諸受時還生愛

取是故此十二分輪轉无窮能得真
智則不集諸業諸業不集則无有生
生名起成若人習此正論則知諸法
皆自相空不集諸業諸業不集則无
有生无有生故老死憂悲苦惱都滅
故欲自利兼利衆生漸成佛道熾然
自法滅他法者當習此論

十論初有相品第十九

問曰汝經初言廣習諸異論欲論佛
法義何等是諸異論答曰於三藏中
多諸異論但人多喜起諍論者所謂
二世有二世无一切有一切无中陰
有中陰無四諦次第得一時得有退
無退使與心相應心不相應心性本
淨性本不淨已受報業或有或无佛
在僧數不在僧數有人無人有人言
二世法有或有言无問曰何因緣故
說有何因緣故說無答曰有者若有
法是中生心二世法中能生心故當
知是有問曰汝當先說有相答曰知
所行處名曰有相難曰知亦行於無
所有處所以者何如信解觀非青見
青又所作幻事亦无而見有又以知

無所有故名入無所有處定又以指
按目則見二月又經中說我知內无
貪欲又經中說知色中貪斷名為色
斷又如夢中无而妄見以是等緣知
亦行於无所有處不可以知所行處
故名為有答曰無有知行无所有處
所以者何要以二法因緣故識得生
一依二緣若当无緣而識生者亦應
无依而識得生然則二法無用如是
亦无解脫識應常生是故知識不行
於无又以有所識故名為識若無所
識則亦无識又說識能識塵謂眼識
識色乃至意識識法若言有无緣識
此識何所識耶又若言有无緣識是
則錯謬如有人言我狂心乱世間所
无而我皆見又若知無所有不應生
疑以有所知故得生疑又經中說若
世間所無我知見者无有是處又汝
言自相違若无何所知耶又經中說
能緣法者是心心數法亦說一切諸
法皆是所緣此中不說無法為緣又
諸塵是生識因若無以何為因又經
中說三事和合故名為觸若法无者

何所知合又無緣之知云何可得若知則不无若无則不知是故无无緣知又汝言知行無所有處如信解觀非青見青者无有是處所以者何是有淨性又取青相心力轉廣一切盡青非无青相又幻網經說有幻幻事者无衆生中見似衆生故名爲幻又汝言以知無所有故名入无所有處定者以三昧力故生此无相非是无也如實有色壞爲空相又入是三昧所見法少故名爲無如鹽少故名无鹽慧少故名無慧又如說非有想非無想處是中雖實有想亦說非有非無又汝言以指按目見二月者見不審故以一爲二若合一眼則不見二又汝言我知内無欲者是人見五蓋相違七覺法故便生念言我知無欲非知无也又汝言知色中貪斷名色斷者見真實慧與妄解相違故名貪斷又汝言夢中无而見者因先見間憶念分別及所修習故夢中見又冷熱氣盛故隨夢見或以業緣故夢如菩薩有諸

大夢或天神等來為現夢是故夢中見有非知无也難曰汝言要以二法因緣識得生者是事不然佛破神我故說二法因緣生識非盡然也又汝言以有所識故名識者識法有則知有无則知無若此事無以无此事故名為見空又三心滅故名為滅諦若無空心何所滅耶又汝言眼識識色乃至意識識法者是識但能識塵不辯有无又汝言若有無緣識是則錯乱者則有知無之知如狂病人見所無者又汝言若知無不應生疑者若疑為有為无則有無緣知也又汝言如經中說若世間所无我若知見無是處者是經不順法相似非佛語或三昧如是入此三昧所見盡有為是三昧故如是說又汝言汝言自相違者我言緣无非相違也又汝言心心數法能緣一切法是緣者有心心心數法而無所緣亦心心數法不能實緣故不名緣又諸法實相離諸相故不名為緣又汝言諸塵是生識因若无以何為因者即以無為因又汝言三

事和合名為觸者若三事可得則有和合非一切處盡有三事又汝言若知不無若無不知者若有緣知亦同是過又汝言如木中有淨性者是事不然有因中有果過故又汝言取相心轉廣者是亦不然本青相少而見大地一切皆青則是妄見如是觀少青故能見閻浮提盡皆是青非妄見耶又汝言幻網經說有幻幻事者无衆生中見似衆生為衆生事此事實無而見則是無緣知也又汝言以三昧力故生此無相如實有色壞為空者若色實有而壞為空則是顛倒又少而言之無亦是顛倒又汝言見不審者是事不然如眼氣病人見空中有毛其實無也又汝言見五蓋相違七覺法故便生念言我知無者七覺法異無貪亦異云何為一又汝言見真實慧與妄解相違名貪斷者妄解名虛妄觀是故說知欲斷故色斷真實慧者无常觀也又汝言夢中見實者是事不然如夢墮舍而實不墮是故有知无之知不以知行故名有相

問曰若此非有相今陰界入所攝法
應當是有答曰此亦不然所以者何
是人說凡夫法陰界入攝是事不順
法相若然者有說如等諸無為法亦
應是有而此實無故知陰界入所攝
法非是有相問曰若人以現知等信
有所得名為有相答曰此亦非有相
是可信法決定分別不可得說又有
經說應依於智不應依識以性得故
色等諸塵不可得後當廣說此无相
不壞有所得相云何可立問曰有與
法合故名為有答曰有後當破又有
中无有云何有與法合故名有耶以
是因緣有相決定分別不可得說但
以世諦故有非第一義問曰若以世
諦有者今還以世諦故說過去未來
為有為无答曰無也所以者何若色
等諸陰在現在世能有所作可得見知
如經中說惱壞是色相若在現在則
可惱壞非去來也受等亦然故知但
有現在五陰二世無也

復次若法无作則无自相若過去火

不能燒者不名為火識亦如是若在過去不能識者則不名識復次若无因而有是事不然過去法无因可有是故不然復次凡所有法皆衆緣生如有地有種水等因緣則牙等生有紙筆人功則字得成二法等合則有識生未來世中牙字識等因緣未會云何得有是故二世不應有也復次若未來法有是則為常以從未來至現在故如從舍至舍则无无常是事不可又經中說眼生無所從來滅无所至是故不應分別去來法也復次若未來有眼色識者則應有作過去亦尔而實不然是故知無去來法也又去來色有則應有對有尋而實不然是故无也復次若瓶等物未來有者則陶師等不應有作而現有作故無未來有又佛說有為法三相可得生滅住異生者若法先無今現有作滅者作已還无住異者相續故住變故名異是三有為相皆在現在非過去未來

問曰實有過去未來所以者何若法是有此中生心如現在法及無為法又佛說色相亦說過去及未來色又說凡所有色若內若外若麤若細若過去未來現在摠名色陰又說過去未來色尚無常何況現在无常是有為相是故應說有又現見從智生智以修習故如從稻生稻是故應有過去若无過去果则无因又經中說若過去事實而有益佛則說之又說應觀過去未來一切無我又緣未來意識依過去意若无過去識何所依又知過去業有未來果是名正見又佛十力知去來諸業又佛自說若無過去所作罪業是人終不墮諸惡道又學人若在有漏心中則不應有信等諸無漏根又諸聖人不應決定記未來事又若無去來則人不應憶念五塵所以者何意識不知現五塵故又說十八意行皆緣過去又若無去來則阿羅漢不應自稱我得禪定以在定中无言說故又四念處中不應得觀內心內受所以者何現在不得觀過

去故又亦不應修四正勤所以者何
未來世中无惡法故餘三亦尔又若
無去來則無有佛又亦不應有修戒
久近是故不然

二世無品第二十二

答曰過去未來无汝雖說有法中生
心是先已答无法亦能生心又汝說
色相色數色可相者是事不然過去
未來不應是色无惱壞故亦不可說
无常相也但佛隨衆生妄想分別故
說其名又汝言智生智者因與果作
因緣已滅如種與牙作因已滅佛亦
說是事生故是事生又汝言實而有
益佛則說者佛說是事本現在時不
言猶有若說過去滅盡則知无有又
汝言觀無我者以衆生於去來法計
有我故佛如是說又汝言是正見者
以此身起業此業與果作因已滅復
後還自受故說有果於佛法中若有
若无皆方便說為示罪福業因緣故
非第一義如以因緣說有衆生去來
亦尔依過去意者是方便依不如人
依壁等亦明心生不依於神因先心

故後心得生業力亦念佛知是業雖
滅而能與果作因不言定知如字在
紙罪業亦尔以此身造業是業雖滅
果報不失又汝言不應有諸无漏根
者若學人得无漏根已得在現在雖
過去滅未來未至以成就故不得言
無又汝言聖人不應記未來者聖智
力尔雖未有法而能玄記如過去法
雖已滅盡念力能知又汝言不應念
五塵者是凡夫人癡故妄念先取定
相後雖滅盡猶生憶念憶法應尔非
如兔角等十八意行亦復如是現在
取色雖滅過去亦隨憶念又汝言不
應自稱我得禪定者是定得在現在
憶念力故自言我得又汝言不應得
觀內心內受者有二種心一念念生
滅二次第相續用現在心觀相續心
非今猶在又汝言不應修習四正勤
者防未來世惡法因緣亦起未來善
法因緣又汝言則無佛者佛寂滅相
雖現於世不攝有無况滅度耶衆生
歸命亦如世人祠祀父母又汝言亦
不應有修戒久近者不以時故戒有

考別所以者何時法無實但以諸法
和合生滅故名有時是故汝所說因
是皆不然

一切有無品第二十三

論者言有人說一切法有或說一切
法无問曰何因緣故說有何因緣故
言无答曰有者佛說十二入名為一
切是一切有地等諸陀羅驪數等諸
求部舉下等諸業捨相別相和合等
法及波居帝本性等及世間事中鬼
畜龜毛地足盜香風色等是名无又
經中佛說虚空无轆跡外道无沙門
凡夫樂戲論如來則無有又隨所受
法亦名為有如陀羅驪等六事是優
樓伽有二十五諦是僧伽有十六種
義是部耶修摩有又若有道理能成
辦事亦名為有如十二入又佛法中
以方便故說一切有一切無非第一義
所以者何若決定有即墮常邊若決
定无則墮斷邊離此二邊名聖中道
成實論卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

成實論卷第三

夏

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

有中陰品第二十四

論者言有人說有中陰或有說无問
曰何因緣故說有何因緣故言无答
曰有中陰者佛阿輸羅耶那經中說
若父母會時衆生隨何處來依止其
中是故知有中陰又和蹉經說若衆
生捨此陰已未受心生身於是中間
我說愛為因緣是名中陰又七善人
中有中有滅者又經中說雜起業雜
受身雜生世間當知有中陰又經中
說四有本有死有中有生有又說七
有五道有業有中有又說閻王呵責
中陰罪人令顛倒墮又佛因中陰知
衆生宿命謂此衆生生此處彼衆生
生彼處又經中說以天眼見諸衆生
死時生時又說衆生為陰所縛故從
此世間至彼世間又世人亦信有中
陰言若人死時有微四大從此陰去
又若有中陰則有後世若无中陰者

捨此身已未受後身中間應斷以是故知有中陰

無中陰品第二十五

有人言无有中陰汝雖言阿輸羅耶
邨經中說有中陰是事不然所以者
何若是聖人不知此為是誰從何處
來則无中陰若有者何故不知又汝
言和蹉經說是事不然所以者何是
經中間異答異是和蹉梵志所計身
異神異故如是答中陰中有五陰又
汝言有中有滅者是入於欲色界中
間受身於此中滅故名有中有滅也
所以者何如經中說若人死何處去何
處生在何處是義无異又汝言雜受
身雜生世間者若言受身言生世間
是義不異又汝言四有七有者是經
不然以不順法相故又汝言閻王呵
責者此在生有非中有也又汝言佛
因中陰知宿命者是事不然聖智力
小雖不相續亦能念知又汝言天眼
見死時生時者欲生名生時將死名
死時非中陰也又汝言衆生為陰所
縛從此至彼者示有後世故如是說

不明有中陰也又汝言死時有微四大去者世人所見不可信也此非用因又汝言若无中陰中間應斷者以業力故此人生此彼人生彼如過去未來雖不相續而能憶念是故无有中陰復次宿命智中說知此人此間死彼間生不說住中陰中復次佛說三種業現報生報及後報業不說有中陰報業復次若中陰有觸即名生有若不能觸是則无觸觸无故受等亦无如是何所有耶又若衆生受中陰形即名受生如經中說若人捨此身受餘身者我說名生若不受身則无中陰復次若中陰有退即名為生所以者何要先生後退故若无退是則為常又以業力故生何用中陰又若中陰從業成者即是生有如說業因緣生若不從業成何由而有是應速答答曰我以生有老別說名中陰是故无如上過是人雖中陰生亦與生有異能令識到迦羅羅中是名中陰難曰以業力能至何用分別說中陰耶又心无所至以業因緣故從

此間滅於彼處生又現見心不相續
生如人刺足頭中覺痛此足中識无
有因緣至於頭中以近遠衆緣和合
生心是故不應分別計有中陰

次第品第二十六

論者言有人說四諦次第具有人說
一時見問曰何因緣故說次第見何
因緣故言一時見答曰次第見者如
經中說若人見世間集即滅无見見
世間滅即滅有見當知集滅二相各
異又若人能知所有集相皆是滅相
是名離垢得法眼淨又說利智慧人
漸捨諸惡如練金師能離身垢又漏
盡經說能知見者則漏得盡行者不
能自知日日所盡常修習故得盡諸
漏復次佛言於諸諦中能生眼智明慧
欲界苦中二色无色界二集等亦尔
又經中佛自口說漸次見諦如人登
梯次第而上以是等經故知四諦非
一時得又諸煩惱於四諦中四種邪
行所謂无苦无集无滅无道故無漏
智亦應次第四種正行又行者應定
心分別是苦是苦因是苦滅是苦滅

道若一心中何得如是決定分別故
知次第非一時也

一時品第二十七

有人言四諦一時見非次第汝說見
世間集即滅无見見世間滅則滅有
見者則壞自法若然者亦不應以十
六心十二行得道又汝言知所有集
相皆是滅相得法眼者若尔便應以
二心得道一者集心二謂滅心但不
然又汝言利智漸捨惡者亦不應但
十六心也又汝言漏盡經說能知色
等得漏盡者如是則應有無量心非
但十六心又汝言眼智明慧者佛自言
於四諦中得眼智明慧不言次第有
十六心又汝言佛自口說漸次見諦
如登梯者我不習此經設有應棄以
不順法相故又汝言四種邪行者於
五陰等亦應邪行隨所邪行皆應生
智如是則不應但以十六心得道又
汝言應定分別者於色等中亦應分
別是故不但應有十六心也復次行
者不得諸諦唯有一諦謂見苦滅名
初得道以見法等諸因緣故行者從

煬等法漸次見諦滅諦寂後見滅諦故名爲得道

退品第二十八

論者言有人說阿羅漢退或說不退問曰何因緣故說退何因緣故言不退答曰有退者如經中說時解脫阿羅漢以五因緣故退樂作務樂誦讀樂斷事樂遠行長病又經說二種阿羅漢退相不退相又經中說若其比丘退解脫門則有是處又經中說觀身如瓶防意如城慧與魔戰守勝无壞若无退者不應守勝又二種智盡智無生智若盡智不復生者何用无生智又優陀耶難得滅盡定者即是退因是人雖退亦生色界以是等緣當知有退

不退品第二十九

有人言聖道不退但退禪定問曰若然者无二種阿羅漢但有退相以一切阿羅漢於禪定中皆有退故答曰退禪定中自在力非一切阿羅漢皆得自在力問曰不然如劬提比丘六及退已便以刀自害若退禪定者不

應自害以佛法中貴解脫不貴定故
答曰是人依此禪定當得阿羅漢道
失此定故則失无漏非无漏有退所
以者何如偈說畢故不造新於諸有
中皆得厭離滅諸結使更無生相是
諸健人猶如燈滅又說譬如石山風
不能動健者如是毀譽不傾又經中
說愛生愛等是阿羅漢永拔愛根何
從生結又說所謂聖人究竟盡邊所
作已辦又說聖人散滅不集破裂不
織等又經中說无明因緣起貪恚癡
是阿羅漢无明永盡云何生結又經
中說若諸學人求泥洹道我說是人
應不放逸若得漏盡不復漏也是故
不退又說智者善思惟善語言善身
業所作無失又說比丘樂不放逸見
放逸過是則不退親近泥洹又經中
說麋鹿依野鳥依虚空法歸分別真
人歸滅又三因緣起諸結使貪欲不
斷所欲現前中生邪念是阿羅漢貪
欲已斷雖對所欲不生邪念故不起
結又說比丘邪觀諸法故起三漏是
阿羅漢无邪觀故不起諸漏又經中

說若以聖慧知已則無有退如須陀洹果元有退者又阿羅漢善知三受生相滅相味過出相故不起結又說比丘若戒定慧三事成就則不退轉又阿羅漢斷已生結未生者令不生又經中說實行聖人終无有退阿羅漢已證四諦諸漏盡故名實行者又說七覺名不退法阿羅漢具足七覺是故不退又阿羅漢證不壞解脫是故不退又阿羅漢於佛法中得堅固利所謂不壞解脫又如人截手念與不念常名截手阿羅漢亦令斷結使已念與不念常名為斷又經中說信等根利名阿羅漢利根者終无有退又阿羅漢能於无上斷愛法中心善得解脫畢竟盡滅又譬如火燒所未燒燒已不還本處比丘如是已能成就十一法故終無有退問曰有二種阿羅漢汝所引經說不退者答曰此是揔相說諸學人應不放逸阿羅漢不須非是別相說不退相者又佛說偈勝若還生不名為勝勝而不生是名真勝若阿羅漢還生煩惱則不名勝

又阿羅漢生已盡故不復受身汝經
雖說阿羅漢退法應還得若尔亦可
法應不退若比丘能令諸相不生名
阿羅漢是故无退

心性品第三十

論者言有人說心性本淨以客塵故
不淨又說不然問曰何因緣故說本
淨何因緣故說不然答曰不然者心
非性本淨客塵故不淨所以者何煩
惱與心常相應生非是客相又三種
心善不善无記善无記心是則非垢
若不善心本自不淨不以客故復次
是心念念生滅不待煩惱若煩惱共
生不名為客問曰心名但覺色等然
後取相從相生諸煩惱與心作垢故
說本淨答曰不然是心心時即滅未
有垢相心時滅已垢何所染問曰我
不為念念滅心故如是說以相續心
故說垢染答曰是相續心世諦故有
非真實義此不應說又於世諦是亦
多過心生已滅未生未起云何相續
是故心性非是本淨客塵故不淨但
佛為衆生謂心常在故說客塵所染

則心不淨又佛為懈怠眾生若聞心本不淨便謂性不可改則不發淨心故說本淨

相應不相應品第三十一

論者言有人說諸使心相應有說心不相應問曰何因緣故說心相應何因緣故言不相應答曰心相應者後使品中當說又貪欲等諸煩惱業是業諸使相應汝法中雖說心不相應使與心相應結經作因是事不然所以者何經中說從无明邪念邪思惟等起貪等結无有經說從使生也汝法中雖說久習結纏則名為使生是事不然所以者何身口業等亦有久習相是亦應有似使心不相應行而實無有若然者諸法皆從現在因生无過去因然則不應從業生報亦不應從意生意識也又此諸使念念滅故復何因生問曰共相因生答曰是亦不然因果不得一時合故此事後燈喻中當說故不應言諸使非心相應過去業品第三十二

論者言迦葉鞞道人說未受報業過

去世有餘過去無答曰此業若失則過去過去若不失是則為常失者過去異名則為失已復失是業與報作因已滅報在後生如經中說以是事故是事得生如乳滅時與酪作因何用分別過去業耶又若言若然者餘因中有過云何无因而識得生如無乳時何得有酪若无四大身口等業何依而有如是等我先說過去有過彼應答此

辯三寶品第三十三

論者言摩醯舍婆道人說佛在僧數答曰若說佛在四界所謂有衆生衆人衆聖人衆是則非過若言佛在聲聞衆中是則有咎以聞法得悟故曰聲聞佛相異故不在此中問曰佛居僧之首有人施者名為施僧答曰此施屬何等僧此經小失是應當言施屬佛僧問曰佛語瞿曇以此衣施僧則為供養我亦是供養僧答曰佛意言以語言為供養我是初供養僧如經中說若人瞻病即是看我問曰諸有成就聖功德人舍利弗等皆在

僧數中佛亦如是以同相故答曰若以同相者諸凡夫人及非衆生數亦有應入僧數者而不然是故知佛不在僧中又佛不入僧羯磨中亦不同諸餘僧事又以三寶差別故佛不在僧中

無我品第三十四

論者言犢子道人說有我餘者說无問曰何者為實答曰實无我法所以者何如經中佛語比丘但以名字但假施設但以有用故名為我以但名字等故知無真實又經中說若人不見苦是人則見我若如實見苦則不復見我若實有我見苦者亦應見我又說聖人但隨俗故說言有我又經中佛說我即是動處若實有者不名動處如眼有故不名動處又處處經中皆遠計我如聖比丘尼語魔王言汝所謂衆生是即為邪見諸有為法聚皆空无衆生又言諸行和合相續故有即是幻化誑惑凡夫皆為怨賊如箭入心无有堅實又言无我无我所無衆生無人但是空五陰生滅壞

敗相有業有果報作者不可得衆緣和合故有諸法相續以是等緣故佛種種經中皆遮計我是故无我又經中解識義何故名識謂能識色乃至識法不說識我是故无我群那比丘問佛誰食識食佛言我不說有食識食者若有我應說我食識食以不說故當知無我又泐沙王迎佛經中佛語諸比丘汝觀九夫隨逐假名謂為有我是五陰中實无我无我所又說因五陰故有種種名謂我衆生人天等如是无量名字皆因五陰有若有我者應說因我又長老弗尼迦謂外道言若人邪見無而謂有佛斷此邪慢不斷衆生是故無我又炎摩伽經中舍利弗語炎摩伽言汝見色陰是阿羅漢耶答言不也見受想行識是阿羅漢耶答言不也見五陰和合是阿羅漢耶答言不也見離五陰是阿羅漢耶答言不也舍利弗言若如是推求不可得者應當言阿羅漢死後无耶答言舍利弗我先有惡邪見今聞此義是見即滅若有我者不名惡耶

又四取中說我語取若有我者應言
我取如欲取等不應言我語取又先
尼經說於三師中若有不得現我後
我我說是師則名為佛以佛不得故
知无我又无我中我想名為顛倒若
汝意謂我中我想非顛倒者是事不
然所以者何佛說衆生所有見我皆
見五陰是故無我又說衆生種種憶
念宿命皆念五陰若有我者亦應念
我以不念故當知無我若汝意謂亦
有經說憶念衆生如某衆生中我名
某者是事不然此為世諦分別故說
實念五陰非念衆生所以者何以意
識念意識但緣於法是故無有念衆
生念又若人說決定有我於六邪見
中必墮一見若汝意謂无我亦是邪
見者此事不然所以者何以二諦故
若以世諦說無我第一義諦說有我是
則有過我今說第一義故无世諦故
有是故无各又佛說拔我見根如癡
王問中佛答癡王若人以一心觀諸
世間空則拔我見根不復見死王又
諸說有我因緣憂喜等事皆在五陰

又以破諸外道我見因緣是故无我有我無我品第三十五

問曰汝言無我是事不然所以者何
四種答中是第四置答謂人死後若
有若无亦有亦无非有非无若實无
我不應有此置答又若人言无有衆
生受後身者即是邪見又十二部經
中有本生經佛自說言彼時大喜見
王我身是也如是等本生今五陰非
昔五陰是故有我從本至今又佛說
今喜後喜為善兩喜若但五陰不應
兩喜又經中說心垢故衆生垢心淨
故衆生淨又一人生世間多人得衰
惱一人生世間多人得利益又若修
集善不善業皆依衆生不依非衆生
數又處處經中佛自說我言有衆生
能受後身又能自利不利他等以是
等緣故知有我汝先雖說但名字等
是事不然所以者何佛但以外道離
五陰已別計有我常不壞相斷此邪
見故言无我今我等說五陰和合名
之為我是故无各又雖言我但名字
等應深思惟此言若衆生但名字者

如煞泥牛不得煞罪若煞實牛亦不應有罪又如小兒以名字物施皆有果報大人持施亦應得報而實不然又但名字故无而說有者聖人應有妄語以實語故名為聖人故知有我又若聖人見實无我而隨俗故說有我者則是倒見以異說故又若隨俗無而說有則不應復說經中實義十二因緣三解脫門无我法等若人謂有後世隨而言有若人謂无隨人言無又諸世間万物皆從自在天生如是種種邪見經書皆應隨說是事不是是故汝所引經皆已搥破故非无我荅曰汝先言以置荅故知有我者是事不然所以者何此不可說法後滅諦聚中當廣分別故无實我及不可說者但假名說非實有也又汝法中我以六識識如汝經說因眼所見色故我壞是則眼識所識則不應言非色非非色聲等亦尔復次若我六識所識則與經相違經中說五情不能斥取五塵所伺異故若我可六識識則六根斥用又汝所言前後相違

眼識所識則不名為色又汝言无我是邪見者經中佛自告諸比丘雖无有我因諸行相續故說有生死我以天眼見諸衆生生時死時亦不說是我又汝自法中有過汝法中言我不生若不生則無父母无父母則無逆罪亦无諸餘罪業是故汝法即是邪見又汝言有本生者因五陰故名喜見王即彼陰相續故名佛故說我是彼王汝法中我是一故不應老別又汝言為善兩喜者經中佛自遮是事言我不說有捨此五陰受彼陰者但以五陰相續不異故言兩喜又汝言心垢故衆生垢者以此故知无有實我若實有我應與心異不應言心垢故衆生垢所以者何不可彼垢此受故但以假名因緣有垢故言假名垢是故假名為我非真實也又汝法中說我非五陰是則不生不滅无罪福等有如是過我等說五陰和合假名為我因是我故有生有滅及罪福等非无假名但非實耳又汝先言破外道意故佛說无我者汝自妄想如是

分別佛意不然又種種說我皆是過
咎如汝言外道離五陰已別計有我
汝亦如是所以者何五陰无常我不
可說若常无常是即離陰復次陰有
三分戒定慧品善不善無記欲界色
界无色界繫如是分別我不得尔故
異五陰又我是人五陰非人是則為
異又陰是五我是一是故我非陰也
若有我者以此等緣則異五陰又世
間无有一法不可說一不可說異是
故無有不可說法問曰如然可然不
得言一不得言異我亦如是答曰是
亦同疑何者是然何者可然若火種
是然餘種是可然則然異可然若火
種即是可然云何言不一若可然即
是火種若離火種亦俱不然故名同
疑若然有可然如我有色即墮身見
又應多我如薪火異牛糞火異我亦
如是人陰我異天陰我異是即多我
又如然可然在三世中我與五陰亦
應如是在三世中如然可然是有為
故我與五陰亦應有為又汝雖言然
與可然不一不異然眼見異相我與

五陰亦應有異又五陰失而我不失
以此間沒至彼間生有兩喜故若隨
五陰有失有生則同五陰不名兩喜
汝以妄想分別是我得何等利又諸
塵中无有一塵六識所識汝所說我
可六識識則非六塵又十二入不攝
則非諸入四諦不攝則非諸諦是故
若謂有我即為妄語又汝法中說可
知法者謂五法戲過去未來現在無
為及不可說法我在第五法中則異
於四法汝欲令異於四法而非第五
是則不可若言有我則有此等過何
用妄想分別我耶是故汝先說外道
離五陰已別計有我我等不尔是事
不然又汝先言我但假名應深思者
是事不然所以者何是佛法中說世
諦事不應深思又汝說妄語見倒亦
復如是又汝言不應說經中實義者
是事應說今知第一義故又汝言世
間所說盡應隨者若說從自在天生
万物等是不可受若有利益不違實
義是則應受是故无各若世諦中能
生功德能有利益如是應受後當廣

說又汝言煞泥牛等无煞罪者今當
答此若於有識諸陰相續行中有業
業報泥牛等中无如此事是故當知
五陰和合假名為我非實有也

苦諦聚色論中色相品第三十六

問曰汝先言當說成實論今當說何
者為實答曰實名四諦謂苦苦因苦
滅苦滅道五受陰是苦諸業及煩惱
是苦因苦盡是苦滅八聖道是苦滅
道為成是法故造斯論佛雖自成此
法為度衆生故處處散說又佛略說
法藏有八万四千是中有四依八因
是義或捨而不說或有略說我今欲
次第撰集令義明了故說問曰汝言
五受陰是苦諦何謂為五答曰色陰
識陰想受行陰色陰者謂四大及四
大所因成法亦因四大所成法摠名
為色四大者地水火風因色香味觸
散成四大因此四大成眼等五根此
等相觸故有聲地者色等集會堅多
故名地如是濕多故名水熱多故名
火輕動多故名風眼根者但緣色眼
識所依及同性不依時皆名眼根餘

四根亦如是色者但眼識所緣及同性不緣時是名為色香味觸亦如是是等相觸故有聲

色名品第三十七

問曰經中說諸所有色皆是四大及四大所因成何故言諸所有皆是耶答曰言所有皆是是定說色相更无有餘以外道人說有五大為捨此故說四大四大所因成者四大假名故有遍到故名大无色法无形故无方無方故不名為大又以處現故名大心心數法不現故不名為大問曰何故名地等法為色不名聲等答曰有對法名色聲等皆有對故亦名為色非如心法等有形故名色聲等皆有形故亦名為色障是處所故名為形問曰色等非盡有形聲等无形答曰聲等一切有形以有形以有對有障等故譬障則不聞問曰若聲等有等則應不受餘物如譬障故则无所容答曰聲微細故得有所受如香味等細故共依一形不相妨等是故聲等有等有對故皆名為色又可惱壞相故

名為色所有割截殘害等皆依於色
為違此故名無色定又示宿命善惡
業故名為色又示心心數法故名為
色又為稱名故名為色

四大假名品第三十八

問曰四大是假名此義未立有人言
四大是實有答曰四大假名故有所
以者何佛為外道故說四大有諸外
道說色等即是大如僧佉等或說離
色等是大如衛世師等故此經定說
因色等故成地等大故知諸大是假
名有又經說地種堅及依堅是故非
但以堅為地又世人皆信諸大是假
名有所以者何世人說見地觀地觸
地味地又經中說如地可見有觸又
入地等一切入中是人見色不見堅
等又人示地色地香地味地觸實法
有中不可異示又大名義以遍到故
此相假名中說不但在堅相中又說
地住水上是假名地住非但堅住又
說大地燒盡都无烟炭燒假名地非
但燒堅又以色等故信有地等非但
堅等又并喻中說水亦見亦觸若濕

是水則不得有二所以者何佛說五情不能手取塵故又佛說八功德水輕冷軟美清淨不臭飲時調適飲已无患是中若輕冷軟皆是觸入美是味入清是色入不臭是香入調適无患是其勢力此八和合總名為水故知諸大是假名有又因所成法皆是假名无實有也如偈中說輪等和合故名為車五陰和合故名為人又阿難言諸法眾緣成我无決定處又若人說堅等是大是人則以堅等為色等所依是則有依有主非是佛法故知四大皆是假名又諸法中有柔軟細滑等皆觸入攝堅等四法有何義故獨得為大又一等四執皆有過咎故知四大但是假名又實法有相假名有相及假名所能後當廣說是故四大非實有也

四大實有品第三十九

問曰四大是實有所以者何阿毗曇中說堅相是地種濕相是水種熱相是火種動相是風種是故四大是實有又色等造色從四大生假名有則

不能生法又以堅等示四大所謂堅
依堅名地是故堅等是實大又經中
佛二種說堅依堅濕依濕等故知堅
是實法依堅是假名餘大亦是是
故堅等是實大依堅法以隨俗故名
大故有二種大亦實亦假名又阿毗
曇中說形處是地堅相是地種餘大
亦亦又經中佛說眼形中所有堅依
堅是地濕依濕是水熱依熱是火肉
形是地此肉形中佛說有四大當知
堅等是實大形是假名大又佛不說風
中有依故知風是實大又若人說四
大是假名則離大相若依堅名地種
者水依堅物水即為地泥團依濕泥
團即為水如熱病人舉身皆熱身即
為火是事不然是故不得言依堅是
地種但堅為地種餘大亦亦又四大
共生故不相離如經中說諸所有色
皆四大造若人說四大是實則不相
離若說假名則應相離所以者何依
堅色等衆離依濕等衆若亦則眼形
中无有四大則與經相違汝欲不違
經者則四大是實汝先言為外道故

說四大者是事不然所以者何諸外道輩說四大與色等若一若異我等說觸入少分是四大是故无咎又我等說現見堅等是四大不如衛世師人說四大亦有非現見又汝言堅依堅者依義二種如經中說色依色又說心依大法此義中說堅即依堅更無異法若余有何過耶又汝說世人皆信乃至八功德水但隨俗言說非是實大又汝說因所成法皆是假名是事不然所以者何經中說若六觸入若因六觸入所成法又有比丘問佛何等為眼佛答因四大造清淨色是名為眼如是十入又汝言有主有依我等不然但說法住法中又汝言堅等有何義故獨名大者堅等有義所謂堅相能持水相能潤火相能熱風能成就是故四大是實

非彼證品第四十

答曰不然四大是假名汝雖言阿毗曇中說堅相是地種等是事不然所以者何佛自說堅依堅是地非但堅二相是以此非正因又汝說色等從四大生

是事不然所以者何色等從業煩惱
飲食煙欲等生如經中說眼何所因
因業故生又說貪樂集故色集又如
阿難教比丘尼言姉是身從飲食生
從愛慢生從煙欲生故知色等非但
從四大生問曰色等雖從業等生四
大亦應為少因如因業故有穀此穀
亦假種子等生如是眼等雖從業生
四大亦為少因答曰或有物无因緣
而生如劫盡已劫初大雨是水從何
所生又諸天所欲應念即得如坐禪
人及大功德人所欲隨意是事有何
等緣非但業耶又如色相續斷已更
生若人生無色界還生色界是色以
何為本問曰何故有物但從業生何
故有物待外緣生答曰若有衆生業
力弱者則須種子衆緣助成業力强
者不假外緣又法應尔或有業或有
法或有生處但業力得不須外緣又
若須因緣應說種子是牙等因何故
乃說因堅等生又以何義故從堅等
生色等不從色等生堅等耶又堅等
色等共俱生故云何言因堅等有生色等

不因色等有堅等又一時生法則无
相因如二角俱生不得言左右相因
問曰如燈明雖一時生亦說明因於
燈非燈因明是事亦尔答曰燈與明
不異燈以二法合成一色二觸色即
是明故不得異燈汝不諦思此喻問
曰是明從燈去在餘處是故應異答
曰不在異處此明色現在燈中若在
異處滅燈亦應見而實不見當知是
色不異燈也問曰更有一時生法亦
為因果如有對中識以眼色為因緣
非眼色以識為因緣答曰不然眼識
以前心為因眼色為緣因心先滅云
何俱生又若法隨肝因生即是因成
若心因情塵有即是因肝成法復次
四大即是造色以因肝生故又現見
世間物從似因生如從稻生稻從麦
生麦如是從地生地不生水等如是
從色生色如是等問曰亦見有物從
異因生如倒種牛毛則有蒲生種角
羣生答曰我不言无從異因生但說
似因中亦生故言從色等生色等不
但從四大生是故不得定言色等從

四大生又汝言以堅等示四大是故
堅等是實大者此事不然所以者何
以堅等相定可以分別四衆軟等不
定或在多堅衆中或在多濕衆中故
不可以分別諸衆餘亦是又於堅
等觸分別名為軟等何者若以濕亦
以生性柔軟細滑以堅相多故堅辨
麤澁如是等是故但以堅等分別四
衆又如經中說以依堅故示四大若
別故知依堅法名為地種非但堅相
故說堅相是成地因又於成地中堅
是勝因是故別說餘相亦尔又為作
名字所有堅依堅皆名地種或復有
人但說堅相為地種為破是故佛說
堅依堅為地種餘亦如是又堅相衆
中以堅多故有二種語一切衆中皆
有堅等諸觸若堅依堅名為地種若
濕依濕名為水種若熱依熱名為火
種又堅是成地勝因故於中名地成
假名口緣中有假名名字如說我見
人伐林又汝言有二種語是事不然
若隨說種是實者則十二入等不應
是實是故因眼緣色有眼識生是則

非實以不說種故是為邪論又佛入
火種定從佛身出種種焰色是中何
者為火種以色等成火非但熱相又
佛說是身名蘊於中但感髮毛爪等
如經中說是身中有髮毛爪等以是
故髮毛爪等是地種不以有種語故
名為實法又種子經中說若有地種
无水種者諸種子不得生長是中何
者是地種謂假名田非但堅相水亦
假名非但濕相又一法二種亦實亦
假名是不可得是故色等是實又眼
等假名故有諸大亦實亦假名者則
是邪論又六種經中佛說髮毛爪等
名地種又象步喻經中亦說髮毛爪
等為地種又以何義故說種是實不
說種是假名又此義非經所載又汝
言佛說眼形中所有堅依堅是地等
者佛以此言示五根因四大成或有
人說從我生根或謂離大別更有根
有說諸根種種性生謂從地大生鼻
根等佛斷此故說眼等根四大合成
空無實法又分別成假名因緣假名
亦无又此肉形中有四分堅依堅等

佛以是語示諸物中有從四大生者
又汝言佛不說風中有依故名實大
者是事不然所以者何風中輕是勝相
非依輕法地等中依堅法等勝風則
不然又依輕法少故不說又汝言若
說四大是假名則離大相者是事不
然若堅依堅從四大生名為地種非
謂異物相依若法相異則不名依即
是相離問曰生則即是不名為依依
名異物來依答曰名字為依非異物
相依以生法差別故如言虛空遍至
實无所至又汝言四大共生者是事
不然如日光中但有色及熱觸可得
更无餘法月光中但有色及冷觸可
得亦无餘法是故非一切物中盡有
四大如有物無味如金剛等有物無
舌如金銀等有物无色如温室等中
熱有物無熱如月等有物無冷如火
等有物相動如風等有物無動如方
石等如是或有物不堅或有物不濕
或有物不熱或有物不動是故四大
非不相離問曰以外因緣諸大性發
如金石等中有沉相待火則發水中

有堅相因冷則發風中有冷熱相因
水火則發草木中有動相得風則發
是故先有自性假緣而發故知四大
不得相離若本无性云何可發答曰
若尔風中或有香香應在風中如香
熏油香應在油中是事不然又不從
諸大生造色如從濕生濕如是從色
生色又若不相離則因中有果如童
女有子食中有不淨等我等不說因
中有果雖乳中无酪而酪從乳生如
是何用憶想分別謂四大共生不相
離耶

明本宗品第四十一

汝先言我等不說四大與色若一若
異是故無咎者是事不然所以者何
諸外道欲成我故以四大一異為喻
故佛於假名中以四大為喻故說曰
大義若不尔則不應說世間皆自然
知地等四大而不了實性是故為說
不說乎等若以堅等為四大者何所
利益又汝言依義二種謂諸大是實
者此事未了當知是依義異謂假名
是又汝言隨俗言說非實大者是事

不然所以者何若經書若世間中不以无因緣故於色等中作四大名字如世間言我見人於色等中說人名非无因緣若無因緣強作名者見馬應名為人而實不然又以何故不於聲中說名為地世人常說地聲終不說聲是地若无因緣強作名者亦可名聲為地而實不然是故色等四法是地於地分中說地名字如色是成假名因於中說名人於樹中說名林於比丘中說名僧如是於色等法中說四大名又汝言若六觸入若因六觸入所成是經不然如汝法中造色無所能生我法亦尔於假名中更無所生是故此經不應有若有應轉此義又汝言因四大造清淨色名為眼者是事不然四大和合假名為眼佛名四大為色色清淨故名為眼又汝雖言法住法中无依无主是即為依主以住者是依所住法為主又汝言堅相能持等是事不然非但堅相能持假眾因緣餘亦如是是故四大是假名有

無堅相品第四十二

問曰汝說多堅色等成地大是故地等是假名者是事不然所以者何堅法尚無况假名地若泥團是堅泥團即為軟故知无定堅相又以少因緣故生堅心若微塵疎合名為軟密合名為堅是故无定又一法中无有二觸令生是心身堅身軟是故无定堅相又堅軟無定相待故有如見欽拔羅以疊為軟見疊故以欽拔羅為堅觸法不應相待故有又目覩金石則知是堅觸非眼可得是故无堅以此因緣軟等諸觸亦皆无也

有堅相品第四十三

答曰實有堅相汝雖言泥團是堅泥團即為軟是事不然所以者何我等無有實泥團法諸法和合假名泥團故無此各又汝言以少因緣故生堅心是事不然我於密合微塵中得是堅相故名為堅於不密中得此軟相是故無各若法可得即名為有又汝言一法中無二觸者是事不然我於一法中可得多觸亦堅亦軟又汝言

堅軟相待故無定者是事不然如長短等相待亦有又如嘗白石蜜味以黑石蜜為苦嘗呵梨勒味以黑石蜜為甘若以相待故无則味亦無問曰黑石蜜中有二種味亦甘亦苦答曰疊中亦有二觸亦堅亦軟又汝言見石知堅是事不然不可以眼知堅以先觸故比知如見火知熱熱非可見又人見欽拔羅生疑為堅為軟是故觸非眼可見是故有堅等諸觸又實有堅等所以者何能起分別心故若无堅者何所分別又堅能與心作緣亦所作業異謂打擲等又與軟濕相違則名為堅又以能持因緣故名為堅又能障尋手等故名為堅又我等現知是堅現知事中不須因緣又以世間事得名為堅餘亦如是故知有堅四大相品第四十四

問曰我知有是堅法而今見金熱則流水寒成冰此金以堅故屬地流故屬水答曰各自有相若法堅依堅是地種若濕依濕是水種等問曰金堅則為消流水濕則為堅水云何諸大

不捨自相如經說四大相或可變得四
信者不可得異答曰我不以堅為流
以濕為堅但堅與流為因濕與堅為
因是故不捨自相問曰阿毗曇中說
濕是水相或有人說流是水相經中
說潤是水相竟以何者為實答曰流
濕潤皆是水之別名問曰流是水業
眼所見法是故流非濕潤答曰以濕
潤故流是故赴下是故流即是派亦
濕潤是水相流是水業問曰風中說
輕動相輕異動異輕是觸入所攝動
是色入所攝今可以二法為風耶答
曰輕是風相動是風業與業合說問
曰无有動相諸法念念滅故不至餘
處以至餘處故名曰動至去動是一
義故答曰我但以世諦故說名為業
非第一義因是輕法餘處法生得名
為業今時名去問曰輕无定相所以
者何以相待故有如十斤物於二十
斤為輕於五斤為重答曰重法重法
因心等法亦相待有如或有法相待
故長或有法相待故短摠相因心故
即為別相若輕法以相待故无是等

亦應皆无而不然是故相待非是正
因又輕非相待故有以不可稱故有
物不可稱如排囊中風是故非相待
有但重法相待无有重物不可稱者
問曰若不可稱名為輕者除重餘色
等法不可稱故皆應為輕而不然是
故汝所說非是輕相答曰我等意離
色等更无異法名為重色等法或有
生性可稱如堅不堅力無力新故朽
不朽消不消麤軟等亦不離色等而
有重相亦如是是色等眾若属地水
是則可稱若屬風火則不可稱問曰
若重法不離色等者輕亦應不離色
等而有答曰然離色等无別輕法但
色等眾知合為輕問曰不然欲分別
輕重必以身根是故輕重非是色等
眾答曰如分別堅等或以眼或以耳
等此堅等物不離色等輕重亦如是
雖用身根是中更无異相又身根不
觸不生身識是重相身雖未觸亦能
生識如重物雖以物裹持亦知其重
問曰非於今時知是重相答曰如人
著衣雖不相觸亦知有力无力輕重

亦尔所以者何從種種觸生種種身
識如或因按捺生堅軟識或從舉動
生輕重識或從把捉生強弱識或從
觸對生冷熱識或從摩捫生澁滑識
或從擠搦生強濯識或從剗刺或因
鞭杖生異種識或有觸常在身內非
如寒熱等從外假來所謂荷樂疲極
不疲瘁若病若老身利身鈍癩重迷悶
瞢瞢疼痺嘔呻飢渴飽滿嗜樂不樂
惜等諸觸各生異識問曰若輕重相
即色等衆者云何於色等中以身識
緣答曰非色等衆中用身識緣但此
中觸分以身識緣如堅不堅等雖在
色等衆中或以眼見得知又如荷樂
等是色等衆亦以身識分別是事亦
尔問曰若輕重但是觸有何各何用
分別色等衆為答曰如世人說新穀
陳穀是新陳相應異色等而實不尔
但色等初生名為新若此新相是色
等衆重相云何非耶問曰若色等衆
即是輕重等者是輕相在火風中則
輕多色等衆應名為風若然火即為
風答曰隨相多者即名為大火中亦

有輕熱相以熱多故名為火不以輕多故名火風中但有輕无熱是故但以輕為名又我等不但以輕為風若輕而能為動因故名為風如經中說輕動相名風於是中輕相是風動是風葉問曰風能倒山若是輕物云何能尔答曰風虛而力強勢能如是如或有風能動小草或能頽山當知風葉如是問曰今地等大皆是色香味觸象无差別耶答曰不定如名地中有色香味觸或但有色觸如金銀等或水中有色香味觸或有三色味觸或火中有色香味觸或有三色香觸或但色觸風中或有觸无香或有香觸是故不定問曰風觸云何答曰寒熱堅軟等諸觸若隨大相續不離可知即此大觸問曰有醫言風色黑是實云何答曰風與黑色為因如風病人口中辛苦味而此醫不說風中有味則風與味為因問曰或有人說風是冷不說為輕是實云何答曰无有名冷為風如冰雪有冷不名為風又風冷名異所以者何如熱風及不冷不熱

風亦名為風是故應依輕衆名為風
又无色觸等法生名為風非冷為風
問曰風有色味有何各答曰風中色
味不可得若言雖有以微細故不可
得者心中亦應憶想分別謂有色味
是事不然又我等不說因中有果是
故若事果中可得不必因中先有是
名成四大實

成實論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

成實論卷第四

詞梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

根假名品第四十五

問曰眼等諸根與四大為一為異答
曰從業因緣四大成眼等根是故不
異四大又佛分別眼作如是言眼肉形
中所有堅依堅名為地種故知諸根
即是四大所以者何但分別堅等更
无有眼佛欲令人知眼空故作如是
說若不介應眼中别有堅等若堅等
中别有眼雖分別堅等则无所益是
故諸根不異四大又六種經中說六
種是人若諸根異四大則眼等不名
成人因緣因色等成四大聲亦是成
人因緣但六種中假名為人故知諸
根不異四大又比丘問佛何等為眼
佛答因四大成色不可見有對是名
為眼故知不異四大是比丘利根有
智於眼等根深生疑世間皆知見色
是眼乃至亦知觸是身是比丘於眼
等中生有无疑所以者何或有諸師

說五性為五根或說一性是比丘欲
試觀佛法故問佛佛欲示五根皆屬
四大答言比丘是眼因四大所成色
不可見有對若法有實則非因成因
假名法更成假名如因樹成林問曰
或有人言色成就名為眼是實云何
答曰若成就不成就四大從業因生
名眼等根若不尔是比丘於眼等根
中疑終不可斷所以者何佛為說眼
等諸根因四大造是故此比丘知无
實眼法故知眼等不異四大又佛處
處分別四大示眼空故如說以慧不
戲論者謂觀此身分別六種堅依堅
名為地等如是厭離五種但有一識
亦如屠牛喻象步喻經中分別四大
更無有眼若別有眼應更分別又和
老等諸論議師亦作是說以无過故
應當信受問曰五根與四大異所以
者何眼等眼等入攝四大觸入所攝
又眼等為內入四大為外入眼等為
根四大非根又眼等是造色成就四
大不尔故知諸根非是四大答曰隨
因緣故即事異說如信等五根亦名

行陰若四大從業生眼等所攝亦名
內入亦名為根又四大即是成就如
輪等成車輪即是車是事亦尔問曰
不然如心清淨名為信信異心異是
事亦尔答曰不然如因清水珠水即
為清水清即是水如是得信珠則心
池淨是心淨即是心又我等於此論
中不說從心有異信是故此喻非也
又根是假名於成假名因不得言異
問曰亦不得言一答曰四大成就中
假名為根亦不但名四大為根故知
諸根不異四大

分別根品第四十六

問曰是諸根中何大偏多答曰无有
偏多問曰若諸大等何故有能見色
有不能者答曰皆從業生從業生屬
眼四大力能見色餘根亦尔問曰若
從業生何故不以一根遍知諸塵答
曰此業五種差別有業能為見因如
施燈燭得眼根報聲等亦尔業差別
故根力有異問曰若是業力何假諸
根但應從業力識能取諸塵答曰不
然現見无根則識不生所以者何如

盲者不見聲者不聞現見事中因緣無用此非難也又法應尔若无諸根則識不生外四大等无根而生法應假此又以諸根嚴衆生身故從業生如以得穀因緣業故穀生亦假種子牙莖枝葉次第而生此亦如是問曰心何故不尔如眼識以眼為根亦因次第滅心心但以次第滅心為根更无有如眼等根處應說因緣答曰定有五塵定有五識心不如是又心法應尔但以次第滅心為根更不須餘如過去未來法虽无而意能緣心法如是此事亦然又是事與汝法同汝法色等塵中識待根而生待次第滅心意識得生問曰若意識更无根者為依何處答曰依四大身問曰无色界復何所依答曰无色界識无所依法應如是无依而住所以者何相老別故意識能知有无若有色則依无色亦能住故无色界亦无依而住又衆緣合故識生如經中說因意緣法則意識生此何所依非如人依壁等一切諸法皆住自性

根等小品第四十七

問曰諸外道說五根從五大生是實云何答曰無也所以者何虛空无故是事已明是故不從五大生也問曰諸外道言眼中火大多所以者何似業因故因施明得眼如經中說施衣得色施食得力施乘得樂施燈得眼是故眼中火大多又眼假明能見離明則不見故知火大多又火能遠照眼有光故能遠對色又言人死眼還歸日故知日為本性又眼定能見色色属火故還見自性如是虛空地水風等隨根偏多人死耳根還歸虛空耳定能聞聲聲属虚空餘亦如是是故根中諸大應有多少答曰汝言似業因者是事不然所以者何或見有果不似業因如說施食得五事報又若眼中明多則應不假外明如燈燭等又若眼假外明故名火多者則耳等根中空等亦應多不假外空等等而實假外是故非因又水能益眼如人洗眼眼即明了則應水多又火能壞眼如日光等若是自性不應自壞故

知非火多也又天眼離明亦能見色是故眼不屬火又月明中亦得見色月非火性又眼法能念或有眼待明能見有不待明而見如眼得空等因緣雖不到色而能遠見眼法如是不應憶想分別謂火太多又汝言離明則不見者若離虛空憶念及色亦不能見則虛空等亦應皆多又非一切眼皆假外明如鷄鵠等禽猫狸等獸不假外明亦能得見故非火多又火是明照常有熱相眼不如是若汝言眼有光明能遠對色是事已破眼无光故若言還歸於日眼則是常又日等非根眼何故歸又若日死日根及日復何所歸是故不然又上天死時眼何所歸上无日故又虛空无作則无所歸又諸根无去以有為法念念滅故汝言眼定能見色色屬火故還見自性是事不然无用因故聲屬空等亦如是是故汝言於五根中諸大偏多是事已破問曰有論師言一根一性地中求都多故有香能發香知水火風中有味色觸故能發味色觸

知是實云何答曰我先說不定地中有香餘物亦有是故非因又諸大合生不見有地離水等者若地有香故能發香知亦應發色等知以地中具四求鄰故問曰香但是地有鼻屬地故獨能知香答曰地之求鄰但是地有鼻應盡知又水但有冷觸火但有熱觸應以舌眼能知而實不然又无施羅驃故则无有根又諸根力用謂與塵合故知生和合已破则无根用是故無有一性為根

根無知品第四十八

問曰諸根為到塵故知為不到能知答曰非根能知所以者何若根能知塵則可一時遍知諸塵而實不能是故以識能知汝心或謂根待識共知不離識知者是事不然無有一法待餘法故能有所作若眼能知何須待識又若根能知應當分別是為根業是為識業問曰照是根業知是識業答曰此非分別云何名照汝法中耳等諸根非是火性不應能照若諸根於識如燈者今諸根更應有照者如

燈則照復有照如是無窮若更无照者但根能照亦應無根但識能知是故照非根業又根非能知如燈能照而不能知必能為識作依是名根業是故但識能知非諸根也若有識則知无識則不知如有火則熱无火則無熱當知從火有熱問曰經中說以眼見色不應取相耳等亦尔故知眼能取色又眼等名根若不能知何以名根又經中說我諸弟子於微細事能知如眼所見若眼不能見佛諸弟子則无所見是事不可是故諸根定能取塵又以根取塵以識分別是則根識有異答曰經中佛自說眼是門為見色故是故眼非能見以眼為門識於中見故說眼見問曰亦說意是門為知法故可以意為門而非知乎答曰意亦以次第滅心為門是故意不能知意識能知又經中佛說眼欲好色眼是色法无分別故實不欲也是識欲耳又佛說眼所識是色識能識色眼實不識又世間人以世俗故說眼能見耳能聞佛亦隨說何者但

色可見餘不可見佛亦說見貪欲等
過又世間言月盡佛亦隨說如貧賤
人字為富貴佛亦隨名佛意不欲與
世間諍如摩伽羅母等是故當知隨
世語故佛說眼見問曰世間何故作
如是語答曰隨眼識所因於是因中
說名為見如說彼人見此人見如說
人作罪福等諸佛天神見又如說以
左眼見右眼見又說以日明見月明
見或虛空見或向中見若門中見如
糞物中言此人糞彼人糞或言以草
木薪糞牛糞糞油酥糞火糞日糞實
是火糞餘假得名如是但識能見眼
得其名又是語不盡應言以眼門見
色又眼是人所用具人是假名作者
應有用具又因眼識見名為眼見如
牀上人笑名為牀笑又眼繫識業故
中說識業如手足等繫在於人是中
人業名為手業又眼識因眼因中說
果如言某人燒某聚落如言食金名
食為命草為牛羊是皆因中說果如
是從眼生識能見色故名為眼見又
識近眼見色便名眼見如牧牛近水

便言在水又以眼故分別眼識是故
眼中置眼識業如杖婆羅門又眼能
成眼識是故於中說眼識業如財物
損減名人損減財物增長名人增長
又眼識與眼和合故能見名為眼見
如木與人合而能打名木人打如墨
涂合衣故名墨衣又諸法中說如慧
業於受等中說又應言以眼識見色
略中語故但言眼見又如藥石隨一
受名汝言若不能見何以名根今當
答此眼等五法勝餘色等故名為根
問曰眼等五法與餘色等此十法俱
不知塵如離眼等則識不生若離色
等識亦不生以何為勝答曰以諸根
故識得差別名眼識耳識等如鼓與
桴合而有音以鼓勝故名曰鼓音如
地與穀等合而生牙以穀勝故名為
穀牙諸識亦亦隨所依處得差別名
不以緣故若說色識則容生疑為是
眼識為是緣色意識又根中有識塵
中无識又於眼等中生我癡心又識
所依處是根非塵又在自身數中名
根非塵又是人所用具名根非塵又

根是衆生數非塵又根不通利則識不明若根清淨則識明了又以諸根上中下故識隨差別以此等緣故名爲勝又根是不共一塵可得多人共有又根與識一葉果報塵不如是又根是因塵是緣所以者何以根異故識有差別不以塵故如種是因地等是緣隨種異故平有差別因勝緣故得名爲根汝言我弟子於微細事如眼所見是隨俗語世間人眼中說見故言如眼所見如佛說偈明達近智如舌知味舌雖不知不同瓢杓意依於舌生舌識故言舌知味依眼生識名爲眼見故言佛弟子如眼所見汝言以根取塵以識分別是事已答根無知故又汝等不說根思惟知我有差別相是故諸根不能取塵又汝等諸知不待根生所以者何大及我等先根而生又汝大等諸諦无本性故則應皆无汝法本性變爲大等本性法无是事已說是則無根

根塵合雜品第四十九

問曰汝言識能知非根知是事已成

今為根塵合故識生為離故生耶答
曰眼識不待到故知塵所以者何月
等遠物亦可得見月色不應離香而
來又假空與明故得見色若眼到色
則間无空明如眼篋觸眼則不得見
當知眼識不到而知耳識二種或到
故知或不到而知耳鳴以到故知雷
聲則不到而知餘三識皆到根而知
所以者何現見此三根與塵和合故
可得知意根无色故無到不到問曰
汝言眼色不到而知是事不然所以
者何眼中有光是光能去見色光是
火物眼從火生火有光故又若不到
能見何故不見一切色耶以眼光去
有所障導不遍到故不見一切又經
中說三事和合故名為觸若不到者
云何和合又五根皆是有對以塵中
障導故名有對鼻香中舌味中身觸
中眼色中耳聲中若不到則无障導
又現在五塵中知生是故五識到故
能知若不到能知亦應知過去未來
色而實不知又眾緣合故知生是故
眼光去與塵合以光到色故名和合

聲亦以到耳故聞所以者何人在遠處小語則不聞若聲如色不到而知小聲亦應可聞而實不聞故知以到故聞又聲可遠聞若不到聞則元遠近又聲以僻障則不可聞若不到可聞雖障亦應聞又聲遠聞則不了近聞則了若不到而聞則元老別以到耳故有是老別故知音聲到故可聞又聲順風則了逆風不然故知到故可聞又聲可盡聞若不到而聞不應盡聞如色不到而見故不盡見故知聲不同色若不到可聞則與色同如色一分見餘亦待明故見聲亦應尔而實不然是故不到不聞汝言耳等根塵不到而知是事不然聲香味觸應來到根若令根去是事不然以耳等根无光明故但一火大有光是故不去又聲若厚濁物及水等障耳亦得聞若有光根不能如是故知耳根無光又耳於闇中亦能知塵若有光根闇則不知又有光根待方能知能見一方不能一時遍知諸方如人東向則見東方色不見餘方又說意能

去是故到塵能知如經中說是心獨
行遠逝寢戲无形又是心散行如日
光照又是心常動如魚失水又是心
本隨意行等是故六塵皆到故知答
曰汝言光到是事不然所以者何如
人遙見杞樹疑謂是人若光到者何
故生疑又太近眼則不得見如眼著
藥篋則不能見故光雖去以太近故亦
不應見又眼離明則不能見太近則
明壞又若光到彼何故見塵不能細
辯又見色中有方老別謂東西方色
亦有遠近老別若眼到故知則无老
別所以者何香味觸中无是老別是
故眼光不到而知又眼光若先見已
復何用去若先不見去何所趣又近
色遠色一時俱見去法不尔是故眼
光不去又若眼光去中道應見諸色
而實不見故知不去又光去者光則
離身不名為根如指斷離身則无身
覺又不見有眼能捨自依以无比類
則為非因又此眼光无能見者則為
是无問曰有此眼光以日光明映故
不見如日光中衆星不現答曰若尔

夜則應見問曰色法要假外明乃可得見夜無外明所以不見答曰若此光晝夜俱不可得是則竟无可見問曰狐狸鼠等諸夜行虫眼光可見答曰是可見色住猫等眼中如螢火虫明色在身非是光也又如夜行虫闇中能見人不能見然則但彼有光餘物則无法自應尔又汝言若不到能見應見一切色者若色在知境是則可見如經中說若眼不壞色在知境如是則見問曰云何名在知境答曰隨色與眼合時名在知境問曰若眼不到有何合時答曰是事亦同如汝眼去到色或有能見或不能見如眼到日能見日輪而不見日葉我亦是眼雖不去若色在知境是則能見若不在知境則不能見問曰眼光遠去以勢極故不見日葉答曰若以勢極故不見細業者日輪量爲何故不見是事不然又若光到彼能見者何故見遠日輪而不見巴連弗等近國邑耶若汝意謂巴連弗等不在知境故不見者我眼不到亦以色不在知

境故不能見問曰已知諸色在知境故可見今云何可見云何不可見答曰世障故不見如過去未來色映勝故不見如日光明蔽諸星宿及珠火明等不顯故不見如夜中火可見餘不可見地勝故不見如以初禪眼不見二禪色闇障故不見如闇中瓶神力故不見如鬼等身厚濁障故不見如山外色遠故不見如餘世界太近故不見如自眼睫次未至故不見如光中塵可見光外則不見細故不見如樹杪似人不可分別多相似故不見如一粒米投大聚中又如一鳥入鳥群中與上相違名在知境問曰云何名眼壞答曰風熱冷等衆病所壞若風壞眼則見青黑轉旋等色若熱壞眼則見黃赤火焰等色若冷壞眼則多見白池水等色若勞壞眼則見樹木動搖等色疲倦壞眼則見色不了偏按一眼則見二月鬼等所著則見怪異罪業力故則見惡色福業力故見淨妙色熱氣壞眼則見焰等色又衆生得眼不成就故見不具足又眼

生虜翳蔽故不見若眼根壞故不見
是名眼壞與上相違名為不壞耳等
諸根亦應隨義分別問曰已知五塵
在知境故可知法塵云何名不在知
境答曰上地故不知如初禪心不知
二禪已上法根勝故不知如鈍根心
不知利根心中法人勝故不知如須
陀洹不知斯陀舍心中法力差別故
不知如有意識於此法無力以是意
識不知此法如攝心意識所知法亂
心意識所不能知如辟支佛意力所
知法聲聞意力所不能知佛意力所
知法聲聞辟支佛意力所不能知如
上品法下品意識所不能知又細微
法塵不可得知如阿毗曇中說何等
心可念謂了了者先所經用者可念
非不經用者如生死人先所用法能
念末用則不念聖人若經用若不經
用聖智力故皆悉能知又勝塵故知
如用色界心知欲界法又倒障故不
知如身見心緣五陰不見无我无常
苦亦如是又力障故不知如鈍根人
利根障故令心不知與上相違名在

知境問曰云何名意壞答曰狂顛鬼
昏迷逸失心或酒醉或藥迷悶亂心
或有貪恚等煩惱熾盛放逸壞心如
迷婆伽捕魚師等或郵若婆病能破
壞心又老病死亦能壞心若心在善
法若不隱沒无記法中是名不壞如
是等因緣故雖有諸塵而不能知是
故汝言若不到能見何故不見一切
色者是事不然又汝言三事和合故
名觸者隨根知塵時則名為觸不必
相到所以者何意根亦說三事和合
是中不以相到故名為觸又汝言以
相到故名有對者是事不然以說非
對相故又汝言現在知生者第六識
亦有但知現在如他心智又汝言衆
緣合故知生者第六意根中已答謂
隨所知時名為和合又因意緣法意
識生此言則空以不到故又以決定
故名和合眼識但依眼不依餘亦不
无依但緣色不緣餘亦非无緣乃至
意識亦如是

聞聲品第五十

汝言人在遠處小語則不聞故知聲

到耳者是事不然所以者何如汝言人在遠處語從聲有聲相續轉微更不復生是故不聞我亦如是耳雖不到聲小故不聞又如汝眼光雖去但見日輪不見日葉我亦如是耳雖不到聲慮故可聞細則不聞又汝言眼光雖遠去不能至百千万由旬雖能徹見水精等障壁等障則不見能見日輪而不見日葉我耳亦是聲雖不到塵故能聞而不能細辯又汝言順風則了是事不然所以者何則无有人能逆風聞如香逆風則不可聞聲亦應尔逆風不應少聞而實可聞是故知聲不到而聞若聲可少聞以風障故又聲不可如香為風所吹何用分別逆順風耶又汝言聲可盡聞故知来到不同色者是事不然所以者何聲法應盡聞色法不尔万物皆有同相異相是可知塵故同知盡不盡故異不以到不到故異又鈴聲於鈴中可聞何以知之如人欲聽鈴音則以耳就鈴又聲是求耶是故不去以諸求耶无作業故問曰從聲相續生聲求耶

如水中波名為聲去答曰是聲與波
何以相喻水相鼓扇則有波生今聲
中更有何聲能生異聲若汝意謂聲
能生異聲者何故不即於本處生不
餘處生水水相擊故有波生若說言
人是聲造耳即應是說者而實不可
是故知聲不說而去又若鈴聲轉相
續生而鈴非无聲若聲如波相續生
者先水無波如是從鈴有聲鈴應无
聲而實不然故知聲在鈴中又捉鈴
則聲止故知聲常依鈴若聲依鈴亦
離鈴者捉鈴時依鈴聲應滅離鈴聲
應在又現語言中无有如鈴相續生
者又聲中有方老別謂東西方聲亦
有近聲遠聲若聲到耳則无是老別
又若聲來者則天耳无用所以者何
百千世界聲云何能來又如射聲能
中聲處若聲到耳應自射耳若不介
者不名射聲又若遠近聲可俱得聞
又聲念念滅故不生異聲不見念念
滅法能有所生是故聲不生異聲如
念念滅業不生異業聲亦如是念念
滅故不生異聲若聲生異聲業亦應

生異業然則業不生菜此言則壞又汝法中聲與異聲相連名不同處若聲與異聲同處則不名相連若不同處則前聲滅已後聲自生是故聲不生異聲又聲是一法云何能生異聲不見一物有能生者問曰如合是一能生成物聲亦如是雖是一法能生異聲答曰汝見合法是一能有所生聲亦然者色亦為一應生異色香味觸亦如是然則陀羅驪或有五性三性二性又同業故聲與業同相如說雖聲求鄰滅與業同如以指彈刀刀動名業即亦有聲動不離刀聲亦如是以手捉刀則聲動俱止故知業不生異業聲亦不應更生異聲如汝分別從初業勢更生後業如是亦應從初聲生勢從勢生後諸業是中无有異因業能生勢而聲不能又業滅故不名因陀羅驪所以者何先業滅已後陀羅驪生聲亦如是先聲滅已後聲自生後聲不應有因若汝猶謂前聲生異聲者則聲不名念念滅所以者何是聲生時是第一念生異聲時是

第二念異聲生已是第三念前聲滅時是第四念故非念念滅也又聲云何與異聲相違為如毒與毒藥相違藥與病相違耶若不尔則鈴不應有二聲若一念中鈴有二聲則千念中亦應有二聲又如无求那陀羅驃與火合故生求那滅本黑色更生赤色聲亦如是前聲滅已異聲更生若不尔應一念中鈴有二聲而實无二是故不然又若從聲生異聲者則不隨因而實從鈴生聲則是隨因又此異聲應作鈴聲又此異聲終不應断无断因故問曰從是初聲轉生微聲是故有断答曰何故轉生微聲隨打勢著隨著有初聲第二聲分等亦隨著老別故有以无打因故著勢則折著勢折故聲則轉微又若因聲生異聲者亦應因色生水鏡中色如水月鏡像即名為色然則衛世師經一切皆壞又汝等說從離生聲是事亦無所以者何不從手離生聲合故有聲以刀竹等諸分相著離時相振是故有聲又我等不說從合生聲所以者

何指與空合則不生聲若指不相撰亦不生聲是故不從合生但四大若合若離則有聲生如諸大業常在諸大不捨而去

聞香品第五十一

問曰汝言香至鼻聞是亦不然所以者何如聲可遠聞香在遠處亦可得聞汝意若謂從是香物相續生香因聲相續中已說其過答曰香云何可聞問曰微華分去香亦依去答曰不然若華分去華分是色應當可見而實不見故知不去問曰是華分色微故不見答曰香亦細微不應得聞問曰香勢大故可聞如羹中興渠雖不見色但聞其香答曰今現見隨華分色亦聞其香細分中色何故不見又若燒華其香更增色但有滅故香非華分又若香是華分亦應少聞而實不然又若華分去華應損減而實不減何以知之如一斤礬金常有香去而常一斤問曰所損微故不可得知如水瓶中去一滴水不覺其減答曰若常損者華尚應无況不覺減又若

華常滅則不可見聞以常滅故念念
生滅念念滅故應生異施羅驃況不
更生異求那耶而實是華可得見聞
故知華分不去問曰若但香去香亦
應盡以常損故又香无分故便應都
盡答曰我等不使華分隨風亦不令
風吹華香云但因華香中更生異香
因此香風復生香風來至鼻聞故無
斯咎何以知之如聞麻中香非華分
香以華熏故若是華分何能熏麻故
知此香不在華分又此華香若摩若
搗若著熱中其香則滅若在麻中則
不可滅又此華香但在油中不在滓
中故非華分又此香久在麻中華中
不尔故非華分問曰若非華分是何
物香答曰是名麻香因華而生不得
離麻如是因華香風更生異香是事
已明復次或有熱風冷風可覺是中
水火色不可見當知風中更生異觸
非吹水火分去若風中熱觸屬火冷
觸屬水則不冷不熱觸應當屬地如
水火色不可得者地色亦應細故不
可得若尔風則无觸是即為過他人

亦可得說如風與水火合故有冷熱
觸如是風與地合故有不冷不熱觸
是中无有決定因緣水分火分得隨
風去而地分不去如汝經中有觸觸
身而非地水火故知風是不可見相
以此言故三觸於風或客非客所以
者何是三種觸若非見相則是風有
汝意若謂見水火中有冷熱觸故非
是風分如是見地中有不冷不熱觸
故亦不應是風分若先別有風觸不
與地合應言是觸屬風而初不見云
何當知不冷不熱但是風觸非地分
耶又我等亦說色香味觸但是地物
非水等有汝意若謂見水等中有色
等者與地合故於水等中見非水等
有如水中熱相是中无決定因水與
火合故有熱相與地合故无色等相
初不曾見別有水等不與地合若曾
見者可言是色屬水非是地有亦應
如是分別水等問曰何故風中得生
異香而不能生異色味觸答曰風法
應尔法有種種不可思議餘物得生
異色味觸如華熏麻生辛苦味乳浸

阿摩勒即為甘果燕支熏摩頭樓伽
子種生赤紫青雜雌黃則成綠色青
赤色合變為紫色如是等於異物中
生異色味問曰汝說風中更生異香
是事不然所以者何如无風室中得
聞遠香又香可逆風聞如波梨質多
天樹故知風中不生異香但應因香
更生異香答曰緣有二種香若風中
則更生香風若无風則因香生香斯
有何各汝先言香可遠聞故應不到
是事不然所以者何不同色故若不
至而聞則與色同不到而聞又遠觀
香烟則不得聞到時乃聞故知不到
不聞又无天鼻故故知到聞若不到
而聞應有天鼻如天眼耳

覺觸品第五十二

問曰觸亦應不到可知所以者何日
觸遠住故答曰日觸云何可知問曰
火分從日邊來到身乃知答曰若從
日有火分來日沒時火分應在而實
不在故知不來問曰日雖沒而熱猶
在以觸故知答曰若尔火则无色汝
經中无無色火是即為過問曰是中

有細微色答曰火色多而觸少如見
燈色未覺其觸問曰觸定到乃知耶
答曰定到故知所以者何如因香風
中有異香生如是因日更有火生問
曰日沒火色何故不見答曰或有火
但觸无色如日沒熱如熱病人火依
於身如溫室中火滅餘熱湯中火等
皆有觸无色是故火或有色無色應
當信受

意品第五十三

汝言意行是事不然所以者何意念
念主滅如風如葉念念滅法則无去
相又意去者若知已去不知已去二
俱不然若先知已復何用去若不知
已去為何所趣又若心在眼云何復
得到耳若心生念我當到耳則為念
耳若欲聞聲即是念聲若心在眼不
得生念餘根亦尔故意不去又若人
先見城國邑等今隨本念不知現在
故意不去又若法去者應先近後遠
而今遠近俱念故知不去又若法去
者中道應知諸塵如人行道中知色
等物而意不尔又如心能知无謂過

去未來兔角龜毛地足風色赤鹽香等亦知俱不到故故知不去又若心到緣則不應有無知疑知邪知而實有之故知不到又心緣泥洹若心到者則以有為到無為中是則不然還出無為入有為中是亦不然又若生心有後世心即到後世此身應死不得復還是故不去又心念未來即到未來不可以現在法為未來也又心念過去即在過去不應以去來法為現在也故知不去又從欲心面生異色悲等亦尔若心到異處色不應異故知不去又心在緣中名之為受是受三種若苦若樂不苦不樂若心到異處此則無受故知不去又心依於身如經中說心依名色故不離身到餘處去又身合識故名為身若心在異處身則無識緣與識合便名有識是故不去問曰夢中心至餘方答曰不然如夢中所作失不淨等是皆在身心顛倒故謂在餘方而實不去又夢中所為皆是虛妄如人夢飲竟不除渴又夢行欲等不名為墮故知夢中

意亦不去又心但在曾所見聞覺知
法中不行異法若去到者亦應知異
法問曰神使意去能到餘方答曰是
事後破神品中當廣分別故意不去
成實論卷第四

七已散分司大藏部監奉

勅賜造

成實論卷第五

一頁

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

根不定品第五十四

問曰諸根為定為不定耶答曰云何
名定云何名不定問曰以眼等根所
知及因是名為定答曰若今根非定
也所以者何諸根非是眼等所知及
因問曰眼童子及舌身可以眼見耳
鼻在內故不可得見答曰死人亦有
童子舌身而實无根問曰童子二種
有是根非根死人根童子滅非根者
在答曰根童子无能見者故非眼等
所得經中說五根是色不可見有對
若是可見則可分別此童子是根此
童子非根問曰若經中說因四大成
清淨色名為五根何故復說五根是
色不可見有對耶答曰是故可疑業
力不可思議以業力故四大變而為
根佛恐弟子謂此五根自從業生故
言是色又外道說五根從我生我即
非色又言五根知大知小故非決定

是人亦以无色為根是故佛言諸根是色因色等成或謂因色等成應可見故說不可見亦非耳等根之所得或謂若余便應无對故說有對對諸塵故若色有形有對是名塵色但眼所見又外道言諸數量二異合離好醜作業捻相別相及陀羅驃雖非色法亦是可見故佛說言於此等中但色可見非餘法也尋於手等故名有對問曰若余皆應受觸答曰雖俱障尋非一切處盡生身識隨生識故分別諸根復次諸根實非決定所以者何法若決定如手取物唯取一手眼能見大小故非定也又若定物觸則有作如觸火則燒觸刀則割眼遠而能見故非決定又若法決定則尋決定法如手尋手眼於水精雲翳等中亦不障尋故非決定又極若決定應在身內在身內故雖與意合亦應不見外塵而實能見故非決定又法若決定則可數名五根而眼等各二并舌與身是名為八故非決定但處有定根非定也又左眼見右眼亦識不應

異見異識以根無左右根故非是決定又根塵合法不可得故无決定也又得決定色等法則不能覺得根則覺故非決定問曰眼光能見大小亦能遠去見色无有障尋猶如日光離身能見是光因二眼定處合為一光而能見色又眼是一耳鼻在內不可分別是故汝說異見異識此言則壞又神知非根根是所用又汝言合法不可得者是事已答謂日光映等耳等諸根和合密故亦不可得如合木密際不可知又因神故覺非是諸根又根由大成大无覺故根亦非覺又瓶因微塵如微塵无覺瓶亦无覺又不知異塵故知無覺答曰汝言光去故根是決定汝以光為根光非定故根亦不定又此光无先已破故又汝言一眼是事不然一眼見異二眼見異若一眼壞見則不明是左右眼先已答問曰若一眼能生識者則二眼應是一眼何用第二眼為答曰以鼻隔故不得為一設无障隔亦不為一如手指等汝言是神所用是事先破

神不能用日光映者是亦先破汝言
和合密故不見是亦不然所以者何
法若決定則元和合體相異故如合
木雖密猶見其際根塵和合不見如
是汝言以神故覺當說无神汝言諸
大成根是事不然業力變大為根則
有差別問曰根是決定所以者何是
四大所成四大定故根亦決定又以
眼等根是決定故大等能為利益又
大變為根大決定故所變成法亦應
決定又當根有塵當塵有根若不決
定不應相當應如意法故知決定又
世間人於童子等決定法中說名諸
根又根知五種定法非如意等故名
決定又根知現在餘皆比知故名次
定又根知有緣意亦无緣如知過去
等又根塵和合故生根知法應以決
定根對決定塵故知決定答曰汝言
根由大成名決定者雖俱由諸大而
有是根非根如是或有決定或不決
定汝言利益利益於知非助根也又
言大變成根變亦為知非利益根又
四大清淨名根故非決定汝言根塵

相當亦是意定根非知故其餘皆是
意力老別又雖說六識要以意識決
了如見四諦時現知諸法正觀法性
皆以意識又如旋火輪及幻化焰乳
闍婆城皆无而妄見見色亦亦是故
眼等悉為邪緣汝言根塵合故生知
若到故知不到而知皆先已答
色入相品第五十五

又言青黃等色名為色入如經中說
眼入滅色相離是處應知問曰有說
業量亦是色入所以者何如經中說
黑白長短麤細諸色答曰形等是色
之老別何以知之若離色則不生形
量等心若形等異色離色亦應生心
而實不生故知不異問曰先生色心
後生形心所以者何黑白方圓心不
並生答曰長短等相皆緣色故意識
中生如先見色然後意識生男女相
業亦以諸有為法念念滅故无滅法
不去以去故名為業問曰去名身業
若无去則无身業答曰世俗名字故
有身業非第一義問曰若第一義中
無身業者第一義中亦无罪福无罪

福故亦无果報答曰法於異處起時若益他惱他故成罪福不應難也聲相品第五十六

問曰何故不說因聲成大答曰聲離色等色等不相離是故不說又聲不如色等常相續故又亦不與色等俱生又與色等生異所以者何色等相生漸以根牙次第而有聲不如是又聲從物得名如說瓶聲不言瓶中聲又人或言見瓶或言見瓶色初不言聞瓶但言聞瓶聲又衆生昔殖靜寂業故若万物皆常有聲則无時暫靜是故聲非成諸大因問曰物皆有聲何以知之振則聲發諸大常相振故一切盡應有聲答曰非万物相振皆是聲因所以者何眼見二指相振不能生聲問曰是中生聲微故不知答曰不生乃至微聲亦不聞故若言有聲則无現信他人亦可言水中有香細故不聞火中有味風中空中皆有色等而實无故非一切相振盡能生聲問曰俗中常言聲是空之求耶今何以知之從四大生答曰今現見聲

從四大生我等信現見故又言鍾聲鼓聲故知是鍾鼓聲又以四大異故聲有老別如鍾鼓聲異又擊銅器則聲動俱有捉則俱止當知器動聲亦如是又將欲為聲必備四大質像故知聲從大生又業因緣故聲有老別如衆生聲或急或妙不應以業緣故生空求都非是故非也又因相故因相者隨法以何故有即名為因如是因大有聲元則无聲如有火則熱无火無熱當知從火有熱從大生聲亦復如是如有虛空熱虛空猶在而熱或无當知空非熱因聲亦如是如有虛空有聲虛空猶在而或无聲故知非因又聲是虛空求都此无可信現事中初不見聲因於空亦无比知是中以何為比又經書中亦多相違如是无一可信故知不然

香相品第五十七

問曰多摩羅跋等衆香合故其香異本為即此等香更生異香耶答曰因香和合更生異香如青黃色雜更生綠色又以種種業因緣故生種種香

問曰優樓伽弟子謂香唯是地之求
部此事云何答曰无陀羅驃是事已
明故知不然又衛世師人謂白錫鉉
錫金銀銅等皆是火物而是中有香
故知非唯地有問曰白錫等與地合
故有香答曰此非客香所以者何先
餘物中不聞此香若曾聞者可言是
客如先聞華中香後衣中聞可名是
客是白錫等香不如是是故非因又
是白錫等無無香時不應言客又我
亦可說水等中无色等但與地合故
色等可得若汝言水等中自有色者
我亦說白錫等中自有香又若物中
有不相離法即此物有是故香隨不
相離處即此物香又水等中若有香
以微故不知有何咎如說月中有火
火決定熱又汝說温室中火滅餘熱
中有微色亦說湯中有微冷相水香
亦尔是中无決定因言水中无香又
汝諸陀羅驃无決定相所以者何汝
自誓言地中有香而金剛頗梨等燒
變異故皆是地物而皆无香又汝言
水相定冷乳等相亦定冷而酥等有

香故說名地物又言火決定熱以白
錫等為火物而中无定熱又月等實
冷而汝說為火物以此等故諸陀羅
驃無決定相是故香唯地有此事不
然汝以白錫等為火物是亦不然所
以若何无決定熱故優樓佉弟子說
火決定熱而白錫等无熱問曰白錫
等物熱在果中不在觸中答曰酥果
冷故應是水物而汝以定有香故名
為地物是故說果不名用因又訶梨
勒果時定熱應是火物而實有香有
五味故不名火物以說果非因故白
錫等非是火物又火相輕白錫等重
火色白而白錫等色異又白錫等與
火无有同相可知是火物又白錫
等與火相違所以若何熱則消故若
是火物得火應增而實不增故非火
物汝等不善思故謂香唯是地物是
香皆在四象中

味相品第五十八

味名甜酢鹹辛苦淡等此六味皆隨
物差別不以四大偏多故有如說地
水多故甜是事不然甜味有无量老

別當知物生自有別異問曰藥師說
但有六味此事云何答曰不限於六
所以者何或二味合或三或四如是
無量不以甜酢合故名甜酢味甜酢
和合更生異味如是无量又隨世俗
故差別諸味如人以為甘即名為甘
又諸味熟時各各相因甘味熟時或
甘或變餘味亦尔故知諸法有如是力
觸相品第五十九

觸名堅軟輕重強弱冷熱澁滑強濯
猗樂疲極不疲極若病若老身利身鈍
癩重迷悶瞪瞠疼痺嘔呻飢渴飽滿
嗜樂不嗜樂憎等問曰有說觸有三
種冷熱不冷不熱是事云何答曰於
堅等中生知若離堅等无冷熱知問
曰優樓伽說地觸是不冷不熱風觸
亦尔水觸冷火觸熱是事云何答曰
先已說無有決定謂酥等定冷錫等
无熱又先說三觸若是風客則風無
別觸故无定相又湯中冷相不可得
故水非定冷相問曰湯中有微冷相
火勝故不知何以知之若火勢盡還
更冷故答曰白錫等酥等堅物與火

合故則流若堅相不失而有流相則
堅相即為流相若失堅相而有流相
是則冷觸滅已更生冷觸如地觸是
不冷不熱與火合時觸若不失則不
名熱變若失此觸更生異觸如是則
冷觸失已更生冷觸若介水諸求那
亦應熱變汝言反覆有過又相違法
生故諸相无常如火合故草等相滅
若謂熱觸覆冷觸者他人亦可言乳
相不滅但酪相覆故不可得若汝謂
不見乳還為乳然則无有熱變所以
者何无始生死中何物不為火之所
燒亦見土中有黑泥可得當知亦從
熱變而還故知熱變非常不還如是
則冷觸失還生冷觸或有與火合故
黑色滅還生黑色赤色滅還生赤色
如是冷觸滅已離火還生斯有何咎
又衛世師人說但地有熱變相水等
中無而樂師說若飲沸湯則得異果
若湯中色等不失安有異果故知水
等亦有熱變如火燒物失本相故更
有異相故知物有異相水亦如是又
是諸相相違故无常如水能滅火火

能消水火力无物不消况與水合而
冷觸不滅是故衛世師經說水決定
冷是事不然

苦諦聚識論中立無數品第六十

心意識體一而異名若法能緣是名
為心問曰若尔則受想行等諸心數
法亦名為心俱能緣故答曰受想行
等皆心老别名如道品中一念五名
念處念根念力念覺正念精進等亦
如是又一无漏慧而有苦習智等種
種别名又一定法亦名為禪解脫除
入如是心一但隨時故得老别名故知
但是一心所以者何如經中說是人
欲漏心得解脫有漏无明漏心得解
脫若别有心數應說心數得解脫又
經中說佛若知衆生歡喜心柔軟心
調和心堪任得解脫然後為說四真
諦法是中不說心數又經中說心垢
故衆生垢心淨故衆生淨又說若比
丘入四禪中得清淨不動心然後如
實知苦聖諦集滅道諦又十二因緣
經中說行緣識又說六種為人又說
輕躁易轉无過於心又經中說使誼

城主語其事實語已還去主名為心
又說內有識身外有名色是名為二
又但說有識身不說有心數又說三
事合故名觸若有心數不名為三而
實說三故知但心无別心數

立有數品第六十一

問曰心異心數法異所以者何心心
數法共相應故若无心數則無相應
而實有相應故知有心數法汝意若
謂心與餘心相應是事不然所以者
何經中說心獨行遠逝寢藏无形是
中但遮同性雖與心數共行猶名為
獨行如說比丘獨處雖有虫獸以无類
故亦名獨處故知心不与餘心相應
而實有相應故知有數又心七界一
入一陰所攝心數法一界一入三陰
所攝又心是依處數法依止如經中
說是心數法皆依心行又若无心數
則无五陰是則不可又此二生異從
二生心從三生數如經中說因眼緣
色生眼識三事和合名觸觸因緣生
受又說名色集故識集觸集故受集
又心數法與所依相應同共一緣在

一世中心不如是以是老別故知心
異心數法異又四依中說依智不依
識智若是識云何言依故知智非識
也又佛自說心數法名謂從心生依
止心故名為心數又佛不說此義唯
獨有心而無心數他人亦可言但有
數而無心汝若以名字破數我亦以
名字破心又所作異故諸法相異如
水能浸漬火能焚燒如是受等所作
異故知有異相又諸經中說心中生
覺故知心數異心不應心中自生心
故又如說心垢故衆生垢心淨故衆
生淨若但是心則垢淨无因是人不
以無明故垢慧明故淨應自垢自淨
此則不可是故有心數法

非無數品第六十二

汝雖言能緣法名心心老別名數如
道品中說是事不然所以者何經中
說心相異心數相異能識是識相覺
苦樂是受相別知是想相起作是行
相故知心異心數亦異汝言心得解
脫是亦不然餘經中說離无明故慧
待解脫不但說心得解脫又以心勝

故但說心又世間人皆多識心數法
不尔故佛偏說又佛經中有不盡語
此言是也又如經說汝等比丘能斷
一法我保汝等得阿耨含道所謂貪
欲而實不偏斷是事亦然歡喜心等
皆以此答汝言内外二法是亦不然
說外有名色即說心數以外入攝故
名為外又是中佛說三事内有識身
即說識與根外有名色即是說塵汝言
說有識身是亦不然此經中說外一
切相即是心數汝言三事和合名觸
是事不然觸與受等心數作因是故
獨說

非有數品第六十三

答曰汝言以相應故有心數法是事
不然所以者何諸法獨行後當廣說
故无相應是心獨行亦以此答非遮
同性是遮數法汝言攝異故有心數
是作經者自立名字佛經中不說相
攝是故非也汝言依處者如汝意識
依心不以依故便名為數如是心依
於心不得名異汝言无五陰者是事
不然我以心差別故有名為受有名

為想等汝以心數別為三陰我亦以心別為三陰汝言生異是事不然若心與數法共生何故言二生心三生心數若但說心則有此理所以者何是人先說識時後說相等汝言相應緣世故知有異是先已破无相應故汝言依智非依識者我說心有二種一名為智一名為識故依智心不依識也汝言佛說依心生法名心數者心所生法名曰心數心依心生故名心數汝言佛亦不說无心數者我亦不言无心數法但說心老別故名為心數又若有道理不可說名說如其无道理雖說非說是故不可以說為因又我等當說心心數法名字義以集起故名心受等亦能集起後有相同於心故名為心又心與心數俱從心生故名為心數若人但說有心數法是人應說數法名義而實不可說是故非因汝言作異及心生覺皆以此答所以者何我以心老別故所作業異亦心中生心名心生覺洪言垢淨无因是事不然虽无数法而有垢

淨又无異相故无心數法所以者何
汝以心相應故名為心數相應法无
後當廣說故不從心別有數法
明無數品第六十四

汝言相異故有心數是事不然所以
者何若識若覺是諸相等无有差別
若心識色即名為覺亦名想等如世
間言汝識是人即名為知從受苦樂
亦即是知當知識即受想若此等法
有定異相今應當說實不可說故无
異相汝言慧得解脫是事不然无因
緣故隨心有染亦有无明是心聚中
染及无明盡與相應若言无明垢慧
染垢心者则无因緣如是離无明故
慧得解脫離染垢故心得解脫亦无
因緣又是名不了義經如經中說離
三漏故心得解脫故知亦從无明心
得解脫若說從染心得解脫是說遮
斷言從无明慧得解脫是畢竟斷若
從染故心得解脫從無明故慧得解
脫若從慧等得何物解脫是事應答
當知離心无得解脫故但有心汝言
以心勝故但說心者心有何勝義而

慧等法无汝言人多識心故但說心
者世間人亦多識苦樂應說受等汝
言有餘諸經者何故不但說心數而
但說心汝言但斷一法是語有緣佛
隨衆生煩惱偏多若常覆心者說是
一法斷此法故餘亦自斷是故非因
汝言說名相故即說心數汝自憶想
分別是經不說此義汝若自生憶想
分別何不言以名相說心緣可有此
理汝言觸與受等心數作因是言多
過俱相應法而言觸是受等因非受
等是觸因有此等各故知但心无別
心數

無相應品第六十五

無相應法所以者何无心數法故心
與誰相應又受等諸相不得同時又
因果不俱識是想等法因此法不應
一時俱有故無相應又佛說甚深因
緣法中是事生故是事得生又如穀
子牙莖枝葉花實等現見因果相次
故有識等亦應次第而生若汝意謂
如貪等煩惱與色共因應俱生者是
事不然色元了知不能緣故心心數

法有緣有了是故一時不應俱有无
多了故又以一身名一衆生以一了
故若一念中多心數法則有多了有
多了故應是多人此事不可故一念
中无受等法又何故六識不一時生
問曰諸識皆待次第緣生故不一時
答曰以何障故一次第緣不得次第
生六識耶當知先因後果次第生故
又經中說眼見色不取相取相即是
想業若佛聽識業而遠想業當知或
有識而无想若人取相是見已取非是
見時故知識等次第而生又經中說
眼見色已隨喜思惟是中亦先說識
業後說受等又經中說見是見等故
知非一切心盡有受等又以五識相
是事可明所以者何若人於眼識中
不能取怨親相及平等相是則无想
亦无憂喜无分別故或有人說是中
亦无貪等煩惱故知无思能求後有
故名爲思此後當說故知五識亦无
思也又汝等五識不能分別此中云
何當有覺觀思惟分別先虛後細故
名覺觀又若五識中有覺觀者如說

欲我知汝本皆由思覺生是則覺時
无欲識時云何有覺或有人言五識
中有想无覺是覺因想生云何想時
有覺是故應受五識無想無覺无觀
所以者何五識中无男女分別亦無
受等分別是中何所分別又汝等說
五識次第必生意識以五識無分別
故若五識中有分別者何用次第生
意識耶又覺觀不應一心中生以意
細相違故譬如振鈴初聲為覺餘聲
曰觀彼喻亦然若五識中有覺觀者
應說其業實不可說當知心心數法
次第而生又癡慧相違不應俱有云
何一念中亦知亦不知又一心中不
容有疑所以者何若執若人不得一
心中行以心業無此力故又人言心
數法中憶行過去世緣現在心云何
當有又若念此人是我知識曾利益
我念已生喜是事云何在一心中又
欲不欲云何在一心中如經中說若
諸比丘樂欲我法法則增長若不樂
欲法則損減云何當在一心中又若
一心中有心數法法則錯亂所以者

何於一心中有知不知疑不疑信不信精進懈怠如是等過又一切心數應盡在一心中以何障故苦樂貪素等不在一心中若汝謂苦樂等相違故不在一心中者知不知等亦相違故不應在一心中故无相應又七菩提分經中佛次第說諸心數法若比丘行四念處今時修習念菩提分心在念中簡擇諸法簡擇諸法故生精進精進力故能集善法心生淨喜心生喜故得猗得猗故心攝心攝則得定得定故能捨貪憂捨貪憂故知心數次第而生又八道分經中亦次第說若得正見則從正見生正思惟乃至正定又次第經中佛語阿難持戒之人不應願欲心无憂悔持戒人心法无憂悔无憂悔者不應願欲心得歡悅心无憂悔法應歡悅歡悅則心喜心喜則得身猗身猗則受樂受樂則心攝心攝則得實智得實智則厭離厭離則解脫故知心法次第而生又八大人覺中亦次第說若比丘行少欲則知足知足則遠離遠離則精

進精進則正憶念正憶念則心攝心攝則得慧得慧則戲論滅又七淨中亦次第說戒淨為心淨心淨為見淨見淨為度疑淨度疑淨為道非道知見淨道非道知見淨為行知見淨行知見淨為行斷知見淨又因緣經中亦次第說因眼緣色生癡分濁念是中癡即无明癡者所求為愛愛者所作名業如是等又大因經中亦次第說愛首九法因愛生求因求故得因得故校計因校計故生染因染故貪著因貪著故取因取故生慳心因慳心故守護因守護故便有鞭杖譴訟諸苦惱等又須陀洹法中亦次第說若親近善人得聞正法聞正法故能生正念正念因緣能修行道又經中說因眼緣色眼識生三事和合故名觸若說心心數法一時生者則无三事和合若說一一生則有三事和合以是等緣故无相應

有相應品第六十六

問曰有相應法所以者何若人見受是神識心依之以相應故想陰等亦

如是若无相應何由有此又人經中
說因眼緣色生眼識三事和合生觸
共生受想行等於是法中有種種名
所謂衆生天人男女大小如是等名
皆因諸陰若說心心數法次第生者
則因二陰有人不應因五陰所以者何
不可因去來陰得名為人汝言現在
无五陰者云何說因五陰名人天等
而此中說因諸陰非但二也故因五
陰有衆生名又經中說有相應語謂
有根智相應信又經中說觸即與受
想思俱生又說五枝初禪亦說受等
是識住處若識无相應云何識住受等
法中是住名依止住所以者何不說
識是識住處故又經中說是心與法
皆從心生依止於心又說衆生心長
夜為貪恚等之所染汙若无相應云
何能染又心心數法性羸劣故相依
能緣喻如束竹相依而立又經中說
心掉動時不宜三覺謂擇法精進喜
更增動故宜三覺意謂猗定捨止發
動故若心解沒則不宜三覺謂猗定
捨增退沒故宜三覺意擇法精進喜

能發起故念能俱調又論師言一時修習助菩提法不得相離故知有相應非相應品第六十七

汝言見受是神是事不然凡夫癡惑妄生此見不能分別此是受此識依止是人若能如是分別亦能入空是人見心相續不別但著語言故如此說是癡惑語不可信也汝言因諸陰故名為人者是因五陰相續名人故說諸陰如世間言樂人苦人不苦不樂人不可一時有此三受諸陰亦然汝言有根智相應信經中亦說餘事相應如說二比丘於一事中相應又說怨相應苦愛別離苦汝法中色无相應而此以世俗故亦名相應智信亦尔信能信无常等慧隨了知共成一事故名相應汝言從觸即有受等俱生是事不然世間有事雖小相遠亦名為俱如言與弟子俱行亦如頂生王生心即到天上是事亦然凡夫識造緣時四法必次第生識次生想想次生受受次生思思及憂喜等從此生貪恚癡故說即生汝言五技初

禪是禪地中有此五枝非是一時如
欲界三受所以者何以先說法後說
地故又覺觀不得相應先已答汝言
識處者此經中說識緣處不說依處
何以知之即此經中說識緣色喜潤
故住汝雖言若識緣識住則應有五
識處是事不然所以者何是識時少
識識事已心生想等是中起愛起愛
因緣說名識處是故不說識是識處
又七識處中亦說識是識處又應思
此經勿但隨語如說信能度河是言
不盡而實以慧得度是亦應尔汝言
心數依心是事不然先心識事後生
想等故又經中說受等依心非如彩
畫依壁是名心數依心汝言心數相
依如束竹者與經相違若俱相應何
故心數依心而心不依數若汝謂心
先生大故數法依止則成我義以心
生時元數法故汝言煩惱染心故知
相應此无道理若心先淨貪等來汙
是即淨法可汙則害法相亦如先說
心性本淨客塵來汙彼應答此若心
本性淨貪等何為如言心垢故衆生

垢心淨故衆生淨然則衆生亦應相應若衆生不可相應貪等亦不相应以心相續行中生垢等心汙諸相續故說染心如說從染心得解脫是心相續中若淨心生名得解脫是事亦然如雲霧等雖不與日月相應亦能為翳貪等亦然雖不與心相應亦能染汙又煙雲霧等能蔽日月故名為翳貪等亦今能障淨心故名為汙問曰雲霧日月在一時中煩惱與心不如是故此喻非也答曰障導同故是事已成故无咎也是煩惱能汙心相續故名為染汝言數從心生依止心者是事先答汝言心心數法性羸劣者以念念滅故名羸劣非相助故能行於緣若相助者應得暫住而實不見有相助方何用相應汝言覺意相宜是說隨時應修三覺非一念中如舍利弗言我於七覺自在能入若心掉動今時應修猗等三覺又佛亦說覺法次第汝言一時修苦提分是事不然若一時修三十七品則應一時並修二信及五念等若汝意謂隨得

慶修即是離修又隨地所得如二禪等故名不離又一時三十七品則无道理所以者何一念不得修多法多心品第六十八

問曰已知无別心數亦无相應今此心為一為多有人謂心是一隨生故多答曰多心所以者何識名為心而色識異香等識亦異是故多心又眼識生異謂待光明虛空等緣耳識不尔三識塵到故生意識從多緣生故知不一又若識知塵常如是相云何更知異塵若多心生則能得知如邪正知異若定若疑若善不善無記知異善中亦有禪定解脫及四無量神通等異不善亦有貪欲瞋恚癡等異无記亦有去來等異有識能起身業口業有起威儀若合若離因次第緣增上各老別故諸心亦異又淨不淨等諸受老別故心亦異又所作老別故心有異又淨不淨心性各異若心性淨則不為垢如日光本淨終不可汙若性不淨不可令淨如麁性黑不可令白而施等中實有淨心煞等

法中實有不淨心故應不一又隨苦樂等受老別故心亦不一如說比丘用識識何等事謂識苦樂不苦不樂又若心是一一識應能取一切塵說多心者隨根生識是故不能取一切塵若心是一以何障故不取一切故知多心又可取法異故能取亦異如人或自知心云何自體自知如眼不自見刀不自割指不自觸故心不一又援喻經說譬如猿猴捨一枝攀一枝心亦如是異生異滅又若心是一說六識衆此言則壞又經中說身或住十載而心念念生滅又說當觀住心无常此心相續故住念念不停又如一葉不可再取識亦如是不重在緣又如草火不移到薪如是眼識不到耳中故知多心

一心品第六十九

問曰心是一所以者何如經中說是心長夜為貪等所汙若心異者不名常汙又瓔珞經說若心常修信戒施聞慧死則上生又禪經中說得初禪者心調柔故能從初禪到第二禪又

心品中說是心常動如魚失水是故
汝等當壞魔軍故知心一動此到彼
又雜藏中比丘言五門窟中獼猴動
發獼猴且住勿謂如本故知一心於
五根門身窟中動今即是本故言勿
謂如本又言是心遍行如日光照智
者能制如鈎制象故知心一走諸緣
中又无我故應心起業以心是一能
起諸業還自受報心死心生心縛心
解本所更用心能 知心一

又以心是一故能修集若念念滅則
无集力又佛法无我以心一故名衆
生相若心多者非衆生相又左見
右識不應異見異識故知心一自見
自識

非多心品第七十

汝雖言色等識異是事不然所以者
何若心是一為種種業取色聲等如
一人在五向室中處處取塵即是心
於眼中住待明等緣而能見色如即
此人於餘處待伴即是心所知若別
如即此人先是知者後還无知如是
邪知還為正知如即此人先是淨者

後還不淨如是疑知即是定知如即
此人先是疑者還為定者是不善心
即還為善亦為无記如即此人或念
善或念不善或念无記即是心能作
來去威儀老別如即此人為去來業
等種種威儀如是淨心即為不淨不
淨即為淨如即此人先是清淨後還
不淨即是心與樂相應後還與苦相
應如即此人本為樂人還為苦人故
說心一用為多業汝言一識不取六
塵故非一心是事不然我以根老別
故識有老別若識住眼中但能取色
不取餘塵餘亦如是汝言取可取異
是事不然心法能知自體如燈自照
亦照餘物如竿數人亦能自竿亦竿
他人如是心一能知自體亦能知他
汝說猿喻是事不然如一猿猴捨一
枝復取一枝心亦如是捨一緣復取
一緣其餘所說能自起業自受報中
皆已摠答所以者何若心異者則應
異作異受異死異生如是等過故知
一心

答曰汝言心一貪等長汙是事不然
於相續心中見是一相如言夕風即
是晨風今河即是本河朝燈即是昨
燈如齒名再生而先齒實不再生以
相似者生故名再生如是心異以相
續故謂是一心汝言憶念者人或自
念本心若本心來今何所念又云何
當以此心即念此心無有一智能知
自體故非一心汝言修集若心常一
何所修益若有多心則下中上次第
相續生故有修集汝言心為一相若
心是一即為是常常即真我所以者
何以今作後作常一不變故名為我
又不能知心若別相故則以為一如
注水相續心謂為一如眼病者見眾
賤為一若於此事能分別者則知其
異又深智者能知心異所以者何諸
梵王等於中迷悶作如是言是身无
常心識是常若梵王等猶尚迷惑豈
況餘人而不著常故應善思眾緣生
法常倒則滅汝言左見右識是智力
故異見異識如此人作書餘人能識
又如餘人所為聖人能知亦未來事

未生未有聖智能知又過去事无憶
念故知未來未有智力能知此事
後當廣說

明多心品第七十二

汝言心一用為多業是事不然所以
者何正以了為心而色了與聲了異
心何得一又如捉瓶手業不即此業
更捉餘物如是隨以何心取色不即
此心聞聲又此眼識以眼為依以色
為緣是二无常念念生滅眼識何得
不念念滅譬如无樹影亦隨无如是
眼色念念滅故所依生識亦念念滅
念念滅法无有去力又先意品中已
種種答故意不去汝雖言識住眼中
待明能見如即是人能見聞等是事
不然所以者何今此論中求法實義
人是假名不應為喻又應求人相我
說諸陰為人亦說疑識等衆異定識
衆不以疑識等衆即為定識衆如是一
切汝言根老別故識有老別是事不
然根是生識因緣若識是一根何所
為汝以燈竿為喻是喻不然如為不
照然燈而燈體非不照故不自照以

燈破闇眼識得生眼識生已亦能見
燈及瓶等物又等數人能知自色亦
知他色故名相知汝言業等業等難
中已答故无斯各又若心常一則无
業无報所以者何正以心及所依為
業若心是一何有業報縛解等亦如
是又汝言異作異受是亦不然諸陰
相續非一非異墮二邊故又世俗名
字說諸業等非真實義故於陰相續
中說此彼等名字无各故知多心
識暫住品第七十三

問曰已明多心今諸心為念念滅為
少時住有人言心少時住所以者何
了色等故若念念滅不應能了故非
不住又若念念滅則色等法終不可
知所以者何如電光暫住尚不可了
況念念滅而能了耶今實有了故知
諸識非念念滅又眼識依眼緣色是
二不異識亦不異又心能具取青等
諸色故知非念念滅若汝意謂以相
續故能決了者是亦不然若一一心
不能決了雖復相續亦不能了如一
盲人不能見色多亦不能若汝復謂

知一二緣不能制象多集則能如是
一二不能決了相續則能者是亦不
然一二緣中各有少力和合則能心
一念中元少了力是故相續亦不應
笑而實有了故知非念念滅又若心
念念滅若去來等業皆應无用以少
時住故能令有用是故知心非念念
滅雖復无常要有暫住

觀無住品第六十四

答曰汝言心有了故非念念滅是事
不然諸相在心力能決了不以住故
若不念者於聲業中不應決了所以
者何現見此事念念滅故而實決了
故知不以住故能了又以了為心若
了青作印了黃是故設使暫住了青
不能了黃又了青時異了非青時異
一法不應二時法與時俱時與法俱
又取有二種一者決了二不決了若
識不念念滅一切所取盡應決了我
以所識多相續生是取則了若少相
續是則不了又識取塵或違或疾心
則不定汝言依緣不異是義已成色
心念滅依緣亦異汝言能具取者

識能遍取身分故名具取是故无有一識而能遍取所以者何未具足取心已隨滅何得有心能一切取汝言作業无用是事不然如燈雖念念滅亦有照用諸業與風雖念念滅亦能動物是識亦然又如燈等雖念念滅亦可得取識亦如是雖念念滅亦能得取復次諸心意識皆念念滅所以者何青等諸色集在現前能速生滅故知不住又人或生心自謂一時能取諸緣故識不住若識暫住則人不應生此惑心所以者何如種根相續有暫住故人於其中不生惑心謂牙莖等一時而有故知識念念滅又人見瓶即生瓶憶以次見生憶故念念滅又若諸識不念念滅則可一智即邪即正如見是人取即取非人如是疑取即是定取是則不可故知念念滅又取分別等諸因緣故知念念滅又諸業相續念念滅相於中生知故知心念念滅

識俱生品第七十五

問曰已明心心念念滅今諸識為一時

生為次第生有論師言識一時生所以者何有人一時能取諸塵如人見瓶亦聞樂聲鼻嗅花香口含香味扇風觸身思惟雅音曲故知一時能取諸塵又若一識能於身中遍知苦樂然則以一眼識亦應能取諸樹是事不可云何一識悉知根莖枝葉花實故知多識一時俱生遍取諸觸又種種色中一時生知而青知非即黃知故知一時俱生多識又諸身分中能速生知取一分時即能遍取又佛法中无有有分不可一識遍取諸分故知一時能生多識遍取諸分

識不俱生品第七十六

答曰汝言諸識一時俱生是事不然所以者何識待念生如經中說若眼入不壞色入在知境若无能生識念眼識不生故知諸識以待念故不一時生又一切生法皆屬業因以心一生故地獄等報不一時受若多心俱生便應俱受而實不可故知諸識不一時生又識能速取緣如旋火輪以轉疾故不見其際諸識亦尔住時

促故不可分別又諸識若一時生一切生法皆可一念一時俱生有何障
碍然則一切法生不須為功不造業
功亦應解脫是事不可故知諸識不
一時生又身為心使若諸心俱生身
則散壞以去來等心以一時生故而身
實不壞故知諸心不一時生又眼見
外物種根牙等及迦羅羅癰胞等色
少壯老形次第而有心亦應尔又經
中說若受樂時二受則滅所謂苦受
不苦不樂受如是等若識俱生則應
一時俱受三受而實不然故知諸識
不一時生又一身中一心生故名為一
人若識俱生則一身多人而實不然
是故一身識不並生又若識並生則
應一時知一切法所以者何眼中无
量百千識生乃至意中皆亦如是如
是則應知一切法而實不然故知諸
識不一時生問曰諸識何故要次第
生答曰一次第緣故識一一生問曰
何故正有一次第緣答曰法應如是
如汝一神一意我亦如是一意一次
第緣如牙屬種應次第生牙不生莖

等如是隨法屬心應次心生不生餘
法又識相定亦一起滅次第相屬如
火相熱是故諸識要次第生

成實論卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

成實論卷第六

夏

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

苦諦聚中想陰品第七十七

問曰何法為想答曰取假法相故名
為想所以者何如經中說有人少想
有人多想有人无量想无所有想而
實无此多少等諸法故知想者取假法
相是想多在顛倒中說如說无常中
常想顛倒苦中樂想顛倒无我中我
想顛倒不淨中淨想顛倒亦於信解
觀一切入等中說又以想三種差別
取緣謂怨親中人於是緣中次生三
受受生三毒故想有過想有過故佛
說應斷如說眼見色莫取想故知取
假法相是名為想問曰取假法為想
此義不然所以者何此想能斷煩惱
如經中說善修无常想故能斷一切
欲染色染及无色染一切戲掉我慢
無明故知非但取假法想取假法想
則不應能斷諸煩惱答曰此實智慧
以想名說如說受者於一切得解脫

亦說以意斷諸煩惱又如說以不黑
不白業能盡諸業亦說信能渡河一
渡海精進除苦慧能清淨而實以
慧得渡不以信等如是智慧以想名
說又經中說以慧為刀如說聖弟子
以智慧斷諸煩惱故知慧能斷結
非是想也又三十七聖道品中不說
想名故不斷結又經中說知者見者
能得漏盡非不知見者又三無漏根
中說未知欲知根知根知已根皆以
知為名又佛說慧為慧品解脫知見
品又說无禪不智无智不禪又次第
經說持淨戒者別心不悔乃至攝心
得如實知又法智等皆以慧為名又
三學中慧學取勝亦說智慧具足解
脫知无具足又七淨中說知見淨又
佛說正知一切法故名无上智慧想
无如是說又理應用慧斷諸煩惱不
是想也所以者何如大因緣經說若
義入修多羅不違法相隨順比尼是
義應取又說於正義中置隨義語於
正語中置隨語義故經雖說无常想
等能斷諸結理應是慧又說无明是

煩惱根離无明故慧得解脫故以慧
斷諸煩惱問曰汝言諸想取假法相
以何為相答曰有人以假法為相假
法有五一過去二未來三名字四者
相五者人是事不然所以者何人因
五陰成相无成因故非假名問曰今
相義云何答曰緣即是相何以知之
如說師子獸王立河此岸取彼岸相
截流而渡若不相當則還此岸至死
不捨是經中以樹木等為相又說比
丘示相是中亦以衣等為相又說世
尊現如是相又說宰人因王食故取
所嗜相又說明旦是日出相又說三
相所謂攝相發相捨相是中即以攝
等為相隨念何法心繫在緣是名攝
相又諸天退時先五相現是中即以
五法為相故知不以假法為相亦非
行陰所攝又舍利弗取富樓那面貌
等相又經中說眼見色不取相又法
印中說若比丘自見斷色聲等相我
未說是人得清淨知見以此故知緣
即是相非假法也問曰緣非是相所
以者何无相三昧亦有緣故又說見

色已不取相若緣是相云何取色而不取相答曰相有二種有過相无過相遮過相故說見色不取相无相者緣亦有過後滅諦中當廣說謂滅三心故名无相初入行者非一切相盡是過也若取攝相發捨相等是則无過又涅槃名无法故不應為難如說若取法相不能為汙取假名相則生煩惱所以者何取怨親等別相故生憂喜等從此能生貪恚等過故知取假法相是名為想也

苦諦果受論中受相品第七十八

問曰云何為受答曰苦樂不苦不樂問曰何謂為苦何謂為樂云何名為不苦不樂答曰若增益身心是名為樂損減身心是名為苦與二相違名不苦不樂問曰此三受无決定相所以者何如即一事或增身心或為損減或俱相違答曰是緣不定非受不定所以者何如即一火或時生樂或時生苦或時能生不苦不樂從緣生受是則決定即此一事以隨時故或為樂因或為苦因或為不苦不樂因

問曰以何時故此緣能為苦樂等因
答曰隨能遮苦於是時中則生樂相
如人為寒所惱今時熱觸能生樂相
問曰是熱觸過增還能為苦非復是
樂故知樂受亦无答曰世俗名相故
有樂受非真實義隨是人喜熱觸時
亦為增益又遮先苦今時是中則生
樂相若離先苦是熱觸則不能為樂
故非實有問曰汝言但以名相故有
樂者是事不然所以者何經中佛自
說三受若實无樂云何說三又說色
若定苦衆生於中不生貪著又說何
等為色中味所謂因色能生喜樂又
說樂受生時樂住時樂壞時苦苦受
生時苦住時苦壞時樂不苦不樂受
不知苦不知樂又樂受是福報苦受
是罪報若實无樂受罪福但有苦果
而實不然又欲界中亦有樂受若實
无樂受色无色界不應有受而實不
然又說樂受中貪使若元樂受貪何
處使不可說苦受中貪使故知實有
樂受答曰若實有樂受應說其相何
者為樂而實不可說當知但以苦老

別中名為樂相一切世界從大地獄上至有頂皆是苦相為多苦所惱於小苦中生此樂相如人為熱苦所惱則以冷觸為樂是故諸經作如是說无所妨也問曰亦可說世間一切皆樂於微樂中而生苦相若不尔者亦不得言於微苦中生樂想也答曰苦受相應故不可以微樂為苦又樂雖微亦非惱相所以者何不見有人受微樂故舉手大呼又受轉微故名寂滅相猶如上地轉轉寂滅是故說微樂中生苦相者但有是語凡夫愚人於微苦中妄生樂相則有道理

行苦品第七十九

諸受皆苦所以者何衣食等物皆是苦因非樂因也何以知之現見衣食過增則苦亦增故名苦因又手痛等苦可以相示樂相不然又衣食等物皆為療病如人不渴飲不生樂又人為苦所惱於異苦中而生樂相如人畏死以刑罰為樂又鞭杖刀稍諸苦因緣皆是決定樂因不然又一切所須究竟苦故當知先有後時乃覺如

履漸盡又於女色等中先生樂相後
還憎惡故知以邪憶想生此樂相離
邪憶想還見其過又女色等皆是乾
消病等苦因故非樂也又離欲時皆
捨此緣若實是樂何故捨耶又人隨
生樂處後即此事還生苦心故知非
樂又身為苦田非樂田也如野田中
嘉苗難殖而穢草易生如是身田衆
苦易集而虛樂難生又人於苦中先
起樂倒後生貪著樂若少實不名為
倒如常我淨少實亦无樂亦如是俱
顛倒故又人於辛苦中而生樂心如
擔重易肩故知无樂又經中佛說當
觀樂是苦觀苦如箭入心不苦不樂
當觀无常念生念滅若定有樂不應
觀苦當知凡夫於苦取樂是故佛說
隨凡夫人生樂相處汝當觀苦又此
三受皆苦諦攝若實是樂苦諦云何
攝又苦為真實樂相虛妄何以知之
以觀苦心能斷諸結非樂心也故知
皆苦又一切万物皆是苦因猶如怨
賊怨賊二種或即能為苦或初雖軟
善後則害人万物亦亦或初便生善

或後反為害故知皆苦又衆生得欲
无厭如飲鹹水不足故苦又无所求
欲乃名為樂求故名苦不見世間有
无求者故知无樂又一切衆生身苦
心苦常隨逐故知身為苦又身如獄
常有騎鑠何以知之以滅此身乃名
解脫騎鑠故苦又一切物漸漸次第
皆可鄙惡如地獄等身冬夏等時小
兒等根知寒暑等相待後皆憎惡當知
皆苦又身多怨賊謂毒蛇五拔刀
賊詐親善賊及空聚落壞聚落賊大
河以岸種種諸苦皆常隨逐故知皆
苦又知衆生身諸苦隨逐謂生苦老苦
痛苦死苦愁惱會苦愛別離苦違願
等苦常與相隨故故身為衆苦之聚
又以有身故則有我所及貪著等諸
憂惱集故知身為衆苦因緣又亦五
道衆生行四威儀皆无有樂所以者
何如經中說色是苦受想行識是苦
苦色生行當知即是老病死等諸衰惱
生受想行識亦復如是又身常怨務
以身三惡造作衆事造作衆事皆名
身苦又諸賢聖以身盡為悅若實為

樂云何失樂而生歡悅故知皆苦也
壞苦品第八十

問曰汝雖以多因緣明苦而人猶貪
樂隨得所欲以為樂答曰是先已答
凡夫倒故於苦取樂又癡惑所害云
何可信雖得所欲亦應觀苦所以者
何是皆无常壞時生苦如經中佛說
天人愛色樂色貪色是色壞時生大
憂苦受想行識亦復如是以壞敗故
當知亦苦又人受虛妄樂便生貪著
以貪著因緣生守護等過故當觀樂
甚於苦也又樂為苦門以貪樂故從
三毒起不善業墮地獄等受諸苦惱
當知皆以樂為根本又一切合會皆
別離相離所愛時深受諸苦不由不
愛故知樂者甚過於苦又樂具之生
皆為欺誑衆生今墮諸苦如食野禽
為魚沉餌皆以取故樂物亦然故應
觀苦又於樂受中得少味故獲无量
過猶如魚獸所味至寡其患甚多故
應觀苦又樂受是煩惱生處所以者
何以貪身故則欲所須欲因緣故恚
等煩惱次第而生又樂受是生死根

本所以者何因樂生愛如經中說愛
為苦本又一切衆生有所造作无不
為樂故名苦本又樂受難捨甚於桎
梏又生死中貪樂所縛所以者何以
貪樂故不脫生死又此樂受常能生
苦求時欲苦失時憶苦得時无厭如
海吞流是亦為苦又樂受是不疲倦
因所以者何衆生求樂因時雖經驗
難以為樂故心不懈倦是故智者應
當觀苦又樂受名起諸業因所以者
何以貪樂故能起善業為現樂故起
不善業亦是一切受身之因所以者
何取樂生愛愛故受身又樂受與涅
鰌相違所以者何衆生貪著生死樂
故不樂泥洹又未離欲者愛此樂受
愛因生苦故知樂受是衆苦本又經
中說二求難斷一謂得求二謂命求
求隨意諸欲是名得求求得壽命受
此諸欲是名命求此二求皆以樂受
為本是故智者難斷應斷謂能如實
觀樂受相又樂受味亦能染汙未得
離欲大智人心以難斷故甚於苦受
又樂受味是貪等因若无樂受則无

所貪又樂受味真智能斷所以者何
世間諸智要取上地味能捨下地故知
樂受甚過於苦又衆生心縛在生處
乃至畜生亦貪惜身當知皆以樂受
味故是故應觀樂受為苦

辯三受品第八十一

問曰已知一切皆苦今以何差別故
有三受答曰即一苦受以時差別故
有三種能惱害者則名為苦既惱害
已更求異苦以遶先苦以願求故大
苦暫息今時名樂憂喜不了不願不
求今時名為不苦不樂問曰不苦不
樂不名為受所以者何苦樂可覺不
苦不樂不可覺故答曰是人為三觸
所觸謂苦觸樂觸不苦不樂觸以有
因故當知有果如人熱極得冷觸覺
樂得熱觸覺苦得不冷不熱觸覺不
苦不樂故知有此不苦不樂汝意或
謂不苦不樂觸中不能生受是事不
然所以者何人覺此觸不冷不熱覺
知所緣即名為受云何言无又緣有
三差別怨親中人於親生喜於怨生
憂於中生捨故知想分別故有此三

受以緣別故起此三想又緣有三種
為益為損或俱相違有樂不樂有俱
相違亦有貪處瞋處癡處有喜不喜
有俱相違有福果罪果有不動果是
諸緣中隨生三受故知有此不苦不
樂受又可適心處是名樂受違逆心
處是名苦受不逆不順名不苦不樂
受又世八法得失毀譽稱譏苦樂九
夫於失等四法違逆其心於得等四
法以為可適必當應有離欲聖人能
俱捨者捨名不苦不樂受是故非无
問曰若以觸等因緣故有三受者則
一切心行皆名為受所以者何所有
心行在於身中皆是苦樂不苦不樂
答曰如是一切心行皆名為受所以
者何經中說下八意行是中但是一
意有十八老別謂六喜行六憂行六
捨行以想分別故有苦分樂分捨分
故知一切心行无非受也又經中說
諸受皆苦故知心行在於身中皆名
為苦又說若色生即是苦生云何色
名為苦以苦因故故知緣及諸根但
能生苦是故一切心行皆名為受以

行苦故一切諸行應觀是苦以壞苦
故應觀樂受為苦苦即苦是三種苦
皆從衆緣和合故生念念滅故聖人
觀苦是故一切心行皆名為受問曰
无漏諸受亦是苦耶答曰亦苦所以
者何无漏諸受聖人亦次第捨從初
禪來乃至證一切滅是皆有苦又有
漏禪樂无漏禪樂有何差別隨有漏
禪以何因故苦無漏諸禪亦以此苦
又若聖人住无漏心深厭一切故无
漏心生則深生厭患如瞎入目凡夫
不知皆以苦為樂聖人智深妙故厭
離有頂甚於餘人厭患欲界故无漏
苦喻於有漏又諸聖人得无漏心但
向涅槃所以者何是人尔時明見一
切有為法苦若无漏受樂則應喜樂
不應復生向泥洹心問曰若諸心行
皆名受者云何別有諸心等法答曰
即是一受緣中行異故有差別諸心
等法亦行緣異但識緣時是行名心
此等如先說是一切法在身中時有
利益等諸差別故故名為受又多以
心策起煩惱尔時名受如經中說樂

食使苦受中瞋使不苦不樂受
受元明便是故想分別緣中喜等法
名受所以者何是時能生諸煩惱故
問曰若一受中三煩惱使何故定
純樂受中貪使答曰苦受中不應貪
使礙一切處使以癡力故於苦中生
樂想不知見事故得苦生瞋不苦不
樂受細故不覺貪瞋所以者何是人
於此中不生苦樂想故不知見事故
但生癡使又於捨緣中若貪瞋不行
凡夫於中謂能勝緣是故佛言汝不
勝此緣以未覺故貪瞋不行如經中
說凡夫所有色中生捨皆依止色若
勝此緣於我增益若作損減還生貪
瞋故知未勝緣又不苦不樂受其相
寂滅如无色定以寂滅故煩惱細行
凡夫於中生解脫想是故佛說此
中有元明使又未覺緣故苦樂不了
若知此緣苦樂則了今時則生貪瞋
問曰若覺此緣則生苦樂相是故但
應有苦樂受答曰是人有時於此緣
中不生樂心不生苦心是故不但有
苦樂但知先說皆是苦而有三苦問

曰汝言覺知此緣還生樂想云何覺
知不可以无明覺知答曰是人於此
緣中先取相故於此緣中若无明使若
貪瞋使問曰但於苦樂中生疑如經
中說是人於諸受不如實知集滅味
過出等以不知故於不苦不樂中說无
明使使是故但於苦樂中起无明使
非不苦不樂中答曰此經自說於諸
受不如實知集滅味等故不苦不樂
中无明使使問曰雖有是說此義不
然云何於苦樂不知集滅等故不苦不
樂受中无明使使所以者何於餘事
不知餘事中使是故此經應如是說
是人於不苦不樂受中不知集等故
不苦不樂受中无明使使若不苦不
樂受中无明不使答曰是人於不苦
樂想故生不苦不樂心若以邪智取
相則生樂心若取上地樂味則生苦
心是故經中說諸受多語所以者何
一切諸受皆无明所使是不苦不樂
受隨時故有三種若別又苦未通達
苦集等亦時於苦受中生樂想亦生

不苦不樂想是故說不知諸受集等
故无明使使但不苦不樂受中多无
明使使

問受品第八十二

問曰經中說是人受樂受時如實知
我受此樂受如實知何受耶過去未
來受不可得受現在受不得自知答
曰此經意說人受是故无過又樂等
受來在身以意能緣故亦无咎又於
樂具中說樂等名世間亦有因中說
果故又是人先受樂受然後取相故
名受樂受時如實知問曰為以受者
故名受可受故名受若以受者名受
則受與樂等異而經中說樂受苦受
不苦不樂受若以可受名受誰受之
者以受故名受答曰於緣中說樂如
火苦火樂是故以覺知緣故名為受
樂又衆生受此受故名可受為受問
曰衆生不名為受經中說受為受答
曰名義如有相則有作假名中有
相是苦樂不苦不樂在身則心能覺
故說受為受問曰經中說諸受中順
受觀行者尔時云何生苦樂不苦不

樂相是人余時不皆生苦相耶答曰
是人未得一切皆苦但憶念三受問
曰若用意識修四念處云何說身樂
答曰於一切受中應如是繫念是身
樂是心樂又修念處時身中生樂相
繫念是中故名身樂問曰若一切受
皆是心法何故說身受答曰為外道
故說外道謂諸受依神故佛說諸受
依止身心問曰何者是身受答曰因
五根所生受是名身受因第六根所
生受是名心受問曰是受云何名垢
云何名淨答曰諸煩惱名垢是煩惱
所使受是名為垢煩惱所不使受是
名為淨問曰云何苦受名淨答曰斷
煩惱人苦受是名為淨又與煩惱相
違苦受是名為淨問曰已說垢淨何
故更說依貪欲出貪即煩惱出即是淨
答曰先說垢今更別說貪為垢因如經
中說有垢喜有淨喜有淨中淨喜垢
喜者因五欲生喜淨喜者謂初禪喜
淨中淨喜謂二禪喜若受但為泥洹
是名依出是故更說問曰五根中何
故苦受樂受各分為二而捨受不耶

答曰憂喜要以想分別生苦樂不必由想分別捨受想分別微故不為二問曰第三禪中意識所受何故名樂不說喜耶答曰是樂深厚遍滿身心故名為樂喜但能遍心不能遍身故三禪中佛著別喜說身受樂問曰是三受中何者能生深厚煩惱答曰有論師言樂受能生所以者何先已說壞敗等因緣受大苦故又論師言苦受能生所以者何衆生為苦所逼以求樂故深起煩惱又種種樂少苦能勝如人具足受五欲時蝱蚋所侵則生苦覺色等五欲樂不如是又如存百子樂不如喪一子苦又生死中苦受相多樂受不尔所以者何多有衆生在三惡趣生天人少又不須加功自然得苦加功求樂有得不得猶如田中穢草自生嘉苗不尔又因苦受起重罪業所以者何苦受中有瞋使經中說瞋為重罪又論師言不苦不樂能生所以者何是有癡使癡是一切煩惱根本又此受細微是中煩惱難覺知故又此受是衆生本性苦樂

為客又此受遍在三界餘二不尔又此受是長壽因貪此受故壽八万大劫久受苦相諸陰又此受與泥洹相違所以者何是中生寂滅相泥洹相故不復能得真實泥洹又此受以聖道能過如說因離性得解脫苦受樂受以世間道亦能得過又此受窮生死邊斷相續時斷是故能生深厚煩惱五受根品第八十三

問曰樂根為在何處乃至捨根在何處耶答曰苦樂在身隨所得身乃至四禪餘三在心隨所得心乃至有頂問曰如經中說憂根初禪中滅喜根三禪中滅樂根四禪中滅捨根滅盡定中滅是故汝說不然答曰若汝信此經者則苦根應在初禪而汝法中初禪實无苦根是故不應信此經也問曰色无色界深修善法應无憂苦答曰三界皆苦上二界中雖无慮苦亦有微苦何以知之四禪中說有四威儀隨有威儀皆應有苦又色界有眼耳身識此識中所有受名為苦樂從一威儀求一威儀故知有苦又經

中明色有何味所謂因色生樂生喜
色中有何過謂所有色无常苦敗壞
相色界有色故有味心有過心故有
苦樂又行者於諸禪定亦貪亦捨必
以樂受因緣故貪苦受因緣故捨故
知有苦樂也又佛說聲等是初禪刺
覺觀是二禪刺乃至非想非无想處
有想受刺刺名苦義故知一切有苦
又一切五陰皆名為苦正以惱害為
苦如欲界受惱害故苦上二界受亦
有惱害何故非苦如欲界說病等八
行色无色界同說八行何故无苦又
色界說光明優劣故知色界業亦老
別業老別故必應當有得苦報業及
經說此中有嫉如等煩惱如有梵天
語諸梵言此處是常沒等勿謂瞿曇
沙門亦有梵天來難問佛又經中說
入第四禪斷不善法又經中亦說是
中有邪見煩惱是等煩惱即是不善
應得苦報何故无苦又論師說一切
煩惱皆是不善是中云何无苦受耶
入經中說諸天人愛色樂色貪色著
色是諸天人愛樂貪著色故是色敗

壞則生憂苦乃至識亦如是故知一切未離欲人皆有憂喜又愛緣生喜離此愛緣必生憂悲九夫無智何能有力得所愛緣而不生喜失不生憂如經中說唯得道者將命終時无憂喜色故知一切凡夫憂喜常隨又佛自說不憂不喜一心行捨是應羅漢功德又六捨行唯聖所行非凡夫也凡夫或時行捨皆以未能知見緣故如經中說凡夫色中所有捨心皆依止色貪色不離故知凡夫无捨心也又經中說樂受中貪使若彼无樂受貪何處使汝意或謂不苦不樂中貪使使經无說處又上地中轉寂滅樂大利身心如說是天一坐千劫若苦行者於諸威儀不能久住如經中說安坐七日受解脫樂又是中捨樂第一如經中說捨者受樂故知一切地中皆有樂也汝意或謂捨受樂異是事不然所有利益事來在身則名為樂是故捨樂不異受樂問曰若上界定有苦樂憂喜云何得與禪經相順答曰此經違害法相若捨何咎又此

中樂行寂滅不善不能發起麤貪麤
恚是故說名无苦樂又此中苦樂細
微不了无有刀杖等苦喪親等憂是
故名无如說色界无寒无熱是中亦
有四大云何當言无寒無熱耶如說
三禪衆生一身一想是中亦有光明
覺別如說若行禪者不能善除睡眠
戲調則光明不淨又少智人名为无
智又如世人以食中少鹹名为無鹹
如是彼中憂喜不了故名无又汝
等說彼中无覺佛經中說想因緣覺
是中有想云何無覺故知覺法乃至
有頂為麤覺故說二禪滅是故上二
界中亦有苦樂等受陰竟

苦諦聚行陰論中思品第八十四

經中說思是行陰問曰何等為思答
曰願求為思如經中說下思下求下
願問曰以何故知求名為思答曰經
中說作起故名為行受陰作起是名
求如經說作起皆依於愛又經中說
如一束麦置四衢道中六人來打有
第七人復更來打比丘於汝意云何
是為熟不熟已世尊佛言癡人亦尔

常為六觸入之所打如是打時復思
後身是為至熱當知求即是思又說
意思食應觀如火聚火何所喻是人
求後身後身如火常生諸苦故又經
中說我即是動處亦是戲論作起依
愛隨有我處則有動念戲論作起依
愛若作起法說名依愛當知求即是
思又說若小兒從生習慈能起惡業
思惡業不不也世尊是義名求欲造
惡業又說業者若思思已是中思是
意業思已身口業思已名為求已
又和利經中說尼延子斷冷水受熾
水死時求冷水竟不得而死生意著
天是則以思冷故生故知求即是思問
曰汝言求是思者此是愛相非是思
也所以者何有因有緣經中說癡人
所求即是愛也又大因經中說因愛
故求等又經中說苦者多求樂者不
求又說若人欲行五欲欲即是求又
說愛因緣取先求後取求即是愛是
故汝以求為思是事不然又汝言願
是思者是亦不然所以者何和利經
中說不思造業業則不重不思名不

先知世間亦以知為思如言云何智者能為是事誰有思者當作是事此語義名智者故知知即是思答曰願名為集欲分願名思如人願言我未來世得如是身問曰若欲分願是思者則无无漏思又思為愛因如經中說若知見意思食即知見斷三愛故知思是愛因答曰汝言无无漏思我不說有无漏思所以者何作起行相故名為思无漏法无起作相故思是作起非滅法也又汝言思是愛因是亦不然所以者何思為愛果亦是愛分非愛因也以果斷故說因斷謂意思食斷故三愛斷行等因緣眾皆以是答故知愛分是思愛有二種有因有果因名愛果為求求即是思問曰若因時名愛果時名思則思非愛分所以者何若法在因相異在果相異故知思非愛分如有因有緣經中說癡人求即名為愛愛者所作即名為業是故思墮業相故與愛異若人貪此事故求是事是故從貪生求求即是思是故貪為思因答曰我先

說愛分是思愛分即是愛但愛初起名貪貪已名求又汝言願者是事不然所以者何願是思分先願名業後業迴向問曰思與意為一為異答曰意即是思如法句中說惡心所作所說皆受苦果善心亦尔故知意即是思若意非即是思何者為意業意業名意行緣中是故思即是意雖摠相說意行名思而思多在善不善中說是思有衆多分若人為他衆生求善求惡尔時名思若求未得事尔時名求若求後身尔時名願故知一思以種種名說

觸品第八十五

識在緣中是名為觸以三事和合名觸是非觸相所以者何根不到緣是故根緣不應和合以此三事能取緣故名為和合問曰別有心數法名觸所以者何十二因緣中說觸因緣受又說觸為受想行等因若法无者云何為因故知有此心數法名為觸又六六經中說六觸衆又經中說應觀无明等觸若說成假法諸因不應復

別說假法又經中有二種觸一三事
和合觸二三事和合故觸故知觸有
二種一有自體二是假名如日珠今
真三事異火月珠異水地等異牙如
是觸異眼等有何各耶又如諸比丘
和合不異比丘諸陰和合不異諸陰
二木和合不異二木二手和合不異
二手衆病和合不異衆病觸亦如是
不異眼等復有何各答曰我先說心
能取緣今時名觸是故心時為因識
生然後受等法生六六經中亦說今
時名觸是有道理又我等不受此二
種觸常言三事和合名觸設復有是
二種觸經違法相故亦應棄捨是觸
引經非因又若是觸異如水火者作
亦應異而實不見別有異作故知此
觸不異三事又若觸是心數則與餘
心數異所以者何觸是諸心數緣而
觸非觸緣以生異故非心數法問曰
以觸勝故觸緣心數非觸緣觸如受
緣受非受緣受答曰觸有何勝相而
餘心數尤應說其相而實不可說是
故非因受是初時受是後時故受緣

受非愛緣受又若觸是別心數法應
說其相而實不可說當知不異又佛
於異法中亦說觸名如說若有苦惱
未觸人身又說受樂觸不放逸受苦
觸不壞此於受中說觸名字又佛語
箭毛鬼言汝觸庶澁不可近身如世
間說火觸是樂亦說觸為食亦言手
觸此等皆於身識所知事中說觸名
字又餘處說盲不觸色亦於色等緣
中說觸名字是觸語不定故非別有
此心數法若說觸是心數則與觸相
相違所以若何佛說三事和合故名
觸故知實无別心數法若法來在身
皆名為觸又隨能與受等心數作因
余時與名為觸

念品第八十六

心作發名念此念是作發相故念念
能更生異心又說念相能成辦事如經
中說若眼內入不壞色外入在現前
是中若无能生異心念者則眼識不
生問曰諸識知皆以念力生不答曰
不也所以者何諸識知生不必定或
以作發力生如強除欲等或以根力

故生如明目者能察毫端或以緣力
故生如遠見燈不見其動或善習故
生如工巧等或以諦取相故生如所
著色或法自應生如劫盡時禪或以
時節故生如短命衆生惡心或以生
處故生如牛羊等心或隨身力故生
如男女等心或隨年故生如小兒等
心或以疲倦故生或以業力故生如
受諸欲或以定力故生如繫心一處
知識增長或以畢定故生如次無尋
道必生解脫或以久厭故生如厭辛
苦則思甜味或隨所樂故生如對色
等或樂觀色不喜聽聲青等亦亦或
以細軟故生如毛入目則生苦心餘
慶不然或以苦滅故生如除目患則
食得味或以滅障故生如除欲等則
知其過或漸次故生如因下生中因
中生上或隨所偏故生問曰若一切
知識皆次第相屬何故說无能生異
心念耶答曰為外道故外道等說神意
合故知識生為破此語示諸知識屬
次第緣故如是言若無能生異心
念者知識不生所以者何以次第緣

故則知識有因二而生又隨所偏
處一一識生譬如伐樹隨傾而倒又
先說諸識不一時生以是因緣故知
諸識一一次第生又諸識法應次第
而生不待神意和合如外物根莖枝
葉華實次第而生內法亦如是一一
知識次第而生是念二種一正二邪
正謂順理如說正問正難是名可答
有理難問又問諸法實相无常性等
是名為正又隨所能成故名為正故
知隨順道念真實念等名為正念又
隨人時念名為正念如多欲人不淨
觀為正念心沒時發相為正念與此
相違名為邪念正念能生一切功德
邪念能起一切煩惱

欲品第八十七

心有所須是名為欲所以者何經言
欲欲以須諸欲故名欲欲又經中說
欲為法本以欲求故得一切法故名
法本又說若諸比丘深欲我法法則
久住若一心所須名為深欲又如意
足中言欲三昧精進三昧心三昧思
惟三昧隨心所須名欲是欲法以精

進助修集定慧從此四事所須皆得名如意分又說汝欲飛去有一比丘常好讀誦是人修禪得阿羅漢不復讀誦有天問言汝常好誦今何故不誦比丘言我本未離欲故須欲經書今離三界不復須也所有經書禪定智慧聖人皆說是可捨法故知以須為欲因所須故貪於諸欲是名貪欲喜品第八十八

若心好樂是名為喜如說衆生性類相從喜惡隨惡好善從善是名為喜問曰性不名喜所以者何佛知衆生種種諸性是性智力知種種喜是欲智力故知性喜各異答曰久修集心則名為性隨性生喜是故知久集心名性智力智隨性生喜名欲智力故說衆生隨性相從長集惡心則好喜惡久集善心則喜樂善若寒者喜熱是現在因緣不從性生是為性喜差別

信品第八十九

必定是信相問曰必定是慧相必定名斷疑是名慧相答曰未自見法隨

賢聖語心得清淨是名為信問曰若然者自見法已不應有信答曰然阿羅漢名不信者如法句中說不信者不知恩者名為上人又經中說世尊我於是事隨佛語信若自見法心得清淨是名為信先聞法後以身證作如是念此法真實諦不虛誑心得清淨是名為信在四信中譬如病人先信師語服藥老病然後於師生清淨心是名為信是信二種一從癡生一從智生從癡生者不思善惡於富蘭那等惡師所生淨心從智生者如四信中於佛等生淨心是信三種善不善无記問曰是不善信即是煩惱大地中不信法非是信也答曰非不信法信是淨相是不善信亦是淨相若不尔則不善受不應名受而實不然故有三種差別若信在根數隨順解脫在三十七品則定是善勤品第九十

心行動發是名為勤常依餘法若憶念若定於中發動一心常行是名為勤勤有三種善不善无記若在四正

對中是名為善餘不名善行者若信不善過患善法利益然後生勤為斷不善集善法故故次信根說精進根是勤入善法中名曰精進能為一切利益之本以此精進助憶等法能得大果如火得風多所焚燒

憶品第九十一

知先所更是名為憶如經中說久遠所更能憶不忘是名為憶問曰此憶在三世中所以者何經中說憶一切皆宜又此憶在四憶處是四憶處亦三世緣何故但說緣過去耶答曰此言皆宜非為三世若心掉沒則憶隨二處是名通行汝言四憶處三世緣者是中慧能現在緣非是憶也是故如來先說憶名解則說慧問曰云何異識所更異識能憶答曰憶法如是於自相續正滅法中即生異識還自能緣又知識法亦異識所更異識能知如眼識識色意識能知又他人所知更他人能知如諸聖人乃至宿命餘身所更憶力故知問曰若知先所更名為憶者今識等法皆應名憶所以

者何是法亦行先所更故答曰識等
法亦說是憶如佛語薩遮尼延子言
汝憶本事當答又說若憶先戲樂則
煩惱發故識等法憶本事故亦名為
憶是憶從取相生隨法取相是則憶
生異則不生定慧定慧品中當說
覺觀品第九十二

若心散行數數起生是名為覺又散
心中亦有麤細麤名為覺以不深攝
故名麤心如經中說佛言我行有覺
觀行是故初禪未深攝故名有覺觀
散心小微則名為觀是二法者遍在
三界以是心之麤細相故又散亂心
名為覺觀以此相故應一切處又未
現知事以比智知思量應今不今是
名為覺是故思量未現知事故有正
覺邪覺之名離分別思量則名正見
是三種知邪覺是顛倒思惟謂无常
中常等正覺是未得真智以比相知
是行者在達分善根中是說名忍如
是等餘順道比知名為正覺是中若
離憶相分別名現在知於此覺中思
惟等量以此因緣故如是此因緣故

不如是是名為觀問曰有說覺觀在一心中是事云何答曰不然所以者何汝等自說喻如打鈴初聲為覺餘聲為觀又如波喻塵者為覺微者為觀是時方異故不應一心又五識無分別故无有覺觀

餘心數品第九十三

若不行善或邪行善名為放逸无別一法名為放逸也尔時心行名為放逸與此相違名不放逸若善心行名不放逸亦无別法又心隨不善名為放逸隨順善法名不放逸善根者不貪不恚不癡以思量為首能无貪者名為不貪以慈悲為首不生忿怒是名不瞋以正見為首不謬不錯是名不癡元一別法名為不貪有人言无貪名不貪是事不然所以者何无貪名无法无法云何與法為因無瞋無癡亦如是又與三不善根相違故但說三憍慢等亦應是不善根以略故說三不善根不善品中當說无記根者有人說四謂无記愛見慢无明有人說三愛无明慧是非佛所說隨無

記心何因緣生名此因緣為无記根
又身口業多從无記心起故无記心
名無記根心行時能令身心安靜除
滅麤重尔時名徭種種心時名捨若
諸受中不了心行名捨諸禪中離苦
樂生放心行名捨七覺中不沒不動
平等心行名捨離憂喜得平等心名
捨四无量中離憎愛心名捨如是隨
種種法相違故則有无量心數差別
成實論卷第六

甲辰歲高懸國大藏都監奉
勅彫造

成實論卷第七

頁

訶梨跋摩造

毗婆沙三藏鳩摩羅什譯

不相應行品第九十四

心不相應行謂得不得无想定滅盡
定无想定命根生滅住異老死名衆
句衆字衆九夫法等得者諸法成就
為衆生故有得衆生成就現在世五
陰名為得又過去世中善不善業未
受果報衆生成就是法如經中說是
人成就善法亦成就不善法問曰有
人言過去善不善身口業成就如出
家人成就過去戒律儀是事云何答
曰是皆成就所以者何經中說若人
為罪福即是已所有二事常追其身
猶影隨形又經中說殃福不朽謂能
得果若不成就罪福業者不應得果
則失諸業問曰過去律儀不應成就
所以者何汝言過去法滅未來未有
現在不能常有善心云何成就戒律
儀耶答曰是人現在律儀成就非過
去也如以現染故染如是以現在戒

故名為持戒不以過去但以先受不捨故名成就過去問曰有論師言衆生成就未來世中善不善心是事云何答曰不成就所以者何未作業口得故是故未來不成就名為得无別有心不相應法名為得與此相違名為不得亦无別有不得法也无想定者无此定法所以者何凡夫不能滅心心數法後當說是心心數法微細難覺故名无想无想處亦如是滅盡定者心滅无行故名滅盡无有別法猶如泥洹命根者以業因緣故五陰相續名命是命以業為根故說命根生者五陰在現在世名生捨現在世名滅相續故住是住變故名為住異非別有法名生住滅又佛法深義謂衆緣和合有諸法生是故无法能生異法又說眼色等是眼識因緣是中不說有生是故无生无咎又說生法等一時生若法一時生即滅是中生等何所為耶應思是事又十二因緣中佛自說生義諸衆生處處生受諸陰名為生是故現在世中初得諸

陰名牛亦說五陰退沒名死亦說諸
陰衰壞名老无別有老死法名衆者
從字生名如言某人隨字成義名句
諸字名字有人言名句字衆是心不
相應行此事不然是法名聲性法入
所攝問曰凡夫法是心不相應行是
事云何答曰凡夫法不異凡夫若別
有凡夫法亦應受別有瓶法等又數
量一具合離好醜等法皆應別有外瓶
事中說瓶異瓶法異因瓶法知是瓶
色異色法異是事不然所以者何法
名自體若汝謂凡夫法異則色自无
體應待色法故有是事不然是故汝
不深思故說別有凡夫法有諸論師
習外典故造阿毗曇說別有凡夫法
等亦有餘論師說別有如法性實際
因緣等諸无為法故應深思此理勿
隨文字若諦聚竟

集論聚竟論中禁相品第九十五

論者言已說苦諦竟集諦今當說集
諦者諸業及煩惱是業有三種身業
口業意業身業者身所作名身業是
業三種棄命等不善起迎礼拜等善

斷並等无記問曰若身所作名身業
若瓶等物亦應是身業身所作故答
曰瓶等是身業果非是身業因果異
故問曰不應有身業所以者何身所
動作名為身業有為法念念滅故不
應有動答曰是事念念滅品中已答
所謂法於餘處生時損益他是名身
業問曰若尔者身即身業以餘處生
故非身所作名為身業答曰身是作
業之具身於餘處生時集罪福名為
業是故身非業也問曰集罪福是无
作身作云何答曰身餘處生時有所
造作名為身作問曰是身作或善或
不善而身不然是故非身所作答曰
隨心力故身餘處生時能集業是故
集名善不善非直是身口業亦尔非
直音聲語言以心力隨音聲語言所
集善惡是名口業意業亦如是若決
定心我煞是衆生今時集罪福亦如
是問曰如從身口別有業意與意業
為即為異答曰二種或意即意業或
從意生業若決定意煞衆生是不善
意亦是意業是業能集罪勝身口業

若未決定心是意則與業異問曰已知作相從作生異集業何者為相答曰是即名无作問曰但身口有无作意无无作答曰不然所以者何是中无有因緣但身口業有无作而意无无作又經中說二種業若思若思已思即是意業思已三種從思集業及身口業是意業取重後當說從重業所集名無作常相續生故知意業亦有无作

無作品第九十六

問曰何法名无作答曰因心生罪福睡眠悶等是時常生是名无作如經中說若種樹園林造井橋梁等是人所為福晝夜常增長問曰有人言作業現可見若布施禮拜煞害等是應有无作業不可見故无應明此義答曰若无无作则无離煞等法問曰離名不作不作则无法如人不語时无不語法生如不見色時亦无不見法答曰因離煞等得生天上若无无法云何為因問曰不以離故生天以善心故答曰不然經中說精進人隨壽得福

多欲久受天樂若但善心云何能有
多福是人不能常有善心故又說種
樹等福德晝夜常增長又說持戒堅
固若无无作云何當說福常增長及堅
持戒又非作即是煞生作次第煞生
法生然後得煞罪如教人煞隨煞時
教者得煞罪故知有无作又意无成
律儀所以者何若人在不善无記心
若无无心亦名持戒故知尔時有无作
不善律儀亦如是問曰已知有无作
法非心今為是色為是心不相應行
答曰是行陰所攝所以者何作起相
名行无作是作起相故色是惱壞相
非作起相問曰經中說六思衆名行
陰不說心不相應行答曰是事先以
明謂有心不相應罪福問曰若无作
是色相有何咎答曰色聲香味觸五
法非罪福性故不以色性為无作又
佛說色是惱壞相是无作中惱壞相
不可得故非色性問曰无作是身口
業住身口業則是色答曰是无作但
名為身口業實非身口所作以因身
口意業生故說身口意業性又或但

從意生无作是无作云何名色性又
無色中亦有无作無色中云何當有
色耶問曰何等作能生无作答曰從
善不善作業能生无作非无記以力
劣故問曰幾時從作生无作答曰從
第二心生隨善惡心強則能久住若
心弱則不久住如受一日戒則住一
日如受盡形則盡形住
故不故品第九十七

問曰經中說故作作業不故作作業云何
名故不故耶答曰先知而作名為故
作與此相違名不故作問曰若不故
作不名為業答曰有是業但心故作
業則有報又決定心作業名故不決
定心作名不故如卒語名不故不卒
語是名故如經中說汝有過失我當
數若卒語我則不數乃至三問若先
无作心而作如人行時踐踏煞虫是名
不故是不故業以不集故不能生報
業有四種有作不集有集不作有亦
作亦集有不作不集作不集者如作
煞等業後則心悔作施等業後亦心
悔又起作業心不復憶是名作非集

集不作者若他作然等則心生喜他作施等心亦生喜亦作亦集者若作然等罪施等福亦心生喜不作不集者亦不作亦不生喜於是中亦作亦集是必受報如經中說若業亦作亦集是業必受果報是故作集業若現受報若生受報若後受報問曰若故作集業必受報者則无解脫答曰業雖故作得真智故不復更集譬如焦種不能復生問曰佛說兩經中說有人造地獄報業現世輕受答曰若重惡業能現輕受何故不能令都盡耶若人不能具修真智則惡業得便故現在世少受果報問曰阿羅漢雖具修真智亦受惡報答曰深修善法則障不善是故若人於百千世集戒等善業則不善業不能得起猶如諸佛一切智人餘人不能如是故為不善業所得便故阿羅漢雖具修真智以宿業故亦受惡報問曰經中亦說佛受謗等不善業報答曰佛一切智人无惡業報以斷一切不善法根本故但以无量神通方便現為佛事不可

思議如增一阿含中說有五事不可思議業有二種定報不定報定報業者若多若少必當受報不定業者可令都盡問曰云何名定報業何等是不定報業答曰經中說五逆罪是定報業問曰但五逆罪是定報業更有餘耶答曰餘業中亦有定報分但不可得示或以事重故有定報如於佛及佛弟子若供養若輕毀或以心重故有定報如人以深厚纏煞害虫蟻重於煞人如是等餘業亦有定報問曰若五逆罪可令薄者何故不能使都盡耶答曰此罪法亦不可都盡如須陀洹雖至懈怠不到八生又五逆罪以堅重故不可都盡如王法中有重罪者可得令輕不可全捨

輕重罪品第九十八

問曰經中說有輕重罪業何謂輕重答曰若業能得阿鼻地獄報是名重罪問曰何等業能得此報答曰若業破僧必受此報所以者何別離三寶令僧寶離佛寶亦尋法寶又生上邪見故能起是業亦深嫉恚佛故起此

業亦久集惡性深貪利養故起此
業又此人說非法是法時障多衆生
行諸善法故名重罪問曰但破他罪
得阿鼻地獄報更有餘耶答曰餘業
亦有若言无罪无福供養父母及諸
善人无有果報是等邪見亦得此報
又使他人墮此邪見令多衆生造諸
惡故亦受此報又能作如是邪見經
書如富蘭部等諸邪見師害正見故
開多衆生為惡因緣又謗賢聖罪亦
得此報如說八万四千歲一脅受苦
又如法句中說聖人以法壽以此法
教化鈍根依惡見違逆如是語如刺
竹結實則自害其形是人墮地獄首
下足在上以惡心惡口誹謗賢聖者
是人墮十万尼羅浮地獄三十六及
五阿浮陀地獄又斂生等若事重心
重是罪亦墮阿鼻地獄與重相違是
名為輕於炙炙等諸淺地獄畜主
餓鬼及人天中受不善報是名輕罪
大小利業品第九十九

問曰經中說有大小利業何者為大
利業答曰隨以何業能致阿耨多羅

三藐三菩提是名寧大利報業次業
能得辟支佛道次業得聲聞道次
業得有頂報壽八万大劫是生死中
寧大業報次業得无所有處壽六万
劫如是次第乃至梵世壽命半劫次
欲界他化自在天受天數万六千歲
乃至四天王受天數五百歲如是人
中四天下各隨業受報如是畜生餓
鬼地獄亦有小利業問曰何等業能
得阿耨多羅三藐三菩提等荅曰檀
等六波羅蜜具足能得阿耨多羅三
藐三菩提從此善業次第轉薄得辟
支佛菩提轉薄得聲聞菩提若行增
上四无量心得生有頂行四無量次
第轉薄次生下地行四无量心小轉
薄及隨定戒因緣故生色界以布施
持戒修善因緣故生欲界是施等業
隨福田厚薄故有差別若於諸佛福
田中行是則寧勝次於辟支佛等福
田中行次第轉少問曰為智福田勝
斷福田勝荅曰若智能達法相謂必
竟空此則為勝所以者何如佛以智
故於弟子中勝不以斷故如雜藏中

說若掃僧房地如一閻浮提不如掃
佛塔猶如一掌處有一切智慧皆為
斷故若諸菩薩久處生死皆為善斷
善斷者謂自斷結亦斷衆生是諸結
等以智漸漸斷故知智慧福田於斷為
勝問曰若利根須陀洹鈍根斯陀含
是二福田何者為勝答曰利根者勝
非鈍根也問曰此語不然如經中說
供養百須陀洹不如供養一斯陀含
又說綈裨害未貪欲穢心是故施無
欲人應得福多斯陀含能薄三毒須
陀洹未何故言勝答曰是經名不了
義何以知之即此經中說施畜生得
百倍利而實施鵝鳥等所得果報勝
施外道五神通人是故此經應辯其
義此經從多故說除利智慧人須陀
洹以智力故雖受諸欲亦名福田非
斷欲凡夫乃至能得有頂定者有多
聞智在達分中尚勝非有頂定不通
達分又弥勒菩薩雖未得佛為阿羅
漢之所礼敬又但能空發菩提心者
以為羅漢所敬如一沙弥擔持衣鉢
逐阿羅漢行是沙弥發无上心阿羅

漢即取衣鉢自擔隨其後行如喻中
廣說故知智慧福田為勝

三業品第一百

問曰經中說三業善不善无記業何
等是善業答曰隨以何業能與他好
事是業名善是善業從布施持戒慈
等法生非洗浴等問曰何名為好答
曰令他得樂是名為好亦名為善亦
名為福問曰若令他得樂名為福者
令他得苦應當有罪如良醫針灸令
他生苦是應得罪答曰良醫針灸為
與樂故不得罪也問曰若為與樂便
得福者如婬他妻令其生樂亦應得
福答曰婬欲名決定不善若人令他行
不善法是則為苦非為樂也樂名今
樂後樂非現在少樂以此因緣後得
大苦問曰有人飲食因緣生他人樂
或飲食不消令人至死是施食人應
得罪得福答曰是人好心施食无惡
心故但得福德不得罪也問曰婬他
妻者亦復如是但為樂故亦應得罪
得福答曰此事先答謂婬欲是決定
不善生大苦故又布施飲食中有福

德分所以者何得飲食者不必盡死
衆生皆貪染心故而受姪欲全非福
因云何得福問曰有人以煞生故利
益多人如人破賊則國无患若煞毒
獸則利人民是等可以煞生而得福
乎或有人劫盜因緣供養父母姪欲
因緣生好兒息妄語因緣或與壽命
以惡口等令他得利是皆十惡所攝
云何以此而得福乎荅曰是人得福
得罪為利他故得福以損他故得罪
問曰是醫亦初與他苦後令得樂何
故不得罪得福而但得福耶荅曰是
醫以善心針灸无有惡意若業為善
惡故起則罪福並得問曰煞等皆是
得福所以者何以煞因緣得所欲事
如為王煞賊得富貴以福因緣得隨
所欲云何煞生不名為福又人能煞
則得名聞名聞是人之所樂人之所
樂是福德果又以煞故得喜樂喜樂
亦是福德果報又經書說若逆陣死
得生天上如偈說若人戰陣死天女
諍為夫又說雖善富貴人為賊而還
前能煞則无罪不煞則得罪又世法

經說有四品人婆羅門刹利毗舍首
陀羅是四品人各自有法婆羅門有
六法刹利四法毗舍三法首陀羅一
法六法者一自作天祠二作天祠師
三自讀違馱四亦教他人五布施六
受施四法者一自作天祠不作師二
從他受違馱不教他三布施不受施
四守護人民三法者作天祠不作師
自讀違馱不教他自布施不受施一
法者謂供給上三品人若刹利為守
護人民故奪他命有福無罪又違馱
經說煞生得福所謂以違馱語呪煞
牛羊死生天違馱經是世間所信又
說若實應死者煞之則無罪如五通
仙能呪煞人不可言神仙有罪罪人
云何能成此事故知煞生得福又或
有心力能奪命得福施命得罪若人
以善心煞生欲令得樂云何有罪如
屠兒等畜養牛羊雖施而罪如盜等
事中亦有福德答曰汝言煞生得所
欲故名福德者是事不然所以者何
由福德故得隨所欲是所欲事緣煞
生得所以然者以先世造不淨福故

如經中說劫棄煞害得財用施令他
悲泣及不淨施如是等施名曰不淨
要由惡緣而得受報又此人先世有
福亦有煞生業緣是故今身因煞受報
亦有衆生應償財命故由煞害得隨
所欲又非一切衆生皆以煞生而得
富貴如世間言是人薄福多作无獲
名聞喜樂亦如是皆以福德因緣故
得名聞身力及樂但是福不淨故由
煞而得問曰師子虎狼等所得身力
皆從罪生夜叉羅刹等得身力樂亦
從罪生答曰是事先答亦由不淨福
故以罪緣得汝言經書中說若逆障
死得生天上是事不然所以者何是
經以此邪語誘導愚人令其有勇何
以知之要由福生福由罪生罪是中
都无福因何由得福汝言四品衆生
各自有法刹利為護人故煞无罪者
此如家法如屠兒等世世家法常應
煞生亦不免罪刹利亦尔雖是王法
亦故得罪若刹利以王法故煞生无
罪則屠獍等亦應无罪但刹利以憐
愍心為民除患由此得福若棄他命

此則有罪如人劫奪他財以養父母
是人則罪福並得問曰是人劫盜以
養父母不應得罪如世法經說若
食七日從首陀羅奪取无罪若命欲
斷得從婆羅門取是人雖以惡業活
命不名為破戒人以急難故猶如虛
空塵垢不汙是人亦尔罪所不染若
曰即梵志法中說若劫奪時財主來
護梵志尔時應當等量若使財主切
德不如則應煞之所以者何我是勝
人能以種種悔法除滅此罪若切德
與等自煞煞他其罪亦等以此罪重
難除滅故若財主德勝應自捨身以
此中罪不可除故如是分別劫奪煞
中亦應如有言以惡業活命是中
有惡業故云何名福汝言若人還前
煞則无罪不煞得罪是言已壞所以
者何若前人德勝自應捨身若无罪
者何故尔耶汝言違駁經說煞生得
福是語先答謂煞无福汝言人實應
死煞无罪者則煞然賊亦應无罪有
一切衆生皆是罪人以起作業受陰
身故然則煞生無罪者是事不可問

曰老衆生先世自造煞緣今煞何故
得罪劫盜等業亦皆如是答曰若余
則无罪福所以者何是人前世造煞
緣故煞之无罪故離此煞生亦无福
德如是若施他人亦應无福以受者
先世自行施業今自得報而實不可
无罪福故當知衆生雖自造煞業煞
者亦皆得罪以起貪恚癡諸煩惱故
此諸煩惱名邪顛倒邪倒心生尚應
得罪況當故起身口業乎故令生死
无窮若不尔者則諸神仙起貪恚等
諸煩惱時不應便失神通若此非罪
復與何法相違故名福德當知衆生
雖復先世自造煞緣煞者亦應有罪
沒雖言罪人无所能成是事不然辯
施羅等亦能以呪術煞人仙人亦余
以惡心故隨語能成又此人福力故
能成以奈命故得罪汝言或有心力
從奈命主福施命得罪是事不然所
以者何要田心力及福因緣故能得
福非但有心若以善心煙於師妻欲
塞羅門可得福耶安息等邊地人以
福德心姪母姊等復有福耶故知從

福因緣有福德生非但心也劫盜等
亦如是故知煞等皆是不善有以煞
等非為利他故名不善雖於現世少
時得樂後受大苦以損他故名不善
如又現見多有來生行煞等法亦多
左三塗及人道中受諸苦惱當知苦
惱是煞等果果似因故又三惡道中
罪苦尤劇故知以煞等因緣生於此
中問曰天人中亦如是諸天亦常與
阿修羅戰共相煞害人中亦以坑塹
網毒煞害衆生答曰人天中有離煞
等法三惡道无當知此中罪苦尤甚
又人煞等因緣則失壽等利樂上古時人
有无量壽命光從身出明如日月飛
行自在地皆自然生隨意物自然粳
米皆以煞等罪故失如是事後轉更
失至十歲人時酥油石蜜稻粟麦等
一切皆无故知煞等是不善業又若
離煞等還得利樂壽命增長如壽年
八萬諸欲隨意故知煞名不善又今
鬱單曰土有自然粳米亦從樹生皆
由離煞等故取要言之衆生所有一
切樂具皆從離煞等生故知煞等是

不善業也又煞等法善人所捨若諸
佛菩薩緣覺聲聞及餘功德人皆亦
捨離故知不善問曰是煞生等善人
亦聽違默經中為天祠故聽令煞羊
吞曰此非善人善人者常求利他修
慈悲心怨親同等如是人者豈當聽
煞生也是人貪恚濁心故造此經求
生天上呪他衆生以福力故能成是
事又此煞等得解脫者之所不為故
知不善問曰得解脫者亦不作餘事
謂過中食等是事亦可是不善耶吞
曰是罪因緣故善人亦捨若法无過
不應捨離過中食等能害梵行是故
亦捨有法以體性不善故捨如煞盜
等有法為不善因緣故亦捨如飲酒過
中食等故知煞生體性不善又煞生
者多人憎惡如師子虎狼及諸怨賊
旃陀羅等若以此法因緣人所憎惡
豈非不善又若不善者為多人所愛
如行慈悲諸賢聖人故知煞為不善
問曰有煞生者以勇健故為人所愛
如人為王煞諸怨賊則為王所愛吞
曰以因緣故非深愛也如說若人以

惡業令主心歡喜主若生厭心反還
疑此人若以惡事生疑云何名愛又
行不善者尚不自愛況他人乎故知
煞生是不善法又煞等法是打害繫
縛等諸苦惱因故知不善問曰不煞
等法亦有苦因如王勅人令煞怨賊
若不煞者王必害之答曰若不煞
便被害者諸不煞者皆當應死是人
自以違王教故若知此人深心不煞
則不加害反應供養故知煞等是苦
因緣非不煞等又行煞者死時生悔
故知不善又行煞等故人所不信於
同類中尚不相信何況善人有行煞
等者尚為同類所譏況餘人乎有行
煞等者善人捨速如旃陀羅屠獍師
等有行煞等者不名樂人如屠獍者
終不以此業而得尊貴又善人為功
捨離煞等若非不善何故為切勤求
捨離又現見煞等有不愛果當知來
世亦得苦報又若煞等非不善者更
有何法名不善耶問曰若煞等法是
不善者則无好身所以者何无有不
煞生時若來若去舉足下足時恒常

傷煞細微衆生亦常以我相而取他物亦隨自想而為妄語是故終无好身答曰故作則罪非不故也如經中說實有衆生於中生衆生想有欲煞心煞已得煞罪盜等亦尔問曰如人食毒故與不故俱能煞人有如蹈火知與不知俱能燒人刺等亦尔當知煞生故與不故俱應得罪答曰此喻不然毒以害身故死罪福在心何得為喻又火刺等若不覺不能生苦是故此喻不然若无識則不覺痛有識則覺如是若无故心作業不成有心則成此喻應尔有故則有罪不故則无諸業皆以心差別故有上有下若无故心云何當有上下如醫與非醫俱生人苦以心力故罪福差別又如兒捉母乳則不得罪以無漆心故若漆心捉則便有罪當知罪福皆由心生又若不故心而有罪者得解脫人亦有不故而惱衆生是應得罪則无有解脫以諸罪人無解脫故又若不故而得罪則一業便應是善不善如人為福業時誤煞衆生此業則名

亦罪亦福是事不然當知不故不應
有罪有福又若无心而有業者云何
分別此善此不善此无記耶皆以心
故有是差別如有三人俱行繞塔一
為念佛功德二為盜竊三為清涼雖
身業是同而有善不善无記差別當
知在心有業定報有不定報有上中
下有現報生報後報等若不由心而
得罪福云何當有如是差別又若離
心有業則非衆生數亦應有罪福如
風類山惱害衆生風應有罪若吹香
花來墮塔寺便應得福是則不可故
知離心无罪福也有外道說行斷食
法卧於灰土荆棘等上投樹赴火自
墜高崖以苦因緣而有福德智者難
言若尔則地獄衆生常被燒炙餓鬼
飢渴飛蛾投火魚鱉處水猪羊犬等
常卧糞土是等亦應得福是人答言
要以故心受此苦惱則有福德非不
故也地獄等不以福心受燒等苦若
不以故心故无福者亦以无故心是
故无罪若以不故心而有福者地獄
等中亦應有福有如是過又若不故

心而有罪福則无善人所以者何於
四威儀中常然衆生此事不可當知
不故則无罪福又无得好生處常為
罪故而實有梵王等諸妙好身故知
不故无罪福業又汝等法中食不淨
食則皆有罪若深思惟一切飲食皆
是不淨食不淨食皆應得罪如是觸
酒等則非婆羅門若不見聞以淨心
食便无罪者當知離心則無罪福又
於天祠中以福心故然羊令羊生天
以福心然故則有福德若不忝者一
切煞生皆得罪又婆羅門言或
有劫盜无罪如乏食七日得從首陀
羅取若命欲斷得從婆羅門取之亦
為生好兒故然欲無罪若不以故心
則不應有此等差別故知若人不故
與他人毒何由得罪若故與他毒毒
反治病則應得福如施人食是食不
消令人死者是應得罪若不故而
有罪福是法則乱又世間人一切事中
皆信於心如即一言能生喜怒推打
等亦如是故知諸業皆由於心又意
業最勝後品當說故知諸業在心又

若智慧人雖處五欲而不得罪皆是
意力所以者何智者見色不起妄想
故無著色之過聲等亦尔若不起妄
想而有罪者一切見聞盡應有罪然
則意業无用智者以智慧為首雖受
五欲不生貪著五欲雖在以心厭故
而能不染是非意業力耶是故無有
不故而得罪福問曰汝說善不善相
謂損益他是事不然所以者何若人
自將養身而行福業是人自食亦有
福德又塔寺非衆生灑掃亦得福又
礼敬等於他无益但損他功德不應
有福又非但發心故有福德隨以衣
食利益他人尔時得福如是行慈悲
者不應有福又若塔寺等非衆生數
若奪財物若加毀壞不應有罪又不
現前惡口罵他不應有罪以不聞故
何所損減又於他人但生惡心不起
身口復何所損此皆不應得罪又或
自罵或自煞身或自邪行亦或得罪
是故善不善相非但由損益他答曰
汝言自將養身有福德者是事不然
若自供養有福德者则无有人應供

養他而實求福德者供養他人又隨
自為己其福轉薄故知自為不應有
福又汝言自食為行福業若自養身
為饒益他從是心邊得生福德不由
自養而得福也汝言塔寺非衆生灑
掃亦得福者是人念佛功德於衆生
中尊是故灑掃此事亦由衆生故得
福耳問曰已滅度佛不名衆生又經
中說佛非有非无亦非有无亦非非
有非非无云何名衆生耶答曰若以
滅度不名衆生是人念佛未滅度時
而為供養者是故得福如人祭祠父
母念生存時若不念者不名供養父
母此事亦尔汝言礼敬等於他无益
是事不然所以者何以礼敬等種種
利他令他尊貴人所恭敬是名利益
亦令他人隨學恭敬亦得福德又礼
敬他時自破憍慢以破不善分故多
所利益亦以顯他功德礼敬等有如
是利又汝言礼敬等損他功德是事
不然以好心礼敬非如外道為損他
故而行礼敬又如布施若他不消亦
損他功德然則布施亦不應有福故

礼訖等應深思惟有益則行如經說
有一比丘於浴室中手摩他身佛語
諸比丘此供養者是阿羅漢受供養
者是破戒人汝等當學无以師子供
養狐等汝言不但發心故得福者心
是一切功德之本若人利他已利今
利當利皆以善心為本若人損他已
損今損當損皆以不善心為本又行
慈者以慈心果報饒益一切謂風雨
隨時日月星宿不失常度大海不溢
大火不燒大風不壞此皆慈果報力
如經中說若一切世間皆行慈心則
所欲自然汝言劫奪塔寺不應罪者
是人以衆生心而劫奪之隨是何塔
為劫奪此以是因緣故若能為損若
不能為損皆為主故得罪若汝心謂
於佛不能生惱故无罪者以惡口等
加阿羅漢不能生苦亦應无罪汝言
不現前罵應无罪者是事不然是人
以惡心加彼以惡心故彼雖不聞若
聞必當生苦是以得罪汝言若生惡
心不起身口不應有罪者是亦不然是
濁惡心為惱他故生若他覺知必生

苦惱如賊來奪人物雖不覺知亦為惱人故汝言自然自罵亦得罪者是事不然若自苦身而得罪者則无有人得生好處所以者何人於四威儀中常苦其身然則一切常應得罪如惱他人是故无有得生好處此事不然當知不從自身有罪福也為道因緣故比尼中結此戒若人惡心自然以煩惱故得罪无記業者若業非善不善於他衆生无益无損是名无記問曰何故名无記答曰此是業名字若業非善非不善者名曰无記又善不善業皆能得報此業不能生報故名无記所以者何善不善業堅強是業力劣弱譬如敗種不能生牙又報有二種善得愛報不善得不愛報无記无報問曰有此中取非愛非憎是无記報有何咎答曰佛說報有二種邪身行得不愛報正身行得愛報不說有中有福德果報得愛念如意罪則與此相違又苦樂是罪福報不苦不樂亦是善行果報故知无記无報邪行品第一百一

佛說三邪行身邪行口邪行意邪行
身所造惡名身邪行是邪行有二種
一十不善道所攝如煞盜邪婬二不
攝如鞭杖繫縛自婬妻等及不善道
但是身業性耶答曰煞罪名煞不善
業是罪身亦可造隨以自身煞害衆
生口亦可造隨教勅人令煞衆生或
以呪煞心亦可造有人發心能令他
死盜婬罪亦如是但自作得具足罪
又身不善業或以身為相或口為相
或發心他則知以此因緣亦得造煞
等罪但以多是身所作故通名身業
口邪行亦如是口所造惡業名口邪
行是中亦有二種若人決定問時現
前誑他是不善道所攝餘名不攝貪
恚邪見等是意邪行問曰何故十不
善道中說邪見三不善根中說癡耶
答曰邪見是癡之異名是癡增長堅
固名為邪見癡更无別相但以顛倒
貪著故名為癡問曰經中說諸邪行
得不愛報正行得愛報是愛不愛相
不決定如即一色而有愛不愛是故

應辯其相答曰樂是愛相如經中說
福報名樂苦是不愛相如經中說汝
等於罪應生怖畏以是苦因緣故問
曰若樂是愛相者猪犬等以食糞為
樂是福德果耶答曰是不淨福果如
業經說若非特施不淨施輕心濁心
非福田中如是等施得此果報問曰
若經中說正行得愛報何故復說以
正行因緣得生天上答曰有邪行者
亦生天上或謂生天是邪行報故經
中更說正行因緣生於是中又邪行
正行能得善惡道身受身已於中受
苦樂如邪行因緣惡道中受苦正行
因緣天人中受樂

正行品第一百二

身所作善名身正行口意亦尔離煞
生等三不善業名身正行離口四過
名口正行離意三不善名意正行是
離三種律儀所攝所謂戒定无漏律
儀又所有礼勒布施等善身業皆名
身正行所謂實語軟語等皆名口正
行不貪等意業皆名意正行是名三
正行問曰外道神仙无報得解脫戒

是人能得戒律儀不答曰是諸外道
從心生律儀戒或亦口受又諸餘人
等亦能得戒律儀所攝正行如壽十
歲人受不煞法故生子壽二十歲問
曰經中說正行淨行寂滅行有何老
別答曰又論師言凡夫善身口意業
名為正行學人已斷結故即此正行
名為淨行无學人斷結從無結生語故名
寂滅行又无學人必貴不起不善業
故名寂滅行如說身寂滅口寂滅意
寂滅有人言此三種行義一而異名
但美其質直故稱正離諸煩惱故曰
淨離諸不善故名寂滅故雖三名其
義不異問曰有論師言但心是寂滅
行非思是義云何答曰是三種行皆
但是心所以者何離心无思无身口
業問曰經中說見正行成就人則為
見天若見天數非一切正行者皆生
天上何故如是決定說耶答曰言天
數故是事已明正行者雖不必生天
若生尊貴處則與天相似故言見天
數諸正行者皆應生天或以餘緣所
壞是故不生所謂邪正雜行邪行強

故不得生天如經中佛語阿難我見有人行三正行而生惡道是人先世邪行果熟今雖正行未具足故又臨命終時起邪見心故墮惡道邪行生善處亦如是故凡夫法不可信也當知隨強力業受生差別

繫業品第一百三

問曰經說有三種業欲界繫業色界繫業无色界繫業何者是耶答曰若業從地獄至他化自在天於中受報名欲界繫業從梵世至阿迦尼吒天受報名色界繫業從虛空處至非有想非无想處受報名无色界繫業問曰无記業及不定報業不在此三種中耶答曰是業及果報皆名欲界繫所以者何此法是欲界業果報故問曰欲界法非一切盡是業報是故不然答曰一切欲界法盡是欲界繫業報問曰若尔則是外道邪論謂一切所受苦樂皆是先業因緣又失業果報謂善不善業有報非報又精進之功則无所用若皆是業報復何勞功耶又若諸煩惱及業皆是業報則无

得解脫以業報不可盡故答曰汝言
是外道邪論是事不然外道說苦樂
好醜但是先業果報然則不應復假
現在因緣而實見万物從現在緣生
如種子等故不得言一切皆從先業
因緣又從因從緣万物得生如以種
為因地水空時等為緣眼識以業為
因眼色等為緣是故不同外道邪論
汝言先業果報是事不然現見從果
有異果相續生如從穀生穀如是從
報生報有何咎耶又如不能男人及
鳥雀鴛鴦等欲毒麤等瞋當知皆是
先業果報問曰若從報生報是則无
窮答曰我說業報三種善不善无記
從善不善生報无記不生故非无窮
如從穀生穀於是中從種子生牙不
從麤等生如是從善不善報有異報
生不從无記報生汝言不勞功者雖
從業生報要須加功然後得成如從
得穀業有穀生然要須種等尔乃得
成汝言无得解脫是事不然得真智
故諸業滅盡猶如種燠不能復生故
无解脫過又諸所生法皆以業為本

若无業本云何能生又万法之生各
有定分如此法必從是人身生不在
餘身若无業本云何如是決定老別
問曰若法但從因生如從豆生豆有
何咎耶答曰是事亦以業為本以得
豆業因緣故從豆生豆何以知之上
古時人行善行故粳米自生故知業
為本故從豆生豆問曰是衆生數物
則從先業生答曰不然非衆生數物
亦以業為本一切衆生有共業報果
謂得住處以業因緣故有地等以得
明業因緣故有日月等當知物生皆
以業為本問曰若生法皆以業為本
有為无漏云何答曰亦以業為本所
以者何皆是先世有布施持戒等力
之所由是故亦從業等生問曰若無
漏法亦從業生是亦名繫法是則不
可以經中說有不繫受故答曰無漏
法以真智為因以業為緣因力大故
名為不繫問曰何業受欲界報何業
受色界報无色界報答曰若在欲色
无色界起十不善業則於欲界受報
問曰若在色无色界亦能起不善業

耶答曰彼中能起不善業經說彼中有邪見邪見非不善乎問曰彼中邪見是无記非不善也答曰非无記何以知之佛經中說邪見是苦惱因邪見人所起身口意業有所造作皆為苦報猶如苦瓠所有四大盡為苦味如欲界邪見不善色界无色界亦以此相故名不善以相同故如婆伽梵志語諸梵言汝等勿誚瞿曇沙門我於此間能度脫汝是心口不善在色界起又餘梵天於彼難佛如是等又人在色無色界謂是泥洹臨命盡時見欲色中陰即生邪見謂无泥洹謗无上法故云何非不善耶以此等故當知彼中有不善業問曰若於彼中起不善業是業為何處繫答曰是不善業受欲界報故繫在欲界善業有上中下下者受欲界報中者色界報上者无色界報又有人言四禪所攝善業受色界報四无色定所攝受无色界報餘散心起業受欲界報問曰云何彼中起善業欲界受果報答曰如此間攝心起善業彼間受報如

是彼中散心起善業此間受報又如
色无色界起不善業欲界中受報彼
中善業亦如是問曰若在色无色界
不能起欲界繫善業答曰是中无此
心緣若在欲界能起色无色善業在
色无色界不能起欲界善業耶又汝
等說在色界中能生欲界无記心若
能生无記心何故不能生善心耶又
經中佛語手天子當念住心受蘊相
蘊相即是欲界繫心是人隨以善心
聽法礼佛皆是欲界繫心若不尔者
不名蘊相又是中求念財福如說世
尊我於三事无厭足故此間命終生
无熱天謂見佛聽法供養僧求念財
福是欲界繫心又此中有念佛等非
財福故當知有欲界繫善

成實論卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

抄附造

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

三報業品第一百四

問曰經中佛說三種業現報生報後報業何者是耶答曰若此身造業即此身受是名現報此世造業次來世受是名生報此世造業過次世受是名後報以過次世故名為後問曰中陰報業在何處受答曰二處受次第中陰業在生報處受以生有老別名中陰故餘中陰業在後報處受問曰是三種業為報定耶世定耶答曰有人言報定現報業必現受報餘二亦余雖有此言是義不然所以者何若余者非但五逆名為定報而六足阿毗曇說五逆是定報又並兩經中亦說不定有業應受地獄果報是人修身戒心慧故能現受報是故此三種業應當世定現報業不必現受若受則應現受非餘處餘二亦如是問曰何等業能受現報答曰有人言刊疋

業受現報如於佛諸聖人及父母等起善惡業是則現報若業不利而重是則生報如五逆等亦利亦重則受後報如轉輪王業若菩薩業又有人言是三種業隨願得報若業願今世受是即現受如末利夫人以自食分施佛願現世為王夫人餘二業亦如是又隨業熟則先受問曰過去業云何名熟答曰具足重相是名為熟問曰頗有一念起業次念受報耶答曰无也漸次當受如種漸次生牙業法如是問曰若處胎中及睡眠狂亂等人能集業不答曰此等有思則能集業但不具足問曰若離此地欲能起此地業不答曰有我心人皆集此業若離我心則不復集問曰阿羅漢亦礼敬修福等此業何故不集耶答曰以衆生心故諸業則集阿羅漢无我心故諸業不集又阿羅漢心無漏無漏心者不集諸業又經中說斷罪福業名阿羅漢是不集罪業福業及不動業故業受畢新業不造問曰學人集諸業不答曰亦不集也所以者

何經說是人散壞諸業不積不集滅
不然等有論師言是學人有我慢故
諸業亦集但以无我智力不必受報
問曰是三種業於何界可造答曰三
界中一切處可造問曰不定業有耶
无耶答曰有若業或現報或生報或
後報是名不定如是業多問曰若知
此三種業得何利耶答曰若能分別
是三種業則生正見所以者何現見
有惡行者而受富樂善者受苦於中
或生邪見謂善惡无報若知此三業
差別則得正見如說偈行惡見樂為
惡未熟至其惡熟自見受苦行善見
苦為善未熟至其善熟自見受樂又
分別大業經說不斷熟者得生天上
是人若先世有福若將命終時發強
善心能如是知則生正見是故應知
此三種業相

三受報業品第一百五

問曰經中佛說三種業樂報苦報不
苦不樂報業何者是耶答曰善業得
樂報不善業得苦報不動業得不苦
不樂報此業不必定受若受則受樂

報非苦等餘二亦尔問曰是諸業可得色報何故但說受耶答曰於諸報中受為寂勝受是實報色等為具又於緣中說受如說火苦火樂或有因中說果如人施食名施五利亦如言食錢等問曰從欲界至三禪中得受不苦不樂報耶答曰得受問曰是何業報答曰是下善業報上善業則受樂報問曰若尔何故第四禪及无色定中說耶答曰彼是自地所以者何彼中但有是報更无異受以寂滅故問曰有人言憂非業報是事云何答曰何故无耶問曰憂但從想分別生業報不應是想分別故又若憂是業報業報則輕故非報也又此憂離欲時斷業報不尔離欲時不斷是故憂非業報答曰汝言憂從想分別生故非報者樂亦是業報是樂二種一樂二喜喜亦從想分別生不應名報汝言業報則輕是憂重過於苦所以者何憂是愚人所有智者则无是故難除亦能深生熱惱又四百觀中說小人身苦君子心憂又此憂要以智斷身苦

樂亦能除又憂能生三世中惱所謂
我先百苦今苦當苦又憂是諸煩惱
住處如經中為煩惱處故說十八意行
以立識中不生煩惱故又經中說以
憂為二箭以受苦重故如人一處重
被二箭則受苦倍增如是癡人為苦
所逼更增憂患以惱身心故甚於苦
也又愚者常憂所以者何是人思憂
乖離怨憎合會所求不得等故常憂
惱又此憂從二因生一從喜生二從
憂生若失所受物是從喜生如經中
說佛問波斯匿王汝愛迦_二憍薩羅
國耶又說諸天樂色貪色是色若壞
則生憂惱是名從喜生從憂生者從
所憎事生亦從嫉妬等生未離欲者
嫉妬等結常惱其心如說天人多慳
嫉結又多衆生憂惱他人故得憂惱
報如說隨種生果故知憂是業報汝
言難欲時斷故非報者是事不然須
施洎未離欲亦斷地獄等報可以地
獄等報為非報耶故不可以離欲時
斷便名非報問曰不苦不樂報業名
不動此業是善應受樂報何故受不

苦不樂報耶答曰是受不動故實樂
以受實故名不苦不樂又經中說樂
受中貪使彼中貪於彼受中使故知
是樂

三障品第六

問曰經中說三障業障煩惱障報障
何者是耶答曰若諸業煩惱及報能
障解脫道故名曰障問曰何者能障
答曰施戒修善迴向三有此能障道
又定受報業是亦為障如經中說若
此人必定集受報業則不入正位是
名業障又若人煩惱厚利增上常在
心中是煩惱障又若人煩惱不可除
還如不能男等欲亦名煩惱障又若
地獄等罪惡生處及隨所生處不能
修道皆名報障問曰有人不先明悉
前人不知其善則不布施謂彼人若
由我施得這諸惡我則有分如梵志
等諸出家人故出家人不應布施以
新業繫障解脫故答曰不然他作罪
福於我无分所以者何罪福因緣中
有多過名何者如衆生是歟因緣若
生衆生何所繫耶然則死者應當有

罪又如富者是盜因緣美色是邪姪
因緣他人是妄語等因緣偽稱等是
欺誑因緣買者亦應有罪又受者為
施者因緣亦應得福若人造井池等
用者皆應得福然則不應自為福德
而實不然是故因緣中不應有罪福
又受者福分應當消盡則人不應從
他受施所以者何以福德分貿飲食
故又施者應罪多而福少所以者何
詐有幾所婆羅門能為善者多以三
毒濁心深著五欲不勤修善是故施
者應罪多福少又梵志等自稱善人
修行法者是人不能正觀諸法禪定
攝心若離禪定心難調伏是故施者
施未離欲人應得罪多又人供養父
母供給妻子親屬知識皆應得罪則
无有人得福分者而實不然是故罪
福不在因緣中又持戒等法亦利益
他是人不煞生故施一切命則持戒
者得大罪分以不煞故前人得壽所
作衆惡盡應是持戒者分故求福者
便當煞生不應持戒又人說法令他
修福修福因緣後得富貴富貴則滿

逸憍逸則造諸惡此諸惡說法者皆應有分又施因緣令他人富以富因緣所作諸罪亦應是施者分然則梵志不應受施亦不應與而今梵志但受不與故知此為邪道又如諸王如法治民亦應有罪又若子為罪而父母有分則應不生子又良醫療疾亦應得罪以其得命為諸罪故又天降時雨生長五穀天應得罪以多濟育惡衆生故又施食者亦應得罪受者或食不消乃令至死亦未離欲人以著味故施者應罪然則施者常應令受者自立誓言今食汝食要不為惡然後當與若不如是則施者兩失問曰經中亦言若比丘食檀越食著檀越衣入无量定以是因緣故此檀越得无量福若以是因緣而得福者云何不得罪耶答曰若是比丘食檀越食著檀越衣入无量定檀越施福自得增長不得定福如田良故所收必多薄則收少如是福田良故施報則大薄則福少不以受者為福為罪而施者得分是故不以罪福因緣而得

罪福彼雖為因緣而罪福要由自起
三業問曰未離欲人心不自在必貪
著有故出家人不應行施答曰若介
則出家人持戒等皆有福德是亦應
捨而實不可是故布施亦不應捨但
勿迴向三有當為泥洹又但應遠離
煩惱諸不善業所以者何是諸業因
時可防果時无可如何是故諸佛常
於因時教化說法不如閻王於果時
方化訶責問曰是三業障中何障最
重答曰有人言報障重以不可化
故有人言以隨人故一切皆重問曰
何者可轉答曰皆可令滅若可轉者
不名為障也

四業品第一百七

問曰經中佛說四種業黑黑報業白
白報業黑白黑白報業不黑不白無
報業為滅盡諸業故何者是耶答曰
黑黑報業者隨以何業生苦惱處如
阿鼻地獄及餘苦惱无善報處若畜
生餓鬼少分與此相違名第二業隨
以何業生无苦惱處如色无色界及
欲界人天少分黑白雜名第三業隨

以何業生苦惱不苦惱處若地獄畜
生餓鬼人天少分第四業名无漏能
盡三業若業二世所呵今呵後呵是
人為罪墮在黑闇无有名聞故名為
黑及二世苦毒今苦後苦故名為黑
問曰是業何者能生純苦惱處答曰
相次為惡心無有悔間无有善能消
惡業是名能生純苦惱處又以邪見
心而造諸惡又於重人為惡所謂父
母及餘善人又於衆生為惡无所遺
惜如煞衆生若盡棄財物若閉牢獄
而復斷食若重考掠令无餘樂如是
等業生純苦處白白報業者若人純
集諸善无有不善此二業勢力最大
餘无能勝若受黑業報時不容白報
受白業報時不容黑報所以者何一
切衆生皆集善不善業力相障故不
得並受如負二人物强者先牽第三
業弱善不善雜故並受報于相勝故
問曰有人言若不善業受惡道報是
名初業色界繫善名第二業欲界繫
天人中雜受報業是名第三業无尋
道中十七學思是第四業此義云何

答曰佛自說此業等相謂若人起罪
身口意行受苦惱身生苦惱處所受
諸受皆不隨意故知隨令衆生生純
苦處是名初業色无色界則純受樂
欲界天人亦有純受樂者如經說有
樂人亦有六觸入天所覺諸塵无不
隨意是第二業黑白雜行是第三業
一切无漏業皆是盡諸業以相違故
非但十七學思名第四業問曰無漏
實白何故名不白耶答曰此白相異
不同第二業白是白寂勝无相待故
如說轉輪聖王成就清淨過人天眼
實是人眼勝餘人故名曰過人此業
亦余勝餘白業故說不白又有人言
應說名非黑白報業此则无過又泥
洹名非白是故此業應名非白又亦
應說非黑非白所以者何泥洹名無
法此業為泥洹故名不黑不白又世
間貴重有漏善業故名為白以第四
業能捨此業故名不白又此業无黑
相故亦无白相可得又報白故業名
白是業无報故不名白

次身受報故名无間若現受則輕苦
性報少以其重故次第疾墮阿鼻地
獄二逆由福田德重故名為逆所謂破
僧惡心出佛身血煞阿羅漢煞父母
以不識恩養故名為逆此逆罪但人
道中能起非餘道中以人有別知故
問曰煞餘聖人得逆罪不答曰煞聖
人者多墮地獄若煞阿羅漢必應當
墮若人打佛而血不出亦得重罪以
欲害世尊故問曰若人作一逆罪則
墮地獄若作二三亦於一身盡受報
不答曰是罪多故又受重苦於是中
死還生是中問曰破僧罪中云何為
重答曰若非法知非法是法知是法
如是心作則名為重若非法謂法法
謂非法是不如先又若人於佛所破
僧目稱大師天人中尊是亦為重問
曰若凡夫可破非是聖人何名重罪
答曰障尋正法故名重罪問曰破僧
法為幾時答曰法不久住不經一宿
是中梵王等諸天舍利弗等諸大弟
子即還和合有人言是五百比丘先
世障他得道善根因緣今得此報又

凡夫人心輕躁故易可破壞若但得世間空无我心尚不可壞况无漏耶以惡欲在心故造破僧因緣故求福者應捨惡欲

五戒品第一百九

佛說優婆塞有五戒問曰有人言具受則得戒律儀是事云何答曰隨受多少皆得律儀但取要有五問曰離繫縛等何故不名為戒而但說不煞等耶答曰是眷屬故問曰何故不說斷婬而但說不邪婬耶答曰白衣處俗難常離故又自婬其妻不必墮諸惡趣如須陀洹等亦行此法是故不說全斷婬欲問曰離兩舌等何故不名為戒答曰是事細微難可守護又兩舌等是妄語分若說妄語則已捨說問曰飲酒是實罪耶答曰非也所以者何飲酒不為惱衆生故但是罪因若人飲酒則開不善門是故若教人飲酒則得罪分以能障定等諸善法故如植衆果必為墻障如是四法是實罪難為實福為守護故結此酒戒

業有六種地獄報業畜生報業餓鬼
報業人報天報不定報業問曰何者
是耶答曰地獄報業如六足阿毗曇
樓炭分中廣說又煞生等罪皆為地
獄如經中說喜煞生者生地獄由若
得為人則受短命乃至邪見亦如是
問曰已知十不善道受地獄報亦生
畜生餓鬼及人道中而汝但說生地
獄及人中今當別說何業但受地獄
報耶答曰即此罪業最重者受地獄
報小輕則受畜生等報又若具足三
種邪行則為地獄餘不具足業為畜
生等又故作重罪則為地獄又破戒
破見人所造惡業則為地獄又深心
為惡心壞行壞是人造惡則為地獄
又造不善業以不善助則為地獄又
若於賢聖造不善業則為地獄又起
不善業不善修集如人起不善業後
讚快樂不欲捨離則為地獄又以憎
恚心而造罪業則為地獄若為財物
則受餘報又以邪見心起不善業則
為地獄又破戒者所作罪業則為地

獄又无慙愧者所作罪業則為地獄
又惡性人所作罪業則為地獄譬如
濕地小雨成泥又常行不善者所作
惡業則為地獄又若无急緣而造惡
業則為地獄又若人不得空无我分
深染著故所造罪業則為地獄又若
人不修身戒心慧所造惡業則為地
獄又若凡夫人所作罪業則為地獄
所以者何是人不知陰界諸入十二
緣等以不知故不應作而作應作而
不作不應語而語應語而不語不應
念而念應念而不念是人所作罪業
雖少亦為地獄又若不見不善中過
是人則能起重罪業受地獄報又若
人為罪不依於善則為地獄如負債
人不依恃王債主則得便又若人善
業劣弱所作少罪亦為地獄如人身
中火勢微少得難消食則不能消又
若人但行不善无善業雜則為地獄
如人為賊輕重悉繫又若捨離一切
善根如象戰時不護惜手是人作罪
則為地獄又若行小法受學小師是
人作罪則為地獄如貧賤負債為富

貴所牽又若人常長不善如負債日
息猶如屠兒獨師等業則為地獄又
若覆藏罪則為地獄如瘡內漏又若
人不善久住心中不能疾滅則為地
獄如被治毒即能煞人又若人自作
不善亦以教人開多衆生苦惱門故
則為地獄如諸國王及多知識人行
惡邪行令多人學如富蘭那等又若
所作業多惱衆生如燒林等又教他
人令墮非法如田獵等又若人以惡
業活命如賊魁賸屠猶師等又畢竟
破戒人所作罪業則為地獄至死不
捨故名畢竟如偈說畢竟破戒人如
藤蓐樹枝是人身造惡自令怨得願
又无事而忿以此忿心而為罪業則
為地獄若有事而忿罪則不尔又以
瞋起業是結重故則為地獄如經中
說瞋為重罪而易除滅又若惡心成
性則為地獄若以因緣而起罪業是
則輕微又若縱逸人所造惡業則為
地獄若為知識所護則得生天上如
莎婆魁賸臨命終時舍利弗到其所
是人即以惡眼視舍利弗不能令異

呼小來前更以氣噓之見舍利弗光色益榮便生念言此人勝我不可煞也即以淨心七反上下覩舍利弗以此因緣七生天上七生人中後得辟支佛道又如鴛掘魔羅多起罪業將欲煞母佛為善知識故即得解脫又如施越以火坑毒飯欲中害佛佛為善知識故亦得解脫如是等人雖有惡業不墮地獄故說若縱逸人所作惡業則為地獄又若斷善根不可復治如調達等猶如病人死相已現是人作罪則為地獄又若人不數為善將命終時善心難生是人心悔故墮地獄又若臨死時起邪見心是人以先不善為因邪見為緣故墮地獄如是多有諸業為地獄報又論師言一切不善皆是地獄因緣是不善之餘生畜生等中如經中說佛語比丘汝等所見衆生身邪行口邪行意邪行者當知便為見地獄人問曰已知地獄報業畜生報業何者是耶答曰若人雜善起不善業故墮畜生又結使熾盛故墮畜生如婬欲盛故生於雀

鵠鴛鴦等中瞋恚盛故生于旃地瓊
蠍等中愚癡熾盛故生猪羊等中憍
逸盛故生於師子虎狼等中掉戲盛
故生猿猴等中慳嫉盛故生狗等中
如是等餘煩惱盛故生種種畜生中
若有少施分者雖生畜生於中受樂
如金翅鳥龍象馬等又口業報多墮
畜生如人不知不信業果報故起種
種口業如言是人輕躁猶如猿猴則
生猿猴中若言貪嫉如鳥語如狗吠
駭如猪羊聲如驢鳴行如駱駝自高
如象惡如逸牛姪如鳥雀怯如猫狸
諂如野干便如殺羊多毛如牛起如
是等惡口業故隨業受報又衆生以
貪樂故發種種願如樂姪欲則生鳥
等中若聞諸龍金翅鳥等有勢力故
願生其中又經中說若於近狹處死
願得寬處則生鳥中若渴死求水故
生水中餓死貪食故生廁等中又從
愚癡起輕微業以雜善故生於蚤虱
虫蟻等中又若教他人令墮邪法則
生无智處盲生盲死作死尸中虫又
行雜業故生畜生中如經中說諸畜

生隨種種心得種種形又若起應食
草葉如人妄語自呪誓言若食此食
令我食草或言食土如是等又若人
惡口罵言汝何不食草食土是人隨
語受生食草土等又人行不淨施得
草等報又若人觔債不償墮牛羊羣
鹿驢馬等中償其宿債如是等業墮
畜生中問曰已知畜生報業以何業
故墮餓鬼中答曰於飲食等生慳貪
心故墮餓鬼問曰若人自物不與何
故得罪答曰是慳人若人從乞以貪
惜故則生忿怒以此罪故生餓鬼中
又此慳人若人從乞而言无以妄
語故墮餓鬼中又此人久來修集慳
結見他得利生慳妬心故墮餓鬼又
此慳人見他行施則憎恚施主言此
乞者以慣得故必當復來從我乞又
從久遠來修集慳心既自不施亦遮
他與又若共有物如寺中僧物及天
祠中諸婆羅門物有人獨惜不欲與
人故墮餓鬼又若人劫奪壞他飲食
故生元飲食處又若人无布施福隨
所生處報无所得兼有呵罵乞者業

故於中受苦又此慳者見人飢渴无
憐愍心故所生處常受飢渴如以慈
悲得生天上如是以恚恨故生惡道
中又深著親屬愛樂住處故墮迦陵
伽等餓鬼中生以貪愛是生因緣故
如是等如業報經中廣說問曰已知
三惡報業以何業故生人天中荅曰
若布施持戒修善等業上者生天中
下者生人中有利根者則生人中以
能行人法故名為人又辦善業故生
人中此業有上中下一心不一心淨
不淨等何以知之以人有種種差品
不同故如經中說煞生則短命盜竊
則貧窮邪婬則家不貞良妄語則常
被誹謗兩舌則眷屬不和惡口則常
聞惡聲綺語則人不信受貪嫉則多
婬欲瞋恚則多惡性邪見則多愚癡
憍慢則生下賤自高則短嫉妬則
无威德慳則貧寒瞋則醜陋惱他則
多病離心布施則嗜不美味非時布
施則不得隨意疑悔則生邊地行不
淨施則從苦得報非道行婬則得不
男形人中有如是等雜不善業善業

亦與此相違如不然得長壽等人道
中有如是等種種不同故知是雜業
報又以願故得生人中有人不樂放
逸亦不多欲好樂智慧發人身願則
生人中又若人好樂供養父母及諸
所尊亦知供養沙門婆羅門等喜為
事業亦好修福則生人中於人中若
淨業因緣生齋單越又若人憎惡田
宅舍廬我所老別生齋單越又若人
正行白業不惱他取財而以布施亦
不貪著自持戒行又不破戒前後眷
屬則生齋單越是善小劣生拘耶尼
又小不如生弗于逮天報業者是施
戒善上淨故生天又若人得智慧分
折伏諸結故生天上又亦隨雜業故
有老別如人中說又以願故若聞天
上受樂因緣所作善業皆願往生如
八福生處中說若行慈悲喜捨則生
梵世乃至有頂是中禪定有妙品故
報亦老別若不善斷睡眠調戲等是
人身光則濁若善除滅光則明淨又
上善業報則生天以諸所欲隨念即
得故若離色相得无色定則生无色

處如是等名天報業不定報業者下
善不善業是業或地獄餓鬼畜生人
天中受問曰餘四道中可得受善業
報地獄云何答曰若小地獄中暫有
停息如從火地獄得脫遙見樹林心
喜往趣入此林中涼風動樹刁劍未
墮今時暫樂或見鹹河謂是清水馳
走往趣亦得暫樂如是等是地獄中
善業報分是名不定報業

七不善律儀品第一百二十一

七不善律儀謂煞盜邪婬兩舌惡口
妄言綺語若人於此七事若具足若
不具足皆名不善律儀人問曰何者
成就不善律儀答曰成就煞不善律
儀謂屠煞等成就盜者謂劫賊等成
就邪婬謂非道行婬及婬女等成就
妄語謂歌儼伎兒等成就兩舌謂喜
讒謗及讀誦誑書違合國事等成就
惡口謂獄卒等亦以惡口自活命等
成就綺語謂合集言辭令人笑等有
人言諸王宰將治王事者常成就此
不善律儀是事不然所以者何若人
作罪相續不怠是名成就不善律儀

王等不尔問曰云何得此不善律儀
答曰隨行惡業時得問曰為從所煞
衆生得此律儀為從一切衆生得耶
答曰從一切衆生得如人持戒於一
切衆生得善律儀不善律儀亦如是
若隨煞衆生得二種无作一煞罪所
攝二不善律儀所攝於餘衆生得不
善律儀所攝問曰是不善律儀幾時
成就答曰乃至未得捨心則常成就
問曰若人從下軟心得不善律儀若
貪等心得是人常如是成就為更得
耶答曰隨心隨煩惱因緣更得此不
善律儀念念常得於一切衆生得起
七種是七種有上中下故有二十一
種如是念念常於一切衆生邊得問
曰是不善律儀云何得捨答曰隨受
善律儀時捨死時亦捨又發深心從
今日更不復作尔時亦捨有論師言
轉根時捨是事不然所以者何不能
男等亦得成就比尼中亦說若比丘
轉根不失律儀當知不以轉根故捨
問曰五道中何道衆生成就不善律
儀答曰但人成就不在餘道有人言

師子虎狼等常以惡業活命亦應成就

七善律儀品第二百二十三

七善律儀不煞乃至不綺語問曰於非衆生數得是善律儀不答曰得但要因衆生是善律儀三種戒律儀禪律儀定律儀問曰何故不說无漏律儀答曰无漏律儀在後二中攝故不別說有論師言更有断律儀謂離欲界時得善律儀以断破戒等惡故名曰断而實一切律儀皆三中攝問曰諸外道等得此戒律儀耶答曰得此人亦以深心離諸惡故戒師教言汝從今日不應起煞等罪問曰餘道衆生得此戒律儀不答曰經中說諸龍等亦能受一日戒故知應有問曰有人言不能男等无戒律儀是事云何答曰是戒律儀從心邊生不能男等亦有善心何故不得問曰何故不聽作比丘耶答曰是人結使深厚難得道故又此人不在比丘中亦不在比丘尼中是故不聽又彼中亦遮餘人如昧眼等是人亦得此善律儀問曰

比尼中遮逆罪者賊住者汙比丘尼等不聽作比丘是諸人等亦有善律儀耶答曰是人若為白衣或得善律儀如不遮此人修行布施慈等善法如是若有世間戒律儀者有何咎耶但以是人為惡業所汙亦障聖道是故不聽出家問曰為徒可煞等衆生得善律儀為於一切衆生得耶答曰皆於一切衆生邊得若不忝律儀則有分有分則不具足又此律儀則可增減亦同尼延子法謂百由旬內不煞生等有此等過是故律儀无有分別若有人言我於此人離煞此人不離是人不得此戒律儀有論師言若分別布施行慈心等有福德戒亦可忝如持一戒亦得戒福如是於一衆生亦得律儀問曰是戒律儀二種一盡形二一日一夜盡形者若比丘若優婆塞一日一夜者如受八戒一日一夜是事云何答曰是事無定若一日一夜若但一日或但一夜若半日或半夜隨能受時得出家則但應盡形若言我但一月二月若但一歲則

不名得出家法五戒亦尔問曰若得善律儀還破失律儀不答曰不失但以不善法汙此律儀問曰但於現在眾生得戒律儀為從三世眾生得耶答曰皆於三世眾生所得如人供養過去所尊亦有福德律儀亦尔是故一切諸佛同一戒品是律儀无量如於一眾生得起七種從不貪等善根起故亦從上中下心起故故有種種如一人一切眾生邊亦如是念念常得故有无量問曰戒律儀幾時可得答曰有人受一日戒是初律儀即日受優婆塞戒是第二律儀即日出家作沙弥是第三律儀即日受具足戒是第四律儀即日得禪定是第五律儀即日得無色定是第六律儀即日得无漏是第七律儀隨得道果處更得律儀而本得不失但勝者受名如是則福德益增以此戒律儀於一切眾生念念常得故說一日戒律儀曰大寶藏不及十六分之一禪律儀无漏律儀隨心行戒律儀不隨心行問曰有人言入定時有禪律儀出定

則无是事云何答曰出入常有是人
得實不作惡法與破戒相違常不為
惡善心轉勝故應常有問曰若禪无
色中无破戒法以何相違名善律儀
答曰法應如是諸仙聖人皆得善律
儀若以破戒相違故有律儀者則但
應徒可惱衆生所得善律儀有如是
各是故不然

八戒齋品第二百十三

八戒齋名優婆塞優婆塞素言善宿
是人善心離破戒宿故名善宿問曰
何故正說離八事耶答曰此八是門
由此八法離一切惡是中四是實惡
飲酒是衆惡門餘三是放逸因緣是
人離五種惡是福因緣離餘三種是
道因緣白衣多善法劣弱但能起道
因緣故以此八法成就五乘問曰是
八分齋但應具受為得分受答曰隨
力能持有人言此法但齋一日一夜
是事不然隨受多少戒或可半日乃至
一月有何各耶有人言要從他受是
亦不定若先人時但心念口言我持
八戒是戒五種清淨一行十善道二

前後諸善三不為惡心所惱四以憶念守護五迴向涅槃能如是齋則四大寶藏不及其一分天王福報亦所不及如帝釋說偈佛訶之若漏盡人應說此偈偈言六齋神足月奉行於八戒此人獲福德則為與我等受此齋法應泥洹果故漏盡人應說此偈受齋法中繫縛桎梏皆應放捨亦斷一切不善因緣是名清淨問曰轉輪聖王好受齋法誰教之者答曰大德天神曾見佛者教之令受

八種語品第一百二十四

八種語四種不淨四種淨四不淨者若人見言不見不見言見不見謂見問言不見見謂不見問則言見如是事倒心倒故名不淨四種淨者若見言見不見言不見見謂不見問言不見不見謂見問則言見事實心實故名曰淨聞覺知亦如是問曰見聞覺知有何差別答曰有三種信見名現在信聞名信賢聖語知名比知覺名分別三種信慧此三種慧或皆是實或皆顛倒上人不起不淨但起淨語

是故下人所用則名不淨上人所用
故名為淨有人言是義中諸正智人
皆名為上不但得道故凡夫人亦有
淨語

九業品第一百二十五

九種業欲界繫業三種作无作非作
非无作色界繫業亦如是无色界二
種及无漏業身口所造業名作因作
所集罪福常隨是心不相應法名為
无作亦有无作但從心生非作非无
作者即是意意即是思思名為業是
故若意求後身此亦名意業亦名為
思思念後身故名為業問曰若尔則
无无漏思答曰若以此為思則无无
漏也問曰是无作雖從身生當有多
少老別不答曰若一切身分皆起作
業因此則集多無作得大果報問曰
是无作在何處答曰業道體定集无
作或有或无餘則待心若強心則
有軟心則無又此無作亦從願生若
人發願我要當布施若起塔寺是人
定得无作問曰是无作幾時得幾時
失答曰隨所作事在若起園林塔寺

等施隨施物不壞。今時常隨。又隨心
不息。如人發心。我應常作此事。若會
同。若衣施如是等事。在心不息。今時
常得。又隨命未盡。如人受出家戒。今
時常得。問曰。有人言。但欲界中從作
生。无作色界中无是事。云何。答曰。應
在二界。所以者何。色界諸天亦應能
說法。礼佛及僧。如是人等。云何不從
作業生。无作耶。又有人言。隱没无記
无无作。是事不然。隱没无記。是重煩
惱。是煩惱集。則名為使。但不隱没。無
記无无作。所以者何。是心下軟。不能起
集。如華能熏麻。非草木等。有人言。過
梵世上。无有能起作業心。所以者何。
覺觀能起口業。彼无覺觀。但用梵世
心能起口業。是事不然。界生隨業受
身。若上地生。不應用梵世中報。故知
以自地心能起口業。又汝說。彼无覺
觀。後當說。有問曰。聖人斷結未盡。能
起作業不。答曰。聖人不能起實罪業。
問曰。狗等衆生音聲。是口業不。答曰。
雖无言辭。差別從心起。故亦名為業。
又若現相。若号令。若籥竹等音。皆名

口業是身口業要由意識能起非餘識也是故人有自見身業自聞口業以意識所起業相續不斷故自見聞十不善道品第一百二十六

經中佛說十不善業道謂煞生等五陰和合名為衆生斷此命故名為煞生問曰若此五陰念念常滅以何為煞答曰五陰雖念念滅還相續生斷相續故名為煞生又是人以有煞心故得煞罪問曰為斷現在五陰故名煞生耶答曰五陰相續中有衆生名壞此相續故名煞生不以念念滅中有衆生名問曰有人依官舊法煞害衆生或為強力所逼強煞衆生自謂無罪是事云何答曰亦應得罪所以者何是人具足煞罪因緣以四因緣得煞生罪一有衆生二知是衆生三有欲煞心四斷其命是人脩此四因云何无罪盜名若此物實屬此人而劫盜取是名為盜是中亦有四種因緣一是物實屬他二知屬他三有劫盜心四劫盜取已問曰有人言伏藏屬王若取此物則於王得罪是事云

何答曰不論地中物但地上物應屬王所以者何給孤獨等聖人亦取此物故知无罪又若自然得物不名劫盜問曰若一切万物皆共業所生劫盜何故得罪答曰雖從共業因生因有強弱若人業因力强又勤加切此物則屬問曰若人於塔寺衆僧所棄取田宅等物從誰得罪答曰雖佛及僧於此物中无我所心亦從得罪以是物定屬佛僧於中生惡心若劫若盜是故得罪邪姪名若衆生非妻與之行姪是名邪姪又雖是其妻於非道行姪亦名邪姪又一切女人皆有守護若父母兄弟夫主兒息等出家女人為王等守護問曰姪女非婦與之行姪云何非邪姪答曰少時為婦如比尼中說是少時婦乃至以一鬪遮故問曰若无主女人白來求為妻者是事云何答曰若實无主於衆人前如法來者不名邪姪問曰若出家人取婦免邪姪不答曰不免所以者何无此法故出家法常離姪欲但罪輕於犯他人婦妄語者若身口意誑

他衆生令虛妄解是名妄語佛為重
罪故說衆中定問名為妄語乃至一
人問時亦名妄語豈須衆人耶又隨
所欲誑人於此人得罪若人語他人
言我語某甲如是事事雖不實不名
妄語又妄語隨想若見无見想問言
不見无妄語罪如比尼中說問曰若
人事倒不見言見云何非妄語耶答
曰一切罪福皆由心生是人於不見
事中而生見想是故无罪如於實衆
生中无衆生想非衆生中生衆生想
不得煞罪問曰如實有衆生生衆生
想乃得煞罪如是若見生見想則應
无罪非不見見想而得无罪答曰是
罪因心因衆生生是故雖有衆生无
衆生想則不得罪以无心故若无衆
生有衆生想以衆生无故亦不得罪
若有衆生有衆生想因緣具故得煞
生罪若於見事中生不見想問言不
見是人想不倒故不欺衆生雖為事
倒亦名為實若不見事中而生見想
問言不見是人想倒欺衆生事雖
不倒亦名妄語兩古名若人欲別離

他而起口業是名兩舌若无別離心
他問自壞則不得罪若善心教化令
離惡人雖為別離亦不得罪若不以
結使濁心雖復口言亦不得罪惡口
名若人苦言无所利益但欲惱他是
名惡口若憐愍心為利益故苦言无
罪如无事加惱是則有罪依方針矣
雖苦非罪苦言亦令諸佛賢聖亦為
此事如言癡人等又若无結使濁心
雖為苦言不名為罪如離欲人等若
以善心苦語中起煩惱即時得罪綺
語名若非實語義不正故名為綺語
又雖是實語以非時故亦名綺語又
雖實而時以隨順衰惱无利益故亦
名綺語又雖言實而時亦有利益以
言无本末義理不次亦名綺語又以
癡等煩惱散心故語名為綺語身意
不正亦名綺業但多以口作亦隨俗
故名曰綺語餘三口業皆雜綺語不
得相離若妄語而非苦言亦不別離
則有二種妄語綺語若是妄語亦欲
別離而不苦言則有三種妄語兩舌
綺語若妄語苦言不欲別離亦有三

種妄語惡口綺語若妄語苦言亦欲
別離則具四種若元妄語苦言亦不
別離但非時語无益語无義語則但
是綺語是綺語微細難可捨離但有
諸佛能斷其根是故但有諸佛獨稱
世尊言則信受餘无及者問曰已說
七種業道何用復說三意業耶答曰
有人言謂罪福要由身口非但從心
是故說心亦是業道是三意業力
故起身口惡業是三種雖重以意業
微細故在後說雖一切煩惱能起惡
業此三但為惱衆生故名不善業道
若中下貪不名業道是貪增上深著
他有方便欲惱能起身口業故以貪
嫉為業道恚癡亦尔又若說癡即說
一切煩惱此中但為能起身口侵惱
衆生故說三種問曰何故名癡為邪
見耶答曰癡有老別所以者何非一
切癡盡是不善若癡增上轉成邪見
則名不善業道一切不善皆由此三
門若人為財利故起不善業如為金
錢殘煞衆生或以瞋故如煞怨賊或
有不為財利亦不瞋恚但以癡力不

識好醜故煞衆生問曰經說惡道因緣有四隨貪隨恚隨怖隨癡行故墮諸惡道今此中何故不說隨怖起惡業耶答曰怖是癡所攝若說隨怖即是隨癡所以者何智者乃至失命因緣尚不起惡業又是事先已答謂煩惱增長能起身口業今時名不善道是三多起不善故問曰何故名為業道答曰意即是業於此中行故名業道先行後三中後行前七中三業道非業七業亦業亦道問曰亦有鞭杖及飲酒等諸不善業何故但說十耶答曰此十罪重故說又鞭杖等皆是眷屬先後飲酒非是實罪亦不為惱他設令他惱亦非但酒也問曰是不善道為在何處答曰惡在五道但鬱單越无邪淫以三事起以貪欲成餘以三事起亦以三事成問曰聖人能起不善業不答曰亦起意不善業不起身口又意業中亦但起瞋心不起煞心問曰經中說學人亦呪人言滅令汝斷種此事云何答曰亦有經說阿羅漢呪是漏盡人煩惱根斷尚不

起心況當呪耶言學人呪亦應如是
又聖人於不善業得不作律儀云何
當作不善又此聖人不墮惡道若能
起不善則亦應墮問曰若諸聖人今
世不造不善業故不墮惡道過去世
中有不善業何故不墮答曰是聖人
心中實智生時諸惡道業皆已羸劣
猶如敗種不能復生又三毒二種一
能得惡道一則不能入惡道者聖人
斷盡以業煩惱故得受身聖人雖有
諸業煩惱不具足是故不墮又是人
依大勢力所謂三寶能消大惡如人
依王債主不惱又是人智慧明利能
消惡業如人身中火勢盛故難消能
消又此人有多方便或念諸佛或念
慈悲諸善業故得脫諸惡如多方詐
賊依諸險難則不可得又此聖人知
得解脫道如牛王行如鳥依空又長
夜修習諸善法故不墮惡道如經中
說若人常修身戒心慧有地獄報業
能現輕受又如偈說行慈悲心无量
无尋諸有重業所不能及又此聖人
心不善業不能堅固如一滴水墮熱

鐵上又此聖人善業深遠如桓殊羅
樹根又此聖人善多惡少少惡在多
善中則无勢力如一兩鹽投之恒河
不能壞味又此聖人富信等財如貧
窮人為一錢受罪富貴者雖為百千
亦不得罪又入聖道故得為尊貴如
貴人雖罪不入牢獄又如虎狼犬羊
及尊卑共諍大者得勝又此聖人心
宿聖道諸惡道罪不能復惱如王宿
空舍餘人无能入者又此聖人行自
行處惡道罪業不能得便如鷹鷄喻
又聖人繫心四念處故諸惡道業不
能得便如園瓶入鉸又具二種結故
墮惡道隨業受報聖人斷一種故不
墮惡道又此人常受善業報故諸惡
道業不能得便又如先六業品中說
地獄業相聖人无因緣故不墮惡道
成實論卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

成實論卷第九

東

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

十善道品第一百二十七

十善業道所謂離殺乃至正見是十
事戒律儀所攝一時得禪無色律儀
所攝亦一時得離名善業道即是無
作問曰餘札歎布施等福是善業道
何故但說離名業道耶荅曰以離勝
故是十種業於施等為勝所以者何
以布施等所得福報不及持戒如十
歲人以離殺因緣增益壽命又十不
善業是實罪故離名實福又後三善
業是衆善之本是故施等諸善皆業
道所攝又是業道有離鞭杖等先後
合說故一切諸善皆在中攝

過患品第一百二十八

問曰不善業有何過患荅曰以不善
業故受地獄等苦如經中說殺生因
緣故墮地獄若生人中則受短命如
是乃至邪見又以不善業因緣故久
受苦惱如阿鼻地獄過無量歲壽命

不盡又衆生所有一切諸惡敗壞衰
損皆由不善又未曾見不善業有大
尊貴決意或謂以壞賊因緣而得富
貴是事先三業品中已言又行不善
者受呵憤等諸苦惱分又令他人得
所惡事名為凶暴是故應離此不善
業又經中說殺有五失人所不信得
惡名聞遠善近惡死時生悔後墮惡
道又殺生因緣樂少苦多又行不善
業漆汙人心世世積集久則難治又
行不善者從冥入冥流轉三塗永不
得出又行不善者空受人身如採藥
雪山而取毒草是為極愚如是以十
善道乃得人身但不行善尚為大失
況起惡業又行不善者雖自愛身而
實不自愛雖自護身實非自護以起
自惱業因緣故又是人遇身猶如惡
賊自令苦故又若行不善則自賊身
況他人耶又行不善業今雖不現果
報則著是故雖少亦不可不信如毒雖
少亦能害人如債雖少漸漸滋息又
為惡於人人常不忘是故為作雖久

遠亦不可信又行不善者名為失樂
以行不善故失人天樂不樂樂者愚
之甚也又行不善者苦劇可慙現受
心悔等苦後則受惡道苦又不善業
果飛虛惡海無得脫處如金鎗追佛
又一切不善皆由癡起故有智者不
應隨也又經中說放逸如怨能害善
法故不應隨又不善業諸佛菩薩應
真賢聖五通神仙及明罪福者無不
呵毀故不應造又現見惡心熾盛則
情志迷亂慙悶痛苦面色變異人不
喜見況起身口以此等緣故知不善
有無量患

三業輕重品第一百十九

三業中何者為重身業耶口業耶意
業耶問曰有人言身口業重非意業
也所以者何身口業定實故如五逆
罪皆因身口所造又身口能成辦事
如人發心殺此衆生要以身口能成
其事非但意業得殺生罪亦非但發
心得起塔寺梵福德也又若無身口
但意業者則無果報如人發心我當
布施而實不與則無施福又非但隨

願事得成辦如人發願為大施會而實不與則無會福若心業大者應得施福然則業報錯亂又比尼中無意犯罪若意業大何故不犯又若發心便得福者福則易得行者何故捨此易業而為施等難行業耶又若然者則福無盡如人但空發心竟無所用何所盡也以財物有量故福可盡又不但發心能損益他如飢渴衆生要須飲食非心業能除又世間人衰利大甚以心輕躁難制伏故無惡不起則已受重衰若發善心欲造福業則已獲大利是則過甚又若意業大發心欲殺生則墮地獄如是雖久集戒等復何所益又行持戒等諸善功德無有安隱所以者何但一發心便得罪故又經中說身口業盡故先斷斷盡煩惱故得心定又發姪心則為姪已便應犯戒若發心不名姪者離此姪心更有何法名為姪耶有所起作業皆由身口不以意業如欺他人必由口業得妄語罪又如先說四種因緣得殺生罪謂有衆生有衆生想有

殺心斷其命以四事成罪當知不以意業為重又如佛言若小兒從生習慈能起惡業思惡業耶故知但身口業惡非意業也答曰汝言身口業重非意業者是事不然所以者何經中佛說心為法本心尊心導心念善惡即言即行故知意業為重又意業別故身口業有差別如上中下等雜心無身口業又經中說故起作業必應受報又說七種淨福三種但用意業此七淨福於財福為勝又慈是意業經說慈心得大果報如經說我昔七歲修集慈故於七大劫不還此間故知意業為重則能遍覆一切世界又意業為重如意業報故壽八万大劫又意業勢力勝身口業如行善者將命終時生邪見心則墮地獄行不善者死時起正見心則生天上當知意業為大又經中說於諸罪中邪見最重又說若人得世間上正見雖往來生死乃至百千歲終不墮惡道又意業力勝身口業如和利經中說外道神起一瞋心即滅那羅于阇國

如檀特等諸嶮難處皆是仙人瞋心所作又意業能即得果報如經中說若是人今死即入地獄即生天上如積鉾離手又此意業積集垢法乃至入阿鼻地獄積集善法乃至泥洹又心有報故身口得報以不故業無果報故又不離意業有身口業報若意依身口行善不善名身口業離身口業意業有報離意業身口無報故知意業為重非身口業汝雖言身口業定實如五逆罪皆身口所作故名重者是事不然以思重事重故業重非身口重故重又以心決定故業則定實如但以心力入正法位亦以心力能具逆罪若無心者雖殺父母亦無逆罪故知身口無力汝言身口能辦事者是亦不然以事託名辦若奪他命已得殺生罪非起身口業時事託時要須心力是故非身口也汝言但空發心無果報者是事不然如經中說發強心故即生天上即入地獄云何言意業無果報耶汝言非但以願能成事者是亦不然又人深發善心

勝大會福汝言意無犯罪是亦不然
若發惡心即時得罪如佛說有三種
罪身口意罪故知但發惡心不得無
罪但不結戒以難持故虛罪持戒能
遮細罪定等能除汝言罪福易者是
事不然人以心力薄故捨易為難如
慈心等其福甚多非布施也但以衆
生智力劣弱不能行慈等意業故為
施等以離華香等諸供養等具淨心
難得故汝言福無盡者亦以此答是
人若有智力則能得無盡善法汝言
意業無所損益是事不然以身口業皆
為意業而導故下名勝以隨力所起
是則為勝又諸利益皆由行慈心者
所以者何以行慈力故風雨順時百
穀成熟如初初時糲米自生至十歲
人時是事皆無云何言慈心無利益
耶又行慈者能盡一切不善業根由
不善業有諸繫惱云何言行慈無大
利益若一切衆生行慈心者盡生善
處一切自然不須加功故知慈福寧
為深厚又或時以慈布施利益衆生
或似以慈利又行慈者衆生若觸其

身若入影中皆得快樂當知慈福勝於施等汝言褻利太甚是先已答謂以意力損益衆生故知意業為重汝言又集戒等無所益者是亦不然以意淨故則持戒淨若意不淨戒亦不淨如七種姪經中說又戒清淨得大果報如經說持戒者所願隨意謂戒淨故又若淨持戒得安隱心非餘法也汝言身口業盡故先斷是事不然以微細善得大果報如禪定中思汝言若發姪心便應犯戒是事不然若人意業不淨則戒亦不淨又得罪福異結戒法異汝言所起作業由身口者皆以摠答謂身口業法異意業法異身口業要由作成如以四因緣成殺生罪不離心業又世間衆生謂身口業惡意業不來又意業不加於人亦不可得有又先說罪福相以是故但意業重非身口也

明業因品第一百二

論者言已略說諸業業是受身因緣身為苦性故應滅之欲滅此身當斷其業以因滅故果亦滅故知因形有

影形滅則影滅是故若欲滅苦當勤
精進斷此業因問曰從業受身是事
應明所以者何或有人言身從波羅
伽提生有言從自在天生或言從大
人生或言從自然生是故應說因緣
云何知從業生耶答曰是事已種種
因緣破當知從業受身又万物有種
種雜類當知因亦差別如見粟麥等
異知種不同自在天等無差別故當
知非因業有無量差別故受種種身
又諸善人皆信因業受身所以者何
是人常行施戒忍等善法離殺生等
諸不善法故知從業受身又若因業
受身是則可返得真智故邪智則斷
邪智斷故貪恚等諸煩惱斷諸煩惱
斷故能起後身業亦斷是則可返自
在等因中則不可返以自在等不可
斷故故知從業受身又現見果與因
相似如從麥生麥從稻生稻如是從
不善業得不愛報從善業得愛報自
在等因中無此相似是故業為身本
非自在等又今現見万物皆從業生
以惡業故受打捕繫閉鞭杖死等諸

苦善業因緣受名聞利養等樂隨意
愛語者得隨意受報故知從業受身
非自在等又世間人自知万物從業
因生故起稼穡等業亦為施戒忍等
諸福德業無有閑坐而從自在望所
欲者故知從業得報又若人雖說因
自在等而猶依諸業謂自苦身及受
齋等故知以業為因又若事不現應隨
他教謂聖人所行一切賢聖皆依戒
等善法知從業因有世間故若離戒
等亦無聖人無有聖教違背業者故
知從業受身又行戒等諸善業故能
成神通變化等事故知以業為因又
地獄等諸惡趣中瞋惱等多故知由
瞋惱等有諸惡道如樹上見果知樹
是因故知業為身本又惡道中癡等
力強當知煩惱是惡道因一切不善
皆由癡故又生諸惡道多生善處少
眼見殺等惡行者多行善者少故知
殺等事是惡道因又殺等事善人所
呵棄而不為善人必知殺等有惡果
故呵棄不為若知無惡果何故棄耶
又諸善人心若起惡即勤制止以懼

惡報故當知殺等必有惡報若不尔者應隨意所作是取為樂則殺可食衆生奪他財物姪犯他妻是亦皆樂以懼來世苦故遠離斯事故知從業有身又修習正智盡有漏業則不受身故知業是其本又阿羅漢雖有諸有漏業修正智故業則不集故知業為身因身因滅故身亦滅又知四諦故依諦煩惱永不復起以不起故則無有身智者如是思惟則欲知四諦故知業為身因又若因緣不具則不受身如地乾種焦則一切牙不生如是識處地無愛水潤業種為真智所焦後身牙則不生智者知是事故欲乾識處地焦業種子則勤加精進故知業是受身因緣業論竟

集諦聚中煩惱論初煩惱相品第一百二十一

論者言已說諸業諸煩惱今當說垢心行名為煩惱問曰何謂為垢答曰若心能令生死相續是名為垢此垢心差別為貪恚癡等是垢名為煩惱亦名罪法亦名退法亦名隱沒法亦名熱法亦名悔法有如是等名是垢

心修集則名為使非但垢心生時名使煩惱名貪患癡疑憍慢及五見此十老別有九十八使貪名喜樂三有亦喜樂無有是名為貪如經中說欲愛有愛無有愛無有名斷滅衆生為苦所逼欲滅陰身以無為樂問曰喜樂是受相非貪相也如經中說今喜後喜義言今世受樂後亦受樂又說今憂後憂義言今世受苦後亦受苦又如天問山言有子則喜佛答有子則憂如是等答曰貪為喜分如經中說受因緣愛樂受中貪使揣貪中有喜有貪喜盡故貪盡當知貪為喜分是則無答何以知之如經中說集諦者謂渴是也何謂為渴謂欲得後身是渴何相謂依止貪欲得種種問曰若說欲得後身是渴相者何故復說依止於貪欲得種種答曰更有渴相若言欲得種種是摠相說欲得後身是別相說離欲人亦有欲得種種謂渴欲得水等是非集諦所攝若依止貪欲得後身是渴名集諦所攝問曰若渴亦是喜貪亦是喜何故說依止貪

問答曰初生名渴增長名貪故言依止如經中說喜繫世間是故喜即是貪又經中說除滅貪憂諸不善法是中貪即是喜憂即是瞋如說瞋為憂則知亦說喜為貪是故十八意行中不說煩惱但說諸受故知喜分是貪又凡六離貪不能受樂離瞋不能受苦離癡不能受不苦不樂何以知之第三受中說凡夫人於此受中不知集不知滅不知味不知過不知出故於不苦不樂受中無明使使是凡夫人常不知此五種法故常於不苦不樂受中為無明使使無明使者即是不知性受行也如是凡夫苦樂心行亦即是貪意又若初來在心名受增長明了名為煩惱又下軟心名受即瞋心增二名曰煩惱

貪相品第一百二十一

論者言是貪九結中通三界繫名為愛於七使中分為二種欲貪有貪所以若何有人於上三界生解脫相是故佛說是處名有有名為生若無貪則不生是故別說有貪非但欲貪或

謂但欲貪是名煩惱盡欲貪名得解脫故佛說禪無色中亦有有貪佛示彼中有微細縛是故別說是貪於十不善道及四縛中名為貪欲貪欲名欲得他物於五蓋及五下分結中名為欲欲欲名欲於五欲三不善根中名為貪不善根貪不善根名能生長諸不善法是貪若非法名為惡貪如劫盜他物乃至取塔寺及衆僧物若未死衆生欲食其肉若欲姪母女婢姊師婦出家人及已妻非道是名惡貪若已物不欲捨是名為慳即此貪若實無功德欲令人謂有是名惡欲若實有功德欲令人知是名發欲若欲得多施多物是名多欲若得少施少物求好無厭名不知足若深著種性家屬名色財富少壯壽等名為情逸若貪四供養名為四愛又是貪二種一欲貪二具貪又有二種一我貪二我所貪一緣內二緣外上二界貪一向緣內又有三種一色貪二形貪三觸貪四威儀語言貪五一切貪又色聲香味觸貪名五欲貪又於六觸生愛

名六塵貪又於三受中貪樂受中有欲得貪有守護貪苦受中有不欲得貪有欲失貪不苦不樂受中有癡貪又此貪有九分如大因經中說因愛求隨所欲事如人為此事所苦則求異事如說樂者不求苦者多求是貪增長名求求時若得名為得受因得則等量是可取是不可取若心決定是名因等量故欲愛因欲愛故貪著貪著名深愛貪著因緣取取名為受因受生慳因慳守護因守護故備受鞭杖刀稍等是名九分又有九分是貪隨時故有上中下下下中下上中下中中上上下上中上又此貪世間分為十種如見好色初發心言是次生欲三發願四念五隨學所作六忘慚愧七常在目前八放逸九狂癡十悶死是名貪相

貪因品第一百二十三

問曰是貪云何生答曰若於女色等緣中生邪憶念若色若形若觸若或儀語言則貪欲生又若不守護眼耳等門則貪欲生又於飲食不知節量

則貪欲生又親近女色則貪欲生又受諸樂則貪欲生又以愚癡故貪欲生於不淨中生淨想故又由惡知識故貪欲生如淨潔衣以裏垢汙又與多欲人共事故則貪欲生又於身等四法生妄憶念則為貪所牽如圓瓶無制如華無實又若懈怠不勤修善則貪欲得便又於非行處行則為貪所侵謂姪女沽酒屠兒舍等如鷹鷄箭又觀不淨等未能壞緣則貪欲得勢又從久遠來習貪成使是則易生又於女色等緣喜取相取了取相名手足面目語言戲笑視瞻啼泣等相取了名分別男子形狀老別如是取已憶念分別則貪欲生又思量心弱隨逐所緣不能制伏則貪欲生又若生貪欲忍受不捨則漸增長從下生中從中生上又於貪欲中但見利味不知其過則貪欲生又以時節故貪欲生如春時等又以方處故貪欲生如有處所從久遠來多習姪欲又有隨身故貪欲生如年少無病資生具足又以力能故貪欲生如服藥等又

得淨妙隨意五欲則貪欲生謂見好
花池園林敷榮清冷流泉鮮雲電光
香風來扇若聞衆鳥哀聲相和及女
人采軟莊嚴音聲威儀語言等又以
業因緣故貪欲生如清淨施者則能
好喜淨妙五欲罪人則好不淨又以
隨類故貪欲生如人欲人又深著假
名則貪欲生是人於内生士夫相外
生女相及衣服怨親等相又未得空
心內見衆生外見色等則貪欲生又
若貪使未盡愛緣現前於中生邪憶
念如是等因緣則貪欲生

貪過品第一百二十四

問曰貪欲有何過故欲斷耶答曰貪
欲實苦凡夫顛倒妄生樂想智者見
苦見苦則斷又受欲無厭如飲鹹水
隨增其渴以增渴故何得有樂又受
欲故諸惡并集以刀杖等皆由貪故
又經說貪罪輕而難捨於瞋恚故名
為輕罪其實是重又貪為後身因緣
如說愛因緣取乃至大苦聚集又說
苦因為愛又說比丘應深思惟所有
諸苦何由而有當知皆以身為因緣

身因於愛又說揣食中有喜有食是故識於中生當知愛為受身因緣又是貪常於不淨中行如女人等是女人身心不淨如糞塗毒虵能蠍能汗又此貪欲常癡中行如經中說譬如狗齧血塗枯骨延垂合故想謂為美貪者亦亦於無味欲中邪倒力故謂為受味又如段肉等七種譬喻有人或於去來事中而生貪欲故知常癡中行又衆生以貪欲因緣樂少苦多所以者何如富貴處少散壞時多又愛欲者為樂因故備受諸苦謂求時苦守護時苦用時亦苦如稼穡商賈征伐仕進等是求時苦守時恐怖畏失故苦現在無厭故苦又歡愛會少別離苦多故知欲為多過又如佛說愛欲有五種患一味少過多二諸結熾盛三至死無厭四聖所呵棄五無惡不造又此貪欲常令衆生順生死流遠離泥洹有如是等無量過患當知欲為多過又諸煩惱生皆因於貪如貪身故起諸煩惱又愛使不拔則數數受苦如毒樹不伐則常害人又

貪能令衆生荷負重擔又經中說貪
愛為繫如黑白牛自不相繫但以繩
繫如是眼不繫色色不繫眼貪欲於
中繫若緣是繫則無得解脫又經中
說衆生為無明所蓋愛結所繫往來
生死無有本際又經說貪斷故色斷
乃至識斷此貪以無常等觀故斷斷
此貪欲則心得解脫色貪斷則無色
無色則苦滅乃至識亦如是故知貪
欲為堅固縛又貪欲如賊而衆生不
見其惡又貪欲常於軟美門中行故
名深惡又衆生心喜起貪欲乃至蚊
蟻皆於飲食姪欲中起又此貪欲種
種因緣能縛人心謂父母兄弟姊妹
妻息及財物等又衆生以飲食姪欲
等貪欲覆心則能受生若貪禪定則
生上界又此貪欲能為和合一切世
間所樂各異貪欲和合猶如乾沙得
水相著又生死中以貪愛為味如說
色中味著謂因色生若喜若樂若無
貪則不味不味則能速斷生死又此
貪欲與解脫相違所以者何衆生皆
以貪著欲樂禪定樂故不樂解脫又

隨斷貪分即變為樂如說隨所離欲轉得深樂又說若欲得諸樂當捨一初欲捨一切欲故得畢竟常樂若欲得大樂當捨離少樂捨離少樂故能得無量樂又說智者更無別利如離貪愛心隨心離貪愛則滅諸苦惱又此貪欲違害善法所以者何深貪者者則不顧戒及種姓教法威儀名聞不受教化不見衰患不觀罪福如狂如醉不知好醜亦如盲人不見福利如說貪欲不見利貪欲不識法猶盲闇無智以不除貪故又說貪欲為大海無邊亦無底波浪旋覆深惡虫及羅刹如是諸險難無人能度者但住淨戒船得正見風力佛為大船師能示諸正道如所說修行是者則能度又諸煩惱中無有想分別味如貪欲者又此貪欲軍為難斷如經中說二願難斷一得二壽問曰貪欲有如是過云何當知貪欲者相答曰多貪欲者喜樂女色及花香瓔珞伎樂歌舞姪女家飲食聚會喜大眾集及諸戲具喜隨愛語心常歡喜面色和澤先

意問說舍笑語言難念易悅多憐愍
心身體便疾性多躁動自深著身如
是等名多貪欲相是相皆與繫性相
順是故難斷又一切貪欲究竟皆苦
所以者何所貪愛事必當離散離散
因緣必有憂苦如說天人皆樂色貪
色喜色著色是色壞時憂悲心悔受
想行識亦如是又佛於處處經中說
種種喻呵此貪欲謂能害慧命故說
為毒在心即苦故名為刺能斷善根
故名為刀能燒身心故說為火能生
諸苦故名為惡從心中生故名內賊
以難拔故名為深根能汙名聞故名
淤泥障善道故名曰妨礙內疼惱故
名箭入心起諸惡故名不善根注生
死海故名為河劫盜善財故名為賊
貪欲有如是等無量過患是故應斷
斷貪品第一百二十五

問曰貪欲有如是過當云何斷答曰
以不淨觀等遮無常觀等斷問曰有
人覺無常故更增貪欲此事云何答
曰若人能知一切無常則無貪欲如
經中說善修無常想故則能破壞一

切欲貪色無色貪一切戲掉憍慢無明又若人能見世間皆苦苦因緣貪此貪則斷又若人常念我必應受生老病死是貪則斷又若得淨樂則捨不淨樂如得初禪則捨欲愛又見貪欲過是則能斷過如先說又多聞等慧增長故能斷貪欲以智慧性破煩惱故又善因緣具足則貪欲斷謂淨持戒等十一定具後道諦中當說又色智等法智等諸方便佛為大醫諸同學為給使正法為藥自如說行為將息則貪欲病斷如有知病人三事具足病則時愈問曰如經中說以不淨除貪法何故說不淨等及無常等耶答曰一切佛法皆為破諸煩惱然各有勝力初以不淨遮貪後以無常智斷又以不淨除虛貪欲是多人所知貪使細故以無常斷又但一經中作如是說諸經中亦說餘法能斷如是因緣則貪欲斷

瞋恚品第一百二十六

論者言瞋恚相者若瞋此人欲令失滅願使他人打縛殺害一向棄捨永

不欲見是瞋名波羅提伽義言重瞋
有瞋但欲毀罵鞭打他人名違欣婆
義言中瞋有瞋不欲捨離或從憎愛
妻子中生名拍盧陀義言下瞋有瞋
常染汙心名為摩叉義言不報恨有
瞋在心不捨要欲還報名憂波耶可
義言報恨有瞋急執一事種種教誨
終不欲捨如師子渡河取彼岸相至
死不轉名波羅隨舍義言專執有瞋
見他得利心生嫉妬名為伊沙有瞋
常喜諍訟心口剛強名三藍披義言
忿諍有瞋若師長教戒而返拒逆名
頭和遮義言佞戾有瞋若得少許不
適意事則心惱亂名阿屑提義言不
忍有瞋言不柔軟常意頻感不能和
顏先意語言名阿婆詰略義言不悅
有瞋於同止中常意罵詈名阿搔羅
沽義言不調有瞋以身口意觸惱同
學名為勝耆義言惱觸有瞋常忘彈
呵好些毀物名登單那他義言難可
是瞋二種或因衆生或不因衆生因
衆生名為重罪又上中下分別九品
又因九惱分別為九無事橫瞋是為

第十是名瞋相問曰瞋云何生答曰
從不滿意苦惱事生又不能正知苦
受性故則瞋恚生或從呵罵鞭打等
生或與惡人同事則瞋恚生如屠猪
師等或智力劣弱故瞋恚生如樹枝
條為風所動或久集瞋使乃至成性
故瞋恚生或從屠猪毒蛇中來故瞋
恚生或意念他過故瞋恚生如九惱
中說或隨時節故瞋恚生如十歲人
等或以種類故瞋恚生如毒蛇等或
以方處故瞋恚生如康衢國等又先
說貪生因緣與此相違則瞋恚生又
計我心憍慢熾盛及深著物如是等
緣則瞋恚生問曰是瞋有何等過答
曰經中說瞋為重罪於貪欲故名為
易解而實難解但不如貪久隨逐心
又瞋為兩惱先自燒惱而後燒人又
瞋定為地獄以從瞋起業多墮地獄
故又瞋能壞善福謂施戒忍是三皆
從恚等生瞋與恚相違故名能壞又
從瞋起業皆受惡名又從瞋起業後
皆心悔又瞋恨者無憐愍故名曰凶
暴眾生常苦而復瞋惱如瘡加火又

經中自說瞋過謂多瞋者形色醜陋
卧覺不安心常怖畏人所不信等問
曰多瞋恚者有何等相答曰心口剛
強常不歡悅頻感難近面色不和易
忿難解常喜恚恨恚於諍訟嚴鎗兵
器朋黨惡友憎惡善人為人所嫌不
諦思慮少於慙愧有如是等名瞋恚
相是相皆為憎惡他人是故應斷問
曰當云何斷答曰常修慈悲喜捨瞋
恚則斷又見瞋過患是則能斷又得
真智瞋恚則斷又以忍力故瞋恚則
斷問曰何謂忍力答曰若能忍他呵
罵等苦是人得善法福亦不得從不
忍生惡是忍辱力又行忍者名為沙
門以忍辱為道初門故沙門法者怒
不報怒罵不報罵打不報打又若比
丘能忍則應出家法又瞋恚者非出
家人法出家人法忍辱是也又若比
丘形服異俗而瞋心同則非所宜又
若行忍者則為已具慈悲功德又修
忍者能成自利所以者何為瞋恚者
欲惱害人而返自害所有身口加惡
於人自所得惡過百千倍故知瞋為

大自損減是故智者欲令自他得免
大苦及大罪者應當行忍問曰云何
能忍呵罵等苦答曰若人善修無常
了達諸法念念生滅罵者受者皆念
念滅是中何處應生瞋也又善修空
心故能忍辱作如是念諸法實空誰
是罵者誰受罵者又事若實則應忍
受我實有過前人實語何故瞋耶若
事不實彼人自當得妄語報我何故
瞋又若聞惡罵當作是念一切世間
皆隨業受報我昔必當集此惡業今
應償之何故瞋耶又若聞惡罵當自
觀其過由我受身身為苦器故應受
罵又行忍者作如是念万物皆從衆
因緣生是惡罵苦從耳識意識音聲
等生我於此中自有二分他人唯有
音聲是則我罪分多何故瞋耶又我
於此聲取相分別故生憂惱即是我
各又忍辱者不各他人所以者何是
瞋等過非衆生各衆生心病發故不
得自在如治鬼師治鬼著者但瞋於
鬼不瞋病人又是人勤行精進貪集
善法故不計他語又念諸佛及衆賢

聖尚不免罵如巧罵婆羅門等種種罵佛如舍利弗等為婆羅門加諸毀辱何況我等薄福人耶又作此念世間多惡不奪我命已為大幸況打罵耶又作是念此惡罵等於我無苦易可忍受如佛教比丘若鐵鋸解身尚應忍受何況罵耶又此行者常厭生死若得毀罵則證驗明了轉增厭離捨惡行善又是人知不忍辱後受苦報作如是念寧受輕罵勿墮地獄又是人深懷慙愧我為大人世尊弟子修行道者云何當起所不應作身口業耶又聞行忍苦菩薩及帝釋等所得忍力是故能忍

無明品第一百二十七

論者言隨逐假名名為無明如說凡夫隨我音聲是中實無我無我所但諸法和合假名為人凡夫不能分別故生我心我心生即是無明問曰經中佛說不知過去世等名為無明何故但說我心是耶答曰是過去等中多人錯謬故說是中不知名為無明又經中解明名義謂有所知故名為

明知何等法謂色陰無常如實知無常受想行識陰無常如實知無常與明相違名為無明然則不明如實故名無明問曰若不明如實名無明者木石等法應名無明以不明如實故答曰不然木石無心不能分別過去世等無明能分別故不同木石問曰無明名無法如人目不見色無不見法是故但明無故名為無明無別法也答曰不然若無無明於五陰中妄計有人及凡石中生金想者名為何等故知邪分別性名無明非明無故名無明也又從無明因緣有諸行等相續生若無法者云何能生問曰若非明名無明者今但除明一切諸法盡是無明是故不以一法名為無明答曰是無明自相中說不說餘法如言不善即說不善體不說無記無明亦尔又雖稟人形無人行故說名非人如是此明雖有分別不能實知故說無明木石下今問曰若說無色無對無漏無為皆是餘說無明何故不如是耶答曰或有此理不善等中則

不如是問曰有人言但以明無故名
無明如室無光明則名為闇答曰豈
闇有二種語或明無故說名無明或
邪明故說名無明明無故說無明者
如世間言盲不見色聾不聞聲邪明
故說無明者如夜見杞樹生人想見
人生杞樹想又若人不能實知是事
故名不知又邪心名煩惱是諸行因
緣阿羅漢斷故無有無明因緣諸行
若非明名無明者今阿羅漢無佛法
中明應名無明若有無明非阿羅漢
當知別有無明體性邪心是也是邪是無
明分為一切煩惱所以者何一切煩
惱皆邪行故又一切煩惱覆蔽人心
皆為盲冥如說貪欲不見法貪欲不
見福能受此貪者皆名為盲冥志癡
亦如是又從一切煩惱生諸行而經
中說從無明生行故知一切煩惱皆
名無明又不見空者常有無明但垢
無明是諸行因緣又邪明故說無明
未見空者常是邪明故知無明分為
一切煩惱問曰無明云何生答曰若
聞思邪因則無明生如有隨羅環有

有分者有精神諸法不念念滅無有
後身音聲及神是常草木等有心欲
成如是等邪執則無明生或從邪因
故無明生謂親近惡友聽聞邪法邪
念邪行是四邪因故無明生又生餘
煩惱因緣皆是生無明因又從無明
故無明生如從麥生麥從稻生稻如
是隨計衆生則無明生又經中說從
邪念因緣則無明生邪念即是無明
別名謂見有人先生人念後明了故
名為無明是二先後相助相生如從
樹生果從果生樹問曰無明有何等
過答曰一切衰惱皆由無明所以者
何從無明生貪等煩惱從煩惱起不
善業從業受身受身因緣得種種衰
惱如經中說謂無明所覆愛結所繫
受諸有身又師子吼經中說諸取皆
以無明為本又偈說所有諸惡處若
今世後世皆無明為本故從貪欲
起一切煩惱過皆由無明有以從無
明生一切煩惱故凡夫以無明故受
五陰不淨無常苦空無我何有智者
受此諸苦又正思惟故能捨五陰如

經中說若知我心是邪顛倒則不復生故知以無明因緣故縛明因緣故解又世間衆生以無明力故貪求少味不見多過如蛾投火如魚吞鈎衆生亦亦現貪少味不顧多過又外道經典所生邪見說無罪福等皆是無明又諸惡道皆因不善不善皆是無明又邪見起業多墮地獄邪見皆由無明故生又佛為世尊一切智人三界大師真淨行者及聖弟子等諸入道輩不能別知如真實珠意者棄之此皆無明過也又一切衆生所有憂惱敗壞等事皆由無明一切利益成就增長皆由於明若增長無明究竟必墮阿鼻地獄如劫初人不知味是虛妄而生貪著故失色力壽命等事當知皆由無明忘失諸利又此無明但真智斷貪等不尔又貪心中無恚恚心中無貪無明在一切心中及不修慧人無明常在心中又諸煩惱四無明取強如經中說無明罪重亦難除解又無明是十二因緣根本若無無明則諸業不集不成何以知之諸

阿羅漢無衆生相無無明故諸業不能集成業不集故識等諸分不能復生故知無明是諸苦本又現見貪者此不淨身亦於無常中生常想猶若空捲以誑小兒亦如幻師能現前誑人令見土為金又俗言愚人現以罪加而可以言誑世間亦尔眼見不淨而為其所誑又諸心法念念盡滅取相故生色滅盡已癡故取相於聲等中亦復如是是故難解此皆無明之過問曰多無明人有何等相荅曰是人於是處不覺意處不覺憎惡善人愛樂惡人倒取人意常意返戾堅執邪事少於慙愧不願嫌疑不能悅彼亦自難悅不能親附亦難親近愚騃無識好弊垢衣樂處黑闇及不淨處自大自責意輕蔑人不以道理自顯功德過不知過利不識利不好淨潔亦無威儀拙於語言常意恚恨侮取他教而深貪著學誦難得既得易失設有所得不能解義設有所解即復邪僻如是等相皆由無明故知無明有無量過是故應新問曰當云何斷

答曰善修真智則無明斷問曰知陰界等亦名真智經中何故說無明藥者若因緣若因緣觀答曰諸外道輩多於因物中謬因中謬故說自在天等為世間因物中謬故說有施羅驪有有分等觀因緣法此二則斷問曰因緣名無明藥何故二種說耶答曰欲攝餘智故若觀陰界入等亦破無明但重無明名邪見邪見以因緣斷故二種說貪恚亦是又世間多於瓶等名字中謬如聞瓶名則心生疑為色等是瓶為離色更有瓶耶如是為五陰是人為離五陰更有人耶若心決定則墮二邊所謂斷常身即是神異身異神亦如是若人知執從衆緣生因色香味觸成如是色等諸陰為人能如是知則能捨離從名生癡是名字能覆諸法實義如天問經說名勝一切法更無能過者是名字一法諸法皆隨又說見世間集則滅無見見世間滅則滅有見又說諸行相續故說五陰生死此皆無明過患觀因緣則滅又經中說若人見因緣是

人即見法若見法即見佛如是若人
能斷從名生癡是人則實見佛不隨
他教是故以正智故則無明盡正知
因緣法故能得正智又略說八万四
千法藏中所有智慧皆除無明以無
明是一切煩惱根本亦助一切煩惱
故如是因緣則無明斷

成實論卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

成實論卷第十

車

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

憍慢品第一百二十八

問曰已說三煩惱是生无根本為更有不答曰有名為慢問曰云何為慢答曰以邪心自高名慢是慢多種若於卑自高名慢於等計等亦名為慢以此中有取相我心過故於等自高名為大慢於勝自高是名慢慢於五陰中取我相名為我慢我慢二種示相不示相示相是凡夫我慢謂見色是我見有色是我見我中色見色中我乃至識亦如是示是二十分故名示相不示相是學人我慢如長老老摩伽說不說色是我我說受想行識是我但五陰中有我慢我欲我使未斷未盡是名我慢若未得須陀洹等諸果功德自謂為得名增上慢問曰若未得何故生得心耶答曰於習禪中得少味故能遮結使不行於心中故生此慢又聞思慧力常近善師樂

遠離行少知五陰相故生須陀洹等
果想名增上慢問曰增上慢有何等
答答曰後當憂惱如經中說若比丘
言我斷疑得道即應現前說甚深因
緣出世間法若是比丘實不得道聞
是法時則生悔惱故應勤斷此增上
慢又增上慢人諸佛世尊有大慈悲
猶尚捨遠不為說法是故應斷又增
上慢人住邪法故無實功德猶如買
客深入大海而貪偽珠是人亦入
佛法海得少禪悅謂為真道而生貪
著又增上慢人後老死時不任受道
故當勤求真實智慧又增上慢人自
失己利亦增益愚癡以實未得想謂
得故是故不應自誑其身當速棄捨
若於大勝人謂少不如名不如慢是
人自高亦自下身若人無德自高名
為邪慢又以惡法自高亦名邪慢若
於善人及所尊中不肯禮敬名為傲
慢如是等名為憍慢相問曰慢云何
生答曰不知諸陰實相則憍慢生如
經中說若人以無常色自念是上是
中是下是人正以不知如實相故乃

至識亦如是若知陰相則無憍慢又善修身念則無憍慢如牛恃角則為暴慢若去其角則不能也身為不淨九孔流惡何有智者恃此自高以如是等念身因緣則無憍慢又智者知一切衆生若貧若富若貴若賤皆以骨肉筋脉五藏糞穢合而成身俱有生老病死憂悲苦惱亦有貪恚等諸煩惱罪福等諸業及地獄等諸惡道分云何當起憍慢又見內外心從因緣生知念念滅則無憍慢又善修空心則無憍慢所以者何隨逐相故則憍慢生若無相者何處起慢又智慧者若實有戒等功德則不生慢所以者何戒等功德皆為盡此諸煩惱故若無功德何有智者於無事中而起憍慢又觀無常等相則滅憍慢何有智者以無常苦不淨之物而為憍慢問曰憍慢有何等過答曰從慢有身從身生一切苦如經中佛說若我弟子不能如實知慢相者我與受記當生某處以有餘慢不斷故又一切煩惱皆隨取相我是相中之大故知從

慢有身又此憍慢即是癡分所以者
何以眼見色謂我能見又此憍慢生
不以道理所以者何一切世間皆無
常苦無我云何以此而生憍慢是故
於貪恚癡寂無道理又從慢起業亦
利亦重以貪著深故從貪起業不能
如是又憍慢力故貪等熾盛即此貪
得種姓等慢則增長熾盛又我慢因
緣生卑賤家亦於師子虎狼中生從
此因緣則墮地獄憍慢有如是等無
量過咎問曰云何名多憍慢相答曰
是人所執堅固難可與語無恭敬心
少於怖畏喜自在行自大難教所有薄
少自以為多喜輕蔑人此過難除故
有智者所不應行此慢為破一切巧
德故生

疑品第一百二十九

論者言疑名於實法中心不決定謂
有解脫耶無解脫耶有善不善耶無
耶有三寶耶無耶是名為疑問曰若
於樹杭生疑杭耶人耶於土塊生疑
塊耶鵠耶於蜂生疑蜂耶閻浮果耶
於地生疑地耶繩耶於野馬生疑光

二水耶如是等疑因眼識生於聲生疑孔雀聲耶為人作耶於香生疑憂鉢香耶為和香耶於味生疑為肉味耶似肉味耶於觸生疑為生繒耶為熟繒耶意識則種種生疑如疑是法有施羅驃耶但求邨耶有神耶無神耶如是等是疑不耶答曰若杌人等中疑則非煩惱此不能為後身因緣以漏盡人亦起此故問曰是疑云何生答曰若見聞知二種法故疑生所以者何先見二種立物一杌二人於後遙見與人等物則生疑杌耶人耶土等亦余二種聞者若聞說有罪福後世亦聞說無是故生疑二種知者如天大雨而溝渠湧溢若堰水時渠亦湧溢如天欲雨蟻子運卵若人發掘亦移卵去如孔雀鳴人亦能作實事可見如瓶不實事亦可見如旋火輪實事不可見如樹根地下水非實事亦不可見如第二頭第三手如是等二種見聞知法故生疑又不審見故疑生如遠等八因緣又二信故疑生如有人言有後世有人言無俱信

二人是故疑生又於此可疑事中乃至不見異相是故疑生若見異相此疑則無問曰云何名見異相答曰見聞知以定故則無有疑於佛法由隨以身證法實相時畢竟無疑如菩薩坐道場時說精進婆羅門得深法現前見知諸緣盡疑網即斷滅又若得有三道理慧此疑則斷如智者聞行因緣識即決定知生死無始如是等問曰疑有何過答曰若多疑者一切世間出世間事皆不能成所以者何疑人不能起發事業若發則劣故不能成又經中說疑是心之栽葉猶如荒田多栽葉故異草尚不得生况稻穀等心亦如是為疑根所壞於邪事中尚不能定况能正定又佛說疑名闇聚闇聚三種過去闇聚未來闇聚現在闇聚此闇聚是諸我見生處又此人設得定心則是邪定若離佛法則無從為說正定者又多眾生懷疑至死如說阿咤伽等五通仙人亦抱疑而死又以疑者若為施等福德或無果報或心得報所以者何是諸福業

皆從心起是人心常為疑所濁故無善福又經中說疑心布施於邊地受報所以者何是多疑者不能一心隨時手與不能種種生恭敬心故於邊地受少果報如波耶綏等小王問曰無此疑也所以者何疑名心數法諸心數法念念生滅若是非疑若非亦非疑一心不得有是有非故知無也答曰我不談念念中有疑不決定心相續名疑尔時心不決了是忤是人相續心以不信故濁亦以邪見故不信疑時或有或無是不信二種一從疑生二從邪見生從疑生則輕從邪見生則重信亦二種一從正見生二從聞生從正見生信則堅固從聞生者不能如是

身見品第一百三十

五陰中我心名為身見實無我故說緣五陰五陰名身於中生見名為身見於無我中而取我相故名為見問曰於五陰中作我名字有何咎耶如瓶等物各自有相是中無過我亦如是又若說離陰有我是應有咎答曰

雖不離陰說我是亦有過所以者何
諸外道輩說我是常以今世起業後
受報故若如是說五陰應即是常又
說我者以我為一然則五陰即應是
一是名為過又我即是過所以者何
以我心故有我所故起貪恚
等一切煩惱故知我心是煩惱生處
又此人雖不離陰說我以取陰相故
不行於空不行於空故生煩惱從煩
惱生業從業生苦如是生死相續不
斷又是人以計我故尚不能得危分
別身頭目手足况能分別諸陰以受
我一我常故若分別何能入空又
若見我則畏泥洹以我當無故如經
中說凡夫聞空無我生大怖畏以我
當無故都無所得如是凡夫乃至貪
求癡野干身不用泥洹若得空智則
不復畏也如憂波斯那經說清淨持
戒人善修八聖道命終時心喜猶如
破毒器又若說有我即墮邪見若我
是常則苦樂不變若不變則無罪福
若我無常則無後世自然解脫亦無
罪福故知身見是重罪也又身見者

名為甚癡一切凡夫皆以身見亂心深著有故往來生死若見無我往來則斷問曰若五陰無我衆生何故於中生我心耶答曰若聞人天男女名相想分別故則生我心亦以非因似因故生我心所謂若無我者誰受苦樂威儀語言起罪福等受果報耶又於無始生死久集我相則成其使如戒等相故生我心又於諸受陰中我心生非不受中故謂生我心處此中有我所以者何不一切處生我心故又以愚癡故生我心猶如盲人得瓦石等生金王想又是人未得分別空智癡故見我如於幻夢乾闥婆城火輪等中而生有想問曰現見色身髮毛爪等諸分各異云何智者以之為我答曰有人見神如麦如芥子等住於心中婆羅門神白剎利神黃違舍神赤首陀羅神黑又違陀中說冥初時大丈夫神色如日光若人知此能度生死更無餘道小人則小大人則大住身窟中有坐禪人得光明相見身中神如淨珠中續如是等人計色

為我慮思惟者說受是我以木石等
中無受故可知受即是我中思惟者
說想是我以苦樂雖過猶有想我心
故細思惟者說行為我以瓶等想雖
過猶有思我心故深細思者說識為
我知思亦慮是思雖過猶故有識我
心故又於五陰中生我心是人不能
分別受等諸陰於色心中合生我想
如於色等四法搃生瓶想以色等老
別有二十分見色是我所以者何色
是我了法受等所依此諸受等繫在
於色故謂色為我有人見色住受等
中受等是不了法故色所依止如虛
空不了故地等依止如是二十分皆
由癡生問曰眼等中何故不說我分
答曰亦有如經中說若人說眼是我
是則不然所以者何眼是生滅若眼
是我我則生滅又眼等各各相別若
說眼是我耳等非我是則不然若可
等復是則一人多我色等中有老別
故可得說色是我而非受等問曰若
說無我亦是邪見此事云何答曰有
二諦若說第一義諦有我為身見

若說世諦無我是為邪見若說世諦故有我第一義諦故無我是為正見又第一義諦故說無世諦故說有不墮見中如是有無二言皆通如虎啗子若急則傷若緩則失如是若定說我則隨身見定說無我則墮邪見又過與不及二俱有過若定說無是則為過若定說有我是名不及故經中說應捨二邊若第一義諦故說無世諦故說有名捨二邊行於中道又佛法名不可諍勝若說第一義諦故無則智者不勝若說世諦故有則凡夫不諍又佛法名清淨中道非常非斷第一義諦無故非常世諦有故非斷問曰若法第一義諦故無便應是無何為復說世諦故有答曰一切世間所有言說謂業及業報若縛若解等皆從癡生所以者何是五陰空如幻如炎相續生故欲度凡夫故隨順說有若不說者凡夫迷悶若墮斷滅若不說諸陰則不可化以罪福等業若縛若解皆不能成若破此疑語則自能入空余時無諸邪見是故後說第

一義諦如初教觀身破男女相故次以髮毛爪等分別身相但有五陰後以空相滅五陰相滅五陰相名第一義諦又若說世諦故有則不須復說第一義無又經中說若知諸法無自體性則能入空故知五陰亦無又第一義空經中說眼等以第一義諦故無世諦故有大空經中說若言是老死若言是人老死若外道言身即是神若言身異神異是事義一而名異若言身即是神身異神異是非梵行者若遮是人老死即說無我若遮是老死即破老死乃至無明故知第一義中無老死等言空緣老死皆以世諦故說是名中道又羅陀經中說佛語羅陀色散壞破裂令滅不現乃至識亦如是如石壁等以不實故可令不現諸陰不現亦以第一義無故隨諸陰相在則我心不畢竟斷以因緣不滅故如樹雖剪伐焚燒乃至灰炭樹想猶隨若此灰炭風吹水漂樹想乃滅如是若破裂散壞滅五陰相余時乃名空相具足又如經說羅陀汝

破裂散壞分指衆生令不現在是經中說五陰無常衆生空無先經中說五陰散滅是為法空

邊見品第一百三十一

若說諸法或斷或常是名邊見有論師言若人說我若斷若常是名邊見非一切法所以者何現見外物有斷滅故經中說有見名常無見名斷又身即是神名為斷見身異神異是名常見又死後不作名曰斷見死後還作名為常見死後亦作亦不作是中所有作者名常所不作者名斷非作非不作亦如是問曰是第四不應名見答曰是人於世諦中亦無人法故名為見常無常邊無邊等四句亦如是又經中說六觸入盡滅有異餘即為常無異餘即名斷又若見我先作後當更作是名常見我先不作後不更作是為斷見又邪見經說人身七分地水火風苦樂壽命若其死時曰大歸本根歸虛空又說以刀輪害衆生積為肉聚無殺生罪是名斷見及梵網經中說斷見相若言有後世作

者即是受者是名常見問曰斷常見云何生答曰隨以何因緣說死後還作是因緣故生常邊見隨以何因緣說死後不作是因緣故生斷滅見問曰此見云何斷答曰正修習空則無我見我見無故則無二邊如炎摩伽經中說若二陰非人和合陰亦非人離陰亦非人現在如是不可得云何當說阿羅漢死後不作故知人不可得人不可得故我見及斷常見亦無又見諸法從衆緣生則無二邊又如說見世間集則滅無見見世間滅則滅有見又行中道故則滅二邊所以者何見諸法相續生則滅斷見見念念滅則滅常見又說五陰非即是人亦不離陰是人故知非常非斷能得異身故不得為一俱是衆生故不得為異又五陰相續故有衆生生死是中不得言即以是相續異故亦不得言異以相續中可說一故又從此陰彼陰異故不得言常從自相續因緣力生故不得言斷

若實有法而生無心是名邪見如言
無四諦三寶等經中說邪見謂無施
無祠無燒無善無惡無善惡業報無
今世無後世無父母無衆生受生世
間無阿羅漢正行正至自明了證此
世後世知我生盡梵行已成所作已
辦從此身已更無餘身者施名為利
他故與祠名以韋陀語言因天故祠
燒名於天祠中燒蘇等物善名能得
愛果三種善業惡名得不愛果三種
惡業善惡業報名今世善惡名等及
天身等後世報今世名現在後世名
未來父母名能生衆生受生名從今
世至後世阿羅漢名盡煩惱者謂無
此事故名邪見又衆生垢淨有知見
無知見皆無因緣又無力无勇及此
果等名為邪見取要言之所有倒心
皆名邪見如無常常想苦為樂想不
淨淨想無我我想非勝勝想勝非勝
想淨道非淨想非淨道淨想無中有
想有中無想如是等諸顛倒心謂阿
毗曇中五見梵經中六十二見
皆名邪見問曰是邪見云何生答曰

以癡故生染著非因以因故邪見生
又以染著樂因故說無苦又失空道
故說無苦以無受苦者故若說世間
万物無因無緣或說因自在等不因
於愛是名無集隨以何因緣說無泥
洹或異說泥洹是名無滅若無泥洹
道何所至耶或說更有異解脫道謂
斷食等是名無道無佛者是人言諸
法無量云何一人能盡知耶或生是
念佛為人中之尊以無人故當知無
佛無煩惱盡故名無法無有正行得
此法者故曰無僧以布施現果不可
得故謂無布施又有經書說無布施
比知亦不決定世間有好布施者而更
貧窮有慳貪者而得富貴以是等因
故說無施無祠無燒亦如是若火燒
物為灰是中有何等果無善惡無善
惡業報者言若神是常則無善惡若
神無常則無後世無後世故則無善
惡無善惡業報無今世者分指諸法
終歸都無無後世者隨以死後不作
因緣故謂無後世無父母者亦以分
分指之今盡又說如因糞生虫糞非

虫父母又頭等身分非即父母身分
又諸法念念滅故以何為父母耶無
衆生受生者衆生法無故今世尚無
况能受身又思惟言是衆生為是身
耶為非身耶若是身者眼見此身埋
則為土燒則成灰虫食為糞故無受
生非身則有二種若心若離心若是
心者心法生滅念念不住况至後身
若離心則不計我於他心中尚不計
我况無心處是故無受生者無阿羅
漢者是人見一切人飢則求食寒則
求溫熱則求涼毀害則瞋訾養則喜
故無有能盡煩惱者又經書或說無
阿羅漢隨逐此經故生是見垢淨等
無因緣者是人見此垢法自然而生
又有垢者即體是垢故說無因知見
無知見亦如是無力無勇者見一切
衆生皆假因緣或有言由自在天能
有所作又見衆生屬業因緣不自在
故說無力無勇及此果無常常想者
隨以何因緣破念念滅以是因緣故
生常見又說諸法滅時還為微塵或
言還歸本性又諸法雖滅以憶想故

能受苦樂則生常想又說神是常音聲亦常以是等緣故生常想苦謂樂者隨以何因緣說言有樂如先三受品中說以是因緣故生樂想不淨淨想者以染著身故眼見不淨而生淨想或作是念我得人根見此人身不淨更有衆生以之為淨如是等緣故生淨想無我我想者見陰相續生而取一相以之為我又如先生身見因緣以是因緣故生我想非勝勝想者是人於富蘭那等外道師中而生勝想又梵王自說我是大梵天王造万物者如是等有人言若人具足受五欲樂是名勝法又言若人離欲入初禪乃至四禪是取勝法又說世間現見衆生中婆羅門為尊非現見衆生中天為最尊是非勝勝想勝非勝想者一切衆生中佛為最勝有人於中不生勝想作如是言是刹利種又學道日淺又謂佛法言不巧妙文辭煩重不如耆陀此不名勝衆僧中有四品人是故不勝如是等勝中生非勝想非淨道中淨道想者若人言以灰

水等洗令人清淨又說生死盡訖名清淨道又但貪著持戒梵行供養天等亦說由自在天故得清淨或說若行本業盡故名清淨道又斷葷辛及蘇酪等故得清淨又淨洗浴以辜陀語呪然後飲食名清淨道以如是等種種邪道而得解脫不以八直為清淨道有中生無想者若法世諦中有亦說為無無中生有想者若說有隨羅驃有有分者亦說有數量等求邨亦說摠相別相及集亦說世性等無物為有如是等因緣生顛倒心皆名邪見於此邪見中別四種見餘殘重者皆名邪見問曰是邪見云何斷答曰經中佛說正見能消邪見問曰正見云何生答曰若見聞比知正決定故則正見生又善修正定則正見生如經說攝心能如實知非散心也問曰是邪見有何等過答曰一切過各及諸衰惱皆由邪見此人謂無罪福及善惡業報故現在無諸好事況未來世如是破善惡人名斷善根決定富墮阿鼻地獄如阿毘曇六足中說

殺是人罪輕殺虫蟻又此邪見人汙
染世間為多減損衆生故生如毒樹
生為惱害故又此人所起身口意業
皆為惡報如經中說邪見人所起身
口意業欲瞋思念皆為惡報如種苦
瓠拘賒毒枝必苦蔓施樹種是中所
有地種水火風種皆為苦味以種苦
故如是邪見人諸餘心心數法以邪
見故皆得惡報是故此人雖有施等
終無好果以先為邪見心所壞故是
人所作不善皆是增上以久集惡心
故又以戒法故能制非法是人無善
惡故無所禁忌深為放逸行不善法
定破慙愧二種白法與畜生無異又
若人言無善惡是人心常懷不善
又是人無有能受善法因緣所以者
何是人不能親近善人不聞善法惡
心易起善心難生以易起惡故無善
因緣如是漸積則斷善根又此邪見
人名在難處如地獄衆生不任得道
如此人雖生中國具足六根能別好
醜亦不任得道又此邪見人無惡不
造不思輕重又少作不善亦墮地獄

以重罪心起是業故如業品中解地獄業以是因緣此人所作皆為地獄又此人不能盡罪惡業以不善法常在心故又此人展轉地獄難得解脫所以者何斷善根人若善根未相續間終不脫地獄是人邪見在心中故善根云何得相續耶又邪見人名不能復治是人亦尙無餘善故乃至諸佛亦不能治是故必墮阿鼻地獄
二取品第一百三十三

於非實事中生決定心但是事實餘皆妄語是名見取及先說非勝法中定生勝想亦名見取問曰見取有何過答曰是人得少功德自以為足又是人唐勞其功所以者何是人於非善事中生妙善想勤加精進以是因緣後則心悔又是人為智者所笑以非勝中生勝想故又若人非勝謂勝是愚癡相猶如盲人於凡礫中生全銀想為有目者之所輕笑見取有如等過若人捨智以洗浴等戒望得清淨名為戒取問曰不以戒故得清

淨耶答曰以智慧得清淨戒為智慧
根本問曰戒取有何過答曰所說見
取之過以下事為足等皆是此過又
戒取因緣唐受諸苦謂受寒熱卧灰
土木荆棘等上投淵走火自墜高等
後世亦受劇苦果報如經中說持牛
戒若成則還為牛若不能成則墮地
獄又此人從冥入冥以受此法現世
得苦後亦苦故又此人得深重罪所
以者何以非法為法毀壞真法亦謗
行正法者令多衆生背真淨法墮罪
中故積集大罪必受阿鼻地獄果報
寧止不行勿行邪道所以者何若本
不行易令行道邪行敗心故難入道
又雖是怨賊不能令人衰惱如生邪
見所以者何怨賊不能汙人如隨逐
邪見受外道所行種種邪戒裸形無
耻灰土塗身拔髮等故又此邪見人
皆失世間一切利樂現在失五欲樂
後失生善處樂及泥洹樂若人求樂
得苦求解得縛不名狂耶所以者何
以施一食因緣可得生天此人行邪
行故雖施身命無所利益

隨煩惱品第一百三十四

心重欲眠名睡心攝離覺名眠心散諸
塵名掉心懷憂結名悔所謂不應作
而作應作而不作曲心詐善名諂諂心
事成名誑自作惡不善名無慙衆中
為惡不善不慙名無愧心隨不善名
放逸實無功德示相令人謂有名詐
現奇特為利養故口悅人意名羅波
那欲得他物表欲得相如言此物好
等名為現相若為此毀此人故稱讚
餘人如言汝父精進汝不及也名為傲
切若以施求施言是施物從某邊得
如是等名以利求利若人有喜睡病
名單致利若得好處行道因緣具足
而常愁憂名為不喜若人頻申身不
調適為睡眠因緣名為頻申若人不
知調適飲食多少名食不調若不堪
精進名為退心若諸尊長有所言說
不敬不畏名不敬肅喜樂惡人名樂
惡友如是等名隨煩惱從煩惱生故
不善根品第一百三十五

三不善根謂貪恚癡問曰憍慢等亦
應是不善根何故但說三耶答曰一

切煩惱皆是三種煩惱分慢等是癡
分故不別說又三種煩惱多在衆生
心中慢等不尔又一切未離欲者乃
至蚊蟻是三煩惱皆在心中憍慢等
不如是又貪是瞋不善根違失所貪
則隨生瞋癡為二本所以者何若人
無癡則不貪瞋又經中說十不善業
有三種從貪瞋癡生不說從慢等生
又有三種受更無第四是三受中三
煩惱使若別有慢等於何受中使是
事實不可說當知此三是諸煩惱本
問曰何故樂受中貪使對曰現見此
中生故如經中說人得樂觸生喜苦
觸則不喜是人於諸受中集滅味過
出不如實知故不苦不樂受中無明
使使所以者何是人於無色界繫諸
陰相續不如實知故則於是中生寂
滅想若解脫想若不苦不樂想若我
想是故說不苦不樂中癡生問曰是
諸使為法中使衆生中使耶答曰因
法生衆生心隨衆生心則受諸受隨
諸受貪等煩惱使故知因法生使而
使衆生何以知之若衆生未斷此使

則此使使若斷則不復使若法中使
法常有故使應常使常不應斷又非
衆生數亦應有使若然者若以人使
故譬等有使以人識故譬等亦應有
識是事實無然則無阿羅漢餘人使
故有使問曰是使未斷則使斷則不
使答曰二種使使一緣使二相應使
是使若斷若不斷即是緣及相應何
故說斷則不使若尔更應說第三使
相以不可說故當知無也又使能緣
異地而不使故知但衆生中使非法
中也問曰二種使使一緣使二相應
使是衆生諸使非緣非相應云何當
使答曰是事先答諸使因法生而使
衆生如阿毘曇身中說欲界衆生幾
使使等若不使衆生云何有如是問
問曰若使使衆生經中說樂受中貪
使此則相違答曰是不盡語應言樂
受中生貪而使衆生問曰是貪亦因
色等生此中何故但說因樂受生答
曰以憶想分別歡喜等故貪生非但
從色等生問曰因苦受亦生貪如說
樂者不求苦者多求何故但說從樂

受生答曰不以苦受故貪生是人為苦所惱故於樂受中生貪問曰不苦不樂受中亦貪使使何故但說樂受中耶答曰是人以不苦不樂受為樂故貪生故說樂受中貪使以此三受中三煩惱使故但說三

誰煩惱品第一百三十六

問曰經中說三漏欲漏有漏無明漏何者是答曰欲界中除無明餘一切煩惱名為欲漏色無色界有漏亦如是三界無明名无明漏問曰諸漏云何增長答曰以下中上法故漸次增長又得色等勝緣故諸漏增長問曰是三漏云何說為七漏答曰實漏有二種見諦斷是諸漏根本思惟斷是諸漏果五助漏因緣合說為七即此煩惱佛隨義故說三漏四流四縛四取四結等問曰四流欲流有流見流無明流何者是答曰除見及無明餘欲界一切煩惱是名欲流色無色界有流亦如是諸見名見流無明名無明流問曰流中何故別說見流漏中不說耶答曰外道多為見所漂流是故流

中別說以能漂沒故名為演能繫三
有故名為縛問曰四取欲取見取戒
取我語取何者是答曰無我故但取
是語名我語取若人有我見即生二
邊是我若常若無常若定言無常則
取五欲以無後世故染著現在樂若定
言常鈍根者則取持戒望後世樂小
利根者作如是念若神是常則苦樂
不變則無罪福故起邪見如是但因
我語故生四取問曰四結貪嫉身結
瞋恚身結戒取身結貪著是實取身
結何者是答曰貪嫉他物他人不與
則生瞋心以鞭杖等取是在家人間
諍根本亦名隨樂邊若人持戒欲以
此戒而得清淨即謂是實餘妄語是
見則隨是出家人諍訟根本亦名隨
苦邊五陰名身是四結要須身口成
故名為身結又有人言是四法能繫
縛生死故名為結問曰五蓋貪欲瞋
恚睡眠掉悔疑是事云何答曰人貪
著諸欲故瞋恚隨逐如經中說從愛
生恚及嫉妬等煩惱鞭杖等惡業皆
以貪欲故生是人身心為貪恚所壞

多事疲勞則欲睡眠是人睡眠小息
貪恚還來散亂其心不得禪定心隨
外緣故生掉戲不淨業人心常憂悔
以散心悔心故心常生疑有解脫不
如王子語阿夷羅曰沙弥問曰何故
名盖荅曰貪欲瞋恚能覆戒品掉悔
能覆定品睡眠能覆慧品有人為除
此盖故說是善是不善是人於中生
疑為有為無此疑成故能覆三品是
五盖三法力強故獨名為盖二盖力
薄故二法合成又此二盖生因緣俱
是故合說睡眠因緣五法謂單致利
不喜頻申食不調心退沒掉悔因緣
四法謂親里覺國土覺不死覺憶念
先所戲樂言笑是名生因藥亦同故
睡眠以慧為藥掉悔以定為藥覆亦
同故二合為盖此五法或是盖或非
盖欲界繫不善名為盖餘不名盖五
下分結貪欲瞋恚戒取以墮下故名
為下分如持牛戒成則為牛不成則
入地獄疑障離欲身見是四根本是
名為五又以貪恚故不出欲界身見
不出我心戒取不出下法疑不出凡

夫又貪欲瞋恚故不過欲界若過還
為所牽餘三不過凡夫故名下分五
上分者掉戲壞禪定故心不寂滅是
掉戲隨取相憍慢故生是取相心徒
無明生故有色染無色染此五結學
人以之為上行故名上分是五結於
學心中說不為凡夫問曰掉戲何故
於色無色界說名為結欲界中不說
耶答曰彼中無慮煩惱故掉戲明
又此掉戲於壞定有力故說為結斷
此上分則得解脫有人色無色中生
解脫想為遮此故說有上結五慳者
住處慳家慳施慳稱讚慳法慳住處
慳者獨我住此不用餘人家慳者獨
我入出此家不用餘人設有餘人我
於中勝施慳者我於此中獨得布施
勿與餘人設有餘人勿令過我稱讚
慳者獨稱讚我勿讚餘人設讚餘人
亦勿令勝我法慳者獨我知十二部
經義又知深義秘而不說問曰是五
慳有何等過答曰是住處等多人共
有是人既捨自家於共有中更生慳
怯是弊煩惱又此人於解脫中終無

有分所以者何是人於共有法尚不能捨何況能捨自五陰耶又此人隨賊鬼等諸惡處生又此人以利養覆心則生憍慢輕餘善人故墮地獄又壞他施故若得人身則為貧窮又以慳心斷施者功德受者施物故得重罪若慳怯法得盲等罪所謂生盲及多惡中生不得自在退失聖胎三世十方諸佛怨賊往來生死常為愚癡善人遠離離善人故無惡不起惡名三種惡惡大惡惡中惡惡名殺盜等大惡名自殺亦教人殺自慳亦教人慳惡中惡名自怯法亦教人怯法是如經中說住處慳有五過未來善比丘不欲令來已來則頻感不喜念欲令去藏僧施物於僧施物生我所心家慳有五過以貪著家故則與白衣共同憂喜斷白衣為福受者得施斷此二故即生此家為廟中鬼施慳有五過常乏資生破二人利訾毀善人心常憂惱稱讚慳有五過聞讚餘人心常擾濁於百千世常無淨心呵毀

善人自高已身卑下他人常被惡名
又一切慳慔有斯過謂積聚多物畏
怖大衆多人憎惡心常擾濁身常孤
梵生下賤家如是無量是五慳過五
心裁疑佛疑法疑戒疑教化若有比
丘為佛及諸大人所稱讚者是人則
以惡口譏刺是名為五疑佛者作如
是念佛為大富蘭那等為大耶疑法
者佛法為勝連陀等為勝耶疑戒者
佛所說戒為勝鷄狗等戒為勝耶疑
教化者阿那波那等教法為能至泥
洹不譏刺者以瞋恚心無畏妨心侵
惱善人是以此五法敗壞其心不
任種諸善根故名心裁問曰是人何
故於佛等生疑答曰是人不能多聞
是故生疑若多聞者疑則薄少此人
愚癡無智不知分別佛法異法是故
生疑又此人於法不能得味是故生
疑又不聞不讀連陀等經聞人稱讚
故生貴心又是人世邪疑偏多心
常濁故於佛等疑如佛侍者蘇那剎
多羅又此人與多邪見人共同事業
故令生疑又此人讀誦連伽陀和羅

那等邪見經故壞正智慧是故生疑
又此人於諸法義喜生邪念不能得
造經者意是故生疑又此人始終不
能得自利功德以此緣故於佛等生
疑五心縛若人不離身欲故貪著身
不離五欲故貪著欲又與在家出家
人和合於聖語義中心不喜樂得少
利事自以為足是中四縛因貪欲起
若人不離內身欲故於外色等欲中
生著是故樂與眾內和合以樂憤內
故於聖語義示寂滅法中心不喜樂
是故於持戒多聞及禪定等少利事
中自以為足以貪著此少利事故亡
失大利智者不應貪著小事以妨大
利是人若離八難得人身難故應一
心勤加精進又凡夫法不可信也若
離此具足因緣或有餘緣終不復能
得入聖道又不貪小利則能得出家
果報亦死時不悔亦能自利利他又
此人於功德中尚不貪著何況惡法
故名正行又凡夫過各所不能深問
曰何謂凡夫過耶答曰經中說凡夫
應二十種自折伏心應作是念我但

形服異俗空無所得我當以不善而
死當墮大怖畏海當之畏處不知無
畏處亦不知道不得禪定數受身苦
難離八難怨賊常隨諸道皆開未脫
惡道常為無量諸見所縛於五逆罪
未能防制無始生死未有邊際不作
不得罪福善惡不得相伐不為善法
終無安隱所作善惡終不亡失我當
以不調至死是二十法所不能汙又
所應作者是人已作故心不悔若貪
著者則不能成在家及出家法是故
不應貪著小利七使問曰諸煩惱何
故名使答曰生死相續中常隨衆生
故名為使猶如乳母常隨小兒如瘡
病未脫如負債日息如鼠毒未除如
熱鐵黑相如羖子牙如自要奴券如
斷事證人如智慧漸積如業常集如
焰常續如是次第相續增長故名為
使問曰是使為心相應為不相應答
曰心相應所以者何所說貪等使相
是諸使相與喜相應若喜心不相應
是事不然是喜若在樂受中名為貪
使又貪名染著心不相應中無染著

義故知諸使與心相應問曰不然諸使非心相應所以者何經中說小兒姪心尚無况能姪欲亦為欲使所使又說不思不分別亦有緣識住故又經中說身見斷時諸使俱斷又聖道煩惱不得一時是故聖道生心不相應使斷若不尔者聖道何所斷耶又若無心不相應使凡夫學人若在善心無記心時便應是阿羅漢又使為經因從使生經得經則使熾盛故知諸使非心相應又若人在善無記心亦名有使若無心不相應使者何故名有使耶故知諸使非心相應答曰不然汝言小兒無欲亦有貪使是事不然小兒未得除貪藥故貪欲未斷故為貪使使如鬼病人雖不發時亦名鬼病人所以者何以其未得呪術藥草斷病法故亦如四日瘧病雖二日不發亦名瘧病人亦如鼠毒未盡除故雷聲則發如是於何心中未得除使藥故名為不斷餘問亦以搃答汝言不思不分別亦有緣識住故者亦以未斷使故汝言身見與使俱斷

者汝以經為心相應未生時亦斷使亦如是雖聖道時無亦名為斷以得相違法故汝言道與煩惱不一時者亦以未斷故說言有汝言凡夫學人若在善無記心應是阿羅漢者阿羅漢已斷此人未斷故如人不受斷肉法雖不食肉不名斷肉又有無明邪念邪思惟等故所未斷煩惱則生阿羅漢無此因故不同餘人又汝言得經使則熾盛是事不然諸煩惱以下中上法故熾盛非得經故汝言人在善無記心名有使者亦以未斷故名有使以是等緣故知貪等諸使非不相應八邪道邪見乃至邪定以不如實知顛倒見故名為邪見乃至邪定問曰正命邪命不離身口業何故別說答曰邪命出家人所難斷是故別說邪命者以誑誑等五法能得利養故曰邪命取要言之諸出家人所不應作資生之業謂王使販賣活病等輩及所不應取衆生錢穀等若取皆名邪命又次尼所制以此自活皆名邪命如經中說優婆塞不應五種取

責問曰何以濟命答曰如法乞求以此活命不應邪命所以者何以心不淨毀壞善法不任修道故又行道者應作是念入佛法中為行道故不為活命是故樂善法者應行淨命又比丘應住比丘法中若行邪命非比丘法九結品第一百三十七

愛等九結問曰何故於諸見中別說二取答曰戒取難免離故猶如逆水入洄漩中難得出是人亦亦作是念我以是持戒當生天上為此故受投剎赴火自墜高等種種諸苦又世間人於戒取中不見其過故佛說為結又依此戒取能捨八直聖道又此非正道非清淨道名隨苦邊又戒取是出家人縛諸欲是在家人縛又戒取者雖復種種行出家法空無所得又戒取者今不得樂後受大苦如待牛戒成則為牛敗則墮地獄又因此戒取能謗正道及行正道者又戒取是謗外道起憍慢處作如是念我以是法能勝餘人又以戒取故九十六種有老別法又戒取是應見故多眾

生行智慧道微妙難見世間不知行之得利又此見能牽人心故愚癡者多行此法又此名重惡見以逆正道行非道故見取者所以貪著邪法不能捨離是見取力又以見取力故諸結堅固問曰帝釋問經中何故但說天人有慳嫉二結答曰是二煩惱寔是鄙弊所以者何見他衆生飢渴苦惱以慳心故不能矜濟見從他得亦生嫉妬心懷惱熱以是因緣隨貪賤醜陋無威德處又釋提桓因是二結偏多數來惱心故佛為說又此二結是重罪因緣所以者何因此二結起重惡業故又三毒中貪恚能起重罪貪恚盛故起此二結又此二結能惱男女又難捨離所以者何若深修善心乃能永斷嫉妬深修布施然後盡斷慳心以不見業報而能捨所重物是為甚難如人見子得勝已事心尚難喜况於怨賊以此二結依憎愛故深難除斷以此等緣故佛獨說成實論卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

成實論卷第十一

東

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

雜問品第一百三十八

論者言一切煩惱多十使所攝是故當因十使而造論十使者貪恚慢無明疑及五見問曰十煩惱大地法所謂不信懈怠忘憶散心無明邪方便邪念邪解戲調放逸是法常與一切煩惱心俱此事云何答曰先已破相應但心法一一生是故不然又此非道理何以知之或有不善心與不善信俱或有不善心而無信精進等亦如是故知非一切煩惱心中有此十法又汝說睡掉在一切煩惱心中是亦不然若心迷沒尔時應有睡不應在調戲心中有如是等過問曰欲界中具十煩惱色無色界除瞋餘殘一切是事云何答曰彼中亦有嫉妬等何以知之經中說有梵王語諸梵言汝等勿謂瞿曇沙門汝但住此自得盡老死邊是名嫉妬有嫉妬故亦應

有瞋又經說梵王捉一比丘手牽令
出衆謂言比丘我亦不知四大何處
無餘盡滅如是以謠曲心誑諸梵衆
是名謠曲若言我是尊貴造万物者
是名憍逸如是等彼問亦有有如是
等惡煩惱故當知亦有不善有論師
言若貪父母及和尚阿闍梨等是名
善貪貪他物等名不善貪不為損益
他人名無記貪瞋不善法及惡知識
等是名善瞋若瞋善法及瞋衆生名
不善瞋若瞋非衆生物名無記瞋若
依憍斷憍是名善憍輕他衆生名不
善憍無明等亦如是又論師言若善
不名煩惱問曰欲界身見說名無記
所以者何若身見是不善一切凡夫
皆生我心不可令盡墮地獄故說無
記是事云何答曰身見是一切煩惱
根本云何名無記耶又此人墮為他
人說有神我尔時云何當名無記邊
見亦如是問曰若轉人邪見令墮疑
中此人是不善耶答曰此人非是不
善所以者何寧墮疑中不入邪定問
曰有人言欲界繫煩惱一切能使欲

有相續色無色界繫亦如是是事云
何荅曰但愛能令諸有相續以先喜
後生故又說愛為苦集亦說愛樂欲
食貪欲等故隨處受生邪見等中無
如是義經中雖說慢因緣生亦先慢
後愛故生瞋亦如是故知皆以愛故
諸有相續問曰諸煩惱中幾見諦斷
幾思惟斷荅曰貪恚慢無明二種見
諦斷思惟斷餘六但見諦斷問曰學
人亦有我心故知不示相身見分學
人未斷荅曰是慢非見見名示相問
曰有人言慳嫉悔諂曲等但思惟斷
是事云何荅曰是皆二種亦見諦斷
亦思惟斷何以知之如尼延子等見
佛弟子得供養故生嫉始心是嫉始
見道則滅故知見諦所斷有人先於
佛弟子慳惜不施得見道故便能施
與是慳則見諦斷如蘇那剌多羅等
悔亦見諦斷如須陀洹墮地獄等因
緣及第八世受身諂曲等亦見諦斷
問曰諸煩惱幾見苦斷幾見集滅道
斷幾思惟斷荅曰先說見諦所斷六
使四種見苦斷見集滅道斷餘四使

五種問曰身見邊見但見苦斷戒取
二種見苦見道斷是事云何答曰諸
煩惱實見滅諦時斷是故身見等不
應但見苦斷又身見於四諦中謬五
陰無常從因緣生我非無常不從因
生五陰有滅而我無滅道與我見相
違是故身見四種所斷邊見亦四種
斷所以老何行者見苦從集生則滅
斷見見田道得滅則滅常見戒取亦
四種有因有果是故見苦時知戒是
苦不以此得淨是見苦斷知戒是苦
因不以此得淨是見集斷以邪見謗
泥洹謂以此見得淨是見滅斷以此
謗道是見道斷如見取依邪見故四
種戒取亦應如是問曰若余者不名
九十八使答曰諸使隨地斷不隨界
故不限九十八也問曰貪慳又除邪
見餘四見皆三根相應除苦根憂根
瞋恚亦三根相應除樂根喜根無明
五根相應邪見疑四根相應除苦根
瞋覆罪慳嫉但憂根相應是事云何
答曰先已破無相應故後當說五識
中無煩惱故又汝法中貪喜根相應

慳則不尔是無因緣慳是貪分故如是憍慢不與憂根相應亦無因緣故知汝等所說皆自憶想分別問曰有人言見苦所斷五見疑及貪恚慢不相應無明及集諦所斷邪見見取疑及貪恚慢不相應無明是名遍使餘非遍此事云何答曰一切是遍所以者何一切皆共相因相緣故又於已邪見中生貪所謂無苦乃至無道貪者此見而以自高若聞說苦則生憎恚又此貪能緣滅諦瞋亦能憎恚泥洹亦以泥洹生自高心道亦如是當知餘使亦有能遍又欲界繫煩惱能緣色界如以貪喜樂以瞋憎惡以彼法自高亦以之為勝非欲界也如欲界煩惱能緣色界色界見等煩惱亦能緣欲界果無色界亦如是又此煩惱皆能捨相別相所以者何貪亦能捨相染四天下又長爪經說一切忍是貪一切不忍是瞋一切不忍是貪一切忍是瞋亦以此煩惱目高是煩惱皆能起身口業所以者何經中說生如是見說如是事謂有神等又此

一切煩惱皆在第六識中五識中無所以者何想行第六識故一切煩惱皆從想生若不介身見等亦應在五識中所以者何以眼見色謂我能見疑慢等亦如是問曰經中說六愛衆云何言五識中無煩惱耶答曰如六意行皆在意識中但以眼等開導故名六意行是事亦尔又意識中所有分別因緣五識中無故知五識中無煩惱也

斷過品第一百三十九

問曰有人言諸煩惱九種下中上下下中下上中下中中上上下上中上上智亦九種是煩惱先斷上上後斷下下以下下智斷上上煩惱乃至以上上智斷下下煩惱是事云何答曰以無量心斷諸煩惱所以者何經中佛說譬如巧匠手執斧柯眼見相處雖不能分別日日所盡若干分數但見盡已乃能知其盡比丘亦尔修行道時雖不分別知今日所盡若干諸漏昨日所盡若干分數但盡已乃知漏盡故知以無量智盡諸煩惱

非八非九問曰依止何定斷何煩惱
答曰因七依處能斷煩惱如經中佛
說因初禪漏盡乃至因無所有處漏
盡又離此七依亦能盡漏如須尸摩
經中說離七依處亦得漏盡故知依
欲界定亦得盡漏問曰見諦所斷煩
惱不應依無色定斷以此行者壞色
相故答曰是事先答謂無色定能緣
於色問曰為先從初禪次第離欲至
二禪等為一時耶答曰應當次第以
離初禪欲生二禪等故問曰欲界中
亦有次第耶答曰諸煩惱念念滅故
亦應次第又如炎摩天抱則成欲兜
率陀天執手成欲化樂天以口說成
欲他化自在天相視成欲當知欲界
煩惱亦漸次盡有人言以福德因緣
於彼中生不以斷煩惱故以所欲妙
故成有差別又根鈍故抱乃成欲根
轉利故視則成欲問曰有人言思惟
所斷煩惱漸次斷先欲界繫後色無
色界繫見諦所斷則一時斷是事云
何答曰隨諦所斷而實一切煩惱見
滅諦斷是事先說所謂見諦所斷身

見等煩惱皆見滅諦斷從煖法來以
無常等行觀五陰相始斷煩惱見滅
乃盡問曰觀欲界繫苦能斷欲界結
集亦如是如欲界乃至非想非非想
處亦如是觀欲界滅能斷三界結道
亦如是是事云何答曰滅智能斷煩
惱是故汝說不然問曰經中說觀五
陰無常等故得須陀洹果乃至阿羅
漢果汝云何言但觀滅諦斷煩惱耶
答曰是觀五陰智生滅合觀故能斷
結使如經中說比丘觀是色是色集
是色滅又當說見法識法則煩惱斷
可知見滅諦故諸煩惱盡又五陰是
苦於中生諸煩惱若見五陰滅以為
寂滅安隱如是則苦想具足故知見
諸陰滅則煩惱盡如說因諸法無體
性依一捨心斷無體性即是滅若行
者見色無體性乃至識無體性則深
得離又三解脫門皆緣泥洹以此解
脫門能斷煩惱無餘方便故知但無
為緣道能斷煩惱是故汝所說斷煩
惱法是事不然論者言諸煩惱有如
是等無量分別門以求解脫者應當

知所以者何以知是縛過故得解脫
如人識怨故能遠離如知嶮道故能
得避煩惱亦如是又煩惱縛其為微
細過於毗摩質多羅阿修羅王縛乃
至有頂衆生常為惱縛是故應知其
過又衆生乃至有頂猶還退墮皆以
不能見知煩惱過故又不斷結故生
增上慢自謂已斷後則疑悔是故應
知諸煩惱過勿為所誑又若衆生捨
離淨妙泥洹之樂反貪鄙弊欲樂有
樂皆是諸煩惱過若斷煩惱則得大
利故應知見諸煩惱過有障解脫法
所謂煩惱若不斷煩惱終無解脫因
緣所以者何諸煩惱是身因緣隨煩
惱有身隨身有苦是故求離苦者應
勤精進斷諸煩惱

明因品第一百四十

問曰煩惱為身因緣是事應明所以
者何有諸外道不信此事或言是身
無因無緣猶如草木自然而生或言
万物是大自然在等諸天所生或言万
物從世性生或言微塵和合故生說
如是等是故應明答曰從業有身是

事先成是業從煩惱生故以煩惱為身因緣門曰云何知因煩惱有業答曰隨假名心名為無明假名心者能集諸業故知煩惱因緣有業又阿羅漢諸業不集不成故知諸業由煩惱成如經中佛說若人得明捨離無明是人能起福業罪業無動業不不也世尊又無無漏業故知但隨假名者能起諸業無漏心不隨假名故不起業又學人無行如經說學人還而不行滅而不作作相是行行名為業又無漏心非行相故無無漏業是故一切諸受身業皆因煩惱生又斷煩惱者不復受生故知有身皆因煩惱問曰一切衆生皆以無煩惱生後時乃起如人生時無齒其後乃生答曰不然有煩惱者隨所有相謂啼哭等生時現有故知皆與煩惱共生又現見衆生多生廁等中不生豚石等中當知貪著香味等故於是中生故知由煩惱生問曰地獄等中不應得生所以者何無人貪樂地獄等故答曰衆生以癡力故於顛倒心生將命終時遙

見地獄謂是華池以貪著故則於中生如經中說若人疋肉中死欲得寬處於鳥中生若渴死者生為水虫若凍死者生熱地獄中熱渴死者生寒水地獄中若貪著姪欲生鳥雀中若貪飲食則生為死屍中虫又因所貪著故造諸惡諸惡因緣強受果報又貪著身故諸業能生果報所以者何生從此能集成業以業力故生諸道中問曰若以煩惱因緣有身斷煩惱者五陰不應復得相續答曰是身本由煩惱故生煩惱雖盡以勢力故身猶不斷如以杖轉輪雖暫廢杖輪猶不止問曰若以先業煩惱勢故有身斷煩惱者以先業煩惱勢故亦應受身答曰要以取相故識能住是人先業勢盡今善修無相解脫門故不受後身又如熱石上諸種不生如是以智慧火熱諸識處則識種不生後相續斷又諸行因緣不具足故不復相續如經中佛說識為種子業行為田貪愛為水無明覆蔽以此因緣則受

後身阿羅漢是緣不具故無後身當知煩惱因緣受生又無煩惱者有知苦等心今受生者不見有此等心故知無煩惱者不能受生問曰須陀洹等有苦等心而生時亦不見有答曰諸阿羅漢智慧力強一切煩惱不能勝故將命終時能障受生須陀洹等智力不尔故不應為喻又汝說如齒後漸漸生煩惱亦尔是事不然所以者何阿羅漢無漏智慧燒煩惱故不應復生如焦種子不能復生又現見今世從煩惱生身如從貪欲身色變異瞋恚亦尔故知後世五陰亦從煩惱生問曰亦見從飲食等因緣有五陰生而不名飲食為受身因緣答曰飲食假心能生色等煩惱不尔更無所假而生色等故知煩惱為身因緣又現見鳥雀等多欲毒蛇等多瞋瞋等多癡當知此諸衆生必當修集此婬欲等諸煩惱故於是中生問曰生處法尔非先修集煩惱因緣答曰若尔則婬欲等無因是事不可當知從先修集因緣故有又貪恚等煩惱熾

盛則為殺等諸罪以此罪故現受鞭杖繫縛等苦煩惱若薄則得持戒修善等利因此戒善現得名聞利養等樂如現世衰利皆因煩惱故知來世亦當如是問曰若因煩惱有身則斷生死往來所以者何以煩惱盛故墮惡道中既受罪身煩惱更增永無脫因如是不應得生善處若受福身為福轉增則亦不應復生惡處如是則無生死往來答曰是人雖墮惡處或得善心雖生善處或起惡心是故生死往來不斷又隨貪等煩惱減少隨生好處隨貪等多隨生惡處如睹犬等隨減煩惱生善處者如以煩惱薄故能行布施持戒等福生六欲天斷婬欲故得勝禪樂斷色染故得勝定樂一切結盡則得無比泥洹樂故知此身因煩惱有又現見衆生樂弊國土及諸惡人弊止住處皆由貪著故知生死中衆生所住亦由貪著如蛾貪明色故為燈所焚是貪著不從智生所以者何此蛾不知火是苦觸故投其中如是衆生墜後身苦皆以無

明因緣貪愛故生如魚天鈎摩鹿逐聲皆以貪著故致死又如人以貪著故遠到異方而不能返當知皆以煩惱故生又如樹根不拔其樹猶生如是貪根不拔苦樹常在如佛說樹根不拔雖斷猶生貪使不拔數數受苦又是身不淨無常苦空無我自非無明何有智者貪受此苦猶如盲人可以垢衣誰為寶飾如是為無明所盲則能受多過患不淨五陰又以我心故受身雖苦而不能捨若無我心則能遠離如舍利弗說清淨持戒得道者死時歡喜猶破毒器故知煩惱因緣有身又有以無智故貪著此身如以晝盛盛滿不淨隨未開時則可受樂開則臭穢又如毒地滿閤室中燈未照時即生樂著見則捨離衆生亦尔墮有無明則樂世間若生明時心則厭離如是貪愛為身根本所以者何以貪愛故求求有二種欲求有求求現在諸欲是名欲求更求後身是名有求故知貪愛是身之本又若著五陰則生身見謂言

是我名我語取因此取故生餘三取
取因緣有有因緣生當知煩惱是身
根本又是身皆苦於此苦身生樂想倒
以此樂倒則生倒愛以此倒愛能受
後身故知貪愛因緣有身又此身以
食因緣故住著揣食故不過欲界如
業品中說貪香味故廁等中生以著
觸故胞胎中生著溫涼觸故卵生濕
生俱不過欲界因三種觸生三種受故
說觸因緣受意思食亦如是發後身
願我當作此無見知識為貪愛本能
致後身如是四食皆由貪愛一切衆
生皆以食存故知愛因緣生又四生
卵生胎生濕生化生以愛婬欲故卵
生胎生貪香味等故受濕生隨其所
愛故起殷重業則受化生故知四生
老別皆由貪愛又四種受身有能自
殺他不能殺如是等四皆以貪愛老
別故有故知貪愛因緣有身又四識
處隨色識住依色緣色以喜為潤受
想行亦如是而不說識是識處以識
時無煩惱故故知煩惱因緣有身又
十二因緣皆由無明所以者何隨假

名心名為無明因此無明起福行罪
行及不動行欲安樂衆生是名福行
苦惱衆生是名罪行攝心慈悲等名
為不動行隨此諸業識住後身依識
生名色六入觸受此四是先世業煩
惱果報復因此受生愛取有是業煩
惱能生後世生老死等如是十二有
分相續皆以無明為本故知煩惱因
緣有身又生死無始何以知之經中
說從業因緣有眼等根因愛有業因
無明有愛無明因邪憶念邪憶念還
因眼緣色從癡故生故知生死輪轉
無始若說因自在天等則非無始是
事不可故知煩惱因緣有身又滅盡
煩惱則得解脫又衆生身種種雜類
若因自在等則不應雜以煩惱業有
多種故身亦不一又二十二根因六
根生六識是中有男女根是諸法相
續不斷故名為命是命以何為根所
謂業也是業因於煩惱煩惱依受故
以五受為根如是展轉生死相續依
信等根能斷相續如是二十二根往
來生死故知皆以煩惱有身又求解

脫者生戒定慧解脫解脫知見品此
何所用皆為滅諸煩惱智者見其利
故依此諸品故知煩惱因緣有身又
諸煩惱次第滅盡斷三結得須陀洹
果貪欲等薄得斯陀含果欲界結盡
得阿那含果諸禪定中亦如是次第
一切都盡得阿羅漢果如是隨諸煩
惱次第滅故身亦漸滅若因自在天
等則不應漸滅故知煩惱因緣有身
又貪等煩惱諸善人皆求斷滅必當
見貪等因緣今世後世得衰惱事是
故求斷若不令則不求斷若人說身
因自在等是人亦求斷貪欲等故知
貪欲等因緣有身又智者知以智慧
而得解脫可知以無智故縛故知煩
惱因緣有身又佛處處經中說貪喜
盡故得正解脫所以者何眼色等不
名為縛貪喜為縛破貪喜故心得正
解脫正解脫心能入泥洹故知煩惱因
緣有身又以空無相無作而得解脫
故知煩惱因緣有身所以者何觀諸
法空即無相可得以滅相故不願後
身是故以空名解脫門相違則縛以

此等故由煩惱有身是事已明集諦

聚竟

滅諦聚初立假名品第一百四十一

論者言滅三種心名為滅諦謂假名
心法心空心問曰云何滅此三心答
曰假名心或以多聞因緣智滅或以
思惟因緣智滅法心在煖等法中以
空智滅空心入滅盡定滅若入無餘
泥洹斷相續時滅問曰何謂假名答
曰因諸陰所有分別如因五陰說有
人因色香味觸說有瓶等問曰何故
以此為假名耶答曰經中佛說如輪
軸和合故名為車諸陰和合故名為
人又如佛語諸比丘諸法無常苦空
無我從衆緣生無決定性但有名字
但有憶念但有用故因此五陰生種
種名謂衆生人天等此經中遮實有
法故言但有名又佛說二諦真諦俗
諦真諦謂色等法及泥洹俗諦謂但
假名無有自體如色等因緣成瓶五
陰因緣成人問曰若第一諦中無此
世諦何用說耶答曰世間衆生受用
世諦何以知之如說盡火人亦信受

諸佛賢聖欲令世間離假名故以世諦說如經中佛說我不與世間諍世間與我諍以智者無所諍故有上古時人欲用物故萬物生時為立名字所謂瓶等若直是法則不可得用故說世諦又若說二諦則佛法清淨以第一義故智者不勝以世諦故愚者不諍又若說二諦則不墮斷常不墮邪見及苦邊樂邊業果報等是皆可成又世諦者是諸佛教化根本謂布施持戒報生善處者以此法調柔其心堪受道教然後為說第一義諦如是佛法初不頓深猶如大海漸漸轉深故說世諦又若能成就得道智慧乃可為說實法如佛念言羅睺羅比丘今能成就得道智慧當為說實法譬如熟癰壞之則易生則難破如是以世諦智令心調柔然後當以第一智壞又經中說先知分別諸法然後當知泥洹行者先知諸法是假名有是真實有然後能證滅諦又諸煩惱先麤後細次第滅盡如以髮毛等相滅男女等相以色等相滅髮毛相後

以空相滅色等相如以捐出捐故說
世諦又以世諦故得成中道所以者
何五陰相續生故不斷念念滅故不
常離此斷常名為中道如經中說見
世間集則滅無見見世間滅則滅有
見以有世諦則可見集見滅故說世
諦又以世諦故佛法皆實謂有我無
我等門若世諦故有我無各以第一
義故說無我亦實又以世諦故有置
答難若就實法則皆可答又若見實
有衆生是大癡實若言實無亦墮癡
實所以者何此有無見則為斷常令
諸行者得出有邊復墮無邊若無世
諦何由得出又若人未得真空智慧
說無衆生是名邪見以無衆生受生
死故故名邪見若得空智說無衆生
是則無各如經中說阿羅漢比丘尼
語惡魔言汝以何為衆生但空五陰
聚實無衆生又說是身五陰相續空
無所有如化如幻誑凡夫目為怨為
賊如箭如瘡苦空無我但是生滅壞
敗之相問曰俱是無所有心何故或
名邪見或名第一義耶答曰若人未

生真空智慧有我心故聞說無我即
生恐懼如佛言若凡夫人聞空無我
更不復作則大驚怖故知未得空智
有我心故怖畏泥洹則為邪見得真
空智知本來無則無所畏又此人未
得真空見無所有則墮惡見謂斷見
邪見若是人先以世諦故知有我信
業果報後觀諸法無常生滅相漸漸
證滅無我心即滅貪心若聞說無所有則
無過咎故說世諦又有外道謗佛瞿
曇沙門破真實神是故佛言我以世
諦說有衆生我解正見中說有衆生
往來生死是名正見但凡夫以邪念
故於實無衆生中說言實有破此邪
念不破衆生如瓶等物以假名說是
中非色等是瓶非離色等別有瓶如
是非色等諸陰是衆生亦不離色等
陰別有衆生如因色等過假名如是
以滅相過色等以譬喻故今義易解
猶如畫燈亦名為燈而實無燈用如
是雖說有瓶非真實有雖說五陰非
第一義

問曰云何知瓶等物假名故有非真實耶答曰假名中示相真實中無示相如言此色是瓶色不得言是色色亦不得言是受等色又燈以色具能照觸具能燒實法不見如是所以者何識不以異具識受亦不以異具受故知有具是假名有又因異法成名假名有如因色等成瓶實法不因異成所以者何如受不因異法成又假名多有所能如燈能照能燒實法不見如是所以者何如受不能亦受亦識又車名字在輪軸等中色等名字不在物中有如是差別又輪軸等是成車因緣是中無車名字然則車因緣中無車法而因此成車故知車是假名又如以色等名得說色等以瓶等名不得說瓶等故知瓶等是假名又有假名中心動不定如人見馬或言見馬尾或言見馬身或言見皮或言見毛或言聞箏聲或言聞弦聲或言嗅華或言嗅華香或言嘗酪或言嘗酪味或言觸人或言觸人身或言觸人辭或言觸人手或言觸人手拍或言

觸指節意識於衆生等中動謂身是
衆生心是衆生色等是瓶離色有瓶
如是等實法中心定不動不得言我
見色亦見聲等又可知等中不可說
亦名為有是為假名如瓶等故知瓶
等是假名有所以者何色等法不名
可知等中不可說又如色等法自相
可說瓶等自相不可說故知是假名
有或有說假名相是相在餘處不在
假名由如經中說業是智者不智者
相若身口意能起善業是名智者身
口意起不善業名不智者身業口業
依止四大意業依心此三事云何名
智者不智者相故知假名無有自相
又假名相雖在餘處亦復不一如說
人受苦惱如稍入心惱壞是色相又
受是受相亦於人中說如佛說智者
愚者俱受苦樂而智者於苦樂中不
生貪恚取多少等相是想相亦於人
中說如說我見光明見色作起是行
相亦於人中說如說是人起作福行
亦起罪行及不動行識是識相亦於
人中說如說智者識法如舌嘗味是

故若在餘處說亦說多相是假名相
色等相不在餘處亦無多相又若法
為一切使使是假名有實法不為使
使以諸使使人故又假名中無知生
先於色等中生知然後以邪想分別
言我見瓶等又瓶中知要待色等所
以者何因色香味觸謂言是瓶實法
中知更無所待又假名中生疑如杌
耶人耶色等中不生疑為色為聲問
曰色等中亦有疑有色耶無色耶答
曰不然若見色終不疑是聲更以餘
因緣故疑有色無色如聞說色空而
復見色則生疑言為有為無若見滅
諦此疑則斷問曰滅諦中亦有疑為
有滅耶無滅耶答曰於所執中生疑
非滅諦中若聞執有滅亦執無滅於
中生疑為有為無是人今時不見滅
諦所以者何見滅諦者無復有疑故
知生疑處是假名有又於一物中得
生多識是假名有如瓶等實法中不
余所以者何色中不生耳等諸識又
多入所攝是假名有如瓶等是故有
人說假名有四入所攝實法不得多

入所攝又若無自體而能有作是假
名有如說人作而人體業體實不可
得又所有分別是怨親等皆是假名
非實法有所以者何若直於色等法
中不生怨親等想又來去等斷壞等
燒爛等所有作事皆是假名非實法
有所以者何實法不燒不壞故又罪
福等業皆假名有所以者何殺生等
罪離殺等福皆非實有又假名有相
待故成如此彼輕重長短大小即徒
父子及貴賤等實法無所待成所以
者何色不待餘物更成聲等又不假
空破是假名有如依樹破林依根莖
破樹依色等破根莖若以空破是實
法有如色等要以空破又隨空行處
是假名有隨無我行處是實法有又
有四論一者二者異三者不可說
四老無是四種論皆有過各故知瓶
等是假名有一者色味香觸即是瓶
異者離色等別有瓶不可說者不可
說色等是瓶離色等有瓶無者謂無
此瓶是四論皆不然故知瓶是假名

問曰此一等四論有何過耶答曰一
論過者謂色等法相各差別若為一
瓶是則不可又色等一一不名為地
和合云何有地所以者何若一一馬
不名為牛云何和合為牛問曰如一
一麻不能成聚和合能成如是色等
一一不能成地和合能成答曰不然
所以者何麻聚是假名有一等是實
法中論云何為喻又色香味觸是四
法地是一法四不應為一若四為一
一亦應為四是事不可故知色等不
即是地又世間皆說地色地香地味
地觸不見有言是色色要以異法相
示如某人舍等問曰此不以異法相
示即以自法自示如石人手足所以
者何離手足更無石人如是雖不離
色等是地亦以自體自示有何咎耶
答曰若說地以色等自示無有此理
汝雖說石人喻是喻不然所以者何
若示石人手時以餘身為石人又空
中亦可有說如說石人身時尔時石
人更無有餘而亦得說如佛說是身
中有髮毛血肉等離此髮等更無有

身是幾等所依止處雖無別依處而
亦可說故知說石人者亦是妄說汝
若以石人成地亦無地也汝經中說
有色香味觸是地是地即無如身故
知色香味觸非即是地又諸求鄰中
不得相示不得言色有香但得言地
有色味香觸故知非一又色等心地
心各異故知色等非地又色等名異
地名亦異問曰心異名異皆和合中
有異答曰若心與名但和合故有和
合但是名字然則地但有名字無一
論也又地可以一切根知何以知之
人作是念我見地嗅地嘗地觸地若
色香味觸是地不應但色中生地想
謂我見地香等亦如是而實但色中
生地想故知非色等是地假名字因
緣一分中亦可說假名名字如人伐
樹亦言伐樹亦言伐林又諸求鄰邊
隨羅驛異是中所有因緣以是因緣
不成一論又僧佉人說五求鄰是地
是亦不然所以者何如先說聲離色
等念念滅相續更生非成四大因故
知非一切四大盡有聲

破異品第二百四十四

問曰異論中有何等過答曰離色等法更無地也何以知之不離色香味觸生地心但於色等法中生心所以者何如色異聲等異不待聲等而生色心若離色等別有地者亦應不待色等生地心而實非不待是故無別有地問曰非不待餘法要待色相而生色心答曰破拙相品中當說離色無別色相是故不然又異地等法無根能知故知無別地等問曰地等以二根可取謂身根眼根何以知之眼見知是瓶以身根觸亦知是瓶是故汝言無根取地是事不然答曰若今是瓶則四根取亦以鼻根嗅泥舌根嘗泥問曰鼻根舌根不能取瓶所以者何闇中不能分別若嗅瓶若嗅泥若嘗瓶若嘗泥答曰雖不能分別瓶泥而於泥中生知謂嗅泥嘗泥又若埋瓶出口若見若觸不能定知是瓶是釜為是破瓦故知眼根身根亦不應取瓶又於闇中雖生瓶心不能分別金瓶銀瓶故知眼根身根亦不能

取瓶又鼻根舌根能取花果乳酪等
法眼根身根則不能取如雖見華等
不能分別香臭美惡及甘酢等是故
若謂眼根身根知隨羅驃而鼻根舌
根不知無有是事如鼻根舌根不得
異隨羅驃而亦有分別眼根身根亦
如是雖無異隨羅驃而亦得分別又
五根中無有取假名知故知假名非
眼身鼻舌諸根所得第六根中有知
能知假名所以者何意識能緣一切
法故又眼若能見色見非色者亦應
能見聲等若尔則不復須耳等諸根
是事不可是故不以眼根身根取隨
羅驃問曰以色了隨羅驃則眼能見
非一切異色法皆可見答曰以色了
瓶是事不然所以者何誰作瓶色但
是和合是故非色了瓶又若以可見
法了餘法令可見者以瓶等不可見
法了色色亦應是不可見又瓶應二
種亦可見亦不可見以為可見不可
見法所了故又若要以色等法了故
眼等根可知者色相不應是眼根所
知所以者何汝法因色相故色可見

是色相更無有相然則色相應不可見是故不然又若以色了故可見者一切諸根盡應知陀羅驃耳根亦應知虛空以聲了故又應以身根知風法問曰餘法不能為了但色能作了答曰不然是中無有因緣但色能為了而餘法不能如汝說大多陀羅驃是中色可見如是則因色故得色應當以色相了色然後可得不但色能為了若如是說猶不離先過又異時生色心異時生瓶心是故縱色能了於瓶何益又如盲人習瓶量故雖失眼根觸亦知瓶是故非但色能為見因又盲人身根亦能知風是故非但色了故能生知又汝經中亦說觸來觸身非地水火當知不可見相是風此亦不然所以者何盲人知此風時亦不知此觸為可見為非可見又人眼見數量等法是中無有色了有聞香亦得知非香法嘗味亦能知非味法是故要以色了陀羅驃然後可知是事不然問曰若色了於見中非因

者若數量等法在不可見陀羅驃中
及風亦應可見答曰我法離色更無
餘法可見故知隨法中有色生則眼
能見眼見色已即生瓶想若法中無
色生是中雖有眼不生異瓶想是故
若離色等別有瓶者無此理也

破不可說品第一百四十五

問曰不可說論中有何等過答曰實
法無有於一異中不可說者所以者
何無有因緣譬喻以此知不可說色
等法實有故非不可說也又諸法各
有自相如惱壞是色相更無異相云
何名不可說又隨識老別故法有老
別如以眼識知色不知聲等是故此
中無不可說又色是色入所攝非聲
等攝若汝欲令有不可說者色是色
是可說色是非色是不可說聲等亦
如是又諸法有次第數若不可說則
諸法無數所以者何第一第二不相
異故故知實無不可說法但於假名
中為一異故說不可說

破無品第一百四十六

問曰無論中有何等過答曰若無則

無罪福等報縛解等一切諸法又若
執無所有是執亦無以無說者聽者
故又有無等論皆以信故說若信見
知若信比知若隨經書若說無所有
則不在山三中汝意或謂我隨經書
是事不然經書意亦難解或時說有
或時說無云何取信若信比知要先
現見然後比知又瓶等法今現見有
以能生心故隨能生心則有山法故
非無也又今瓶瓮等現有差別若一
切無何有差別汝意或謂以邪想故
有分別者何故不於空中分別瓶等
又汝若謂以癡故生物心者若一切
無此癡亦無何由而起又汝意謂一
切法無是知何緣得生諸知不以無
緣而生以知物故名知是不應言
無又若都無者今一切人應隨意所
為若諸善人皆樂布施持戒忍等善
法遠離不善法故知非無又瓶等法
今現可知而汝言現在皆無以無法
故亦不應信經書然則何因緣故說
一切無故一切無是事應明若不能
以因緣明者他人所執自然應成他

論成故汝法則壞若有因緣可成則不名為無

立無品第一百四十七

說無者言汝雖以言說破空然諸法實無以諸根塵皆不可得故所以者何諸法中無有有分可取是故一切法不可取不可取故無汝若謂有分雖不可取諸分可取者是事不然諸分中不生心所以者何麤瓶等物可取故又分不作有分所以者何因有分故說分有分無故分亦無又無陀羅驃求那無分是故無分又若見細分則應常生分心不生瓶心所以者何若常念分終不應生瓶心又若先憶分後生瓶心則瓶心應久乃生而實不久生故不念分又若見瓶不生分別分心即生瓶心又無一切分所以者何一切分皆可分指壞裂乃至微塵以方破塵終歸都無又一切諸法究竟必生空智是故第一義中諸分皆無又若說分者則破二諦所以者何若人說無有分但有諸分則無去來見斷等諸業如是則無世諦汝

以第一義為空第一義中亦無諸分
故知但說諸分則不入二諦不入二
諦故無又若法可過即為是無如因
分過有分亦更因餘分過先分以可
過故無此分論又色等亦無所以者
何眼不能見細色意不能取現在色
是故色不可取又眼識不能分別是
色意識在過去不在色中故無有能
分別色者無分別故色不可取又初
識不能分別色第二識等亦復如是
故無有能分別色者問曰眼識取色
已後以意識憶念是故非無分別答
曰眼識見色已即滅次生意識是意
識不見色不見云何能憶若不見而
能憶者盲人亦應憶色而實不憶是
故意識不能憶也問曰從眼識生意
識是故能憶念答曰不然所以者何
一切後心皆因眼識生皆應能憶又
終不應忘以從彼生故而實不然故
知意識亦不能憶如憶虛妄取色瓶
等万物亦皆虛誑無而妄取是故無
一切物又若說眼見為到色見為不
到能見若到則不能見眼無去相是

事先明若不到而見應見一切處色而實不見故知非不到能見問曰色在知境則眼能見答曰何名知境問曰隨眼能見時名為知境答曰若眼不到亦名知境者一切處色應盡是知境是故到與不到俱不能見故知色不可見又若先有眼色後眼識生是眼識則無依無緣若一時則不名眼色因緣生識一時無相因故又眼是四大若眼能見耳等亦應能見同四大故色亦如是又是眼識應若有處若無處二俱有過所以者何若眼識依眼是則有處若物無處則不得依止若汝謂識於眼少分處生若遍生若二眼中一時生識則有處有處則有分如是則以衆識而成一識有如是過亦有多識一時生過又一一識分不能識有分者應識而實無有分有如是過若無處則不應依眼破聲品第一百四十八

說無者言一語尚無所以者何心念念滅聲亦念念滅如說富樓沙是語不可聞所以者何隨聞富識不聞樓

聞樓識不聞沙無有一識能取三言
是故無識能取一語故知聲不可聞
又散心聞聲定心則不能聞定心所
知是實是故聲不可聞又是聲若到
不到俱不可聞不可聞故無聲又有
人說耳是虛空性以其無物故名虛
空是故無耳無耳故無聲又聲因緣
無是故無聲聲因緣者謂諸大和合是
和合法不可得所以者何若諸法體
異則無和合若無異體云何自合設
在一處亦念念滅是故不得和合

破香味觸品第一百四十九

香不可取所以者何以鼻識不能分
別是瞻蔔香是諸餘香意識不能聞
香是故意識亦不能分別是瞻蔔香
問曰雖不能分別是瞻蔔香但能取
香答曰不然如人不得瞻蔔樹以愚
癡故生瞻蔔樹心如是不得香體以
愚癡故而生香心又如先說香若到
不到而取二俱有過是故無香味亦
如是觸亦無所以者何微塵等分中
尚不生觸知如先說是故無觸
破意識品第一百五十

意識亦不能取法所以者何意識不能取現在色香味觸先已說過去未來則無是故意識不取色等問曰若意識不知色等法應知自體答曰法不自知所以者何現在不可自知如刀不能自割過去未來無法故亦無餘心是故意識不能自知問曰若人知他心時則意識能知心法答曰如人心不自知亦作是念言我有心於他心中亦復如是又若未來法無亦能生知他心若如是有何咎又意能緣法則有多過如意到緣及意識不到緣不應憶色等以此過故意識不知法

破因果品第一百五十一

說無者言若有果應因中先有求那而生先無求那而生一俱有過如雨手中先無聲而能有聲酒因中先無酒亦能生酒車因中先無車而能成車故非因中先有求那而生果也汝若謂因中先無求那而生果者則如無色風之微塵應能生色若余風則有色金剛等中亦應有香又現見白

縷則成白疊黑縷還成黑疊若因中
先無求那而生果者何故白縷但能
成白不成黑耶故非因中先無求那
而成果也理極此二而復有過是故
無果又若因中有果則不應更生有
云何生若無亦不應生無云何生問
曰現見作瓶云何無果答曰是瓶若
先不作云何可作以其無故若先已
作云何可作以其有故問曰作時名
作答曰無有作時所以者何所有作
分已墮作中所未作分墮未作中故
無作時又若瓶有作應若過去未來
現在過去不作已失滅故未來不作
以未有故現在不作以是有故有因
作者故有作業成是中作者實不可
得所以者何頭等身分於作無事故
無作者無作者故作事亦無又因於
果若先若後若一時皆不然所以者
何若先因後果因已滅盡以何生果
如無父云何生子若後因先果因自
未生云何生果如父未生何能生子
若因果一時則無此理如二角並出
不得言左右相因理極此三而皆不

然是故無果又此因果若一若異二俱有過所以者何若異則應離縷有疊若一則縷疊無差又世間不見有法因果無別又若有果應自作他作共作無因作是皆不然所以者何無有法能作自體若有自體何須自作若無自體何能自作又不見有法能作自體故不自作他作亦不然所以者何眼色於生識無事故不他作又無作相故一切諸法無有作者如種不作是念我應生牙眼色亦不作是念我等應共生識是故諸法無有作想共作亦不然有自他過故無因作亦不然若無因亦無果名若四種皆無云何有果若有應說又此果應若先有心作若先無心作若先有心作胎中小兒眼等身分誰有心作自在天等亦不能作先已說業亦無心於作是業在過去中云何當有心作是故業亦無心若先無心作云何苦他者得苦樂他者得樂有現作業中亦以心分別應如是作不應如是作若無心作云何有此差別是故先有心

無心是皆不然如是等一切根塵皆不可得是故無法

世諦品第一百五十二

答曰汝雖種種因緣說法皆空是義不然所以者何我先說若一切無是論亦無亦不在諸法中如是等破空汝竟不答猶故立空是故非無一切諸法又汝所說無根無緣等是事非我等所明所以者何佛經中自遷此事謂五事不可思議世間事衆生事業因緣事坐禪人事諸佛事是事非一切智人不能思量決斷但諸佛有能分別法智聲聞辟支佛但有通達泥洹智慧於分別諸法智中但得少分諸佛於一切法一切種本末體性揔相別相皆能通達如人舍宅等物易壞難成如是空智易得正分別諸法智慧難生問曰如佛坐道場所得諸法相如佛所說當如是說答曰佛雖說一切法不說一切種以下為解脫故如佛說諸法從因緣生不說一一所從因緣但說要用能滅苦者彩畫等諸色伎樂等諸音諸香味觸無

量差別不可盡說若說亦無大利故
佛不說如是等事不得言無又如人
不知分別彩畫等法便言其無汝亦
如是所不能成事而便說無是事於
智者則有不知者為無如生盲人言
無黑白我不見故不可以不見故便
無諸色如是若不能以自緣成故便
言無一切法又諸佛世尊一切智人
我等所信佛說有五陰故知色等一
切法有如瓶等以世諦故有
成實論卷第十

甲辰歲吉田嚴國大藏都監奉
勅彫造

成實論卷第十二

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

滅法心品第一百五十三

問曰汝先言滅三心名滅諦已知滅假名心因緣今何謂法心云何當滅答曰有實五陰心名為法心善修空智見五陰空法心則滅問曰行者觀五陰空謂五陰中無常法定法不壞法不變法我我所法以無此法故言其空非不見五陰答曰行者亦不見五陰所以者何行者斷有為緣心得無為緣心是故行者不見五陰但見陰滅又若見五陰則不名為空以陰不空故如是空智則不具足問曰行者見色以無我故空如經中說行者見此色空乃至見此識空當知非無色等諸陰答曰有如是言但非清淨如法印經中說行者見色等無常敗壞虛誑猒離之相是亦名空但未是清淨是人於後見五陰滅是觀乃淨故知見諸陰滅問曰以有為緣智何

故不得清淨答曰行者或時起五陰
相故假名心還生是故有為緣心不
得清淨若證諸陰滅則五陰不復現
前成假名因緣滅故假名想貝不隨
逐譬如有樹剪伐焚燒灰炭都盡樹
想乃滅不復隨逐是事亦尔又佛語
羅陀汝破裂散壞衆生今不現在又
一經說汝羅陀破裂散壞色乃至識
今不現在故知若壞衆生是假名空
若破壞色是名法空又二種觀空觀
無我觀空觀者不見假名衆生如人
見瓶以無水故空如是見五陰中無
人故空若不見法是名無我又經中
說得無我智則正解脫故知色性滅
受想行識性滅是名無我無我即是
無性問曰若以無性名無我者今五
陰實無耶答曰五陰實無以世諦故
有所以者何佛說諸行盡皆如幻如
化以世諦故有非實有也又經中說
第一義空此義以第一義諦故空非
世諦故空第一義者所謂色空無所
有乃至識空無所有是故若人觀色
等法空是名見第一義空問曰若五

陰以世諦故有何故說色等法是真諦耶答曰為衆生故說有人於五陰中生真實想為是故說五陰以第一義故空問曰經中不說有業有果報但作者不可得耶答曰此因諸法說作者不可得是說假名空如經中說諸法但假名字假名字者所謂無明因緣諸行乃至老死諸苦集滅以此語故知五陰亦第一義故無又大空經中說若人言此老死某老死若人說身即是神若說身異神異此言異而義同若有此見非我弟子非梵行者若遮其老死則破假名遮此老死則破五陰又說生緣老死名為中道當知第一義故說無老死世諦故說生緣老死又如過瓶相則第一義故無瓶如是過色等法則第一義故無色又經中說若法是誰即是虛妄若法非誰即名為實諸有為法皆變異故悉名為誰誰故虛妄虛妄故非真實有如偈說

世間虛妄縛 狀如決定相 實無見似有
深觀則皆无

當知諸陰亦空又見滅諦故說名得道故知滅是第一義有非諸陰也若諸陰實有行者亦應見而得道而實不然故知五陰非第一義有又以陰滅為實故知諸陰非實不可言諸陰是實無陰亦實又所有見法皆以癡故如人眼不可誑則不見幻如是若無愚癡則不見諸陰是故諸陰非第一義有又經中說隨有我即是動處而陰中有我如阿難說因法成我謂因色陰乃至識陰又如諸上座比丘問耆摩伽汝說何事為我耆摩伽言我不說色是我不說離色是我乃至識亦如是但於五陰中我慢未斷此經意以學人或時散亂念故則起我慢若攝心念五陰滅我慢即滅如花非但根莖枝葉為華亦不離此為華如是非色等是我亦不離色等是我如是滅我因緣則我慢不起故知諸陰亦空又行者應滅一切相證於無相若實有相何為不念非如外道離於色時知實有色但不憶念行者要見色等諸陰滅盡見滅盡故名入無

相故知色等非第一義又隨有五陰則有我心當知無五陰故我心則滅是故諸陰皆空又水沫經中佛說若人見水聚沫諦觀察之知非真實比丘亦尔若正觀色陰即知虛誑無牢無堅敗壞之相觀受如泡想如野馬行如芭蕉識如幻亦復如是山中五喻皆示空義所以者何眼見水沫消時還無泡等亦尔故知諸陰非真實有又若佛弟子深猷生死皆以見法本來不生無所有故若見無常則但能生敗壞苦相若見無性無餘相故則能具足行苦具此三苦名得解脫當知一切諸法皆空又空是解脫門此空非但是衆生空亦有法空如說眼生時無所從來滅時無所至處則知過去未來眼空現在眼亦以四大分別故空如佛說眼肉形中所有堅依堅名為地等若得此空則說無所有又說一切諸行斷故名斷性離故名離性滅故名滅性故知一切諸行皆滅若實有諸行則無正斷離滅滅名為無當知第一義故諸行皆無但

以世諦故有諸行

滅盡品第二百五十四

若緣泥洹是名空心問曰泥洹無法
心何所緣答曰是心緣無所有是事
先明為知泥洹故問曰此空心於何
處滅答曰二處滅一入無心定中滅
二入無餘泥洹斷相續時滅所以者
何因緣滅故此心則滅無心定中以
緣滅故滅斷相續時以業盡故滅論
者言行者若能滅此三心則諸業煩
惱永不復起問曰何故不起答曰是
人具足無我故業煩惱滅如燈烟墨
有所依處則住無依處則不住也如
是若有我心依處業煩惱則集無則
不集又無漏正見燒盡諸相今無有
餘如劫火燒地等無餘以無相故諸
業煩惱則不復集又有我心者則業
煩惱集阿羅漢通達空智無我心故
則不復集問曰是人雖新業不集以
故業故何得不生答曰是人以正智
慧壞此業故不能得報如焦種子不
復能生又若無愛心則諸業不能得
報如地無潤則種不生又此行者於

諸識處悉滅諸相識無所依故無生處如種無依則不得生又業煩惱具故能受身不具則滅是人無煩惱故因緣不具雖有諸業不能受生又衆生以煩惱故受諸趣身以受身故諸業於中能與果報若無煩惱則不受身不受身故諸業云何能與果報如人負債恃勢力則債主不能得便行者亦若不在生死雖有諸業不能與報又如人被縛餘人則能隨意毀辱如是衆生為煩惱所縛隨業多少皆能與報得解脫者則不能得便又自業能與果報是人行空行故於諸法中無有自相是故諸業不能與報如以見為奴則無有財分此亦如是又煩惱力能轉諸業煩惱勢盡則諸業不轉如輪雖在動勢盡故則不復轉又煩惱力能變諸業如母愛子血變為乳愛心滅故則不復變如是煩惱力故業能與報離則不能又是人以戒定慧等功德修身勢力大故諸業不能得便是故雖有故業不能與報如是此人故業現在少償新業不造

如火燒薪薪盡則滅是人亦亦以不受
故滅滅三心故於一切諸苦永得解
脫是故智者應滅三心

道諦聚定論中定因品第二百五十五

論者言今論道諦道諦者謂八直聖
道正見乃至正定是八聖道略說有
二一名三昧及具二名為智今當論
三昧問曰三昧何等相答曰心住一
處是三昧相問曰是心云何得住一
處答曰隨所多習於此處住若不多
習則速捨離問曰當云何習答曰隨
所樂習問曰云何能樂答曰身心輕
重名苦以猗法除身心慮重相則能
生樂問曰云何生猗答曰以歡喜因
緣故身心調適問曰云何生喜答曰
從念三寶及聞法等心悅故生問曰
云何心悅答曰從清淨持戒心不悔
生問曰已說三昧因今三昧復是誰
因答曰是如實智因如實智者謂空
智也如說行者如是攝心清淨心除
蓋心住心不動心則能如實知苦聖
諦集滅道聖諦是故欲得如實智者
當勤精進修習三昧散心者尚不能

得世間經書工巧等利何況能得出
世間利故知一切世間出世間利皆
以定心故得又一切妙善皆由正智
一切鄙惡皆由邪智如經中說無明
為首無慙愧隨從起一切惡以明為
首慙愧隨從起一切善而三昧是正
智慧因故知一切妙善皆因三昧是
故當勤精進修習

定相品第一百五十六

問曰汝說心住一處是三昧相三昧
與心為一為異答曰三昧與心不異
有人說三昧與心異心得三昧則注
一處雖有此言是義不然若心得三
昧能於緣中住者是三昧亦住緣中
亦應更因餘三昧住如是無窮是事
不可若是三昧自然住者心亦如是
不應因三昧住是故若言三昧異心
於義無益又受想等諸心數法亦於
緣中住此復更因何法故住是事應
說若受想等各有三昧即同先過又
經中但說一心是三昧相不說心得
三昧故住故知不然又言一心則不
明餘法如先說隨心樂處於此緣住

當知心邊無別三昧隨心久住名為
三昧問曰是三昧為有漏為無漏答
曰三昧二種有漏無漏世間諸禪定
是有漏入法位時諸三昧名無漏所
以者何是時名為如實知見尔時二
種亦名三昧亦名為慧攝心故名三
昧如實知故名慧攝心有二種善不
善無記是中以善攝心為三昧非不
善無記此三昧亦有二種一是解脫
因一非解脫因解脫因者名為定根
有論師言但無漏定名為定根是語
不然若有漏無漏能為解脫因者皆
名定根是三昧隨住緣故分別三種
小大無量心少時住若見小緣是為
小餘二亦尔又隨時故有三種相制
相發相捨相心退沒時應用發相心
掉動時應用制相心調適時應用捨
相如金師冶金或炙或漬或時捨置
若常炙則消常漬則生若常捨置則
不調柔行者心亦如是若動不制則
常散乱若沒不發則復懈怠若適不
捨則還不適又如調馬若疾則制若
遲則策若調則捨行者調心亦復如

是又此三昧有三種方便入定方便
住定方便起定方便如法入定是入
定方便在定不動是住定方便如法
起定是起定方便問曰云何得此三
種方便答曰行者取自心相如是制
如是發如是捨則能入定住出亦亦
問曰但直取定何用方便答曰若不
生此三種方便則有過咎不得隨意
欲入則起欲起還入有此等過又以
利為損以損為利如見少淨色及少
光明謂得大利若念無常苦空等心
不得樂反謂為損問曰行者何故或
有得定或不得耶答曰得定因緣有
四一今世勤習二前身有緣三善取
定相四聞隨定法又修定四種一常
勤習而不一心行二一心行而不常
修習三亦常修習亦一心行四不常
習不一心行又有四種有多善少慧
有少善多慧有多善多慧有少善少
慧於此中第三行者必能得定第四
必不能得第一第二若調等則得
三三昧品第一百五十七

問曰經中說三三昧一分修三昧共

分修三昧聖正三昧何者是耶答曰
一分修者若修定不修慧或修慧不
修定共分修者若修定亦修慧是世
間三昧在煖等法中聖正三昧者若
入法位能證滅諦則名聖正何以知
之如長老比丘說行者以定修心因
慧能遮煩惱以慧修心因定能遮煩
惱以定慧修心因性得解脫性謂斷
性離性滅性又若定慧一時具足故
名聖正如以定慧得解脫名俱解脫問
曰有人言一分修者若因三昧能見
光明不見諸色若見諸色不見光明
共分修者謂能見色亦見光明聖正
者謂學無學所得三昧是事云何答
曰無有經說唯見光明而不見色經
中但說我本曾見光明亦見諸色今
失光明亦不見色又汝應說因緣何
故能見光明而不見色如是等故汝
說非也問曰又經中說三三昧空無
相無願是三三昧云何老別答曰若
行者不見衆生亦不見法是名為空
如是空中無相可取此空即是無相
空中無所願求是空即名無願是故

此三一義問曰若余何故說三答曰
是空之能謂應修空修空得利謂不
見相不見相故無相無相故不願不
願故不受身不受身故脫一切苦如
是等利皆以修空故得是故說三問
曰有論師言若三昧以空無我行是
名為空若行無常苦因集生緣道如
行出是名無願若行滅正妙離是名
無相是事云何答曰汝言行無常苦
名無願者此則不然所以者何佛常
自說若無常即是苦若苦即是無我
知無我則不復願故知亦以空故不
願若說行因集生緣名無願者此或
可今所以者何經中說見所有生相
皆是滅相則生猒離又道中不應有
無願行所以者何願是愛分如經說
上中下願道中不生貪愛是故不應
有無願行又經中說五陰滅故名滅
當知隨無五陰是名為空空即是滅
是中無願以愛身故願故知此三一
義不應差別問曰又經中說三三昧
空空無願無願無相無相何者是耶
答曰以空見五陰空更以一空能空

此空是名空空以無願厭患五陰更以無願厭此無願是名無願無願以無相見五陰寂滅更以無相不取無相是名無相無相問曰有論師言是三三昧名有漏是事云何答曰此非有漏所以者何是時無漏能使故又此三昧於空等勝云何當是有漏問曰若空等三三昧實是智慧何故名三昧耶答曰諸三昧差別故又三昧能生如實知見故名三昧果中說因故問曰有論師言是空空等三三昧但無學人得非餘人是事云何答曰學人亦應得所以者何行者應證有漏無漏一切法滅是故學人亦應當證無漏法滅

四修定品第二百五十八

有修定為現在樂有修定為知見有修定為慧分別有修定為漏盡若三昧能得現在樂謂第二禪等何以知之佛說第二禪謂從三昧生喜樂為名不為餘法如入舍衛城為飯食故問曰初禪亦有喜樂何故不說有現樂耶答曰初禪雜諸覺觀能散心故不

說現樂問曰第二禪亦有喜等能亂心法何故名樂答曰先滅諸覺深攝心故說喜等為樂但以行苦故一切名苦又初禪中苦麤二禪等中苦細苦細故得名為樂問曰第二禪等亦有後世樂行何故但說為現在樂答曰如為阿闍世王說現在沙門果又以近故說又為破五欲樂故說現在樂若人貪著五欲樂故不得諸禪為是故說汝等若能離五欲樂當得勝現在樂又諸佛不讚受後身故不說後樂又世間人言在家人樂非出家人是故佛說此是出家人現在樂也又是四修定皆為現樂以初受名故獨說現樂問曰若是四修定能成種種利何故但說此四利耶答曰利有二種世間利出世間利第二修定為世間利所謂知見知名八除入十一切入等利見名五神通等利所以者何是利眼見故名為見是事因取光明故成故為知見說光明相二是出世間利以慧分別五陰名慧分別故經中說慧分別者行者若生諸受諸

覺諸想皆能別知別知受者謂觸因緣受無有受者別知覺者此計我覺云何令無謂分別男女等假名想破此想故則無諸覺如經說諸覺何因所謂為想故知但破想故則無諸覺諸覺無故諸受亦無故知破假名故名慧分別以慧分別故得漏盡如經中說行者觀五陰生滅相故能證陰滅故知一切世間出世間利皆攝在四中問曰有論師言第四禪中能得阿羅漢果無礙道名為漏盡是事云何答曰是中無有老別因緣但第四禪中無礙道名為漏盡非餘是故不然又修定為三種利一為現樂二為知見三為斷結或說為二如說為畢竟盡故善清淨故生死盡故分利種種性故是有眼者說道是中前三說斷後一說知佛於此中不說現樂四無量定品第一百五十九

慈悲喜捨慈名與瞋相違善心如善知識為善知識常求利安行者亦令為一切衆生常求安樂是故此人與一切衆生為善知識問曰何謂善知

識相答曰常相為求今世後世利益
安樂終不相違求無益事行者亦尔
但為衆生求安樂事不求非安樂事
悲名與惱相違慈心所以者何亦為
衆生求安樂故問曰瞋惱有何差別
答曰心中生瞋念欲搥打害此衆生
從瞋起身口業則名為惱又瞋為惱
因懷瞋心者必能行惱喜名嫉妬相
違慈心妬名見他好事心不忍則生
嫉恚行者見一切衆生得增益事生
大歡喜如自得利問曰此三皆是慈
耶答曰即是慈心差別三種所以者
何不瞋名慈有人雖能不瞋而見苦
衆生不能生悲若能於一切衆生中
深行慈心如人見子遭急苦惱尔時
慈心轉名為悲或有人於他苦中能
生悲心而不能於他增益事中生歡
喜心何以知之有人見怨賊苦尚或
生悲見子得勝已事而不能喜行者
見一切衆生得增益事生歡喜心如
已無異是名為喜故知慈心差別為
悲喜問曰何所捨故名捨答曰隨見
怨親則慈心不等於親則重於中不

如於怨轉薄悲喜亦尔是故行者欲令心等於親捨親於怨捨怨然後於一切衆生慈心平等悲喜亦尔故經中說為斷憎愛修習捨心問曰若尔則無別捨心但以心平等故名為捨答曰我先說慈心老別為悲喜等又慈心以下中上法故有三種能令此三平等故名為捨如說以上慈心修習二禪問曰以何方便得此慈心答曰後當說瞋恚過患知此過患已常修慈心又見慈心利益功德如經中說行慈心者卧安覺安不見惡夢天護人愛不毒不兵水火不喪如是一切從瞋生業無如之何聞此利益故能修習又行者生念我起瞋恚自受果報非餘人受故應不瞋而修慈心又行者思量我以少惡加人則自受多惡百陪不啻故應離惡又經中說五種除瞋因緣常當憶念又瞋恚非是行者所宜又當念前人利益善事除捨惡事則瞋恚息又當觀前人本末因緣此人先世或為我母懷妊生育為我勤苦或為我父兄弟妻子云

何當瞋又念來世或當為我父母兄弟或作羅漢緣覺諸佛云何可瞋又見惡人以行惡故兩世受苦是故不瞋又深觀前人體性善惡若惡人加惡何故生瞋如火燒人不應瞋也又見前人為煩惱所逼不得自在猶如鬼者何為生瞋又隨以何因緣修習忍辱應念此法則瞋恚息慈心增長忍功德者謂行者生念我若瞋他即為凡鄙與彼無異是故應忍如佛說偈譬如調象能堪刀箭我亦如是能忍諸惡又偈說惡口罵詈毀辱瞋恚小人不堪如石雨鳥惡口罵詈毀辱瞋恚大人堪受如花雨象是故應忍又以此惡事迴為功德以從諸惡成功德故又行者知此眾生愚癡無識猶如嬰兒不應瞋也以此方便能修慈心問曰云何修慈答曰行者見諸眾生樂少苦多故生悲心我當云何於苦眾生更加諸苦又見眾生深貪著樂則生念言我今云何斷他所願故生悲心又見苦眾生以現苦故苦見樂眾生以無常故苦是故一切眾生

皆有苦分或早或晚無得脫者以是因緣故生悲心問曰云何修喜答曰行者見嫉他利者是凡鄙相是故修喜作如是念我應與衆生樂他今自得則是助我故應生喜又見此嫉妬空無所益不能損他但又自害又如經說嫉妬之過欲離此過故生歡喜問曰云何行捨答曰見不等心過欲令心等是故行捨又行者見貪恚心過故修行捨問曰是無量心在何地中答曰皆在三界問曰有論師言從三禪以上無喜根是事云何答曰我不說喜心是喜根性但為利他心喜不濁故名為喜是四無量皆是慧性問曰云何於無色界有四無量心以色相故分別衆生彼中壞裂色相云何當有答曰無色衆生亦可分別如經中說當作有色及無色等又經中說修慈極遠得遍淨報修悲極遠得空慶報修喜極遠得識處報修捨極遠得無所有處報故知無色中亦有無量問曰一一地中有一無量心非想非非想處無耶答曰一切處有一

切但修上慈故生遍淨處以諸業生
相似果報故謂求樂衆生者還得樂
報悲亦如是由有身故多集諸苦虛
空中無色故識處心於緣中深樂住
故捨極無所有處者行者為想所疲
倦故入無所有處非想非非想處亦
有無量但以細微不了故不說又一
切處有一切隨多故說遍淨中慈取
上故如是等又諸禪定中四無量心
受果報勝以衆生緣故問曰有論師
言是四無量但緣欲界衆生是事云
何答曰何故不緣餘衆生耶應說因
緣佛於無量經中說行者慈心普覆
四方上下一切衆生色無色界衆生
亦有無常敗壞墮諸惡趣何故不緣
問曰有論師言但生欲界行者能現
入無量是事云何答曰一切處生皆
能現入問曰若彼中生亦能現入則
福不應盡常生彼中答曰如彼中亦
現入禪等諸餘善法而亦有退沒慈
等亦亦問曰若有此理何不速退答
曰有如是業雖有退因緣而不速退
如欲天等雖有善業亦生惡道是事

亦亦問曰行慈三昧者何故兵刃水火不能害耶答曰是善福深厚諸惡不加亦為諸天所守護故問曰經說與慈俱修覺意有漏無漏云何俱修答曰是慈與覺意相順如經中說若人一心聽法則能斷五蓋修七覺意不可聽法亦修覺意又經中說汝等比丘修習慈心我保汝得阿那含果慈心雖不斷結先以慈心集諸福德智慧利故得聖道慧能斷諸結故說修慈得阿那含與慈修覺亦復如是問曰阿羅漢斷衆生想云何行無量心答曰阿羅漢雖入慈心不能集成慈業以不受生故問曰諸佛世尊大悲云何答曰諸佛世尊有如是不思議智雖知諸法畢竟空而能行大悲深於凡夫但不得定衆生相問曰悲與大悲有何差別答曰悲名但心憐愍能成辦事故名大悲所以者何菩薩見衆生苦為盡此苦勤修精進又於無量劫修習所成故名大悲又以智眼見衆生苦決定發心要當除滅故名大悲又多所利益故名大悲亦

無障碍故名大悲所以者何悲心或念他惡故生障礙大悲於種種深惡通達無礙又悲心或有厚薄不等一切平等故名大悲又自捨己利但求利他故名大悲悲不如是是名差別如是慈等於佛皆名為大但以悲能救苦是故獨說

五聖枝三昧品第一百六

經中說五聖枝三昧謂喜樂清淨心明相觀相喜是初禪二禪喜相同故名為一枝第三禪以離喜樂別為一枝第四禪中清淨心名第三枝依此三枝能生明相觀相是明相與觀相為因能壞裂五陰觀五陰空故名觀相能至泥洹故名為聖問曰經中說聖五智三昧何者是耶答曰佛自說行者作是念我此三昧聖清淨是名初智此三昧非凡夫所近是智者所讚是第二智此三昧寂滅妙離故得是第三智此三昧現在樂後得樂報是第四智此三昧我一心入一心出是第五智佛示定中亦有智慧非但繫心行者修習定時若生煩惱於中

生智除此煩惱欲令三昧為聖清淨
是名初智聖清淨者謂非凡夫所近
是智者所讚非凡夫者謂諸聖人以
得智故不名凡夫此智能破假名是
第二智薄諸煩惱貪等煩惱滅故名
寂滅寂滅故妙離諸煩惱故得名為
離得此皆是離欲道是第三智隨證
煩惱斷得安隱寂滅離熱樂故名現
樂後樂現樂名離煩惱樂後樂謂泥
洹樂是第四智行者常行無相心故
常一心出入是第五智是故若未生
此第五智者應生若生即得三昧果
六三昧品第二百六十一

問曰經中說六三昧有一相修為一
相有一相修為種種相有一相修為
一相種種相種種相修亦如是何者
是耶答曰一相者應是禪定禪定於
一緣中一心行故種種相應是知見
知諸法種種性故於五陰等諸法中
方便故問曰云何一相修為一相答
曰若人因定還能生定者是一相修
為種種相者若人因定能生知見者
是一相修為一相種種相者若人因

定能生禪定及五陰方便者是種種相修亦如是問曰有論師言一相修為一相者若人因第四禪證阿羅漢果是也一相修為種種相者若人因第四禪證五神通者是一相修為一相種種相者若人因第四禪證阿羅漢果及五神通者是餘二亦亦是義云何答曰應說因緣何故第四禪及阿羅漢果是一相五枝三昧及五神通名種種相又五枝不可為依五枝三昧是四禪明相觀相云何依此得阿羅漢果所以者何要依一禪得阿羅漢果又亦不應依明相得阿羅漢果是故非也問曰有人說六種入定順入逆入逆順入順超逆超逆順超是事云何答曰有論師言行者欲趣滅盡定故次第入出諸禪是故不應若逆若順若逆順及超越等五種入出得何利耶行者欲至滅盡定必應次第入亦應次第起又若得上地何故更入下地下地荆棘如人不復樂心

兒戲又如人以巧不復樂拙是事亦應如是又若說超越是事不然經中但說次第入諸禪定行者若能超至第三何故不能超至四五若言力勢齊此如人登梯可超一枕不能超二此喻亦不必定又大力人能至四枕亦有能越百步是故不然經中雖說佛入泥洹時逆順超越入諸禪定此經與正義相違不可信受雖有此言是義不然所以者何若說行者趣滅盡定但應順入不須五種行者若欲直趣滅定是則不須若欲自試心於禪定中能自在不退故逆順出入超越如人乘馬若對敵陣則不須盤若欲調習於閑時則可若言下地荆棘不應入者不以下地勝故便入以是行者所行道故若言如人不樂小兒戲者或以因緣為小兒戲如老伎人終日儼戲非情所樂為教習故如是聖人逆順出入超越諸禪欲示天人及諸神仙諸禪定中自在力故又佛入泥洹時欲以深妙禪定熏修舍利故自在入出逆順超越又人見佛入無

餘泥洹則厭惡一切諸有為法是故
佛現珍愛此法汝言此經違正義者
是事不然汝言何故不能超至四者
菩薩藏中說超越相從初禪起入滅
盡定從滅盡定起乃至入散心中以
心力大故能如是

七三昧品第一百六十二

論者言有七依依初禪得漏盡乃至
依無所有處得漏盡依名因此七處
得聖智慧如說攝心能生實智有人
但得禪定謂之為足是故佛言此非
足也應依此定更求勝法謂盡諸漏
故說為依問曰云何依此禪定得盡
諸漏答曰佛說行者隨以何相何緣入
初禪是行者不復憶念是相是緣但
觀初禪中所有諸色若受想行識如
病如癰如箭痛惱無常苦空無我如
是觀時心生厭離解脫諸漏乃至無
所有處亦如是但三空處無色可觀
行者見欲界憤亂初禪寂滅然後乃
得是故佛言勿念初禪寂滅樂相但
觀初禪五陰八種過患餘依亦亦問
曰欲界何故不說依耶答曰須尸摩

經中說除七依更有得聖道處故知
欲界亦有問曰有人言依初禪邊未
到地得阿羅漢果是事云何答曰不
然若未到地有依是則有過若能得
未到地何故不入初禪是故不然問
曰非想非非想處何故不說依耶答
曰彼中不了定多慧少故不說有依
七想定即七依也問曰佛何故說七
依名七想定答曰外道無真智故但
依止想一切依止皆為想所汙不為
解脫故名想定聖人能破壞想但依
此定直取漏盡故名為依如說行者
觀此諸法如病如癰等非想非非想
處亦以想不了故不說想定

八解脫品第一百六十三

論者言經中說八解脫初內色想觀
外色行者以此解脫破壞諸色何以
知之第二解脫中說內無色想觀外
色以破內色故言內無色想故知行
者於初解脫中漸壞身色至第二解
脫中內色已壞但有外色第三解脫
中外色亦壞故不見內外色是名色
空如波羅延經中說壞裂色相斷滅

詰欲內外無見我問是事四解脫中
說心識空如六種經中說若比丘於
五種中深生厭離餘但有識當知是中
四解脫壞裂諸識第八解脫一切滅
盡所以者何若滅色滅心則有為都
滅是名阿羅漢果以如是次第乃得
滅盡是名八解脫有人言初二解脫
是不淨第三解脫名淨此事不然所
以者何是名解脫無有以不淨觀而
得解脫淨觀亦無解脫但以空觀能
得解脫又外道能得淨不淨觀而不
名得解脫問曰外道亦能壞裂色相
此事云何答曰外道以信解觀破壞
色相非空觀也所以者何如用信解
觀見身已死棄之塚間虫豺食等問
曰外道離色得無色定應有無色解
脫答曰外道雖有無色定以貪著故
不名解脫聖人因無色定能觀四陰
病等八事故名解脫問曰汝說滅定
是阿羅漢果此事不然所以者何學
人亦名得八解脫汝說滅定名為漏
盡然則學人應得漏盡答曰經中總
相說滅不分別言是心滅是煩惱滅

如經中說二種減一減二次第減二種泥洹一現在泥洹二究竟泥洹亦說二種安隱一安隱二第一安隱得安隱者亦二種一得安隱二得第一安隱是故學人所得非真實減又經中說若比丘能入減定一切事訖若減定非羅漢果則不應說一切事訖問曰學人實不得八解脫耶答曰經中說學人得九次第定不說得減盡行者若得減盡而不能入諸禪定名慧解脫若能入諸禪定而不得減盡是名身證若二俱得名俱解脫所以者何諸漏是一分障禪定法是一分得解脫二分名俱解脫問曰諸次第中減諸解脫中減有異耶答曰名同而義異次第中減名心心數減解脫中減名諸煩惱減如經中說諸行次第減謂入初禪語言減入二禪覺觀減入三禪喜減入四禪樂減入空處色相減入識處空相減入無所有處識相減入非想非非想處無所有想減入減盡定諸想受滅於此諸減更有勝減所謂行者於貪恚癡心猒得

解脫問曰云何知次第中心心數滅
解脫中諸煩惱滅答曰滅名雖同義
應有異次第中說想受滅解脫中說
無明觸受滅所以者何從假名生受
破假名則滅次第中不尔諸經中如
是耆別若直說行者得滅盡則一切
事訖當知為證泥洹時諸煩惱滅不
說心心數滅問曰若八解脫是滅煩
惱法則一切阿羅漢悉皆應得答曰皆
得但不能入若得諸禪定則能得入
問曰行者若無禪定云何能得身心
空及盡諸煩惱答曰是人有一定而不
能證更有如電三昧因是三昧得盡
煩惱如經中說我見比丘欲取衣時
有煩惱取衣已即無煩惱如是等所
以者何心如電三昧如金剛真智能
破煩惱又此義佛第三力中說所謂
諸禪解脫三昧入垢淨耆別如實知
於中禪名四禪有人言四禪四無色
定皆名為禪解脫名八解脫三昧名
一念中如電三昧入名禪解脫三昧
中得自在力如舍利弗說我於七覺
中能自在出入故知慧解脫阿羅漢

有諸禪定但不能入深修習故能自在入問曰阿羅漢何故有不深修習諸禪定者答曰是人得道所作已辦樂行捨心故不善習若無捨心則入定無難如經中說行者善修四如意足能吹雪山令為塵末何況死無明耶故知八解脫中說漏盡滅非入定滅又經中說有明性有空性有無邊虛空性有無邊識性有無所有性有非想非非想性有滅性因闇故有明性因不空故有空性因色故有無邊虛空性因無邊虛空性故有無邊識性因無邊識故有無所有性因無所有故有非想非非想性因五陰故有滅性若不能破壞五陰假名相是名為闇若能破壞五陰假名則名明性如佛教一比丘汝於空諸行中當觀諸行空自調伏心如人持燈入空室中所見皆空行者取色證此色滅是名空性外道因無邊虛空處得離色乃至因非想非非想處雖無所有處因諸陰有滅性者行者所有思量所有作起皆滅為妙見一名因諸陰有滅

性問曰是諸性依何定得答曰經中說明性乃至非想非非想性皆以自行入定故得謂行緣有為道故得所以者何緣色初智是名明性第二性亦取色取已分別今空如是乃至非想非非想性滅性入滅性一切有為法空故得是中滅盡諸有為故故知此中說滅名為漏盡泥洹問曰此諸解脫在何地中答曰行者欲破壞色或依欲界繫定或依色界定能得色空一切地中能得心空問曰此解脫幾有漏幾無漏答曰是空性故一切無漏

八勝品第一百六十四

初勝處內色想見外色少若好若醜於是諸色勝知勝見故名勝處第二內色想見外色多第三內無色想見外色少第四內無色想見外色多第五內無色想見外青色青形青光如曼摩伽花如真青染波羅捺衣第六見黃第七見赤第八見白行者見如是等無量諸色所以者何非但有此青等四色以略說故有八勝處行者若能以空壞裂諸色亦時名為勝處

問曰誰能得此答曰是佛弟子非餘人也問曰是八勝處在何地中答曰在欲色界問曰為有漏為無漏答曰先是有漏以空壞色則名無漏問曰何故此法獨名勝處答曰此是行者所貪著處是故佛為弟子說名勝處示勝此緣故

初禪品第一百六十五

九次第定四禪四無色定及滅盡定初禪者如經中說行者離諸欲諸惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禪問曰應但說初禪相何故乃說離諸欲耶答曰有人謗言世間無有能離欲者以世人皆處五欲中故無人眼不見色耳不聞聲鼻不嗅香舌不知味身不覺觸故說離欲欲名欲心非是色等如說色等諸物不名為欲何以知之有精進者色等猶在而能斷欲又經中說色等是分不名為欲是中令心則名為欲若生貪心則求諸欲求欲因緣故有貪恚鞭杖殺害惡法隨逐如火因經中說因愛生求等故知離貪欲故名為離欲有人言離

色等五欲名為離欲離惡不善法名
離五蓋初禪近散亂心故名有覺又
此行者定力未成散亂心發故名有
覺如經中說我行有覺有觀行當知
佛說散心為覺是覺漸微攝心轉深
則名為觀隨定成就心不多散是時名
觀是觀隨逐行者至禪中間若離覺
觀得喜名離生喜是喜初得能利益
身故名為樂是離覺觀喜住一緣中
是名為禪是禪為覺觀所亂故得異
身果報以下中上差別故有梵眾天
梵輔天大梵天問曰若離覺觀喜名
初禪者則不復以五枝為初禪若離
覺觀與第二禪有何差別又經中說
初禪有覺有觀猗樂異喜亦異若喜
即是樂則七覺意中不應別說猗覺
意也答曰汝言初禪無五枝是事不
然不說五枝是初禪性初禪近地有
此覺觀故名為枝問曰若近地有法
數為枝者初禪亦近五欲則應說為
枝答曰五欲不名為近此行者心已
離故又初禪次第不起欲心又五欲
不住為初禪枝枝名為因因即是分

如聖道分集會具等覺觀亦亦是初
禪因若行者定心於緣中退還取定
相攝心於緣憶念本相是名覺觀故
知覺觀是初禪因第二禪中定心已
成是故不以覺觀為因亦二禪次第
不生覺觀若汝說初禪與覺觀俱是
亦不然從初禪起次生覺觀以雜覺
觀故名為俱如與弟子俱行雖小相
遠亦名為俱又此地中有生因緣故
名有覺觀如鬼病人雖不發時亦名
為病是人為鬼所汙有緣還發故名
為病又樂受即是喜但差別說亦從
猗別說為樂如經中說得身猗則受
樂問曰若余初禪何故說五枝耶答
曰隨時說五如七覺意得時節故名
一四覺意是中說有身猗心猗而實無
身猗但心樂故身亦受樂喜亦如是
初來在身名為喜樂喜初得相故名
為樂後但名喜以時異故又無別猗
法但喜生時身心無慮重法柔軟調
適故名曰猗如病四大滅無病四大
生是人名樂猗亦如是又於除滅中
亦說名猗如經中說諸行次第滅如

入初禪語言滅乃至入滅盡定諸想受滅是故無別猗法若說初禪與覺觀相應是亦不然所以者何經中說行者若入初禪則語言滅覺觀是語言因云何有語言因而語言滅若謂覺觀猶在但語言滅者若人在欲界心不語言時亦名為滅問曰若初禪中無覺觀者應名為聖默然而佛但說二禪為聖默然不說初禪故知初禪應有覺觀答曰以近覺觀故不說默然非覺觀相應故不說也又經中說初禪有音聲刺故不說默然問曰初禪何故以音聲為刺答曰初禪住定心弱如花上水第二禪等住定心強如漆漆木又觸等亦名為初禪刺以觸能令起初禪故二禪等不余所以者何以初禪中諸識不滅故第二禪等五識滅故

成實論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

成實論卷第十三

東

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

二禪品第一百六十六

滅諸覺觀內淨一心無覺無觀定生
喜樂入第二禪問曰若第二禪說滅
覺觀當知初禪必有覺觀如二禪中
有喜故三禪說滅喜答曰如初禪中
無苦根亦說苦根第二禪滅此亦如
是問曰初禪中雖無苦根而有諸識
諸識是苦根所依故說初禪苦根不
滅答曰初禪中雖有諸識非苦根所
依問曰五識性是苦根所依以性同故
說初禪有苦答曰若余憂根從意識
性生故應一切處有問曰今何故說
二禪中苦根滅答曰初禪近不定心
不定心者能生欲界繫諸識於中生
苦根是故不說初禪苦滅問曰若余
初禪亦近憂根是憂根亦應說若第
二第三禪滅答曰依欲憂根從依欲
喜生得淨喜則不淨喜滅是故初禪
中無憂根依不定生苦根初禪近散心

故不名為滅又如三禪無苦亦說斷苦樂故入第四禪是事亦尔又行者於初禪中定未具足常為覺觀所乱故說二禪滅諸覺觀內淨者二禪攝心深故散乱常不得入內無乱心故名內淨是二禪體一心無覺無觀者一心名心行一道亦名為禪即是內淨得此深定故覺觀不生不如初禪心數在覺觀故說無覺無觀定生喜樂者初禪以離故得喜此中定成就改得喜故曰定生問曰初禪中喜二禪中喜有何差別答曰初禪以滅憂故喜二禪滅苦故喜又初禪中喜遠不淨喜故得二禪中喜遠淨喜故得雖俱以愛因緣故喜而初禪喜弱問曰如是義為有漏為無漏答曰皆是無漏有我心則有喜若無漏心則無我無我故無喜問曰無漏無喜是事不然佛七覺中說喜覺分覺分但是無漏故知有無漏喜又經中說心喜者得身倚身倚則受樂苦無無漏喜亦應無無漏倚樂又佛見眾僧深行善法則生歡喜故知有無漏喜答曰

汝以七覺證無漏喜是事不然覺分
二種有漏無漏如經中說行者聽法
時能斷五蓋修七覺分又覺名無學
智若為覺行不淨等法皆名覺分汝
說亦不應有無漏猗者先生喜已後
得無漏謂如實知見又非一切猗皆
因喜生如三禪已上無喜亦有猗又
我等不說離智別有受法此無漏智
初來在心說名為樂是故有無漏樂
但不因喜生又經中說除身心麤重
名猗得無漏時身心調適是故有無
漏猗又佛常行捨心是故言佛有喜
此事應明又若人無我我所則無喜
若羅漢有喜亦應有憂而實無憂故
知無喜問曰如初二禪有喜無憂羅
漢亦今有喜無憂有何咎耶答曰諸
禪定中有憂如根義中說憂喜乃至
有頂皆樂隨身乃至四禪又趣三禪
中說離喜行捨故知無無漏喜若有
云何言離又無漏心不應有喜喜皆
依假名想分別有問曰若今則初二
禪中無無漏受經中說初禪二禪但
有喜未有心樂今喜亦無復何所有

答曰此喜離喜等不說無漏禪更有
經說無漏禪所謂行者何相何緣入
初禪不念是相是緣但觀初禪中所
有色受想行識如病如癰如箭痛惱此四是世
間行非無漏是故汝以此經為證不
能成無漏也答曰此四行皆是苦之
異名故名無漏問曰學人亦無無漏
喜耶答曰若在道心余時無喜在俗
則有無學常無問曰經中說以喜樂
心能得四諦云何言無無漏喜答曰
無我心即名為樂行者得無我心破
壞顛倒知真實故心則快樂無別有
喜又此經明不以喜能得實智故如
是說

三禪品第一百六十七

離喜行捨憶念安慧受身樂是樂聖
人亦說亦捨憶念行樂入第三禪問
曰何故離喜答曰行者見喜能漂故
離又此喜從想分別生喜動轉相從
初已來苦常隨逐以此故離又行者
得寂滅三禪故捨二禪又從喜生樂
淺離喜生樂深如人於婁子等不能

常喜以喜從想分別生故樂不從想分別生故能常有行者亦亦喜初來則以為樂後則厭離問曰若人為熱所惱則以冷為樂行者為何苦所惱故以三禪為樂答曰二禪中喜是發動相如刺棘行者為此喜所惱故於無喜定中而生樂心問曰隨有熱苦則以冷為樂若得離熱冷則非樂行者若以離喜何故於三禪中猶生樂心答曰生樂二種或由離苦如離怨憎苦則以冷為樂或由離苦如離怨憎如佛離拘舍弥比丘言我安樂是事亦亦得離動相故於二禪生樂如離五欲故以初禪為樂行捨者以離喜故心得寂滅行者先深著喜心多散亂今得離故其心寂滅故說行捨憶念安慧者於喜過中此二常備不令喜來破壞又憶念者憶念喜安慧見喜中過受身樂者離喜行捨捨即是樂以無動求故是樂不從想分別生故名身受樂聖人亦說亦捨者說名隨世人故說名為樂如說非想非非想處心不貪著故捨憶念行樂者是人

知捨謂見喜過而生厭離故得妙捨
又憶念亦妙謂能念喜過此中亦應
說安慧與念同行故不說樂者是第
一樂是故聖人亦說亦捨問曰三禪
中有受樂何故說捨樂答曰我此論
中不說離受別有捨樂受樂即是捨
樂問曰若今第四禪中應說受樂以
有捨故答曰我說四禪亦有受樂但
為滅第三禪樂故如是說問曰若俱
是受樂何故初禪二禪名喜三禪名
樂答曰以想分別故名喜無想分別
故名樂行者於第三禪心轉攝故無
想分別故名為樂又得三禪寂滅轉
深故名為樂如說動求心聖人名苦
動名今別言此是樂

四禪品第一百六十八

除斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念
清淨入第四禪問曰若先斷苦何故
於此中說若必欲說應言先斷如先
滅憂喜答曰四禪名不動欲成此不
動相故說無四受所以者何動名發
動行者為苦樂所侵則心動心動則
生貪恚故斷苦樂令心不動問曰若

第四禪受利益寂大何故不名為樂
答曰是受寂滅故說不苦不樂隨心
念知此是樂則名為樂得第四禪離
三禪樂故不以為樂捨念清淨者此
中捨清淨以無求故三禪有求謂此
是樂又此禪中念亦清淨所以者何
三禪中以著樂故憶念散亂至第四
禪中貪樂斷故憶念清淨問曰何故
四禪不說安慧答曰若說憶念清淨
當知已說安慧以此二法不相離故
又此是禪定道非智慧道安慧是慧
故不說第三禪後分中亦不說安慧
但說行捨憶念樂不說行捨念慧樂
又此憶念能成禪定若人定未成時
要以取想憶念能成所以獨說又得
上功德捨下功德不須思惟故不說
慧問曰不苦不樂受是無明分四禪
中多與慧相違故不說慧答曰若今
不苦不樂受不應為無漏樂受是貪
分故亦無無漏問曰三禪中為違自
地過故說安慧為違他地過故說憶
念四禪自地無如是過故不說安慧
答曰四禪亦有貪等過故應說安慧

是中貪過細微難覺故必應當說餘地中亦應說而不說故知應如我答問曰何故四禪出入息滅答曰息依身心何以知之隨心細時喘息亦細四禪心不動故出入息滅又如人疲極若擔重上山則喘息急息時則細四禪亦亦以無動相心止息故出入息滅有人言行者得四禪四大故身諸毛孔閉是故息滅此事不然所以者何飲食汁液充滿身中若諸毛孔閉則不應行而實不可故知四禪心力能令息滅問曰四禪中無樂受是中云何有愛使經中說樂受中愛使答曰是中有細樂受但斷麤樂故說不苦不樂如風動燈若置密室則名不動是中必有微風然但無麤風故名不動四禪亦亦必有細樂斷麤苦樂故名不苦不樂

無邊空處品第一百六十九

過一切色相滅有對相不念一切異相入無邊虛空處色相名色香味觸相行者以何故過謂此色中有對有尋及諸異相謂鐘鼓等此諸相是種

種煩惱種種業種種苦因以此故過
若過一切色相則有對相滅有對相
滅則無異相是中略故不說過此故
此滅復有人言一切色相者即是眼
識所依止相有對相者是耳鼻舌身
識所依止相異相者是意識所依止
相此事不然所以者何若言滅有對
相則已攝色何故別說又離色相對
相無別有意識所依止色是故不應
別說異相應如先說入無邊虛空處
者行者以色相逼闢疲倦故觀無邊
虛空內取眼鼻咽喉等虛空相外取
井穴門向樹間等虛空相又觀身死
棄之塚間火燒滅盡若鳥狩食敗虫
從中出故知此身先有虛空間曰是
虛空定以何為緣答曰初緣虛空成
已自緣諸陰亦緣他諸陰所以者何
以悲為首作如是念衆生可愍為色
相所惱問曰此定何衆生緣答曰緣
一切衆生問曰是行者離色相云何
能緣欲色衆生答曰是行者能緣色
但於色中心不通暢不樂不著如經
中說若聖人深見憶念五欲於中不

樂不通不著畏沒退還如燒筋羽若
念泥洹心則通暢此人如是亦能緣
色但不貪樂又如行者雖離色相以
虛空邊能緣四禪如無色定能緣無
漏色是中無過非煩惱處故餘亦應
介問曰虛空是色入性云何緣此能
過色相答曰此定緣無為虛空故能
過色問曰此定不緣無為虛空所以
者何此定方便中說緣眼等中空故
知緣有為虛空又經中不說無為虛
空相但說有為虛空相所謂無色處
名虛空是故無無為虛空答曰色性
不名虛空所以者何經中說虛空無
色不可見不可對問曰更有經說因
明知虛空除色無有餘法因明可知
答曰無色名虛空諸色以明可知是
故因明則知色無非有虛空又於闇
中亦知虛空盲人以手亦知虛空又
以杖亦知此是虛空故知虛空非是
色性色不以此等因緣可知又色是
有對虛空無對又以火等能盡滅色
而不能滅虛空若虛空滅更名為何
法問曰若有色生則虛空滅如起牆

譬是中則無復有虛空答曰此中色生是色竟無所滅所以者何色無名虛空無法不可更無是故色不滅空又汝言虛空是色此中無有因緣可令是色問曰現見門向等中虛空現見事中不須因緣答曰虛空不可現見先已破故所謂問中亦可知等問曰若虛空非色為何法答曰虛空名無法但無色處名為虛空問曰經中說因六種故衆生受身又說虛空名不可見無色無對若無法不得作如是說無有說鬼角名不可見無色無對答曰若實有法皆有所依如名依色色亦依名虛空無依故知無法汝言空種是亦不然所以者何色礙於色是色得異色無故得增長以此義故佛說因六種衆生受身汝言虛空無色無形無對亦以破諸物故作如是說不說有虛空相汝言無有說鬼角為不可見無色無對是亦不然所以者何皆由虛空得有所作去來等事鬼角等中無如是義問曰心亦如是無色無形無對可言然耶答曰心

不作業謂能取緣虛空無業但以無
故得有所作故知無法是故此定初緣虛
空問曰此定能緣何地答曰緣一切
地及緣滅道問曰有人言諸無色定
雖能緣滅但緣比智分滅不緣現智
分滅是事云何答曰緣一切滅以現
法智緣現在自地滅以比智緣餘滅
道亦如是能緣一切法故問曰生無
色界衆生能起餘地心不答曰能起
餘地心及無漏心問曰若尔云何不
沒答曰住業果報中故能不沒如欲
色界中神通力故住異色異心而能
不沒彼中亦尔問曰無邊虛空定與
虛空處一切處有何差別答曰欲入
虛空定方便道名一切入定成已名
虛空定是中定因果是地一切有漏
無漏若定非定若垢若淨皆名無邊
虛空處

三無色定品第一百七十

過一切無邊虛空處入無邊識處行
者深厭色故亦捨色治法如人渡河已
亦棄船去如得出賊欲遠捨去行者
亦尔雖因空破色亦欲遠去無邊識

者行者以識能緣無邊虛空則識無邊是故捨空緣識又如為色疲倦故緣虛空如是為虛空疲勞欲止息故但緣於識又此人以識能緣空故謂識為勝故但緣識行者以識隨緣隨時故有無邊疲倦厭離欲還破識故入無所有處作如是念隨有識則苦我若有無邊識必當有無邊苦是故攝緣識心心微細故謂無所有復作是念無所有即是想想為苦惱如病如癱若無想復是愚癡我若見無所有即為是有故於諸想未得解脫行者見想為衰患無想為癡寂滅微妙所謂非想非非想處凡夫常怖畏無想以為愚癡是故終無能滅心者有人言無想衆生亦能滅心是事不然所以者何若色界中能滅心者無色界中何故不能問曰色界有色故能滅心無色界中先已滅色今復滅心若見色心俱滅則驚怖迷悶答曰若在彼中不能滅者於此間生則應能滅如滅盡定問曰是滅心果無想是故若滅色心則為永失答曰滅盡定

亦有有心果此事亦尔又若果不斷亦名住於果如在變化色變化心中還生果故不名永滅是故名界中不應說滅心若說者無色界中亦應當行者要歇離心故能滅心若歇心者尚不應生無色界中况生色界又凡夫於心深生我想如經中說凡夫長夜貪著此心謂之為我是故不能無餘歇離又經中說外道能說斷滅三取而不能說斷我語取是故不能滅心又若正知因緣法者能得心空如猿喻經說凡夫或能離身而不能離心寧觀身常勿觀心常所以者何眼見是身或住十歲乃至百年所謂若心若意若識是事念念生滅變異如猿猴緣樹捨一枝攀一枝不住一處若聖弟子於中正觀因緣法故能知無常又知因緣法者以受老別故能分別識諸外道輩以無分別因緣智故不能滅心又凡夫離色不離心故不得解脫若俱能滅心復以何故不得解脫又凡夫人怖畏滅故於泥洹

中終不能生安隱寂滅想如經中說
無我無所有是凡夫人深怖畏處又
於無想中生愚癡心若於泥洹不
生寂滅安隱想者云何當能滅心又
凡夫法要因上地能捨下地是故無
能滅心因緣但以定力細想現前心
不覺故自謂無想若起塵想即時退
墮如少智人名曰無智如食少醎名
為無醎如迷悶失念墮上冰魚如說
非想非非想處此中亦介雖實有想
隨世俗故說名無想

滅盡定品第三百七十一

過一切非想非非想處身證想受滅
問曰何故諸禪中不說過一切無色
定中不說滅耶答曰我說諸禪定中
皆有覺觀喜樂等法是故不說過一
切也問曰無邊虛空處有色心此事
已明故無色中亦不應說過一切答
曰若入無邊虛空定由得脫色心而
不得脫覺觀等法復有人言若說過
滅沒皆義一而異名又無色中定心
堅固下地中心為散亂所壞是故不
說過一切問曰若俱說有剌棘謂色

相等何故說心堅固耶答曰雖俱說
刺棘亦名第四禪為無動如是無色
定中定力大故得名堅固問曰學人
不應得滅盡定以未過一切非想非
非想處故答曰學人能見非想非非
想處一切行滅但未能令其不生故
得說過問曰若此中意以泥洹為滅
者汝先言九次第中滅是心心數滅
是則相違答曰滅定二種一者諸煩
惱盡二煩惱未盡煩惱盡者在解脫
中煩惱未盡者在次第中一滅煩惱
故名滅定二滅心心數法故名滅定
滅煩惱是第八解脫亦名阿羅漢果
阿羅漢果名滅一切想令不復生此
中雖滅諸想有餘結故不能令更不
生問曰若行者以九次第定能滅心
者須陀洹等云何能證心滅法耶答
曰九次第中滅名為大滅若人善修
諸禪定道心力強故能得此滅若無
斯力則但有滅不能如是為大力故
說次第定餘處亦有心滅如第四禪
中能滅心心數法入於無想初禪等
中何故無滅又餘處亦應有滅心義

如經中說須陀洹等皆能證滅但心滅名滅更無餘法滅故知離此九地亦有心滅問曰若滅盡定能滅一切心心數法何故但說想受滅耶答曰一切心皆名為受是受二種一想受二慧受想受名有為緣心以想行假名法中故假名二種一因和合假名二法假名是故一切有為緣心皆名為想慧受名無為緣心是故若說想受滅者則為說一切滅問曰一切心心數法中受想取勝是故獨說所以者何煩惱有二分一愛分二見分受生愛分想生見分又欲色界中受勝無色界中想勝是故但說二種又諸識處中但說受想識處從心起故即名為行又若說受想滅則說一切心心數滅以諸心數不相離故答曰不然汝言勝故獨說應當說心所以者何處處經中說心為王亦是二分煩惱所依亦以心老別故名為受想故應說心又說心則易是故汝說非也問曰此定何故說身證耶答曰八解脫皆應說身證又是滅法非言所了故

說身證如觸水者則知冷相非問能知此事亦尔又此是無心法故應以身證問曰汝說滅定是無心法此義不然所以者何入此定者是衆生世間無有無心衆生是故不然又經中說命熱識此三法常不相離故無滅心又一切衆生皆以四食得存入滅盡定則無諸食所以者何是人食不食搗食觸等亦滅故無食也又心從心生若此心滅餘心不生無次第緣故後心云何更生又心但入無餘泥洹斷相續時滅非餘處滅如經中說以色過諸欲以無色過色以滅過諸作念思惟心為作念思惟要以滅能過得有餘泥洹則垢心滅得無餘泥洹則無垢心滅此是佛法正義又入滅定者不名為死心滅名死若滅心還生死者亦應更生然則終無有死若滅心還生入泥洹者亦應還生然則終無解脫而實不然故心不滅者曰汝言無無心衆生雖同無心而異於死如經中問入滅盡定者與死有何差別答曰死者命熱識三事都滅入

滅盡定者但心滅而命熱不離於身故知應有無心衆生又是人心得常在以得力故亦名有心不同木石汝言三事不相離者為欲色界衆生故說無色界中有命有識而無熱又入滅盡定者有命有熱而無識即此經中亦說識離於身是故若言三事不相離者隨有處說汝言無食云何存者此身已先意思食故住現在以冷等觸故能持身汝言心因心生心與異心作因作因已滅是故能生異心問曰云何滅心能生異心如眼已滅則不能生識答曰如已滅業能生果報是事亦尔又意與意識二事相礙眼與眼識不如是是故非因汝言斷相續時心滅是事不然滅有二種色滅心滅或色滅非心如無色中或心滅非色如入滅定或色心俱滅如斷相續時汝言入滅盡定不名死者是人命熱不滅死者三事都滅是則為異又此人因命熱故心能更生死者不尔汝言若滅心還生則無解脫是事不然所以者何入泥洹者先業所受

命熱識滅不期更生此人命熱不滅
先期心生如滅盡定品中說入滅盡
定者因是六入及身命故還能起是
故心能更生入泥洹者心更不生故
知此定無心問曰何故施起此定者
能得現報答曰從此定起心深寂滅
如經中說起滅定者心順泥洹又是
人禪定力強依此定故智慧亦大智
慧大故能令施者得勝果報如人供
養百千聲聞不如一佛是中皆以智
慧為勝不存斷結是事亦尔又入此
定者以多善法勲修其心故生大果
如善治田所收必多又施能厭世者
則得大報起滅定者深惡世間是故
供養為勝又施淨心者得大果報非
垢心者此人不以假名垢心是故供
養得大果報又是人常在第一義諦
餘人住於世諦又此人常住無諍法
中所以者何有為緣心則有諍訟又
如經中說梯釋害禾貪欲害心是故
施無欲人得大果報貪欲因緣謂假
名相起此定者緣泥洹故離假名相
又經中說若人受檀越供已入無量

定是檀越以此因緣得無量福起滅
定者緣泥洹心是名無量此滅亦是
無量得無量福故能得現報又以八
功德嚴此福田泥洹緣心是真正見
餘分隨從是故能生現報問曰有人
言滅盡定是心不相應行亦名世間
法此事云何答曰如上說起此定者
有深寂滅等諸功德是功德世間所
不應有問曰滅盡定名為遮法以此
法故令心不生是故應名心不相應
行如鐵得火則無黑相離火還生此
事亦令答曰若令者泥洹亦應是心
不相應行所以者何因泥洹故餘陰
不生若泥洹非心不相應行者此定
亦不應名不相應行但諸行者法應
如是入此定中隨所願故心能不生
是故不應說名不相應行問曰此定
如是次第入者亦應次第起耶答曰
亦次第起漸入麤心問曰經中說初
起滅盡定者觸三種觸所謂無動無
相無所有何故如是答曰無為緣心
中所有觸名無動無相無所有無動
即是空有為緣心輕故有動所謂取

色受等空中無相無相中無貪等所
有此無心者初緣泥洹後緣有為故
說起時觸三種觸問曰有人言入滅
盡定心是有漏起定心或有漏或無漏
是事云何答曰非有漏行者欲入此
定先來破壞一切有為破已故入起
時泥洹緣心現前故知俱是無漏問
曰經中說行者入滅盡定不自念入
起時亦不自念若云何能入答曰
常修習故定力堅強雖不自念而能
得入又此行者從斷有為今來入滅
若不制心令緣有為則不名入是故
經說入此定者先調習心故能得入
問曰若無異空可得修無為緣心更
得何利答曰久修習故定則堅固知
見明了如有為緣心見念念滅亦無
異念念滅但久修習則心堅固此事
亦尔

一切處品第一百七十二

不壞前緣心力自在名一切處行者
取少相已以信解力令其增廣所以
者何此攝心力若入實中則皆能令
空入信解中皆能令隨先所取相問

曰何者是信解性答曰青等諸色無量略說其本有四地等四大是四色本能破此八事是名虛空以識能知無邊空故亦名無邊所以者何非有邊法能取無邊是名為十問曰地中實有水等行者云何能觀但是地耶答曰久習此觀常取地相後但見地不見餘物問曰行者所見地相實為地不答曰以信解力故見為地非實為地問曰若變化力有所變化亦非實耶答曰變化以定力成故所作皆實所謂光明及水火等問曰有論師言八一切處但在第四禪中是事云何答曰若在欲界及三禪中有何答耶後二一切處各當自地此十皆是

有漏以不壞緣故問曰虛空相非破色耶答曰行者亦以信解取眼鼻等空相為空不能直破實色是故亦名信解問曰經中說入一切地定者念地即是我我即是地何故作如是念答曰行者見心遍滿故生此念一切是我問曰有人言此定但緣欲界繫地等是事云何答曰若緣一切欲色

界繫地等有何咎耶假令此定更緣
餘法復有何咎又此定是信解觀虛
妄緣無有不虛地等問曰佛弟子亦
觀地等是事云何答曰學人若觀皆
為破壞問曰實非一切皆是地等云
何此定非顛倒耶答曰此觀中有癡
分以此觀中起我見故不淨等觀雖
非真實而隨順離欲此觀不尔故有
癡分問曰何故不觀受等無邊但觀
識耶答曰可取是地等取者是識是
故見識不見受等又先說受等皆心
之差別又行者不見受等遍滿以不
一切處受苦樂故佛弟子若行此定
為壞緣故所以者何此緣是行者所
貪著處若不破壞則同凡夫

無常想品第一百七十三

無常想苦想無我想食飲想一切世
間不可樂想不淨想死想斷想離想
滅想無常想者謂無常法中定知無
常問曰何故一切無常答曰是一切
法皆從緣生因緣壞故皆歸無常問
曰不然有法雖從緣生而非無常如
外經說為三祠者得生常處又梵世

身常答曰汝法中亦說釋提桓因能作百祠亦復退墮又偈中說多諸帝釋等造過百千祠皆悉無常盡百千祠者猶不在故知三祠非常又釋提桓因及天王等身分亦盡是故從緣生法無有常者又汝法中以事陀為貴豈陀中說由智慧故得不死法如說見日色大人過於世性先隨順此人意能得不死道更無餘道小人神大人神大常在身中若人不知此神相者雖復讀誦羣陀等經無所益也又梵世身皆是無常何以知之汝法中說梵王亦常祀祠持戒為諸功德若知身常何故為福又聞汝經中說諸梵王有惡姪欲若有姪欲必有瞋等一切煩惱若有煩惱必有罪業如是罪人云何當能得常解脫又非一切神仙皆為天祠亦不一切行梵天道若此是常則盡應為之又一切万物皆悉無常所以者何若地水火風大劫盡時更無有餘又時轉如輪故知無常又成就戒定慧等無量功德者大聖人定光佛等及辟支佛廣說三

摩等劫初諸王皆悉無常當有何物
常耶又佛自說一切生法皆無常定
相如牛養經中說佛以少牛養示諸
比丘無余所色常定不變是經中廣
說釋梵轉輪諸王果報亦盡故知一
切無常又三界一切皆有壽量阿鼻
地獄極壽一劫僧伽陀地獄壽命半
劫餘則或多或少龍等極多亦壽一
劫餓鬼極多壽七萬歲弗于逮壽二
百五十歲拘耶尼壽五百歲鬱單越
定壽千歲閼浮提壽或無量劫或十歲
四天王天壽五百歲乃至有頂壽八萬
劫故知三界一切無常又以三種信信知
無常現見中無有法常聖人所說中亦
無法常比知中亦無有常要先現見
後比知故又若有處常何有智者滅
一切法而求解脫誰不欲與所愛常
共日止受諸樂者而實智者皆求解
脫故知生法無得常者又復當說一
切生法皆念念滅尚無暫住況有常
耶問曰修無常想能辦何事答曰能
破煩惱如經中說善修無常想能壞
一切欲染色染及無色染掉慢無明

問曰不然此無常想亦增貪欲如人覺知盛年不久則深著姪欲知華不久鮮則速用為樂知他妙色非已常有則歇增姪欲如是隨知無常則生貪著故無常想不壞貪欲亦有人知無常故而為殺等又乃至畜生皆知無常而亦不能破諸煩惱是故修無常想無所利益答曰以無常故生別離苦失盛年安樂壽命富貴智者以此則不生喜心無喜心故不生貪心因受故愛受滅則愛滅故無常想能斷貪欲又若法無常即為無我行者能觀無常無我則不生我心無我心故無我所心我所無故何所貪欲又能修習無常想者於自他身見念念死云何生貪又行者隨所求事皆無常壞敗則為所誑以虛誑故不生貪貪著如小兒尚知空捲誑故不生貪著又衆生不喜不牢固事如人不喜朽故器物亦如女人聞某男子命不過七日雖復盛年端正尊貴勢力誑富貴者是人正以無常想故不生貪著又智者常習別離想故不樂和合

所以者何智者憶念退墮等苦乃至天欲尚不生貪但求解脫汝言無常增貪欲者是事不然若人未斷我慢見外物無常故生憂悲失所愛惜故生貪求是凡夫人除捨欲樂更不知離苦猶如嬰兒為母所打還來趣母智者知苦因猶在苦不可滅即捨苦因所謂五陰又此行者遠裂內陰得無我心雖失外物不生憂惱得無我者更何所求無常想者亦無所求又此無常想若未能生苦無我想則不名具足能破煩惱故經中說應一心正觀五陰無常若不壞內陰見外物無常以有我心故生憂悲此則不名正觀又人雖見無常亦不生厭離如屠獍等是人雖知無常不名善習又人雖能正觀而不能常勤修習則貪心閒錯故說一心又人少修無常而多煩惱則不能壞如藥少病多此事亦故說一心正觀無常能破煩惱又佛法無常是名真智慧真智慧中無有貪等煩惱所以者何以無明下緣故有貪等當知無常非增貪

又若常想能滅一切煩惱行者若知此物無常則無有貪又知此人必自當死何為生瞋何有智人瞋將死者又若法無常云何以此而生高心又知諸法無常性故則不生癡以無癡故亦無疑等故知無常相違諸煩惱苦想品第一百七十四

若法侵惱是名為苦是苦三種苦苦壞苦行苦現在實苦謂刀杖等是名苦苦若愛別離時所有苦生謂妻子等是名壞苦若得空無我心知有為法皆能侵惱是名行苦隨此苦心名為苦想問曰若修苦想得何等利答曰是苦想有厭離果所以者何修苦想者無依貪恚無此喜故則無有愛又行者若能知法是苦則不受諸行若法雖無常無我不能生苦則終不捨以苦故捨以捨苦故於苦得脫又一切衆生取所怖畏所謂是苦若少壯老年賢愚貴賤知此苦相皆生厭離一切行人於泥洹中能生安隱寂滅心者皆於生死生苦想故何以知之若衆生為欲界繫苦所惱則於初

禪生寂滅想如是展轉乃至有頂苦之所惱則於泥洹生寂滅想又生死中所有過咎謂苦是也如經中說色中過者謂色無常壞敗苦相又以無明故貪著此苦何以知之衆生於真苦中生樂想故深生苦想則得厭離是故佛言我為能覺苦者說苦諦此中佛因世諦示如是義隨一切天人世間生樂想處我諸弟子於中生苦想生苦想已則能厭離又極愚癡處謂於苦中而生樂想以此想故一切衆生往來生死心識惱亂若得苦想則得解脫又以四食能致後身以此苦想能斷諸食如子肉食如無皮牛食如火聚食如百稍刺食如是說四食中皆是苦義以此苦想能斷諸食又修苦想者意不樂住四識處中皆見苦故如癡蛾投火以樂想故智者知火能燒則能遠離凡夫亦尔無明癡故投後身火智者以苦想故能得解脫又一切三界皆是苦苦因緣於中苦受是苦能生苦受是苦因緣雖不即苦久必能生是故當觀世間一切皆

苦生厭離心不受諸法則得解脫

無我想品第一百七十五

行者見一切法皆破壞相若著色為我是色敗壞知是敗壞相故則離我心受等亦令如人為山水所漂有所攬捉皆斷脫失行者亦余所計為我見此物壞則知無我是故於無我中修無我想問曰修無我想得何等利答曰修無我想者能具苦想凡夫以我想故於實苦中不能見苦以無我想故於少苦中尚覺其惱又於無我想故能行捨心所以者何以我想故畏我永失若能實知但失於苦無我可失則能行捨又以無我想能得常樂所以者何一切無常是中若生我我所心則謂我當無我所亦無則常有苦若作是念無我我所諸法壞時則不生苦又行者以無我想故心得清淨所以者何一切煩惱皆從我見生以此事益我故生貪欲此事損我故生瞋恚以此是我即生憍慢我命終後當作不作即生見疑如是皆以我故起諸煩惱以無我想故諸煩惱

斷煩惱斷故心得清淨心清淨故能
等金石梅檀刀斧稱讚毀罵心離憎
愛安隱寂滅故知無我想者心得清
淨又除無我想更無餘道能得解脫
所以者何說有我者若知無我無我
所有能生如是決定心時即得解脫
問曰不然或以無我想更生貪心如
貪女色皆以非我親故隨以非我能集
罪福所以者何自損益身則無罪福
答曰有我心者能生貪欲於自身中
生男子相於他身中生女人相然後
貪著又貪著之起皆由假名彼相即
是假名故非無我而生貪心又無我
心者不集諸業如阿羅漢斷我想故
諸業不集此無我想能斷一切煩惱
及業故應修習

成實論卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監

新彫造

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

食厭想品第二百七十六

一切苦生皆由貪食亦以食故助發
婬欲於欲界中所有諸苦皆因飲食
婬欲故生斷食貪故應修厭想又如
劫初衆生從天上来化生此間身有
光明飛行自在始食地球食之多者
即失威光如是漸漸有老病死至今
百歲多諸苦惱皆由貪著食故失此
等利是故應正觀食又貪著飲食故
生婬欲從婬欲故生餘煩惱從餘煩
惱造不善業從不善業增三惡趣損
天人衆是故一切衰惱皆由貪食又
老病死相皆由飲食又食是深貪著
處婬欲雖重不能惱人如為食者若
少壯老年在家出家無不為食之所
惱也又應食此食而心不著未離欲
者是最為難如受刀法如服毒藥如
養毒蛇是故佛說當修習心以此而
食不為貪食苦之所惱有諸外道行

斷食法是故佛言此食不以斷故得
離當思而食若但斷食煩惱不盡則
唐死無益是故佛說於此食中應生
厭離想則無上過問曰云何於食應
生厭想答曰此食體性不淨極上味
食果皆不淨是故應厭又如淨潔香
美飲食不即淨時能利益身以齒咀
嚼喫嚼浸漬狀如嘔吐墮生藏中能
利益身故知不淨又此飲食不知故
樂若人雖得美食還吐出已更不能
食當知以不知力故以之為美又以
飲食因緣受田作役使積聚守護如
是等苦由此因緣起無量罪又所有
不淨皆因飲食若無飲食何由而有
皮骨血肉及糞穢等諸不淨物又所
有惡道諸廁虫等皆以貪著香味故
生其中如業品中說渴死衆生生為
水虫憤肉處死則生鳥中貪姪欲死
生胞胎中如是等又若離此食得大
樂如生色界及泥洹中又隨以食故
有稼穡等苦如是觀食不淨苦故應
修厭想

一切世間不可樂想品第二百六十七

行者見諸世間一切皆苦心無所樂
又此行者修離喜定如無常想苦想
無我想食猷想死想等則心不樂一
切世間又此人見所愛者則增貪欲
見所惡者則增瞋恚故俱不樂又見
富貴人有守護等苦見貧窮人有短
乏苦又見好處者將墮惡處見惡處
者現受諸苦又現在富貴知必將墮
亦是貪等煩惱住處現在貧窮知無
因緣可以得出故不貪樂一切世間
又少有衆生得生好處多墮惡道如
經中說少生好處多生惡處見此過
已但求泥洹又此人見貪等過煩惱
常隨衆生如怨伺人得便便殺此怨
賊中云何可樂又見從煩惱生不善
業常追隨逐不善業果終不可脫如
經中說若汝作惡業今作已作當作
乃至飛空中終不能得解脫是故不
樂又生等八苦尚隨福人況無福者
如是云何當樂世間又如毒蛇篋五
拔刀賊空聚落賊此岸諸苦常隨衆
生云何可樂又如鹹辛愛河所漂五
欲毒刺無明黑闇火坑中苦常隨衆

生云何當樂又行者知安隱樂少樂
惱苦多所以者何見諸世間吉曰吉
會華林敷榮果實繁茂國土安樂無
得久者歡樂者少受苦者多是故不
樂一切世間問曰修習此想得何等
利答曰能於世間種種相中心不貪
著又修此想故速得解脫於生死中
不復久住又此行者得利智慧常習
一切過患相故又此人心不生煩惱
若生速滅如一沛水墮熱鐵上行者
以不樂世間故能深樂寂滅若不厭
世間則於寂滅不能深樂是故應習
一切世間不可樂想

不淨想品第一百七十八

問曰云何修不淨想答曰行者見身
種子不淨謂從父母不淨道生赤白
和合又此身為不淨所成謂爛壞飲
食汁流潤漬又生處不淨謂母胎中
不淨充滿又糞穢等諸不淨物合而
為身於九孔中常流不淨又身所置
處是處即為不吉不淨又飲食衣服
采著人身皆為不淨為他所惡又為
此身物皆是不淨如澡浴水若澡豚

等又從身所出爪髮垢膩及涕唾等皆是不淨又見死屍以為不淨此身死時更有何異當知本來常是不淨生時但以我心覆故謂之為淨又觸死人者名為不淨而髮爪等常是死物無量死虫亦常觸身故知此身本采不淨又不淨虱及蠅蚋等諸不淨虫常來觸身故知不淨又此身如廁不淨常滿因是廁中生千種虫此身亦尔又此身如塚所以者何以死屍處故名為塚此身亦多死虫在其中住又此身能造不淨若淨處好華衣服瓔珞等由此身故皆為不淨又諸婆羅門於死家產家不徒受食以不淨故而此身中千萬種虫常生常死則無可從受飲食者故知不淨又世間中獄為不淨此身即是千種虫獄故名不淨又此身常須澡浴若是淨者何須澡浴耶又以妙好華香瓔珞莊嚴此身當知此身體性不淨假外淨物以為莊嚴又此人身取為不淨以餘衆生皮毛爪齒筋骨肌肉或有任用於人身中無一可取以取不淨

故又如憂鉢羅鉢頭摩諸蓮花等徒不淨中生故名不淨是身不念不以餘物故今不淨性是不淨又此身若淨則不應以衣裳覆蔽如人以衣覆屎屎聚欺誑他人女人如是以服飾覆身誑惑男子男子亦念當知不淨又周遍此身常出不淨謂九孔不淨門及諸毛孔無一淨者故知下淨問曰修不淨想為得何利答曰以取男女淨想故起貪欲從此貪欲開諸罪門修不淨想則能制伏貪欲所以者何此身皆是臭穢不淨但薄皮覆故不可知似如以衣覆不淨聚好淨潔者則應遠離又山行者以青瘀等想壞一切身以壞身故不生貪欲又亦現見青瘀等色問曰若實未青何故見青答曰行者以信解力取此青相見一切色皆為青瘀問曰此觀云何非是顛倒答曰此身有青瘀分如經中說木中有淨性又常修習青瘀相故能勝餘色如青珠光能映白色如是久習青瘀等相則不淨具足不淨具足則不起淫欲不起淫欲則諸罪門

閑隨順泥洹修不淨想獲如是利

死想品第一百七十九

行者以死想於壽命中心不決定故
應修習又此人常深樂善法除斷不
善所以者何衆生多以忘死故起不
善業若憶念死則能除斷又常念死
故於父母兄弟姊妹親里知識等中
貪愛則薄又修習死想則為自利謂
能一心集諸善法世間衆生多樂他
利自捨已利又此人能速得解脫所
以者何隨往來世間常有此死是人
歎死故求解脫問曰應云何修死想
答曰先摠說一切無常今但觀身無
常陰相續斷名曰死想此身無常甚
於外物猶如坏瓶無堅牢相行者觀
身又過於此所以者何此坏瓶若加
防護或可久住此身極久不過百歲
以無牢故當念死想又此身多違害
法謂刀杖鋒刃怨賊坑阱飲食不消
冷熱風病取要觀之一切衆生非衆
生物皆是違害身法是故應修死想
又行者見身於念念中常是壞相無
一念可保故修死想又行者現見少

壯老年有病無病無有能却死者自念已身亦當如是故修死想又行者見有不定報業非一切業盡受百歲業不定故死亦不定故應念死又無始生死中有無量業有業能妨餘業我亦應有非時死業云何當信此命耶又行者見死有大力勢不可以軟言誘誑財物追逐聞訟得脫如大石山從四方來無逃避處問曰若人能令閻王歡喜則得脫死荅曰是愚癡語閻王無自在力能為生殺但能考檢行善惡事若受報盡反得害身因緣故死是故行者見身無依無救住死道中故念死想又行者常見此身為老病所惱無牢固性以念念生滅相續識繫故修死想又此行者見死是定命則不定定勝不定故修死想問曰何故不說老病等想而但說死想荅曰老病奪人不能令盡病奪強健老奪少壯親里財物餘身猶在死則奄蓋又老病等是死因緣故不別說又經中說死名大黑闇無有光明無救護者亦無伴儻無所恃怙是家

怖處故應念死又眾生以死因緣怖
畏後世又三界中一切有死老病不
介問曰若不離眾生有死相者眾生
即是假名行者何故修習此想答曰
不壞眾生相者怖畏於死若修死想
則不生怖畏故應修習又無常想等
名為近道不淨食飲及死想等是名
遠道未得道者以此等想故能制伏心
後三想品第一百八十

斷想者如四正勤中說已生惡不善
法為斷故勤精進此諸惡不善法是
地獄等苦惱因緣亦是諸惡名聞及
心悔等眾苦之本是故應斷問曰當
云何斷答曰得不作法今時則斷又
邪憶念是貪欲等諸煩惱因斷此念
故是法則斷問曰修此斷想得何等
利答曰修此想者常不隨惡法為所
應作又此離八難人身利者謂斷煩
惱又樂斷煩惱是法服毀形出家人
利若不介者唐自厚身又若行者樂
修斷相則為以法供養於佛離欲想
滅想者若欲盡不生是名離欲念此
離欲故名離想問曰若說斷想即是

離想何故更說答曰從斷得離斷謂
除滅貪欲如經中說斷貪欲故五陰
則斷又斷想是離欲想所以者何若
於此法無貪名斷此法是故若得離
欲則苦惱滅如經中說離欲者得解
脫得解脫即名為斷若入無餘是名
為滅又經中說有三性斷性離欲性
滅性若說斷性離欲性即是阿羅漢
斷一切煩惱離三界欲住有餘泥洹
若說滅性即是命終捨壽斷陰相續
入無餘泥洹又有二種解脫慧解脫
心解脫若說斷即是離無明故慧得
解脫若說離欲即是離愛心得解脫
二解脫果是名為滅又若說斷想即
說斷無明漏若說離欲想即說斷欲
漏有漏若說滅想是此二果又如經
說斷一切諸行故名斷離一切諸行
故名離滅一切諸行故名滅然則此
三義一而名異若修無常想乃至滅
想則一切事訖滅諸煩惱斷陰結相
續入無餘泥洹

定具中初五定具品第一百八十一

問曰汝先說道諦所謂定具及定以

說定定具今應當說所以者何若有
定具則定可成無則不成答曰定具
者謂十一法一清淨持戒二得善知
識三守護根門四飲食知量五初夜
後夜損於睡眠六具足善覺七具善
信解八具行者分九具解脫處十無
障十一不著淨持戒者離不善業
名為持戒不善業者所謂殺盜邪婬
是身三業妄語兩舌惡口綺語是口
四業遠離此罪是名持戒又禮敬迎
送及供養等修行善法亦名為戒以
戒能為定因是故受持所以者何猶
如冶金先除魚垢如是先以持戒除
破戒慮過後以定等除餘細過所以
者何若無持戒則無禪定以持戒因
緣禪定易得如經中說戒為道根亦
為妙梯又說戒為初車若不上初車
云何得上第二車等又說戒為平地
立此平地能觀四諦又說二力思力
修力思力即是持戒修力是道先思
惟籌量破戒罪過持戒利益故能持
戒後得道已自然離惡又說戒為菩
提樹根無根則無樹故須淨戒又法

應尔若無持戒則無禪定猶如治病藥法所須如是治煩惱病若無持戒則法藥不具又說淨持戒者則心不悔乃至離欲心得解脫是諸功德皆由持戒故名定具又有業障煩惱障是二障果名為報障若淨持戒則無此三障若心無障則能成定又淨持戒者不敗壞故必至泥洹如恒水中持又淨持戒故能安立持戒能遮不善身口業禪定能遮不善意業如是遮諸煩惱得真實智則畢竟斷又道品樓觀以戒為柱禪定心城以戒為郭度生死河以戒為橋樑入善人眾以戒為印八直聖曰戒為壇畔如田無畔水則不住如是若無淨戒則定水不住問曰云何名淨持戒答曰若行者深心不樂為惡非畏後世及惡名等名淨持戒又行者以心淨故持戒清淨如大姓欲經中說身雖不犯心不淨故戒亦不淨又破戒因緣是諸煩惱若能制伏為淨持戒又聲聞持戒但為泥洹求佛道者以大悲心為一切眾生不取戒相能令此戒如

菩提性如是持戒名曰清淨善知識者經中說以二因緣能生正見一從他聞法二自正憶念所從聞法名善知識問曰若余何故但說善知識耶答曰經中說阿難問佛我宴坐一處作如是念遇善知識則為得道半因緣也佛言莫作是語善知識者則為得道具足因緣所以者何生老病死衆生得我為善知識則於生老病死皆得解脫又衆生因善知識則能增長戒等五法如娑羅樹因雪山故五事增長又佛尚自樂善知識如初得道時作如是念若人無師則無所怖畏無恭敬心常為惡法所覆無安隱行我當以誰為師依誰而住作是念已遍觀一切無勝已者即生念言我所得法因此成佛當還依此法梵等諸天亦讚言余無勝佛者一切諸佛皆以法為師又善知識猶如明燈有目無燈則不能見如是行者雖有福德利根因緣無善知識則無所益問曰何者是善知識答曰隨能令人增長善法名善知識又一切善人住正

法者皆是天人世間善知識也守護
根門者謂正憶念行者不可閉目不
視但應一心正念現前又名正慧以
此正慧能壞前緣壞前緣故能不取
相不取相故不隨假名若不守諸根
以取相故諸煩惱生流於五根即破
戒等善法若能守根門則戒等堅因
飲食知量者不為色力姪欲貪味故
食為濟身故問曰行者何故為濟身
耶答曰為修善法故若離善法則無
道無道則無離苦若人不為修善故
食則言養然賊亦壞施主福損人供
養如是不應食人之食問曰飲食以
何為量答曰隨能濟身是名為量問
曰應食何食答曰若食不增冷熱等
身病貪恚等心病是則應食是食亦
應隨時若知此食於此時能增冷熱
貪恚等病則不應食問曰諸外道言
若食淨食則能得淨福謂隨意所嗜
色香味觸水灑呪願然後乃食是名
為淨此事云何答曰飲食無有決定
淨者所以者何若以殘食為不淨者
一切飲食無非殘者如乳為犢殘蜜

為蜂殘水為虫殘花為蜂殘果為
鳥殘如是等又此身從不淨生體性
不淨不淨充滿飲食先是不淨後入
身中無一淨者但以倒惑妄謂為淨
問曰若都無淨則與旃陀羅等有何
差別答曰又以不殺不盜不邪命等
如法得食以觀食過智慧水灑然後
乃食非但水灑便名為淨初夜後夜
損睡眠者行者知事由勤成故不睡
眠又見睡眠空無所得若汝以睡眠
為樂此樂少弊不足言也又行者不
樂煩惱同處如人不樂與怨賊住世
豈有人於賊陣中而當睡眠故不睡
眠問曰睡眠強來云何除遣答曰是
人得佛法味深心歡喜故能除遣之
念生死中老病死過心則怖畏故不
睡眠又行者見得人身諸根具足得
值佛法能別好醜是為甚難今不求
度何時當得解脫故勤精進以除睡眠
惡覺品第一三十二

具足善覺者若人雖不睡眠而起不
善覺所謂欲覺瞋覺惱覺若親里覺
國土覺不死覺利他覺輕他覺等寧

當睡眠勿起此等諸不善覺應當正念出等善覺所謂出覺不瞋惱覺八大人覺欲覺者謂依欲生覺於五欲中見有利樂是名欲覺為衰惱衆生是名瞋覺惱覺行者不應念此三覺所以者何念此三覺則得重罪又先已說貪等過患以此過患故不應念問曰何故不說癡等覺耶答曰是三惡覺次第而生餘煩惱不如是行者或念五欲故生貪覺不得所貪故生瞋恚瞋成名惱是故不說癡等又癡所成果所謂貪恚若從貪恚生不善業此三覺名不善業因如經中說如有土封夜則煙出晝則火然煙則是覺火名為業親里覺者由親里故起諸憶念欲令親里得安隱樂若念衰惱則生愁憂若念與親里種種同事名親里覺行者不應憶念此覺所以者何本出家時已捨親里今依此覺則非所宜又若出家人還念親里則唐捨家屬空無所成以愛親里故生貪著貪著故守護守護因緣鞭杖等業次第而起是故不應生親里覺又與親

至和合則不能增長善法又行者當念一切衆生生死流轉無非親里何故偏著又生死中為親里故憂悲啼哭淚成大海今復貪著則苦無窮已又衆生以利益因緣便相親愛無有決定又念親里者是愚癡相世間愚人未有自利而欲利他若念親里則少自利以此等故行者不應起親里覺國土覺者行者生念某處國土豐樂安隱當往到彼可得安樂又心輕躁欲遍遊觀行者不應起如是覺所以者何一切國土皆有過惡有國大寒有國大熱有國多險有國多病有國多盜賊有如是等種種諸過故不應念又輕躁者則失禪定隨所樂處能增善法則名為好何用遍觀諸國土耶一切國土但可遠聞到不必稱以世間人多過言故有遊諸國者受種種苦又身是苦因持此苦因隨所至處則受諸苦又受苦樂皆由業因雖復遠去亦無所益是故不應起國土覺不死覺者行者作如是念我徐當修道先當讀誦修多羅以尼阿毗

曇羅藏菩薩藏廣綜外典多畜弟子
牽引善人供養四塔勸化衆生今大
布施後當修道名不死覺行者不應
起如是念所以者何死時不定不可
豫知若營餘事中則命盡不得修道
後將死時心悔憂惱我唐養此身空
無所得與畜生同死如經中說凡夫
應二十種自折伏心謂如是念我但
形服異俗空無所得乃至當以不調
至死又智者不作所不應作如法句
中說不應作不作應作則常作憶念
安慧心諸漏則得盡又經中說未得
四諦者方便為欲得當勤加精進甚
於救頭然是故不應起不死覺又不
死覺是愚癡氣何有智者知命無常
如條上露而能保一念又經中說佛
問諸比丘汝等云何修習死想有答
佛言我不保七歲或言六歲如是轉
減乃至須臾佛言汝等皆是放逸修
死想也有一比丘偏袒白佛言我於
出息不保還入入息不保還出佛言
善哉善哉汝真修死想是故不應起
不死覺利他覺者於非親里中欲令

得利若作是念令某富貴安樂能行
布施某則不及行者不應起如是覺
所以者何不念故便能令他得苦
樂也但自以此壞乱定心問曰欲令
他利非慈心耶答曰行者求道應念
第一義利謂無常等是中雖少有福
以能妨道利少過多乱定心故若以
散心念利他人則不能見貪著過患
故不應念輕他覺者行者若念此人
種姓形色富貴伎能及持戒利根禪
定智慧等皆不如我行著不應起如
是覺所以者何一切万物皆無常故
若上中下有何差別又此人身髮毛
爪齒皆名不淨等無有異又老病死
等衰闇亦同又一切衆生內外苦惱
皆等無異又凡夫富貴是罪因緣又
富貴不久還為貧賤是故不應起輕
他覺又此憍慢是無明分智者云何
當起此覺

善覺品第一百八十三

出覺者心樂遠離若離五欲及色無
色界樂此遠離故名出覺此遠離樂
無諸苦故隨貪著有苦無貪著則樂

於諸覺中二覺名樂謂無瞋覺無惱
覺所以者何此二覺名安隱覺如如
來品中說如來常有二覺現前謂安
隱覺及遠離覺安隱覺者即是不瞋
惱覺遠離覺者即是出覺又念此三
淨又念此三覺能障諸纏諸纏斷故
速能證斷又行者以樂遠離多集善
法故能速得解脫八大人覺者佛法
中若少欲者能得利益非多欲者知
足者遠離者精進者正憶者定心者智
慧者無戲論者能得利益非戲論者
是名為八少欲行者為修道故必
欲所須但不多求餘無用物是名少
欲知足者有人若以因緣若為持戒
若令他人心得清淨是故少取而心
不以為足若人少取心以為足是名
知足有人雖取少物而求好者是名
少欲非知足也若趣得少物是名知
足問曰若取所須名少欲者一切衆
生皆名少欲以其各有所須故答曰
行者以不著心取但為用故故不多
取不如世人為嚴飾名聞長取多物

問曰行者何故少欲知足答曰於守護等中見有過患又畜無用物是愚癡相又出家人不應積聚與白衣同以此過故少欲知足又行者若不少欲知足則貪心漸增為財利故求不應求為貪樂財利終無安隱以深著故又是人出家為遠離樂以舍利故志其所為又亦不能捨諸煩惱所以者何外物尚不能捨況內法耶又見利養是衰惱因如電害禾是故常習少欲知足又見施物難償如負債償後受苦惱又見利養是諸佛等善人所棄如佛說我不近利養利養勿近我又此行者善法充足故捨利養如佛說諸天尚不能得出樂離樂寂滅樂真智樂如我所得故捨利養又如舍利弗說我善修無相持空三昧觀一切外万物視之如涕唾又行者不見受欲有厭足者如飲鹹水不能除渴是故勤求智慧為足又見多欲者常發願求多得少故常有苦又見乞求者人所輕賤不加敬仰如少欲者又出家多求非其所應人與不

取則是所宜是故應行少欲知足遠
離者若於在家出家人中行身遠離
於諸煩惱行心遠離是名遠離問曰
行者何故遠離答曰諸出家雖未
得道以遠離為樂諸白衣等處在女
色憤肉之中終無安樂又若遠離則
心易寂滅如水不擾自然澄清故行
遠離又此遠離法為恒沙等諸佛所
讚何以知之佛見比丘近聚落宴坐
心則不悅又見比丘空處睡卧佛則
心喜所以者何近聚宴坐多諸因緣
散乱定心今應得不得應證不證空
處睡卧雖小懈怠若起求定則散心
能攝攝心能得解脫又因取相故起
貪等煩惱空處無色等相煩惱易斷
如火無薪則自然滅又經中說若比
丘樂於衆住樂雜言說不離衆故尚
不能得愛緣解脫何況能得不壞解
脫遠離行者必能俱證又如燈離風
則能明照行者如是遠離行故能逮
真智精進者行者若行正勤斷不善
法修集善法是中勤行故名精進如
是則能得佛法利所以者何以集善

法日日增長如憂鉢羅鉢頭摩等隨水增長懈怠行者猶如木杵從初成米日日減盡又精進者以得利故心常歡樂懈怠行者惡法覆心恒懷苦惱又精進者於念念中善法常增長無有減損又深行精進得寂勝處謂諸佛道如經中佛語阿難深修精進能至佛道又精進者定心易得又鉢根精進尚於生死速得解脫利根懈怠則不能得又所有今世後世世間出世間利皆因精進一切世間所有衰惱皆因懈怠如是見懈怠過精進利益故念精進正憶者常於身受心法修正安慧問曰念此四法得何等利荅曰惡不善法不來入心如善守備則惡人不入又如瓶滿更不受水此人如是善法充滿不容諸惡又若修此正憶則攝解脫分一切善法如飲海水則飲衆涼以一切水在大海故又修此正憶名住自在行處煩惱魔民所不能壞如鷹鷄喻又此人心安任難動如圓瓶入制又此人不久當得利益如比丘尼經中說諸比丘尼

問阿難言大德我等善修念處覺異
於本阿難言善此法應尔定心者若
習定心得微妙利如經中說修定心
者能如實知又以此人身得過人法
謂身出水火飛行自在等又此人得
樂乃至諸天及梵王等所不能及又
此人名為所應為不應為者則不為
也又善修習定則善法常增又修習
定者後心不悔是人名為得出家果
亦名順佛教者不如餘人空受供養
是人能報施福餘人不能又此定心
法諸佛賢聖皆所親近又能堪受一
切善法又若定能成則得聖道若不
能成則生淨天謂色無色界所以者
何以布施等不能得如是事謂能究
竟不造諸惡如經中說若小兒從生
習慈能起惡心思惡事不不也世尊
此皆是定力又定心名真智慧因真
智慧能盡諸行諸行盡故諸苦惱滅
又行者於一切世間出世間事應念
即辦不勞加功餘人尚不能發心量
其所得故說定心能獲利益智慧者
智者心中不生煩惱若生則滅如一

帝水墮熱鐵上又智者心不起諸想
若起即滅如條上露見日則晞又若
有智眼能觀佛法如有目者日能為
用又智者名得佛法分如所生子得
父財分又智慧者名曰有命餘則名
死又智慧者名真道人能知道故又
智者知佛法味如舌根不壞能別五
味又智慧者於佛法中心定不動猶
若石山風不能動又智慧者名信以
得四信不隨他故又得聖慧根名佛
弟子餘人名外凡夫故說智者能得
利益無戲論者若一異論名為戲論
如阿難問舍利弗若六觸入離欲滅
盡更有餘耶舍利弗言六觸入離欲
盡滅已若有餘是不可論而汝論耶
若無亦有亦無非有非無問答亦亦
問曰是事何故不可論耶答曰此問
實我決若一若異是故不答我無決
定但五陰中假名字說若以有無等
答即墮斷常若以因緣說我即非戲
論又若人見衆生空法空則無戲論
故說無戲論者得佛法利是名具足
善覺

後五定具品第一百八十四

具善信解者行者若能好樂泥洹憎惡生死名善信解如是信解速得解脫又樂泥洹者心無所著有樂泥洹則無怖畏所以者何若凡夫心念泥洹即生驚怖我當永失問曰何因緣故信解泥洹答曰行者見世間無常苦空無我則於泥洹生寂滅想又此人本性煩惱輕微聞說泥洹則心信樂又若從善師若讀經書聞生死過患如無始經及五天使等諸經中說則厭離生死信樂泥洹具行者分者如經中說五行者分一謂有信二謂心不諂曲三謂少病四曰精進五名智慧有信名於三寶四諦心無疑悔無疑悔故能速成定又有信者心多喜故能速成定又信者心調易攝故疾得定問曰若由定生慧後能斷疑今云何先定已說無疑答曰以多聞故能斷所疑非得定故又生深信家與信者同事常修信心雖未得定而能不疑如是等不諂曲者以實直心無所隱藏是則易度如人向醫具說

病狀則易救療少病者能初夜後夜
精進不息若多疾病則妨行道精進
者為求道故常勤精進如攢燧不息
則疾得火智慧者以有智故四事得
果所謂聖道問曰念處等法亦名行
者分何故但說此五法耶答曰雖俱
是分此法寂勝是行者所須是以獨
說亦離一切惡集一切善名行者分
如瞿尼沙經中說具解脫處者謂五
解脫處一者若佛及尊勝比丘為之
說法隨其所聞則能通達語言義趣
以通達故心生歡喜歡喜則身猗身
猗則受樂受樂則心攝是初解脫處
行者住此解脫處故憶念堅強心則
攝定諸漏盡皆滅必得泥洹二者善
誦誦經三者為他說法四者獨處思
量諸法五者善取定相謂九相等皆
如上說問曰佛及尊勝比丘何故為
此行者說法答曰以堪受法能獲大
利是故為說又此比丘因佛出家諸
根純熟故為說法尊勝比丘以同所
業故為說法又此行者必須聞法是
故為說又此人有淨戒等功德成熟

猶如完器堪任受盛故為說法此名
三慧通達語言是多聞慧通達義趣
是思惟慧從此二慧能生心喜乃至
攝心生如實智是名修慧此三慧有
三種果謂厭離解脫又聞法讀誦為
人說法是多聞慧思量諸法名思惟
慧善取定相是名修慧問曰心解脫
漏盡是二有何差別答曰以定遮煩
惱故說心解脫永斷煩惱故說漏盡
問曰若持戒等法亦是解脫處如說
持戒則心不悔心不悔則歡喜等或
因施等亦得解脫何故但說此五法
耶答曰以勝故獨說又問此法有何
勝耶答曰是解脫近因戒等以遠故
不說又問云何知是近因答曰行者
聞法知陰界入等但衆法和合中無我
故則破假名破假名即是解脫故名
近因又經中說多聞功德謂不隨他
教心易攝等亦以此故知是近因又
佛法有大功德能滅煩惱至泥洹等
於此寂滅法中若聽若誦若自思量
則速解脫故名近因又施得大富持
戒尊貴多聞得智以智慧故得盡諸

漏不以富貴故知近因又舍利弗等
稱大智者皆由多聞問曰若以多聞
心易攝者阿難何故初中後夜不得
解脫答曰阿難頭未到枕即得解脫
是故數在希有法中何故不速又阿
難於此夜中精進小過以疲極故不
得解脫又阿難自誓我於今夜必得
漏盡亦如菩薩於道場自誓誰有此
力如阿難者皆是多聞之力無障礙
者所謂三障業障報障煩惱障若人
無此三障則不墮難處若離諸難則堪
受道又此人名具足四輪謂好國土
依止善人自發正願先世福德又能
成就四須陀洹分謂親近善人喜聽
正法自正憶念能隨法行又能棄捨
貪等三法如經中說不斷三法則不
能度老病死不著者不著此岸不著
彼岸不沒中流不出陸地不為人取
及非人取不入洄復不自腐爛此岸
謂內六入彼岸謂外六入中流謂貪
喜陸地謂我慢人取謂與在家出家和
合非人取謂持戒為生天上洄復謂
返戒腐爛謂破重禁若人於內入計

我即於外入生我所心從內外入生
貪喜故即於中沒從此則生我慢所
以者何若人著身受有樂故人來輕
毀則生憍慢如是以我我所貪喜我
慢亂其心故能成餘事問曰此喻中
以何為水若以八直聖道為水則不
應以內外六入為岸貪喜等為中流
亦不應有洄復腐爛若以貪愛為水
云何隨此得至泥洹答曰以八直聖道
為水譬喻不必令盡相似如此木若
離八難必至大海比丘如是離諸流
難則隨八聖道水流入泥洹如言乳
如貝但取其色不取堅軟言面如月
但取威滿不取形也又行者出聖道
已著內外八不如此木即於水中著
此彼岸腐爛等也有論師言如恒河
水必至大海如是八聖道必至泥洹故
以為喻如是略說十一定具若有此
法自然得定

出入息品第一百八十五

阿那波那十六行謂念出入息若長
若短念息遍身除諸身行覺喜覺樂
覺心行除心行念出入息覺心令心

喜令心攝令心解脫念出入息隨無
常觀隨斷離滅觀念出入息若長若
短問曰云何名息長短答曰如人上
山若擔重疲乏故息短行者亦亦在
塵心中念時則短慮心者所謂躁疾
散亂心也息長者行者在細心中則
息長所以者何隨心細故息亦隨細
如即此人疲極止故息則隨細念時
則長息遍身者行者信解身虛則見
一切毛孔風行出入除身行者行者
得境界力心安隱故慮息則滅念時
行者具身憶慮覺喜者是人從此定
法心生大喜本雖有喜不能如是念
時名為覺喜覺樂者從喜生樂所以
者何若心得喜身則調適身調適則
得荷樂如經中說心喜故身荷身荷
則受樂覺心行者見喜過患以能生
貪故貪是心行從心起故以受中生
從受生貪過除滅故心則安隱亦滅
除慮受故說除心行覺心者行者除
受味故見心寂滅不沒不掉是心或
時還沒念時令喜若心還掉念時令

攝若離二法今時應捨故說令心解脫行者如是心寂定故生無常行以無常行斷諸煩惱是名斷行煩惱斷故心則厭離是名離行以心離故得一切滅是名滅行如是次第得解脫故名十六行念出入息問曰何故念出入息名為聖行天行梵行學行無學行耶答曰風行虛中虛相能速開導壞相壞相即是空空即是聖行故名聖行為生淨天故名天行為到家滅故名梵行為得學法故名學行為無學故名無學行問曰若觀不淨深厭離身速得解脫何用修此十六行耶答曰不淨觀未得離欲自惡厭身心則迷悶如服藥過則還為病如是不淨喜生惡厭如跋求沫河邊諸比丘不淨觀故深生惡厭飲毒墜高等種種自殺此行不令能得離欲而不生惡厭故名為勝又此行易得自緣身故不淨易失又此行細微以能自壞身故不淨行愈壞骨相難又此行能破一切煩惱不淨但破婬欲所以者何一切煩惱皆因覺生念出入息

為斷諸覺故問曰出入息為屬身為
屬心耶答曰亦屬身亦屬心所以者
何處胎中無故知由身若第四禪等
及無心者無故知由心問曰息不故
起不應由心所以者何是息不由意
起如心念餘事息常出入如食自消
如影自轉非人為也答曰息不故起
不由憶念但以衆緣和合故起若有
心則有無心便無故知由心有隨心
老別慮心則短細心則長又出入息
由地由心若在出入息地亦有出入
息地心念時則有出入息地所謂欲
界及三禪若在出入息地而無出入
息地心及在無心念時則無若在無
出入息地念時亦無問曰息起時先
出耶先入耶答曰生時先出死時後
入出入第四禪亦如是問曰是念出
入息云何名具足答曰行者若得此
十六行念時名具足有論師言以六
因緣故名具足所謂數隨止觀轉緣
清淨數名數出入息從一至十數有
三種若等若過若減等謂十數為十
過謂十一數名為十減名數九為十

隨名行者心隨息出入觀名行者見
息繫身如珠中縷止名令心住出入
息轉謂轉身緣心令受緣心現前心
法亦亦清淨名行者離一切煩惱諸
難心得清淨此不必定所以者何是
諸行中不必要用數隨二法行者但
令心住息中斷諸覺故若能行十六
種名為具足又此具足相不決定鉗
根所行於利根者則非具足問曰是
出入息經中何故說名為食答曰若
息出入停等身得快樂如得美食益
身調適故名為食問曰此十六行中
盡念出入息耶答曰是人名壞裂五
陰方便若壞裂五陰除假名已更復
何用念出入息是名身憶四種憶身
故名身憶問曰憶緣過去息是現在
何故名憶答曰是破假名智以憶名
說諸心數法更相為名如十想等亦
憶先後所行故名為憶問曰長短等
中不說聖行云何無行名憶處耶經
中說若行者學出入息若長若短若
遍身若除身行亦時名身憶處答曰
是名初方便道為心清淨故後名斯

道又此中有無常等行但此經不說
餘經中說行者於出入息中觀身生
相滅相及生滅相又說觀身無常等
但第四中無常等行具足故說

定難品第一百八十六

是定若離障礙諸難能成大利定難
者所謂慮喜如經中說我生慮喜心
難法行者不應生此慮喜以有貪著
等過亂定心故問曰從法生喜云何
能令不生答曰行者念空則不生喜
以有衆生想故生喜五陰空無衆生
云何當喜又行者應作是念以因緣
故種種法生謂光明等是中何所喜
耶又行者見所喜法鼻皆敗壞慮喜
則滅又行者更求大事不以光明等
法為是故不生喜又行者見滅相利
故不以光明等相為喜又此行者修
習寂滅欲盡煩惱故不生喜以此等
緣能滅慮喜又有怖畏定難行者見
可怖緣故生怖畏世間所有可怖畏
處行者志見於此事中皆應諦觀無
常敗壞不應隨也所以者何坐禪法
中有此因緣見可畏事不可以此而

生怖畏是事虛妄皆空如幻能誑凡人非真實也如是思惟則離怖畏又依空法則無怖畏又作是念我行力故感此異相不應怖畏又自念身有戒聞等功德具足無可加害因緣故不怖畏又此行者樂道深故不惜身命何所怖畏又此人心常處正念是故怖畏不能得便又念勇悍相故不怖畏怖畏是怯弱相以如是等滅除怖畏又有不適定難謂行者有冷熱等病若疲極失眠諸因緣故令身不適有貪憂嫉妬等諸煩惱令心不適則失禪定是故行者應自將護身心令其調適又有異相定難所謂垢相亦有非垢相能亂禪定如布施等相又有不等定難所謂精進若遲若疾疾則身心疲極遲則不取定相俱退失定如捉鳥子急則疲極緩則飛去又如調弦若急若緩俱不成音又精進若速則難究竟如佛語阿那律汝精進過後當懈怠所以者何若精進過則事不成還墮懈怠精進若遲事亦不成是故不等名為定難又有無

念定難謂不念善法設念善法則非所受又不念定相而念外色是名不念行者應一心精進念所受法如擎油鉢又有顛倒定難謂多欲人受行慈心多瞋恚人修習不淨上二種人觀十二因緣又沒心中修止躁心中行精進是二心中行捨是名顛倒又有多語定難謂多覺觀覺觀是語言因故又心不樂住強繫在緣又有不取相定難相有三種所謂止相進相捨相又有三相謂入定相住相起相行者不善分別如是等相故失禪定又有慢定難者謂我能入定彼不能入是名憍慢若謂彼能而我不能是不如慢若未得定自謂為得是增上慢於不妙定而生妙想是名邪慢又貪等法亦名定難如經中說若行者一法成就則不能觀眼無常所謂貪也問曰一切未離欲人皆不能觀眼無常耶答曰此言少失應說現在起貪不能觀眼無常有成就中亦有差別有人貪等厚重常來在心則能障定若薄而不常則不能為難又經中說

十三惡法皆名定難。三白法皆是
頂定。所謂佛言若不斷三法則不能
度老病死。謂貪恚癡。若不斷三法則
不能斷貪恚癡。謂身見戒取疑。次有
三法。謂邪念邪行沒心。次有三法。謂
妄憶不安慧亂心。次有三法。謂調戲
不守諸根。破戒。次有三法。謂不信邪
戒懈怠。次有三法。謂不喜善人惡聞
正法喜出他過。次有三法。謂不恭敬
難可與語習惡知識。若不斷三法則
不能斷不恭敬難與語惡知識。謂無
慙無愧放逸。若能斷無慙無愧放逸
則斷不恭敬難與語惡知識。乃至能
斷身見戒取疑。則能斷貪恚癡。度老
病死是中。度老病死謂無餘涅槃。斷
貪恚癡謂阿羅漢。果有餘涅槃。斷身
見戒取疑。謂三沙門。果斷邪念邪行
沒心。謂在燭等達分善根。斷妄憶念
不安慧亂心。謂發四憶念處。斷調戲不
守諸根。破戒。謂受出家戒。斷不喜善
人惡聞正法喜出他過。不信邪戒懈
怠不恭敬難可與語習惡知識。無慙
無愧放逸。謂在家清淨。所以者何。若

人獨處為惡不善是名無慙此人於後惡心轉增衆中為惡亦無所耻是名無愧失善法本二白法故常隨惡法是名放逸以成就此三惡法故不受所尊師長教悔名無恭敬及悞師教名難與語如是則遠離師長親近惡人名習惡知識於此中從無慙生無恭敬從無愧生難與語從放逸生習惡知識故為不信受邪戒法常為懈怠習近惡人教令不信言為惡無報或聞行惡得報即便受行鷄狗等法望速畢罪受行此法不覺有利故生懈怠以懈怠故不喜善人謂無真實行正行者亦惡聞正法謂行正法皆如邪法無所利益以心濁故喜出他過謂他行法皆如自己都無所得如是不能制煩惱故心則戲調以戲調故不攝諸根則能破戒以破戒故妄生憶念行不安慧心志散乱便生邪念生邪念故便行邪道行邪道時不得利故心則迷沒心不明故不斷三結不斷三結故不能斷貪等煩惱病等諸衰與此相違名為白法又有愁

憂定難行者生念我於今所年月歲
數不能得定故生愁憂又貪著喜味
亦是定難又有不樂定難雖得好處
善師等緣心亦不樂又貪等諸蓋皆
名定難取要言之乃至衣服飲食等
法減損善根增長不善皆名定難應
當覺知勤求捨離

成實論卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

成實論卷第十五

東

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

止觀品第一百八十七

問曰佛處處經中告諸比丘若在阿練若處若在樹下若在空中舍應念二法所謂止觀若一切禪定等法皆悉應念何故但說止觀荅曰止名定觀名慧一切善法從修生者此二皆攝及在散心聞思等慧亦此中攝以此二事能辨道法所以者何止能遮結觀能斷滅止如捉草觀如鎌刈止如掃地觀如除糞止如揩垢觀如水洗止如水浸觀如火熱止如附癰觀如刀決止如起脉觀如刺血止制調心觀起沒心止如澀金觀如火炙止如牽繩觀如用刺止如鋸鐸刺觀如剪刀剪髮止如器鉀觀如兵杖止如立觀如發箭止如服膩觀如投藥止如調泥觀如印印止如調金觀如造器又世間衆生皆墮二邊若苦若樂止能捨樂觀能離苦又七淨中成淨

心淨名止餘五名觀八大人覺中六覺名止二覺名觀四憶處中三憶處名止第四憶處名觀四如意足名止四正勤名觀五根中四根名止慧根名觀力亦如是七覺分中三覺分名止三覺分名觀念則俱隨八道分中屬止又止能斷貪觀除無明如經中說修止則修心修心則貪愛斷修觀則修慧修慧則無明斷又離貪故心得解脫離無明故慧得解脫得二解脫更無餘事故但說二問曰若止觀能修心修慧修心慧故能斷貪及無明何故定說止能修心能斷貪愛觀能修慧能斷無明答曰散心者諸心相續行色等中此相續心得止則息故說止能修心從息心生智故說觀能修慧以生觀已後有所修皆名修慧初慧名觀後名為慧若經中說修止斷貪是說遮斷何以知之色等外欲中生貪若得止樂則不復生如經中說行者得淨喜時捨不淨喜若說無明斷是究竟斷何以知之無明斷故

貪等煩惱斷滅無餘經中亦說離貪
故心得解脫是名遮斷離無明故慧
得解脫是畢竟斷有二種解脫時解
脫不壞解脫時解脫是遮斷不壞解
脫是畢竟斷問曰時解脫是五種阿
羅漢無漏解脫不壞解脫是不壞法
阿羅漢無漏解脫何故但說遮斷耶
答曰此非無漏解脫所以者何時解
脫名但以止力少時遮結而未能永斷
後則還發故非無漏又此解脫名時
愛解脫漏盡阿羅漢無所可愛問曰
若尔則無聖所愛戒答曰以諸學人
漏未盡故我心時發是故於戒生愛
非阿羅漢我心永滅而生愛也問曰
瞿提阿羅漢於時解脫六返退失恐
第七退故以刀自害若失有漏不應
自害故知時解脫不名有漏答曰此
人退失所用斷結禪定於此定中六
返退失第七時還得此定便欲自殺
尔時尋得阿羅漢道是故魔王謂學
人死繞尸四邊遍求其識來白佛言
世尊云何汝弟子未漏盡而死佛言
此人以拔愛根得入泥洹問曰若斷

貪名遮斷者經中說從貪心得解脫
從恚癡心得解脫又說斷貪喜故心
得好解脫又說從欲漏心得解脫如
是皆應名遮解脫非實解脫答曰是
中亦說無明斷故知是畢竟解脫若
說斷貪或是遮斷或畢竟斷若不生
真智則是遮斷隨生真智是畢竟斷
無有用止能畢竟斷貪若然者外道
亦能畢竟斷貪而實不然故知但是
遮斷問曰經中說以止修心依觀得
解脫以觀修心依止得解脫是事云
何答曰行者若因禪定生緣滅智是
名以止修心依觀得解脫若以散心
分別陰界入等因此得緣滅止是名
以觀修心依止得解脫若得念處等
達分攝心則俱修止觀又一切行者
皆依此二法得滅心解脫

修定品第一百八十八

問曰汝言應修習定是定心心念生
滅云何可修答曰現見身業雖念念
滅以修習故有異技能隨修習久轉
轉便易口業亦亦隨所習學轉增調
利堅固易憶如讀誦等當知意業雖

念念滅亦可修習如火能變生水能
次石風能吹物如是念念滅法皆有
集力久隨習煩惱則隨熾盛如人世
世修習好心則成多欲患癡亦令如
經中說若人隨念何事心則隨向如
常隨欲覺心則向欲二覺亦令故知
此心雖念念滅亦可修習又修名增
長現見諸法皆有增長如經中說行
者以邪念故欲等諸漏未生則生生
者增長謂從下生中從中生上如種
牙莖節花葉果實現見皆從因漸次
增長定慧等法亦應如是又現見勲
麻其齊轉增是香及麻念念不住而
有勲力故知念念滅法亦可修習問
曰麻是住法花香來勲無有住心以
念念滅智而來修習云何為喻答曰
無有住法一切諸法皆念念滅此事
先成故非難也又若法不念念滅則
無修習即體常住修何所益若法令
念滅以下中上法故有修習問曰諸
花引麻能勲智不及心故無修習答
曰先業喻中是事已明所謂後世不
到先業先語不待後語而身口業亦

可修相是故汝言不到不修不名為
 難又現見因果雖不同時亦得從因
 有果如是心法雖念念滅亦有修習
 又如種待水雖不到牙等亦能令牙
 等滋茂如是智慧修習先心後心增
 長問曰若麻念念滅則異麻生是麻
 為勲生為不勲生若不勲生終無有
 勲若勲生者復何用久勲答曰以因
 勲故如種得水則牙滋茂如是因先
 花合而異麻生是則勲生汝言何用
 久勲如汝經中說因火合法微塵黑
 相滅亦相生若初火合法滅黑相者
 不應更生黑相若初火合法生赤相
 者復何須後火合法若初火合時黑
 相生赤相終不應生若第二時赤相
 生復何須久與火合若汝意謂赤相
 漸生心亦如是有何咎耶壞等亦亦
 又諸法雖有因緣亦次第生如受胎
 等漸漸成身如種根等亦漸次生如
 是定慧等法雖念念滅亦以中上
 法次第而生又修法微細異心相續
 如羽毛煇微如乳漸變蜜乳故以今
 相微盡心亦如是定慧妙故漸次修

言又修習法時到乃知如偈中說一分從口受一分因友得一分自思惟一分從時熟若人雖復終日讀誦不能明了如時熟者如以多華一時勲摩不如少華漸漸久勲膏潤水浸漂牆壁等皆亦如是現見種根牙等增長微細尚不能見日日所長如毫末許小兒等身酥乳等熟亦復如是故知修法微妙難覺問曰或見有法一時頓集有人先不見色見即染著亦有少時多所通達何故但說漸次修習答曰皆是過去曾修習故知積習以漸此事已明又非但發心能有所成如經中說若於善法不勤修習而但願欲不受諸法於諸漏中心得解脫是人所念終不從願以不能勤修善法故行者若能勤修善法雖不發願亦於諸漏心得解脫以從因生果不須願故猶如鳥雀要須抱卵不以願故禽從聲出又不以願故燈明清淨要須備美清油淨炷無物觸動其明乃淨又非但願故能得嘉穀必須以田好種時澤調適農功具足乃有

所獲又不但願故身得色力要服良藥餽饍等緣乃得充滿如是非但願此能得漏盡要須真智乃得解脫何有智者知從因生果而捨其因從餘求果又修習法現見果報如經中佛說且置七日我教弟子乃至須臾修習善法於無量歲常得受樂又諸比丘尼語大德阿難我等善修念處覺異於初又經中佛告諸比丘若人無諂曲心來至我所我朝為說法令夕得利夕為說法令晨得利又若人得阿羅漢道無他人與亦非非人與但修正因故獲斯利又無上佛道尚以積習善法故得況餘事也如經中說佛語比丘我依二法得無上道一者樂善無厭二者修道不倦佛於善法終無齊限又諸菩薩雖不得定亦不懈倦所以者何若不為善則無所獲為善亦不相伐不為善者終無安隱思量此已則勤精進修習善法若發精進或得或失不精進者永無得望是故應勤修習勿生懈倦又智者究竟必應解脫若離修習更無方便是故

智者當勤修習勿生厭倦又行者念
行正行必有果報雖未便得不以為
憂又行者應念我已曾得修習果報
以衆生昔來皆得一切諸禪定故我
今正修亦必當得故不厭倦又正行
者佛為作證我今正行故知必得又
我得道因緣具足謂得人身諸根完
具明識罪福亦信解脫遇善知識具
此等緣云何不得修習果報又正行
精進終不唐棄故不厭倦又煩惱斷
細微難覺如柯漸盡我諸煩惱亦當
有斷但以細故不能盡覺故知修善
精進為最又少智尚能斷諸煩惱如
少光明亦能除闇如是但得少智則
為事辦故不厭倦又久而難成所謂
得定若得定已則餘功未幾是故雖
不速得終不厭倦又行者應念得定
甚難如昔菩薩福慧深厚精勤六年
今乃逮得及餘比丘得定亦難況我
凡夫薄福鈍根而能疾得如是念已
不生疲厭又諸行人必應為者所謂
修定更無餘業故得與不得要當修
習又修習者雖不得定亦名得身遠

離身遠離已定則易得又若勤修定
則不負佛恩亦以行遠離故得名行
者又修習善久則成善性乃至轉身
善常隨逐故能常與善人相遇是為
大利又常修善者或於現身而得漏
盡若死時得若命終已化生善處於
彼間得如聞法利中說又行者內心
發勇猛相作如是念我若不壞煩惱
障者終不空返又行者依憍慢心生
如是念他人有信等善根故能得定
我今亦有何為不得如昔菩薩從阿
羅邏等仙人聞法作如是念是人
有信等善根故能得法我今亦有何故
不得又行者知煩惱劣弱智慧力強
斷之何難如說比丘成就六法能以
口風吹散雪山况死無明又行者生
念我於宿世不修定故今不能得今
若不勤後復不得故應勤習又常修
定故心得住處如瓶轉不止必得住
處又行者生念我若常勤精進若得
不得後必不悔故應一心勤修諸定
道諦聚智論中智相品第一百八十九
真慧名智真者謂空無我是中智慧

名為真智假名中慧名想非智所以者何經中說如刀能割聖弟子以智慧刀能斷結縛使經一切煩惱不說餘法不以不實能斷煩惱故知智慧為實問曰汝但說慧能斷煩惱是事不然所以者何以想亦能斷諸煩惱如經中說善修無常想故能破一切欲染色染及無色染一切戲調憍慢無明答曰不然慧斷煩惱以想名說佛二種語一實語二名字語如經中說慈斷瞋恚而是慈法實不斷結但智能斷如說智刀斷諸煩惱故知慈能斷結是名字語又慧義經中說解知故名慧解知何事謂色無常如實知無常受想行識無常如實知無常是名智慧又說聖弟子定攝心者如實知見是故知第一義緣名為智慧又智慧喻中說智刀慧箭等是喻皆示斷除煩惱但真智慧能斷煩惱故知智慧為實又偈中說行者見世間一切諸天人退失真智故貪著於名色世間多見虛妄常樂淨等名失真智若見真實空無我等名得真智故

知智慧為實又經中佛說若人失財
名失少利若失智慧名失大利又說
於諸利中財是少利慧為取利又說
於諸明中日月明小慧明第一若慧
非實佛以何故作如是說又經中說
慧根是聖諦攝又說苦集智等當知
真實緣第一諦是名智慧又說於諸法
中智慧為上又說無上正遍知亦說
慧眼故知其實又佛十力皆是智性
故知智慧為實緣第一義問曰若余
則無世間智慧答曰實無世間智慧
何以知之世間心緣假名出世間心
緣空無我所以者何世間即是假名
出於假名名出世間問曰汝說不然
所以者何經中說識何所識謂識色
聲香味觸法如是陰界入等皆以識
識今是識皆應名出世間是故汝言
世間心但緣假名不能緣實是事不
然又意識亦能實緣以能緣受想行
等故又佛說二種正見世間出世間
見有福罪等名為世間若聖弟子緣
苦習滅道無漏念相應慧名出世間
又偈中說得世上正見雖往來生死

乃至百千世常不墮惡道又經中說
邪行者得生善處是人罪業未成善
緣先熟或臨死時正見相應善心現
可故生善處又十善道中亦說正見
汝云何言無世間智又佛自說有三
種慧間慧思慧修慧間慧思慧皆是
世間修慧二種又佛生念羅睺羅比
丘未能成就得解脫慧又說五法能
令未熟解脫心熟此皆是世間智慧
又經中說有人能出而不能觀有人
能觀而不能渡得世間智故名能出
未見四諦故不能觀若見四諦而未
得漏盡故名不渡又佛自說法智比
智他心智世智又說宿命智生死智
皆是有漏又說法住智泥洹智如是
等經中說故當知有有漏智答曰若
有有漏智慧今應當說有漏無漏智
差別相問曰若法墮有是名有漏異
則無漏答曰何法名墮有何法名不
墮有是事應答若不能答則非有漏
無漏相汝言有世間心緣非假名謂
識諸塵等是事不然所以者何佛說
凡夫常隨假名是義以一切凡夫心

不破假名故常隨我相終不得離雖見色亦不離瓶等相故凡夫心不緣實義雖緣受想等法亦見是我我所故知一切世間心皆緣假名汝言有諸世間智慧謂二種正見等今當答心有二種癡心智心緣假名法是名癡心若但緣法謂空無我是名智心如解無明經中說無明者不知先不知後不知先後不知業不知報不知先後業報如是等處處如實不知不見不解癡妄黑闇故名為無明如實不知者謂不知空無我是凡夫心常在假名緣假名故名為無明緣空名智今若一切世間心皆緣假名緣假名心名為無明何得言有世間智慧問曰如汝說智慧相緣假名名無明者今阿羅漢應有無明亦有緣瓶等心故答曰阿羅漢無緣瓶等心所以者何初得道時已壞一切假名相故但為事用故說瓶等不著見慢有三種語一從見生二從慢生三從事用生凡夫若說瓶若說人是語皆從見生學人雖無我見以失正念故於五

陰中以我慢相說是人是瓶如老摩
伽經中說事用生者謂阿羅漢如大
迦葉見僧伽梨言是我物天神生疑
佛釋之言此人永拔慢根燒盡因緣
云何有慢但以世間名字故說故知
阿羅漢無瓶等心問曰若無世間智
慧說二種正見等經當云何通答曰
此皆是想以智名說佛能通達諸法
實相隨可度衆生立種種名如智慧
以受等名說所謂受者於諸法得解
脫亦說善修無常等想能破一切煩
惱亦說第四不黑不白業能盡諸業
所謂學思又說以意斷諸貪著又說
信能度河一心度海精進除苦慧能
清淨又說眼欲見色眼實無欲但心
欲見以眼名說問曰若世間智實是
想者何故名智若無因緣說名為智
則一切想皆應名智亦可說有二種
想一緣世諦二緣第一義諦答曰不
然想有種種差別有想極癡乃至不
識世間善惡有想次癡能別善惡有
想小癡能緣骨相等不離假名則不
能壞諸陰相此想能順壞陰相智故

佛說智又此想能與實智作因故名
為智世間有因中說果如說食金施
人五事女為戒垢好岸渠樂法伏人
樂又七漏經中說用斷等漏因名漏
又說以食為命草為牛羊亦說衣食等
物皆是外命若奪人財即是奪命此
皆說因為果如是智因說智故無各
也問曰諸念處及煬等中心能緣實
法は無漏耶答曰無漏心能破假名
是故隨心能破假名從此以來名為
無漏問曰齊何處心能破假名答曰
隨能具足見五陰生滅相今時得無
常想無常想能令行者具無我想如
說聖弟子以無常想修心則能住無
我想以無我想修心能速得解脫貪
恚癡等所以者何若無我想修心則
能住善想以我想故雖苦不覺是故
若法無常無我亦苦智者則能深生
惡厭故無我想能具苦想問曰汝何
故壞次第說經中說若無常即是苦
苦即是無我故無常想能具苦想苦
想能具無我想答曰經中說無常想
修聖弟子心能住無我想故無常想

能具足無我想又如如是說亦有道理
所以者何說我者為成後世故說我
是常是故若見五陰無常即知無我
如經中說若人說眼是我則無道理
所以者何眼有生滅若眼是我我即
生滅有如是過問曰此二經當云何
通答曰苦想二種一從無常想生名
壞苦想一從無我想生名行苦想是
故二經亦不相違問曰若今者念處
煖等法中有無常想此法皆應是無
漏答曰念處等中若是無漏有何咎
耶問曰凡夫心不應是無漏亦凡夫
心有妄念等云何當是無漏答曰此
人非直是凡夫是人名行須陀洹果
問曰行須陀洹果在見諦道中念處
等法不名見諦答曰行須陀洹果有
近有遠住念處等中名遠行者見諦
名近何以知之佛於斧柯喻經中說
若知若見故得漏盡知見何法謂此
色等此色等生此色等滅若不修道
則不得漏盡修之則得如抱外喻又
行者常修道品煩惱微盡雖不數覺
盡已乃知如斧柯喻又行者常修三

十六已欲縛結纏易可散壞如海舟
喻故知從念處來修習道品皆名初
果者又若一念若十五念中不得修
習當知此是遠行須陀洹者問曰初
說知此色等此色等生此色等滅是
初果道後三喻是三果道是故不名
行初果者答曰若外不抱則壞抱則
成就如是從念處來初發修習若不
能成不名為行能成則是學人名不
爛壞能堪受者是故若於念處等中
爛壞則名凡夫若修習成則名行初
果者猶在聲中若得出聲名須陀洹
故知在念處等中名遠行者又郁伽
長者供養眾僧天神示言此是阿羅
漢乃至此是行初果者若在見諦道
云何可示當知是遠行者又經中佛
說若無信等五根是人名住外凡夫
中是義說有內外凡夫若不得達分
善根名外凡夫得名為內是內凡夫
亦名聖人亦名凡夫因外凡夫故名
聖人因見諦道故名凡夫如阿難語
車匿言凡夫不能念色空無我受想
行識空無我一切諸行無常一切法

無我寂滅泥洹亦時重匿來入法位
亦說凡夫不能念此問曰若近若遠
俱名行者有何差別答曰若見滅諦
名真行者若在遠分善根見五陰無
常苦空無我而未見滅是名名字行
者所以者何如經中說比丘問佛何
名見法佛言因眼緣色生眼識即共
生受想思等是一切法皆無常敗壞
不可保信若法無常即是苦是苦生
亦苦住亦苦數數起相亦苦乃至意
法亦如是若此苦滅餘苦不生更無
相續行者心念是處寂滅微妙謂捨
一切虛妄貪愛盡滅離寂泥洹若於
此法中心入信解不動不轉不憂不
怖從此已來名為見法故知行者若
以無常等行觀見五陰名遠行者若
見滅諦名近行者如車匿答諸上座
我亦能念色等無常而於一切行滅
愛盡泥洹心不能入通達信解若如
是知不名見法又說行者若於此法
以軟慧信忍名信行者過凡夫地入
正法位不得初果終不中爰若以利
慧信忍是名法行見此法已能斷二

結名須陀洹明了無餘名阿羅漢故
知見滅名近行者問曰行者何故不
盡見滅答曰經中說諸法無性從衆
緣生是法甚深一切愛盡寂滅泥洹
是處難見佛觀十二因緣滅故成無
上道又法印中說行者若觀五陰無
常敗壞虛妄不堅固亦名為空而名
知見未淨此經後說行者作如是念
我所見所聞所嗅所嘗所觸所念以
此因緣生識是識因緣為常無常即
知無常若從無常因緣生識云何當
常是故見一切五陰無常從衆緣生
盡相壞相離相滅相今時行者知見
清淨以說滅盡名知見淨故知見滅
名見聖諦又先法住智後泥洹智故
見滅諦名得聖道

見一諦品第一百九十

問曰汝說但見滅諦名行果者是事
不然所以者何經中佛說我及汝等
不能如實見四諦故久處生死今見
是四諦身因緣斷生死根盡更不受
有當知見四諦故名行果者非但見
滅又佛說上法所謂四諦是故行者

應悉知見又說若人法服毀形正信
出家皆為見四諦故若人欲得須陀
洹斯陀舍阿那含道皆為見四諦故
若得阿羅漢辟支佛佛道皆已見四
諦故故知非但見滅諦也又佛自說
四諦以次第得又轉法輪經中說我
觀此苦此苦因此苦滅此苦滅道於
是中生眼智明覺如是三轉皆說四
諦又經中說鮮淨白疊投之池中即
時受色此人如是即於一坐見四真
諦又說行者淨心正觀苦諦乃至道
諦如是見故從欲漏有漏無明漏中
心得解脫又諸經中說聖諦處盡皆
說四諦不但說滅又佛說四智苦智
集智滅智道智皆為四諦故有行者
法應遍見四諦猶如良醫應知病知病
因破病破病藥如是行者欲脫諸苦
應知苦苦因苦滅苦滅道若不知苦
何由當知苦因苦滅及苦滅道故知
非但見滅答曰諸有說四聖諦利皆
於陰界入等中說謂知此色等色等
生滅故得漏盡又佛自說我於色等
陰中不如實知味過出離終不自謂

得無上道若如實知則自知得道又
城喻經說我若未知老死老死生老
死滅老死滅道乃至諸行諸行生諸
行滅諸行滅道不自說我得無上道
若如實知自說得佛如是等見若是
得道見者則十六心不名得道問曰
我不說此名得道見是思惟時答曰
四諦中亦如是說亦可說是思惟時
若不尔應說因緣見四諦名得道時
見五陰等為思惟時問曰斷煩惱智
名為得道思惟五陰等不斷煩惱答
曰我先已說五陰等智亦斷煩惱如
說知見色等故得漏盡又說見世間
集則滅無見見世間滅則滅有見又
佛自觀因緣得道又甄叔伽經中說
種種得道因緣有人觀五陰得道或
觀十二入十八界十二因緣等得道
故知非但以四諦得道若汝意謂雖
有是說不以此觀能斷煩惱亦可說
言雖觀四諦不斷煩惱又要當以真
諦得道而解四諦中說生苦老苦病
苦死苦愁憎會苦愛別離苦所求不
得苦取要言之五陰為苦又說苦因

所謂貪愛常隨喜樂處處受身觀如是等不應盡漏此皆世諦非第一故問曰雖觀生死等不應盡漏略說五陰皆苦是中有智能破煩惱答曰餘三諦云何故知汝自憶想分別又觀五陰皆苦是散亂心不應得道問曰若不以四諦得道當以何法得道答曰以一諦得道所謂為滅如經中說妄名虛誑實名不顛倒一切有為法皆虛誑妄取故知行者隨心在有為法中皆非真實如經中說諸有為法虛誑如幻如焰如夢如假借等如法句經中說虛妄繫世間似如有堅實實無見如有正觀則皆無如實無男女法但五陰和合強名男女凡夫倒惑謂之實有行者觀此五陰空無我故即不復見如法印經中說行者觀色無常空虛離相無常者謂色體性無常空虛者如瓶中無水名曰空瓶如是五陰中無神我故名為空如是觀者亦名為空亦名知見未淨以未能見五陰滅故後乃見滅所謂行者作如是念我所見聞等故知見滅諸

煩惱盡問曰何故見滅則煩惱盡非
 餘諦耶答曰行者今時苦想決定若
 未證滅相於有為法中苦心未定如
 人下得初禪喜樂於五欲中不生歇
 想又如未得無覺觀定於覺觀定不
 以為患行者亦未證泥洹寂滅相
 時不得行苦當知見滅諦故苦想具
 足苦想具足故愛等結斷問曰若見
 滅諦故苦想具足應見滅諦後煩惱
 方斷所以者何見滅諦已苦想具故
 答曰非後時斷隨於滅中得寂滅相
 即時苦想具足後當現前如經中說
 行者於集生相法知盡滅相即於法
 中得法眼淨又人於諸陰中常有我
 心雖觀諸陰無常苦等未得永滅若
 見滅諦以無相故我心永滅問曰若
 見滅諦則我心盡何故佛觀前人柔
 軟心等為說四諦不但說滅答曰此
 中有順道行何者以無常想無我想
 具足故得此苦觀以其近道是故合
 說問曰若得道時斷身見者何故復
 說戒取疑耶答曰行者得道現見諸
 法皆空無我即不復疑不同凡夫間

思等觀若見道諦則知唯此一實更
無餘道是故說三問曰若得道時見
諦所斷諸煩惱盡何故但說三結盡
耶答曰一切煩惱皆以身見為本如
佛問比丘人以何事因何事見何事
故生如是見唯有此身死則斷滅如
是等一切見比丘白佛佛為法王唯
願解說佛言人以色因色見色是我
故起此見乃至識亦如是當知因見
我故生諸煩惱所以者何若有身見
則謂此我若常無常若定見常則是
常見定見無常則是斷見若我是常
則無業無報無苦解脫我若無常亦
無業無報及苦解脫不以修道而得
泥洹若以此見為勝即是見取謂能
得度即是戒取自見中愛他見中悲
以此見自高即是憍慢皆以不如實
知故起此結即是無明是故身見斷
故見諦結斷問曰若身見斷餘亦斷
乎何故別說戒取疑耶答曰以其勝
故行者現見法相則無有疑此疑疑
我為有為無亦疑此道得清淨不令
見苦諦則我見斷亦知唯此一道更

無有餘是故說斷身見名真見苦斷
戒取故名脩行道於所知法中無
疑若以正智知所知法即斷集證滅
名具四諦故說此三示無疑相此疑
從我道生如經中說初得道相謂見
法得法知法達法度諸疑網不隨他
教於佛法中得無畏力安住果中
一切緣品第一百九十一

問曰何智能一切緣答曰若智行界
入等名一切緣所以者何若說諸入
諸界法物事有諸緣諸塵可知識等
皆盡諸法若智能緣名一切緣問曰
此智不知相應共生等法答曰能知
若緣入等是名摠相智摠相智故能
緣一切所以者何若說十二入則更
無餘法故知此智亦緣自體問曰經
中說二因緣生識是故不應有自緣
智又諸智無有因緣譬喻能緣自體
如指端不能自觸眼不能自見答曰
汝說二因緣生識此事不定亦有無
緣生智非一切皆從二因緣生又第
六識於自陰中都無所緣無現法故
是識不能緣色等法若能緣者盲人

亦應見色此人亦時心心數法在去來中去來無法為何所緣但遮計神故如是說若諸識生皆由此二非四因緣或有識生無二因緣如經中說六入因緣觸而實無觸以六入為因緣若生則不出於六入為遮第七入故如是遮四因緣故佛說二又於過去未來虛空時方等中知生而此法實無此即是無緣知問曰若然者以此因緣過去未來等法應有若無云何生知於兔角龜毛地足等中終不生知荅曰於作中知生如見人去則憶去時若聞人語則憶語時如是等過去中無作是故不然問曰今於過去為何所憶荅曰憶無所有汝言何故不憶兔角等若法生已而滅是則可憶若本來無何所憶耶如法先名衆生今雖過去亦名衆生如是先於此法生憶故即此心還憶非異心也又是人先取此法相此法雖滅而能生憶想分別法若法於此人心生此法失滅後意識生能知此事是名相緣識又是相能與後緣相識作因緣

兔角等識無相為因是故不生又亦
應有緣兔角等識若無云何能說問
曰兔角性非可識所以者何終不生
長短黑白等念故過去法亦如是所
以者何我等不能以過去法令現在
前如聖人知未來事言此事當尔此
事不尔荅曰聖智力尔法雖未有而
能豫知如聖人能壞石壁入出無礙
此事亦尔無而能知又以憶力故知
如眼識不能分別男女若眼識不能
意識亦不應能而意識實能是事亦
尔又如我等於先所用已滅事中生
知聖人亦尔於無法中而能生知又
如說提婆達多無有一識能識四字
而亦能識是事亦尔又如諸數量別
異合離此彼等是中雖無現法亦能
生識又如人身不可以一念遍知亦
不可以分分識知雖分分不知一念
不知而亦生人知是事亦尔汝言無
有因緣譬喻能知自體此中有說意
能自知言行者隨心觀而去來無心
故知以現在心緣現在心若不尔終
無有人能識現在心相應法問曰經

中說若能以慧觀一切法無我即得
歇離苦是道為清淨此智慧除自體
及共生法餘一切法緣答曰此智但
有漏緣非無漏所以者何此偈中說
即歇離苦故知但緣苦諦又為壞我
見修無我智我見五受陰緣當知無
我亦緣受陰是五受陰無常故無我
如經中說若無常即是無我若無我
即是苦又佛語比丘斷非汝所有法
比丘言得已世尊佛問汝云何得世
尊色是非我所受想行識非我所佛
言善哉善哉當知但受陰中生無我
心又經中說諸所有色若過去未來
內外展細近遠大小皆應知非我非
我所如是實以正慧觀又說觀色無
我受想行識無我觀色無常虛妄如
幻誑無智眼為怨為賊無我無我所
又佛說於此坐中有愚癡人在無明
瞢無明所盲捨離佛法生此邪見若
色無我受想行識無我云何無我起
業而以我受故知無我但緣受陰又
經中無處說無我智緣一切法處處
皆說五受陰緣問曰佛自說一切法

無我故知有為無為此智皆緣非但緣五受陰又說十空緣一切法空即無我又說諸行無常苦一切法無我若無我智但緣苦諦何故不說諸行無我以說一切法無我故當知若說行則說有為若說法即通一切又說誰於一相法及別異相法智慧現在前如明眼見色唯諸佛世尊正智得解脫能於一相法及別異相法智慧現在前如明眼見色以無我想故諸法一相故知無我緣一切法非但緣苦若曰一切二種一攝一切二攝一分攝一切者如佛說我是一切智人一切名十二入攝一分者如說一切然而無漏無為不可得然又如來品中說如來是一切捨者一切勝者不可捨持戒等法但為惡法說一切捨不可勝餘諸佛但為餘衆生故說一切勝又說云何比丘名一切智謂如實知六觸入生滅是名總相知一切法非別相智佛惣別悉知名一切智是比丘惣知諸法無常等故名一切智其名雖同而實有異名攝一分又

佛言若法入修多羅隨順比尼不違法相是法應受久說若人言此是佛語是人語正而義非智者於中應說正義語此比丘是語應與何義相稱復有說者義正而語非是正義中應置正語如是等經佛悉聽之又有了義不了義經此是不了義經何故於一事而說一切名應知其意又世間人於一事中亦說一切如言為一切相一切與食亦說此人一切皆食故知雖說一切無我當知但為五受陰說非一切法如說十空此中不得有無為空所以者何無人於無為中生我想故設有餘空亦無所害汝亦以苦智與空相應是故空非一切法緣問曰世間空緣一切法非無漏空答曰無世間空一切空皆是無漏又問法印經中說空是世間空答曰是出世間空非世間空又問是中說知見未淨故知是世間空答曰我先說無漏心能破假名是故從破假名來名無漏心後見滅諦離增上慢名知見淨是故無世間空汝說如一切行無

堂一切法無我如是應有行者具足
無我想時法相具足故於無我說法
名字如見品中說若人不見苦是即
為見我若如實見苦即不復見我如
實者謂見無我是故說一切法無我
但緣苦諦說無我行汝說沸現前見
一相異相此亦應有以界入等為
一故說一相有何咎耶

成實論卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

成實論卷第十六

東

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

聖行品第一百九十二

有二行空行無我行於五陰中不見
衆生是名空行見五陰亦無是無我
行何以知之經中說見色無體性見
受想行識無體性又經中說因無性
得解脫故知色性非真實有受想行
識性非真實有又經中說五陰皆空
如幻不可說幻為真實幻若真實有
不名為幻亦不可言無但以無實能
為誑惑又此行者觀一切空故知五
陰非真實有如破一相故不見譬等
一法五陰亦尔無一實法問曰若色
等法亦非真實今應唯一世諦答曰
滅是第一義諦故有如經中說妄謂
虛誑諦名如實滅即是如實決定故
名第一義有又行者生真實智一打
有為皆悉空無故知滅是第一義有
問曰汝說見五陰中無衆生因何五
陰說名衆生為有漏為無漏答曰亦

有漏亦無漏問曰經中說若見衆生皆是見五受陰答曰無漏法亦在衆生數不在非衆生數木石等中故知亦因無漏諸陰名為衆生又若聖人在無漏心亦時亦名有心衆生故無漏心亦名衆生一切諸陰皆名受陰從受生故問曰云何知皆從受生答曰無漏法皆從布施持戒修定等業心中生無則不生如經中說為無明所覆愛結所繫故愚夫得此身智者亦如是身即受陰問曰若一切陰皆名受陰漏無漏陰有何差別答曰一名受陰漏無漏陰有何差別答曰一切諸陰從受生故皆名受陰但不受後身故名無漏是名差別陰與受陰俱從受生故曰受陰是故此經不相違背是二行皆緣無所有若色等法空及體性滅皆是無所有問曰此二皆緣五陰經中說見色空無我見受想行識空無我答曰因諸陰見空無我所以者何於衆生因緣中見衆生空亦見色等法滅問曰是則俱緣若行者念諸陰及空即名緣陰及無所有答曰行者於衆生因緣中不見衆

生故即生空心然後見空又於五陰滅中不見色體性受想行識體性故知此二皆無所有緣

見智品第一百九十三

問曰正見正智有何差別答曰即是一體無有差別正見二種世間出世間世間者謂有罪福等出世間者謂能通達苦等諸諦正智亦亦問曰汝說見智相不如是所以者何諸忍但見非智盡智無生智及五識相應慧但智非見答曰何故諸忍非智問曰以未知欲知故名未知根若苦法忍是智苦法忍知己苦法智應名知根不名未知根是故忍非智也又經中說若行者於是諸法少能以慧觀忍名未訖竟訖音名智若忍名觀未訖又初無漏慧始見名忍不應以初見為智又忍時不了智時決了又忍生時疑猶隨逐故忍非智答曰忍即是智所以者何欲樂忍皆是一義行者先知苦已然後忍樂若先不知何所忍樂又少語中但說觀忍而不說智然則應受行果者無智若汝意謂行

者有智而名為忍今亦應受忍即是智又經中說行者知時見時即得漏盡又說知見得是一義又佛說苦智集滅道智不說有忍故知智即是忍又佛解智義中說如實知故名智忍亦如實知故不應有異若汝以未知根故名為忍者是事不然我等不說先忍後智於一心中即名忍智是義不成汝云何以不成相成汝言忍名未訖我已先答謂先知後忍當知忍即為訖若不知訖云何能忍汝言忍時未了汝法中以忍斷結如其不了何能斷結汝言忍時疑猶隨逐若余見諦道中皆有疑隨是中智生皆應非智又無有分別是忍是智如世間觀隨順四諦亦名為忍亦名為智無漏忍智亦應如是問曰盡智無生智但智非見答曰有何因緣問曰經中別說正見正智故智非見答曰若余則正見不名正智若汝謂正見是正智正智亦應是正見又五分法身從慧品中別說解脫知見應當非慧然則盡智無生智亦非是慧今即正見

以異相故說名正智謂盡一切煩惱
於阿羅漢心中生故說名正智問曰
若正智即是正見則阿羅漢不名十
分成就答曰體一而異名如法智苦
智又說阿羅漢名八功德福田成就
是故正智即是正見又六和敬中第
六和敬說名同見若如汝說則盡無
生智不名和敬又正觀故名正見盡
無生智以正觀故亦名正見問曰五
識相應慧但智非見答曰何故非見
問曰五識皆無分別以初在緣故見
名思惟觀察又五識但緣現在是故
非見答曰是中無覺觀故不能分別
若言初在緣故非見是事不然所以
者何汝法眼識有相續緣如意識故
不應言初在緣若尔意識亦不應有
見又汝說緣現在故非見是亦不然
他心智亦緣現在是亦應非見五識
中無真實知以無行故亦常隨假名
故見智慧等一切皆無况但無見問
曰有人言眼根名見是事云何答曰
眼根非見眼識能緣隨俗言說故曰
眼見問曰有人言有八見謂五邪見

世間正見學見無學見除此八見餘
慧不名為見是事云何答曰若見智
得解了通證皆是一義若言此見此
非見皆自憶想分別說問曰經中說
知者見者則得漏盡有何老別答曰
若智初破假名名為知入法位已則
名為見始觀名知達了名見有如是
法深淺等別

三慧品第一百九十四

三慧聞慧思慧修慧從修多羅等十
二部經中生名為聞慧以此能生無
漏聖慧故名為慧如經中說羅睺羅
比丘今能成就得解脫慧雖聞遠聞
等世俗經典以不能生無漏慧故不
名聞慧若能思量諸經中義是名思
慧如說行者聞法思惟義趣又說行
者聞法思惟義已當隨順行若能現
前知見是名修慧如說行者於定心
中見五陰生滅如諸經中說汝等比
丘修習禪定當得如實現前知見又
七正智經中說若比丘知三去名聞
慧知義名思慧知時等名修慧又如
羅睺羅讀誦五受陰部等名聞慧獨

處思義名思慧後得道時名修慧又經中說三種器杖聞杖離杖慧杖聞杖名聞慧離杖名思慧慧杖名修慧又經中說聞法五利未聞則聞已聞明了斷疑正見以慧通達其深義趣未聞則聞已聞明了是名聞慧斷疑正見是名思慧以慧通達是名修慧又聞法利中說行者以耳聽法以口誦習是名聞慧以意思量是名思慧以見通達是名修慧又四須陀洹分中聞正法名聞慧正憶念名思慧隨法行名修慧又五解脫門中從所尊聞法是名聞慧通達語義是名思慧生歡喜等名為修慧又經中言佛所說法三時善等善男子若長若幼聞法生念在家憤內出家閑靜若不出家則不能淨修善法即捨所有親屬財物出家持戒守護諸根威儀詳審獨處思惟遠離五蓋得初禪等乃至漏盡於此中長幼聞法是名聞慧念在家憤內出家閑靜是名思慧遠離五蓋乃至漏盡是名修慧又經中說二因緣故能生正見從他聞法自正

憶念從他聞法名聞慧自正憶念名思慧能生正見名修慧又偈中說當習近善人聽受正法樂於獨處調伏其心是中習近善人聽受正法是名聞慧樂於獨處是名思慧調伏其心是名修慧又佛教諸比丘汝所說時當說四諦所思惟時當思四諦是中若說四諦名聞慧思惟四諦名思慧得四諦名修慧如是等處處經中佛說三慧問曰是三慧幾欲界幾色界幾無色界亦答曰欲色界一切如手居士生無熱天彼中說法若人說法必思其義故知色界亦有思慧無色界中唯有修慧問曰有人言欲界無修慧色界無思慧是事云何答曰何因緣故欲界無修慧問曰以欲界道不能斷諸蓋障諸經令欲界經不現在前答曰佛法中無有此語以欲界道不能斷諸蓋障諸經令欲界經不現在前又說以欲界道能破煩惱何者欲界有不淨觀等如經中說善修不淨觀能破貪欲慈等亦亦問曰是欲界不淨觀等不能永斷煩惱答曰色

界不淨觀等亦不能畢竟斷諸煩惱
問曰以意重不適等行能斷煩惱非
不淨等答曰無有經說意等能斷煩
惱不淨等不能經中說以不淨等能
斷煩惱又意等有何勢力能斷煩惱
而不淨等不能又若欲界有意等行
應以此行斷諸煩惱若無應說因緣
何故有不淨等而無意等若有而不
斷煩惱色界雖有亦不應能斷是亦
應說因緣何故欲界不能而色界能
問曰欲界雖有意等而不能斷諸煩
惱以是散亂界故散亂心者無所能
斷如經中說攝心是道散亂心非道
答曰應說因緣何故欲界名散亂界
耶是中有不淨觀等若是散亂界云
何能觀骨等異相又色界攝心有何
異相而欲界無問曰以色界道能得
離欲於此間死生色界中如櫛出櫛
答曰何名離欲問曰斷煩惱名離欲
以色界道能斷煩惱非欲界也答曰
諸外道斷結還起還生欲界是故凡
夫不名斷結若斷已更生則無漏斷
結亦應更生是事不可又經中說斷

三結已能斷三毒凡夫不能斷三結故無得離欲又凡夫常有我等心故無有能斷身見等若凡夫能離欲者一切煩惱皆不應有所以者何一切煩惱皆衆緣成如經中說從衆緣成我若此凡夫於欲界五陰不起身見復未得上界諸陰然則應無身見有如此過如是煩惱應當永盡此凡夫應是羅漢而實不得煩惱都盡如經中說聞大雷音二人不怖轉輪聖王及阿羅漢今此凡夫亦應不怖又阿羅漢不欣生惡死如憂波斯那阿羅漢為毒蛇所螫將命終時諸根不異顏色不變是人亦應如是又阿羅漢世間八法不能覆心此人亦應如是以離欲故而實凡夫雖說離欲皆無此相故知不斷煩惱問曰凡夫能斷煩惱此間命終往生色界若不斷結云何生彼經中亦說有離欲外道又說阿羅羅迦羅摩鬱頭藍弗捨離欲色生無色中又說以色離欲以無色離色以滅離起思念是故汝言凡夫雖斷煩惱以還生故不名為斷是事不然汝亦說凡

夫諸有所斷實皆是遮但名為斷離
其實不斷說名為斷實不離欲說名
離欲如偈中說若念我我所死來則
能斷小兒持土戲隨愛時則怙護若
心厭離時即壞而捨去此亦名離欲
而外道斷與死斷異死斷不生色無
色界小兒捨土雖供養之無大果報
若供養離欲外道得大果報語言雖
同其義則異故知凡夫實有斷離答
曰遮中有老別若能深遮煩惱則生
色無色界又若能遮身見先已說過
若不能遮欲界身見云何能生色無
色界但遮貪恚故生色界非遮身見
等故知凡夫實不斷結亦有欲界善
法能遮煩惱故知欲界亦有修慧又
經中說除七依處亦許得道故知依
欲界定能生真智問曰是人依初禪
近地得阿羅漢道非欲界定答曰不
然言除七依則除初禪及近地已又
此中無有因緣能依近地非欲界定
若此行者能入近地何故不能入初
禪耶是事亦無因緣又須尸摩經中
說先法住智後泥洹智是義不必先

得禪定而後漏盡但必以法住智為
先然後漏盡故知除諸禪定除禪定
故說須尸摩經若受近地即過同諸
禪又無有經中說近地名是汝自憶
想分別問曰我先說榻喻故知以異
地道能斷異地結如以細榻能出塵
榻如是以色界道能斷欲界行者若
先斷欲及惡不善法然後能入初禪
故知必有近地以之斷欲又說因色
出欲若無近地云何因色又經中說
行者若得淨喜則能捨不淨喜猶如
難陀因天女愛能捨本欲又若不得
初禪寂滅味者不能於五欲中生盡
弊心故知先得初禪近地能捨欲界
答曰得欲界淨善能斷不善如說五
出性若聖弟子或念五欲不生喜樂
心不通暢如燒筋羽若念出法心則
通暢又說行者隨生不善覺觀則以
善覺觀滅是故汝說榻喻亦可欲界
汝言因色離欲是末後事行者以欲
界道斷諸煩惱隨次漸漸乃至能得
色界善法今時欲界名畢竟斷得色
界法汝名得滅盡定阿羅漢亦得諸

定但說其味汝言得淨妙喜及寂滅
味皆已摠答又若欲界無定云何能
以散心證色界善問曰慧解脫阿羅
漢無定亦但有慧答曰此中但遮禪
定必當應有少時攝心乃至一念如
經中佛說比丘取衣時有三毒著衣
已則滅無有經說散亂心中能生真
智皆說攝心生如實智

四無礙品第一百九十五

問曰有近法位世智何者是耶答曰
是煖等法中能破假名智是智以世
俗見諦故曰世智近聖道故名近法
位問曰見諦道中未來修等智答曰
無未來修等智後當說所以者何破
法相中無假名心是故見諦道中不
修世智問曰經中說四無礙智何者
是耶答曰名字中無礙智名法無礙
言音中無礙智名辭無礙謂殊方異
俗言音者別如經中說行者不應貪
著國土言辭若言音不便義亦難解
若無名字則義不可明即此言辭不
留不盡名樂說無礙如經中說有四
種說法或說有義趣不能無盡有能

無盡而無義趣有二俱能有二俱不能此三種智名言辭方便知名語中義無礙智名義無礙如說有四種說法有義方便無語方便有語方便無義方便有俱方便有俱無方便若人能得四無礙智是名具足方便難訓難近說法中上樂說無盡亦有義趣智慧無窮言辭無滯問曰此無礙智云何當得答曰以先世業因緣故得若能世世善修因緣智慧及陰等方便以修習力故今世雖不學習文字讀誦經典亦能得知如天眼通等問曰何人能得答曰唯聖人得又人言但阿羅漢得非諸學人此不必令學人亦能得八解脫何故不能得此智耶問曰此四無礙在何界中答曰欲色界一切無色界中唯義無礙無礙二種有漏無漏學人具二種無學唯無漏若得則一時盡得女人亦得如曇摩塵那比丘尼等

五智品第一百九十六

五智法住智泥洹智無諍智願智邊際智知諸法生起名法住智如生緣

老死乃至無明緣行以有佛無佛此性常住故曰法住智此法滅名泥洹智如生滅故老死滅乃至無明滅故諸行滅問曰若尔者泥洹智亦名法住智所以者何若有佛無佛是性亦常住故答曰諸法盡滅名為泥洹是盡滅中有何法住問曰泥洹非實有耶答曰陰滅無餘故稱泥洹是中何所有耶問曰實有泥洹何以知之滅諦名泥洹苦等諸諦實有故泥洹亦應實有又泥洹中智名滅智若無法云何生智又經中佛為諸比丘說有生起作有為法有不生起作無為法又經中說唯有二法有為法無為法有為法有生滅住異無為法無生滅住異又經中說諸所有法若有為若無為滅盡泥洹唯此為上又說色是無常滅色故泥洹是常乃至識亦如是又經中說滅應證若無法何所證又佛於多性經中說智者如實知有為性及無為性無為性即是泥洹以真智知云何言無又諸經中無有定說泥洹無法故知汝自憶想分別謂

無泥洹答曰若離諸陰更有異法名
泥洹者則不應名諸陰盡滅以為泥
洹又若有泥洹應說其體何者是耶
又緣泥洹定名曰無相若法相猶存
者何名無相如經中說行者見色相
斷乃至見法相斷又經中處處說一
切行無常一切法無我寂滅泥洹是
中我名諸法體性若不見諸法體性
名見無我者若泥洹是法則無體性
不可得見以此法不滅故如隨有瓶
時無瓶壞法若瓶壞時得說瓶壞斷
樹等亦如是如是若諸行猶在尔時
不名泥洹諸行滅故有泥洹名又苦
滅不名更有別法如經中說諸比丘
若此苦滅餘苦不生更無相續是處
第一家滅安隱所謂捨離一切身心
貪愛永盡離滅泥洹是中言此苦滅
餘苦不生更有何法名泥洹耶又亦
更無別有盡法但已生愛滅未生不
生尔時名盡更有何法說名盡耶實
不可說復次有是法之異名五陰法
無名為泥洹是中無有而名為有此
則不可以盡滅故說名泥洹猶如灰

盡更無別法若不尔者亦應別有衣
盡等法汝言有滅智者亦無所妨如
於斷樹等中智生亦無別有斷法又
由諸行故是中智生謂隨諸行無名
為泥洹如隨無此物知此物空問曰
今無泥洹耶答曰非無泥洹但無實
法若無泥洹則常處生死永無脫期
如有瓶壞樹斷但非實有別法言餘
諦等皆已通答所以者何有苦滅故
說有不生不起不作無為法等悉無
所言無諍智者隨以何智不與他諍
此名無諍有人言慈心是也以慈心
故不惱衆生復有人言空行是也以
此空行不與物諍又有人言樂泥洹
心是以樂泥洹故無所諍有人言在
第四禪此不必尔是阿羅漢以此智
修心皆無所諍願智者於諸法中無
障礙智名為願智問曰若尔者唯佛
世尊獨有此智答曰如是唯佛世尊
具足此智餘人隨力所及得無障礙
邊際智者隨行者得最上智以一切
禪定勲修增長若於增損壽命等中
得自在力名邊際智

六通智品第一百九十七

有六通智六通者身通天眼天耳他
心智宿命漏盡身通名行者身出水
火飛騰隱顯摩捫日月至梵自在及
種種變化如是等業名為身通問曰
此事云何當成荅曰行者深修禪定
故得如經中說禪定者力不可思議
有今變化心是無記此事不然若此
行者為利他故種種現變何故名無
記耶有人言以欲界心作欲界變化
色界心作色界變化此亦不然眼等
亦應如是可以欲界識見欲界色耶
如是等若色界心作欲界變化有何
各又人言初禪神通能至梵世乃至
四禪神通能到色究竟是亦不然隨
根力所及若利根者以初禪神通能
到四禪鈍根者以二禪神通不能用
初禪如大梵王到禪中間是中無神
通以初禪力能到諸餘梵天即以初
禪不能知梵王住處又佛以宿命憶
念無色如經中說若色無色中先所
生處佛悉知之是故不定又人言天
眼是慧性此事不然天眼由光明成

慧不如是問曰經中說修光明相能
成知見知見即是天眼答曰不然亦
說天耳不以慧性名之為耳故非慧
也又天眼緣現在色意識不令有解
天眼中說知衆生業報眼識無有此
力但意識中知用眼識時生故知從
禪定生色名為天眼問曰天眼形處
大小答曰如童子量又問盲人云何
答曰亦齊眼處又問天眼為一為二
答曰是二又問隨見所向方耶答曰
遍見諸方又問化人有耶答曰無造
化者有天耳論亦如是行者若知他
心名他心智問曰何故不說知他心
數答曰以此因緣故無別有心數知
他受想等亦名他心智又人言此智
同性緣如以有漏知有漏無漏知無
漏是事不然此人不說決定因緣以
此因緣知同性緣有人言但緣現在
此亦不然或緣未來如人入無覺定
知從此定起當覺如是如是事有人
言此智不知見諦道是事不然若知
何各耶有說辟支佛欲知見諦道中
第三心即見第七心聲聞欲知第三

心即見第十六心此不名知見諦道
耶又人言此智不知上地上人上根
是亦不定諸天亦知佛心如佛一時
深擯衆僧還念欲取梵王悉知又於
一時心念為王如法化世魔王即知
而未勸請又諸天亦知此是羅漢乃
至此是行須陀洹又諸比丘亦知佛
心如佛將泥洹時阿耨律次第知佛
所入諸禪定又人言此智不知無色
是亦不然佛以宿命能知無色他心
智亦如是知有何咎耶問曰云何知
他心答曰於緣中知若心行色名緣
色心如是等問曰若今則他心智緣
一切法答曰如是若不知緣云何知
心如經中說我知汝心如是如是即
是緣色等知他心三種一相知二報
得三修得相知者如以鴛伽咒等故
知報得者如鬼神等修得者謂禪定
力得他心智此六通中說修得者若
憶過去世中諸陰名宿命智問曰為
憶何陰答曰憶自陰他陰及非衆生
陰唯不能憶勝者諸陰能憶勝者戒
等諸法何以知之如舍利弗答世尊

言我雖不知去來佛心能知其法之
淨居天知佛心故來自佛言如是世
尊過去諸佛威儀亦尔問曰解宿命
中何故說共相共性答曰憶念明了
故如是說相名字如某人等又以
識事故名為相性名種族如言此是
汝家此是汝性相性合說故知見明
了問曰何故為明了憶答曰過去法
盡滅無相而能得知此為奇特有人
以思量相知不能明了謂佛弟子亦
復如是是故性相合說有人用宿命
智或以有道思慧知過去世如行緣
識此二種中思慧為勝所以者何是
人雖知八万大劫無此思慧故生邪
見謂從此來名為生死過此更無有
道思慧終無此心有人言此智次第
憶念過去是事不然若念念次第憶一
劫中事尚難知盡況無量劫問曰經
中何故說我於九十一劫已來未見
布施損而無報答曰佛於此中以七
佛為證亦有長壽淨居與佛同見又
佛得真智故功德清淨若人供養得
二世福故齊此說有人言此智不知

上地是事不然上身通等中已答問
曰若是憶性何故名智答曰憶隨相
生過去無相而能憶念當知勝慧名
之為憶憶宿命有三種一用宿命智
二報得三生便自憶宿命智名修得
報得者如鬼神等生便自憶謂人道
中問曰以何業故生便自憶答曰以
不惱衆生此業能得所以者何死時
生時苦切逼故忘失憶念此中難得
不失故須善業又人言此憶過去極
至七世是事不定有人世世深修不
惱法故能憶念久遠證漏盡智通者
金剛三昧是也金剛三昧是漏盡無
礙道漏盡智名無學智以金剛三昧
滅盡諸漏名證漏盡智通問曰餘神
通亦應說以何法證答曰先已說深
修禪定證神足通又隨所用證及所
證事皆名神通有人言一切聖道皆
是漏盡方便如經中說若佛出世若
人聞法出家奉戒除捨五蓋修定見
諦此等皆名漏盡方便又人言施等
善法亦名漏盡因緣如經中說行者
布施助成漏盡空無我智是名真證

漏盡智通此法別名金剛三昧能破諸相故曰金剛諸外道人但名五通皆以不得此真智故問曰以無我智應破我見云何以此斷貪恚等答曰無我智能滅諸相以無相故諸煩惱滅問曰以初無我智能壞諸相第二智等更何所用答曰諸相雖滅還生是故須第二等問曰若滅已還生相則無邊然則無阿羅漢道答曰有邊如今現見乳滅還生有時乳滅酪生是則為邊相亦如是又如燒鐵黑相滅還更生至赤相生亦時名邊迦羅遷等諸喻亦如是隨於何時諸相滅盡更無相生亦時名得阿羅漢道問曰阿羅漢都無諸相耶答曰若在不定心中亦時亦有色等諸相但不生過若人眼見色以邪心邪分別爾時相能生過問曰何者是空無我智答曰若行者於五陰中不見假名眾生以法空故見色體滅乃至識滅是名空無我智問曰假令諸法常在愛等煩惱亦可除盡如說万物常在而精進者能除貪愛何須滅相答曰經中

說所有生相皆知滅相於諸法中得法眼淨若以滅斷名畢竟斷有行者離諸色欲遮滅貪恚佛為此故說如是偈又說諸行性空如幻凡夫無智謂之實有學人了知虛誑如幻阿羅漢亦不見幻故知隨以何慧證諸法滅是名證漏盡智通

忍智品第一百九十八

問曰經中說若行者有七方便三種觀義於此法中速得漏盡是何智耶答曰七方便名聞慧思慧所以者何心未定者作如是觀謂此是色色集色滅及色滅道色味過出問曰若是聞慧思慧者何故言速得漏盡答曰雖是聞慧思慧如是分別五陰能破我心故說速得漏盡三種觀智謂觀有為法無常苦無我若以陰界入門觀中已說無常苦出中已說無我何故復說此三種觀耶答曰習學三種先聞思慧然後修慧先於聞思慧中說七種後修慧中說三種所以者何若無常苦壞相名壞無常非行無常雖

說除欲深不說云何除後乃說三種
觀義問曰何謂八忍答曰若智能破
假名是名為忍是忍在煖頂忍世間
第一法中問曰行者亦於佛法僧及
戒等中忍何故但說八耶答曰以勝
故說勝名近道此慧為智故名為忍
如為苦法智名苦法忍如是等所以
者何先用順道思慧後得現智如牧
象人先觀象跡以比智知在此中後
則現見行者亦亦先以忍比知思量
泥洹然後以智現見故經中說知者
見者能得漏盡

九智品第一百九十九

問曰有論師言阿羅漢證盡智時得
世俗九智謂欲界繫善無記乃至非
想非非想處善無記是事云何答曰
非一切阿羅漢盡得諸禪定云何當
得九智問曰一切阿羅漢皆得禪定
但非一切皆能現入答曰若不能現
入云何名得如人言知書而不識一
字是事亦亦問曰若人離欲而未能
現入初禪是人命終不生彼耶答曰
經中說先此間入後當生彼今云何

此間不入而能生彼問曰若離欲時
過去未來諸禪皆本得得以此報生
答曰未來業無作無起不應得報過
去諸禪曾於心生若與果報則無所
害又不應得未來諸業若可得者一
切未來皆應得以何障故有得不
得問曰若未來法不可得者學人不
應八分成就無學不應十分成就所
以者何若依第二禪等入正法位是
人未來得正思惟又若行者盡智現
前亦時未來得世正見又人依無色
定得羅漢果是人未來得正思惟正
語正業正命又若人依第三禪等得
聖道得未來喜如是等法則應皆無
故知有未來法又若無未來修者云
何當得諸果諸禪定等行者若在道
比智中悉得初果所攝諸智諸定若
不尔果等應數數得所以者何諸果
皆應現前時得是事不可故知應有
未來中修答曰汝說無諸分者此無
所妨所以者何我說戒等諸分以次
第得非一時得故非難也汝言諸得
得其種類行者得苦智時餘苦智種

皆名為得如得人種故名得人相亦
不名於念念中漸得人相是事亦余
問曰行者所有苦等諸智次第得者
皆已捨離更一時得須陀洹果所攝
諸智答曰無漏諸智得則不失問曰
若先得不失則得行無別所以者何
得果者即是行者有此等過答曰若
無老別有何咎耶如成就果者亦名
行者此亦如是又是人更得勝法故
有老別是故無過如受五戒者更得
出家律儀亦不失本戒又得果者不
以見道故有老別如人雖知初事更
以勝事故有老別此事亦余故知無
未來得又行者住空無我智余時云
何得世間法故知得盡智時不得世
智問曰此諸世智共盡智得與阿羅
漢作入出定心答曰阿羅漢心相續
生念念皆淨若更得九智眼等皆應
更得若不余不應但得九智又說未
來修者皆無因緣所以者何此等說
見諦道中但修相似智思惟道中亦
修相似及不相似見諦道中不修上
地思惟道中修道比智中不修世俗

善餘智中修無礙道中不修他心智
信解脫轉為見到時一切無礙解脫
道中不修世俗道時解脫轉為不壞
解脫時九無礙八解脫道中不修世
俗道第九解脫道中修微細心中不
修一切無漏如是等皆無因緣是故
汝今若說正因若應信受若以學習
為修在燭等中時上諸善根一切皆
修以志增益故如誦習經書則皆明
利是故在燭等法時乃至盡智一切
皆修若不尔當說正因

十智品第二百

十智法智比智他心智名字智四諦
智盡智無生智知現在法是名法智
如經中說佛告阿難汝於此法如是
見知如是通達過去未來亦如是知
應言現法智今不說現故但說法智
如經中說愚者貴現在法智者貴未
來又說現在諸欲未來諸欲皆是魔
網魔繫魔縛如是等中皆說現語略
現語故但說法智知餘殘法名曰比
智餘謂過去未來諸法次現法後知
故名比智所以者何先現知已然後

比知法智名現智隨此法智思量比
知名為比智問曰此智是無漏智無
漏智云何名比智答曰世間亦有比
智所以者何法智比智他心智苦智
集智滅智道智皆有有漏無漏是諸
智在燭等法中是有漏入法位中所
得名無漏問曰有人言知欲界諸行
諸行集諸行滅諸行滅道名為法智
知色無色界諸行四種名為比智是
事云何答曰經中說佛告阿難過去
未來世中亦如是知無有經說色無
色界諸行中知名為比智又經中說
行者應念我今為現色之所侵食過
去亦曾為色之所侵食未來中色亦
當侵食又經中說生緣老死去來世
中亦復如是如馬鳴菩薩說偈如現
在火熱去來火亦熱現在五陰苦去
來陰亦苦如是等苦諸大論師亦如是
說又知過去未來世法名為比智亦
有道理所以者何行者於去來現在若
中狀離狀離名於此法中生真智慧如
現在行苦去來諸行亦如是苦今以何
智知去來法若是法智色無色界諸行

亦有去來於彼中知亦應名法智然則唯是法智無比智也若色無色界去來行中別有智者欲界去來行中亦應別更有智以此義故諸論師言有得未得故次第見諦欲界苦名得色無色界苦名未得是故不可一時並知若未得苦以比智知今欲界中所未得苦亦應以比智知問曰以何智為斷結道答曰但用法智比智在方便道中問曰用何法智答曰用苦法智滅法智所以者何行者觀無常苦時見空無我今時證諸行滅餘智皆是方便問曰觀何苦滅答曰觀諸受苦此中能生我心亦於此中見滅如說內解脫故諸愛盡滅自說得阿羅漢問曰經中不說一切行斷名斷性耶答曰此行者證內滅故一切猒離又行者必當應證內滅餘不必定問曰於諸諦中云何生智答曰知生苦等問曰此非定心何能生智答曰有如是觀亦有見陰無常等過生苦無我想如經中說若法無常即是無我所以審伺眼等諸根有生有滅苦

是我者我即生滅故知非我是眼等
生時無所從來以有所作故名爲我
而經中說無有作者故知若法無常
即是無我如是行者善修無常及無
我故身心寂滅所有行生皆覺其惱
則生苦想如無皮牛小觸覺痛行者
如是以無我想故成上苦想愚者以
我想故雖有大苦不覺其惱是名苦
智見諸行生是名集智見諸行滅是
名減智念道始終是名道智問曰何
謂盡智答曰盡一切相故名盡智所
以者何學人相斷還生此畢竟斷故
名盡智如經中說若知妄想唯是妄
想諸苦則盡學人智但妄想是我此
心永斷名為盡智如經中說阿羅漢
於佛前日記世尊所說諸結我無此
也我於是結不復生疑我常一心攝
念正行貪等不善不漏於心是中取
相故生諸結諸相斷故諸結則滅學
人行於相無相故我心時發如見杙
樹疑謂是人故阿羅漢獨得無疑以
心常行無相中故先以生空於五陰
中不見神我後以法空不見色性乃

至識性故知一切相盡名為盡智知
諸相不生名無生智學人斷相盡已
更生無學相盡更不復生若能令諸
相盡滅更不復生尔時名無生智問
曰學人亦知有盡智無生智如念我
三結盡更不復生何故不說十分成
就答曰學人不能斷一切相故不說
有盡智無生智如人處處繫縛雖一
夏解不名得脫亦有此義舍利弗說
給孤獨氏十分成就又阿羅漢得自
在力故自知結盡更不復生學人不
尔又阿羅漢得無學道時自知一切
生盡名為盡智梵行成者謂捨諸學
行所作辦者謂諸所應作皆已作訖
知從此身更無相續故知但阿羅漢
於一切所作應得自在成就盡智及
無生智非諸學人如人瘡病雖不發
時亦不名為老如經中說離一切處
喜滅一切處憂證一切法滅常行無
漏心他心智如六通中說五陰和合
假名衆生此等中智名名字智無漏
智名真實智此似無漏得名為智故
曰名字智問曰又人言一切衆生成

就等智是事云何答曰若佛弟子能知諸法從衆緣生是人能得非餘衆生以得智名故一切衆生但用想識若得此智名內凡夫

四十四智品第二百一

問曰經中說四十四智謂老死智老死集智老死滅智老死滅道智生有取愛受觸六入名色識行亦如是何故說此答曰泥洹是真法寶以種種門入有以五陰門入或觀界入因緣諸諦如是等門皆至泥洹何以知之如經中說王處城中有雙使來從一門入到已向王說其事實語已還去諸門亦尔此中王喻行者諸門謂觀陰界入等雙使如止觀說其事實謂通達空是諸使雖從諸門入皆到一處如是雖觀陰界入等諸門方便皆入泥洹如羅睺羅說於獨屏處思惟法時知如是法皆隨順趣向稱讚泥洹又佛於讚法中說是法能滅諸煩惱火故名爲滅能令行者心得安隱故名安隱能令行者到正遍知故名至如是等義皆讚泥洹又梵行名八

聖道八聖道中正智為上是正智果
所謂泥洹又佛所說教皆為泥洹故
知五陰等門皆至泥洹問曰有論師
言老死智名苦智是事云何答曰非
也所以者何是中不說苦行故非苦
智問曰為何智答曰此名老死性
智問曰亦說知老死集老死滅老死
滅道故知應是苦智答曰此是因緣
門非真諦門是故此中不應說苦行
應說集等以相順故問曰此中何故
不說味過出等諸智耶答曰此義皆
攝但集經者略而不說

七十七智品第二百二

問曰經中說七十七智謂生緣老死
不離生有老死過去未來世中亦如
是是法住智觀無常有為作起從眾
緣生盡相壞相離相滅相亦如是觀
乃至無明緣行亦如是是中何故不
說老死性及滅道等耶答曰為利智
者故如是說但開其門可知餘亦如
是又外道多於因緣中謬說世間万
物因世性等故佛於此但說因緣問
曰已說生緣老死何故更說不離答

口為必定故諸法中有不定因如施
為福田亦以持戒得福如說持戒得
生天上或有生念老死因生或不因
生故須定說問曰何故去來世中復
須定說答曰現在與過去世或有異
相謂過去衆生壽命無量勢同諸天
如是等恐人謂壽命等異老死因緣
亦當有異故須定說未來亦亦此六
種名法住智餘名泥洹智能令老死
相續故說無常有為作起從衆緣生
盡相壞相即是無常行離相即是苦
行滅相即是空無我行所以者何此
中色性滅受想行識性滅是名三種
觀義如經中說比丘有七處方便三
種觀義速得漏盡皆是為泥洹智如
是等因緣智有百千無量謂眼智等
如經中說眼緣業業緣愛愛緣無明
無明緣邪念邪念緣眼色諸漏緣邪
念諸食緣愛五欲緣揣食等地獄短
命緣殺生等若今苦先苦皆緣妄想
妄想緣身心憎愛憎愛緣貪欲貪欲
緣邪思惟如是等諸因緣智無量無
邊自應當知

佛說五世阿毘曇論卷第一

西

陳西印度三藏真諦譯

地動品第一

如佛婆伽婆及阿羅漢說如是我聞
一時佛世尊住舍衛大城毗舍伽優
婆夷鹿子母精舍蓮花重閣與大比
丘衆一切阿羅漢諸漏已盡逮得已
利盡諸有結心得自在所作已辦已
捨重擔正智解脫唯除阿難是時天
地震動時富婁那彌多羅尼子在大
衆中即從坐起偏袒右肩右膝著地
合掌恭敬頂礼佛足而白佛言世尊
何因何緣大地震動佛告富婁那比
丘汝今一心諦聽善思念之我當為
汝分別解說有二因緣令大地動何
者為二比丘是地界住水界上是水
界住風界上是風界住於空中比丘
有時大風吹動水界水界動時即動
地界是一因緣故大地動比丘復有
大神通威德諸天若欲震動大地即
能令動若諸比丘有大神通及大威
德觀地相令小水相令大欲令地動

亦能震動是名第二因緣故令地動
尔時世尊欲重宣此義而說偈言
水界為風動地動由水動 是一因緣動
是實名所說諸天及比丘 大威神能動
是二因緣動調伏惡人說

尔時世尊復告富樓那弥多羅尼子
有風名鞞嵐婆此風常吹俱動不息
風力上昇有風下吹有風傍動是風
平等圍轉相持厚九億六万由旬廣
十二億三千四百五十由旬周迴三
十六億一万三百五十由旬此風上
際即是水界此水上下悉皆平等停
止安住无有散溢厚四億八万由旬
廣十二億三千四百五十由旬周迴
三十六億一万三百五十由旬此水
上際即是地界上下邊際悉皆平等
安住不動厚二億四万由旬廣十二
億三千四百五十由旬周迴三十六
億一万三百五十由旬如是佛世尊
說比丘有大地獄名曰黑闇各各世
界外邊悉有皆無覆蓋此中衆生自
舉其手眼不能見雖復日月具大威
神所有光明不照彼色佛說如是黑

閻地獄住在何處兩兩世界鐵輪外
邊名曰界外是寒地獄一名頰浮陀
二名涅浮陀三名阿波波四名阿吒
吒五名嚩吼吼六名鬱波縷七名拘
物頭八名蘇健陀固九名分陀利固
十名波頭摩佛告富婁那等比丘如
摩伽陀國量十婆訶摩一婆訶二十
佉利如是量麻聚在一處設有一人
滿一百年来除一麻比丘如是麻聚
猶尚易盡而我未說頰浮陀地獄壽
命窮盡比丘十倍頰浮陀地獄是涅
浮陀壽量倍涅浮陀地獄是阿波波壽
量乃至波頭摩地獄亦復如是比丘
是瞿伽離比丘於舍利弗目犍連所
生不信惡心由是心故墮波頭摩地
獄今時世尊而說偈言

夫人處世間 斧在口中生 斯由作惡言
以是自斬身 應呵而譴嘆 應讚而呵罵
口過故得衰 衰故不受樂 若已舍失財
盡物及自身 其人罪尚輕 若於修伽陀
生惡不信心 是罪重於彼 百千涅浮陀
頰浮陀三億 六万及五千 若誹謗聖人
作惡語惡心 如量墮地獄 瞿伽離比丘

墮波頭摩獄 誹謗大聲聞 舍利及目連
彼中衆生傍行作向上想猶如守宮
鐵輪外邊恒作傍行是其身量如頸
多大因冷風觸其身圻破辟如熟瓜
如竹箦林被大火燒爆聲吒吒如是
衆生被寒風觸骨破爆聲吒吒遠徹
因是聲故于得相知有諸衆生此中
受生或時去來更相逢觸因此觸故
于得相知有諸衆生此中受生是時
諸佛世尊出現於世是時大光過於
諸天大威神力遍照彼中因此光明
于得相見作是思惟有諸衆生此中
受生若有衆生於此間死多往生此
寒氷地獄在鐵輪外若餘世界有衆
生死往生寒氷地獄多彼世界鐵輪
外生兩界中間其最狹處八万由旬
在下无底向上无覆其最廣處十六
万由旬

尔時淨命阿難在大衆中即從座起
偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂礼
佛足而白佛言世尊我從世尊聞是
法句我從世尊口受持此正義過去
有佛名曰尸棄時有弟子大神通第

一名曰阿耨吼是比丘坐在第四禪
梵處以一指光照一千世界一音說
法一千世界俱解正義世尊諸佛弟
子威神尚令諸佛如來其量云何阿
難問已時佛答言阿難此阿耨吼比
丘是弟子位諸佛世尊如此之處不
可思量

第二淨命阿難復白佛言世尊我從
佛口聞是法句我從世尊受持如是
正義過去有佛名曰尸棄時有弟子
神通第一名曰阿耨吼是比丘坐在
四禪梵處以一指光照一千世界一音
說法一千世界俱解正義世尊諸佛
弟子威神尚令諸佛如來其量云何
阿難問已時佛答言阿難此阿耨吼
比丘是弟子位諸佛世尊如此之處
不可思量乃至第三亦如是答第四
問已佛告阿難若一日月所圍繞處
名一世界從一至千此中有千日月
千須弥山至千四大天王千忉利天
千夜摩天千兜率陀天千化樂天千
他化自在天千梵輔天千梵眾天此
處大梵王為一千世界主王領自在

不係屬他知成他事初禪上上品故
得自在大梵天王住於是處得辯第
一阿難是梵領處有四千大洲四千
大樹四千大龍宮四千金翅鳥王住
處七千大河九千大山八千大林八
千大地獄一千閻羅王地獄二千大
海十六千地獄園是名小千世界又
更千倍是名中千世界又更千倍是
名大千世界阿難若如來作意欲照
欲說是大千世界光照遍滿所說法
句一切俱解若復欲過大千世界隨
如來意是中衆生莫不見聞放光說
法阿難若如來欲放光說法坐阿迦
尼吒天梵處若大千若過大千光照
遍滿以八分梵聲說法句義遍得領
解阿難是如來光明及說法音聲无
有衆生不見不聞是時无有衆生不
具根者阿難如來在阿迦尼吒天上
說此音聲宣此名句
汝等受佛教起恭敬正勤觀修於中住
出離三有難除滅死王軍如爲破葦舍
若佛法律中住於不放逸是人捨生死
乃至盡苦際

余時阿難即從座起偏袒右肩右膝
著地合掌恭敬頂禮佛足而白佛言
世尊我今希有利養我今善得希
有之利我得大師具足神通廣大威
德是時淨命名曰優陀夷在大眾中
去佛不遠時優陀夷比丘語阿難言
若汝大師具諸威德大神通汝何所
得是時世尊告優陀夷比丘汝莫作
意違阿難心若我前不記阿難今生
得阿羅漢果因此信心所生業報當
三十六過作他化自在天王乃至三
十六過作忉利天主何況轉輪聖王
剎利王種受灌頂職乃至四天下王
優陀夷阿難比丘吾於往昔已為授
記我說欲界之中衆生寧多依水生
多於地生少其地生者畜生道多人
道復少人道之中破戒者多持戒者
少持戒之中凡夫者多聖弟子少聖
弟子中有學者多无學者少无學之
中時解脫多非時解脫少如是非時
解脫阿羅漢世間難得我記阿難應
得是處有諸外道作如是說是大地
界恒去不息是言應答此事不然若

實尔者如人擲前物應落後又謂外道作如是說是大地界恒墜向下是言應答此事不然若實尔者如向上擲應不至地又諸外道作如是說日月星辰恒住不移大地自轉疑是天迴是言應答此事不然若如是者射不至墮又諸外道作如是說大地恒浮隨風來去應如是答此事不然若實尔者地恒併動若不尔者地作何相地住不動如是義者諸佛世尊已說如是我聞

南剎浮提品第二

佛說比丘有樹名曰剎浮因樹立名名是洲地曰剎浮提此樹生剎浮提地北邊在泥民陀羅河南岸是樹株本正洲中央從樹株中央取東西角並一千由旬是樹生長具足形容可愛枝葉相覆密厚多葉久住不凋一切風雨不能侵入比丘譬如裝花鬘師裝飾花鬘及耳上莊嚴其樹形相可愛如是上如華蓋次第相覆高百由旬下本洪直都无瘤節五十由旬方有枝條樹身徑剎廣五由旬圍十

五由旬其一二枝橫出五十由旬間
中亘度一百由旬周迴三百由旬其
菓熟時甘美無比如細蜂蜜味甜難
厭菓味如是菓大如瓦其核大小猶
如世間剡浮子核其上有鳥形如大
殿狝猴之形如六十歲大鳥是兩鳥
獸恒食其實東枝有子多落剡浮提
地少落水者西枝菓子多落剡浮提
地少落水者南枝菓子並落剡浮提
地北枝菓子悉落河中為魚所食樹
根悉是金砂所覆當春雨時下不漏
濕夏則不熱冬無風寒有乾闥婆及
藥叉神依樹下住如是之事云何知
耶昔王舍城有兩比丘具神通力共
為朋友從佛口聞剡浮樹相如此是
二比丘相謂言我等當往看彼剡
浮各云我去遂至樹所見樹菓熟墮
地自破其一比丘從其蒂孔授手至
辭其取長指猶不至核牽手而出為
菓所染手辭皆赤猶如世間貴赤梅
檀汁所染汙其菓香氣能染人心是
時比丘鼻嗅菓香第二比丘問言汝
欲食不長老我不樂食是事希有不

可思議是離欲結取為廣大何以故
若人未離欲嗅如是香即生心氣乃
發顛狂有諸離欲外人若嗅此香退
失離欲之地是二比丘還王舍城說
如上事時有一人名曰長脰本是王
種姓拘利氏宿業果報所得神通是
人有此威神相見若行水中前脚未
沒後脚已移若行草上草雖未靡便
得移步若行樹葉樹葉未伍後足已
度鞋履踐處並不為難是長脰人從
佛所聞是剎浮樹如此如此即白佛
言世尊我今若行至剎浮樹不答云
得至是人頂礼佛足右繞三面面正
向北發此而去行度諸山一名小黑
山二名大黑山三名多聲牛山四名
日光山五名銀山六名香水山七名
金邊山是人登金邊山頂轉面向北
背身遠望唯見黑暗怖畏而反佛問
汝至剎浮樹不答言不至佛問汝何
所見是人答曰唯覩黑暗佛言此黑
暗色即剎浮樹是人重礼佛足右繞
三面更向北行重度七山一名周羅
迦囉第二摩呵迦囉第三瞿漢山第

四首羅山第五稽羅山第六軋陀山
第七偃跋婁山又渡六大國土一名
鳩留國二名高瞻鞞三名毗提訶四
名摩訶毗提訶五名鬱多羅曼陀六
名沙熙摩羅野是名六大國土又度
七大樹林林間有河度是七河又度
阿摩羅林及訶梨勒林乃至剡浮提
樹南枝從南枝上行至樹北枝是人
俯窺見下水相與常水異寂澄寂清
向底洞澈都无障礙是人觀已作是
思惟我之神通今於此處得成就不
因脚履水手攀樹枝是脚至水如石
即沒於此神通不得成就去何如此
是水寂輕寂細若以彼水投此澗水
如蘇如油浮在水上若以此水投於
彼水即沉如石是人從剡浮樹取一
菓子還至舍城奉上世尊佛受此菓
破為多片施諸大眾菓汁染於佛手
今時佛以此手擊於山石至今亦色
如昔不異濕亦不燥掌迹分明因昔
分菓為片片故因名此石為片片石
時佛化優婁頻螺迦葉取此片片提
樹子送與迦葉迦葉汝食是菓迦葉

問佛大瞿曇沙門那得是菓佛語迦
葉是樹名曰剡浮此菓從彼樹得迦
葉曰我不能食是菓子沙門但取自
食時諸天神又送剡浮樹子供養於
佛或在舍衛若王舍城迦毗羅衛國
等佛得受已分施大衆復餘比丘住
剡浮所還此土說目連比丘亦曾住
彼還此次第為比丘說以是因緣此
事可知

六大國品第三

是剡浮樹外有二林形如半月圍繞
此樹其內有林名呵梨勒外名阿摩
勒阿摩勒菓是子熟時其味最美不
辛不苦如細蜂蜜菓形大小如二斛
器其核如自性阿摩勒核呵梨勒菓
是子熟時其味最美不辛不苦如細
蜂蜜菓形大小兩倍於前核亦如是
阿摩勒林南復有七林七河相間其
最北林名曰菴羅次名剡浮三名娑
羅四名多羅五名人林六名石榴林
七名劫畢他林如是諸菓其子熟時
不辛不苦甜如蜂蜜是人林中菓形
似人如剡浮提勝人王種其姓拘梨

若男十六歲女十五歲狂嚴具足狀如行嫁是人林菓可愛如是其子帶形如人頭髻未離欲者見此菓子便生愛心諸外道等有離欲人若見此菓退失禪定欲心還生其子熟時唯鳥競食鳥食之餘殘落在地如尸陀林甚可厭惡諸退定者見是相已深生慙離還得本定是二林廣五十由旬東西達海林河相次平相間錯刻淨提地林河所覆七百由旬其劫畢他林南有六大國其取南國名曰高流次名俱騰婆三名毗提訶四名摩訶毗提訶五名鬱多羅鼻陀極北名捨喜摩羅耶是六國內人皆貞善持十善法自不煞生不教他煞其獸將死自至人所旣自死已乃噉其肉是處犛牛其數最多以其尾尾用覆屋舍其地生麥不須耕墾是麥成粒无有糠粃是其國人磨蒸為飯而是麥飯氣味甘美如細蜂蜜云何知耶過去久遠有王出家其王夫人亦得出家國師婆羅門亦隨出家旣出家已各

相捨離入山學道是王夫人有時月
水月水淨時往至王所與王相見即
白王言大王我今有月水古昔之人
尊重兒息王欲棄捨不從妃意思惟
事重複恐不可遂共和合乃有大福
德子男女二人俱時託胎捨王而去
既經時節其後腹大從諸村落次到
郡縣乃至諸州人人訶罵云此女人
都無道心出家破戒妃聞是語深生
愧悔是時國師大婆羅門已成仙人
得五神通隨一山林依止而住今時
王妃聞婆羅門在彼山住仍往尋覓
既見師已乃問妃言是娠誰作妃即
荅言是王所為今時仙人憶王昔恩
仍於別處為起葉屋即語王妃汝止
是中我今當採樹根葉子以相供贍
太妃依語仍住其中於是仙人如法
採拾樹根葉子供給是妃妃懷孕月
滿遂產二子一男一女至斷乳已駟
年是妃汝今遠去我當隨得根葉養
飴二兒妃棄二子依語而去仙人隨
得根葉養育此兒兩兒稍大已至識
地是時仙人以生熟雜菓試與二兒

於是二兒自能分別熟者即噉生者
便棄仙人作是思惟是兒身已長大
心至識地能分別菓生熟老別我今
當住何處國土豐樂安隱以置立之
以五通故見是麦地即以神力携二
小兒飛空而往安置是地教是兒言
此草名麦尔時仙人即自刈取磨以
為食種種教示汝等從今當依此法
以為資糧汝住此中莫生愁惱我當
數數來看視汝是兩小兒乃住其中
仙人後時數往瞻視是二小兒隨年
月長男女二根各皆成就遂為夫妻
子孫生長分成六國尔時大王既學
道已捨於人身往生天上捨上天身
還受人身受人身已依佛所說无上
正法出家學道至得无學六種神通
以六通故觀白命見六大國作是
思惟是六大國我子孫為怜愍是
六國人故往彼乞食得麦飯還不問
諸比丘前食而獨自食時諸比丘稱
此比丘名而大罵辱汝長老慳嫉
妬咄汝惡人得是麦飯不問諸比丘
而獨自食比丘答言我今不為嫉妬

而不布施汝等何以故如是飲食未
離欲人則不得食時是比丘三過洗
鉢再過棄之以取後汁取其少分施
諸比丘是剡浮提无有一味等此味
者於是比丘為諸比丘說此食味次
第因緣彼六大國本我子孫是故利
益彼國人故往彼乞食有餘比丘往
彼乞食大目犍連亦往乞食佛世尊
為諸比丘說是六國次第因緣是故
得知六大國事六大國品究竟

夜叉神品第四

時剡浮提中有兩衆山恒河之南名
娑多耆利山恒河之北名醯摩跋多
山娑多耆利山中是山最大一名薩
闍二名頻訶三名末車四名遏車婆
五名間訶耆利六名波梨耶多羅醯
摩跋多山中是山最大一名周羅迦
羅二名摩訶迦三名瞿訶部四名修
羅婆計五名難羅六名軋駄摩駄七
名修槃那般沙若一切神住河南山
者皆名娑多耆利神若在河北山者
皆名醯摩跋多神是娑多耆利神領
河南一切諸神故名為王是醯摩跋

多神領河北一切諸神故名爲王
何知耶有一神王名醯摩膝住醯摩
跋多山是神王取長老大年至極位
重疾困苦是神臨死其有太子名醯
摩跋多呼來教示即語子言阿父我
已得聞從昔夜叉神取爲長老見過
去佛曾值迦葉佛聞說釋迦牟尼佛
將應出世如我見相及我所見因緣
是釋迦佛不久應下阿父若我中間
捨命不及佛者汝決應往令得見佛
若汝見佛決大利益太子問曰云何
令我知佛出世父荅子言汝屋舍中
未曾有寶而出現者當知是時如來
出世復有神王名婆多耆利住摩伽
陀國界中汝當與彼共作朋友同立
誓願我之與汝所住之處若見布有
奇寶現者莫不相報是時父王教其
子已即便捨命是時太子供養父尸
憶持尊重父之遺囑因是度河往覓
娑多耆利神王至神所已對面語言
共相和敬同坐一處醯摩跋多神語
婆多耆利王言府君我父臨死說如
上言因即過世是故我今語汝是事

若屋室中非常寶現決須相報娑多
耆利答如是如是於是二人既立誓已
各還所住後時醯摩跋多王宅有奇
寶現蓮花千葉大如車輪黃金為葉
眾寶為莖時有一神見是蓮花馳往
白王王今知不是寶瓊異世未曾有
今已出現千葉蓮花大如車輪黃金
為葉眾寶為莖此是天物願王往觀
是時神王聞是言已即往池所見是
蓮花具足千葉大如車輪眾寶所成
莊嚴奇特見是事已心生驚怖身毛
皆豎自下池中恭敬合掌頂禮三過
旋遶三匝作是思惟我於昔時曾值
善友而教我言汝所住處若有奇寶
當遣報我因遣使者往報娑多耆利
神王曰府君我今住處希有之寶今
已出現具說寶相汝今當來共我觀
視是時世尊已出於世正法已說一
向寂靜今至迦繫往向菩提修伽陀
所教是時娑多耆利王覺憶此事作
是思惟我昔曾有善友來報我言汝
所住處諸佛世尊於中得道若佛已
出汝應報我見其所欲故我應報娑

多耆利王即遣使往謂是王言府君
若一蓮花作何利益若百若干亦何
利益我國土中未曾有寶今已出現
何者名寶謂多陀阿伽度阿羅訶三
藐三佛陀今已出世汝今應來共事
此寶醯摩跋多九月十五是布薩時
有五百神共相圍遶取諸蓮花面向
南行履空而去往娑耆耆利王所彼
王又將五百神衆共相圍遶來迎是
王於恒河南邊共相聚集既相見已
醯摩跋多王說偈問彼神曰
今十五淨日 四王來集時 我等事何師
汝信阿羅訶

余時娑耆耆利王說偈答曰

是時佛世尊 住摩伽陀城 為滅一切苦
說法一切智 諸苦及苦集 苦滅不更生
八分苦滅道 无惱向涅槃 是故汝及我
當往事是人 一切無能比 是我信羅訶
余時醯摩跋多聞是偈已心大驚怖
身毛皆豎懷疑未信三過辯定府君
汝今說世尊出世答曰府君我說佛
寶出世於第三第三問答亦尔是時北
山神王即時如力思度諸佛行住威

儀境界四法問南山神王說偈問曰
佛心於衆生善得安立不憎愛二思惟
已得滅盡不

今時南山神王以偈答曰

佛心於衆生真實得安立憎愛兩思惟
滅盡永無餘

北山神王重偈問曰

佛有妄語不無惱他言不無離間語不
有無義語不

南山神王以偈答曰

佛不說妄語亦无苦澁語不說離間語
說如量義語

北山神王重說偈問曰

佛无盜他不損他命不遠離放逸不
不損禪定不

南山神王說偈答曰

佛不盜他財是故護他命遠離諸放逸
不損深禪定

北山神王又偈問曰

佛無著愛欲心淨無濁不取過无明流
得淨法眼不

南山神王答曰

不著於欲塵心地最清淨已過於无明

於法得淨眼

北山神王又問曰

佛明具足不 法足清淨不 四流已絕不
後生已盡不

南山神王又答曰

佛明已具足 法足久清淨 四流已斷滅
是故无後生

余時北山神王聞已心生歡喜說偈
讚歎

智者意成就 一切事已辦 及身口清淨
讚歎具明足

南山神王心口歡喜說偈讚曰

佛心寂清淨 身口能利他 十力无與等
今隨喜汝讚 智者心成就 及與身口業
具足明法足 即共汝往觀 今十五布薩
四王遊巡時 心解脫无著 我共汝禮拜
今時世尊住王舍城匿瞿提樹下是
二神王千神圍遶往詣佛所至佛所
已偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂
禮佛足却坐一面時北山王以偈問曰
能說亦能行 度流永无漏 獨步如師子
佛不染世法 度一切法岸 慙慙故來問
衆生生何處 數數習有處 執持是何物

何處而受苦

尔時世尊以偈答醯摩跋多神王曰
衆生生六處 數數習六處 執持六種法
六處受苦惱

北山神王重偈問佛

是取名何取 而今衆生苦 願答出離問
云何解脫苦

尔時世尊以偈答醯摩跋多神王曰
世間有五塵 我說心第六 於中離欲著
解脫如是苦 衆生得出離 已說如理量
汝今既有問 是故答出離

北山神王重偈問佛

誰能度駛流 日夜无疲極 无底亦无攀
深處誰不沉

尔時世尊以偈答醯摩跋多神王曰
常持清淨戒 精進不散心 思擇内正念
由智度難度 欲想无有欲 伏滅色繫縛
永滅有喜愛 是人終不沉

尔時南北二山王同時說偈以讚佛曰
我等今善見 善來今善明 我等見正覺
演說甘露道

名无滅失見實義 常樂問難无所著
窮智慧際志解脫 行於聖路大仙人

千餘夜又衆 名聞有威神一切歸依佛
是我无上師

是三夜又三角而坐是故至今路名
菱角是時世尊住於樹下是故此樹
名瞿匿曇瞿提因此二夜又事故知
南北二山夜又神品究竟

立世阿毘曇論卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監
勅彫造

佛說立世阿毗曇論卷第二

西

陳西印度三藏真諦譯

漏闍耆利象三品第五

周羅迦羅山高一伽浮多半其廣亦
亦中間亦如是摩訶迦羅山高三伽
浮多廣亦如是中間亦亦瞿訶那山
高一由旬半廣及中間亦復如是脩
羅婆訶山高三由旬廣及中間亦復
如是難羅婆山高六由旬廣及中間
亦復如是軋駄摩駄山高十二由旬
廣及中間亦復如是脩槃那般娑山
高二十四由旬廣及中間亦復如是
脩槃那般娑山於秋月時天晴不雨
寂放光明復有諸人近雪山住四月
高平地會相招呼往觀天上至摩
訶迦羅山頂仰觀北面遙見彼山光
明照耀因相謂曰是須弥山我今已
見天上是脩槃那般娑山北邊有寂
勝處復有大池名曷陀基尼長五十
由旬廣十由旬其水清潔冷甜輕軟
其中蓮藕根莖具足其池底岸皆以
白銀黃金水精琉璃四寶為埽構壘

為池銀冢居外次第圍遠水所漬處與寶同色其池四邊有四階道通至水底並四寶成池東南角直往至山其山有巖名曰難陀長五十由旬廣十由旬其巖悉是琉璃平滑可愛有似宮室寶色不同種種相見自然周盡如北巖能人獸草木莫不畢備是巖綠色亦復如是如人耳璫七寶莊嚴是地色相亦復如是一切琉璃平滑可愛種種寶色若脚所踐即便陷沒脚若起時還復如本如細絲聚及兜羅綿其地柔軟亦復如是是難陀巖蹈時沒足舉足便起是中殿堂其數不一或有金堂或有銀堂頗梨琉璃亦復如是或四寶合成是諸殿堂皆為王等之所住處巖池中間有取勝處有樹匪瞿提王名曰善立根莖枝幹並皆具足形相可愛其葉繁密久住不凋風雨不侵如世精巧裝飾花鬘及衆寶耳璫亦如傘蓋高下相覆其樹形相亦復如是高一由旬垂枝如柱數滿八千下皆入地故名善立池西南角外有取勝處有娑羅王

樹名曰善見根莖枝幹並皆具足形相可愛其葉繁密久住不凋風雨不侵如世精巧裝飾花鬘及衆寶耳璫亦如傘蓋高下相覆其樹形相亦復如是高一由旬下身洪直一半由旬方有枝葉此樹身量刺徑五尋圍十五尋橫枝四出各半由旬又其樹外有娑羅樹林高下相次七重圍繞枝葉相覆外望如一其裏重樹圍十三尋如是次第各減一尋其最外重樹圍七尋內重取高次外漸下其樹形相根莖枝幹並皆具足其狀可愛其葉繁密久住不凋風雨不侵如世精巧裝飾花鬘及衆寶耳璫亦如傘蓋高下相覆其樹形相亦復如是萎葉枯枝若墮落時樹旣繁密溜墮林外其林外邊四面突出狀似門屋其樹下之地金沙所覆香水散灑燒衆名香散諸雜花懸衆寶衣於其樹下是娑羅花與諸雜花弥覆其地甚可愛樂是婁闍耆利象王恒居其所其身潔白七支拄地六牙具足隨意變化有大神通有大威德其一一重有八

千鳥一重白特鳥次重白特鳥第三
黃特鳥第四黃特鳥第五赤特鳥第
六赤特鳥第七青特鳥第八青特鳥
其外黑特特鳥不在圍數如是鳥王
欲到曼陀基尼池自洗浴時外諸黑
鳥即率相往防持路渚既防護已是
時鳥王家鳥圍繞往到池所其白特
鳥圍繞鳥王入池洗浴取此池水摩
洗王身或來洗面或來洗耳遍諸身
分悉皆如是當王浴時是諸鳥等採
衆雜花以為花鬘奉獻於王或為耳
璫或為瓔珞種種異飾莊嚴王身既
洗浴已從池登岸往匿瞿提樹下曬
身令燥過去是處有一鴉師射煞鳥
王因於是中廣說菩薩昔今生經今
時諸鳥隨色次第並入池浴既浴竟
已往到樹下圍繞鳥王其黑鳥者取
後入浴拔取藕根刮洗令淨還至樹
下其黑特鳥送與黑特鳥其黑特鳥
送與青特鳥青特鳥送與青特鳥青
特鳥送與赤特鳥赤特鳥送與赤特
鳥赤特鳥送與黃特鳥黃特鳥送與
黃特鳥黃特鳥送與白特鳥白特鳥

送與白特爲白特爲送與大鳥王令
爲王食爲王食已以其殘藕還依次
第分與衆鳥唯餘黑鳥若食不足更
使黑鳥往池採之令得充足是黑鳥
者唯在池食是諸鳥等食此藕已成
身七分若食草木諸樹葉者則成
屎尿是諸鳥等若出屎尿悉與黑鳥
爲其排除送食亦尔是白鳥王於其
四月住難陀巖春冬八月住娑羅王
善見樹下次後鳥王亦恒在此難陀
巖住晝則移住娑羅王善見樹下浴
已食時皆在匿瞿提樹下去何知耶
昔時淨命大智舍利弗身帶風病醫
師說言大德此疾藕能治之時有淨
命神通目連於往昔時已見此藕即
此大德說如是言我往取此藕將來
於是目連即以神通往金邊山作是
思惟此鳥王者有大神通有大威德
有憍慢心是故決令鳥王驚怖即如
鳥身高聳耳長大目連化身爲一大鳥
兩倍於彼又復化爲衆鳥眷屬身形
頭數亦復兩倍具足圍繞當鳥王前
飛空而下時白鳥王見是事已心懷

驚怖身毛皆豎作是思惟有別為王
從別處來神通威德身形頭數悉皆
勝我今當損我棄此住處是時淨命
大目犍連知其驚怖見其相異即捨
神通所現化事仍於別處跏趺而坐
是白為王見斯事已作是思惟非別
為王是大比丘爾時為王自化其身
為天童子以天金寶莊嚴臂手天冠
耳璫眾寶瓔珞莊嚴其身時目犍連
端坐念時天童子默念合掌五體投
地敬礼大德是時目連語為王言長
老為王汝大神通威德難及為王答
言大德我是畜生有何神力至無威
德聖師來此欲何所為目連答言我
欲得藕是時為王即勅黑為汝去取
藕如大德意是時黑為即入池中取
藕洒束恣一為擔載為背上隨大目
連飛空而去目連至已時諸比丘即
受此藕從昔至今故謂此處名為下
支提又復名曰送藕支提亦復名為
受藕支提大德舍利弗食此藕只病
即消除時舍利弗過是病已至般涅
脫身無病惱其諸比丘並食此藕如

是藕者其形可愛味汁濃多甜元辛
苦如細蜂蜜方圓長短縱廣一尺節
節如是其一節汁滿下品鉢有餘比
丘神通往彼金邊山側見如是事還
此間說時佛世尊為諸比丘說此因
緣是故得知如是等事

四天下品第六

今時佛說天下有四一剎浮提二者
西瞿耶尼三東弗于逮四北鬱單越
今時比丘白佛言世尊此剎浮提其
地若大佛告比丘剎浮提大東邊地
際二千由旬西北二邊亦各二千由
旬南邊地際但三由旬周迴六千三
由旬其面如車一切衆生坐此地上
面似地形是剎浮提具有江山江山
中間諸國間廁今時比丘白佛言世
尊西瞿耶尼其形若大佛告比丘西
瞿耶尼大廣二千三百三十三由旬
又一由旬三分之一周迴七千由旬
地形圓圓無山有江其江中間立諸
國土人民富樂無有賊盜悉多賢善
填滿其中是時比丘復白佛言世尊
東弗毗提地形若大佛告比丘東弗

毗提大廣二千三百三十三由旬又一由旬三分之一周迴七千由旬地形圓圓猶如滿月多有諸山唯有一江是山中間安置諸國人民富樂無有賊盜惡多賢善充滿其國一切諸山並是金寶耕犁鋤斧及諸器物並是真金其一江者名曰薩闍其江浦岸並皆可受淨命賓頭盧於彼岸側起僧伽藍云何得知如是等事昔時波羅捺國有一比丘及一沙弥皆具神通從波羅捺往東毗提下時此沙弥取一石子欲以磨針即持此石還波羅捺安置寺中即於是夜大放光明是時比丘問沙弥言汝取彼物將還此不大德我將彼石子還來此中欲以磨礪剃刀針等比丘即便語沙弥言汝取此石送還彼國是時沙弥從比丘言即提此石投波羅捺深江水中是時此江大放光明一切龜魚諸水類等並皆顯現其國人民爭往觀看衢巷填滿無復門戶皆謂是龍現大神力是時比丘與此沙弥於晨朝時入城乞食見是人衆無量無數

聚集河邊城門阨塞還往難通問沙
弥言汝前此石擲置何處沙弥荅言
大德我以此石擲河深處比丘復語
沙弥汝取此石還送本處是時沙弥
即從其語於耆衆前入河深水而取
此石身衣不濕踊出空中飛騰而去
送還本處時諸比丘往還彼國其數
無量並說如是時佛世尊為諸比丘
說此因緣是故得知今時比丘白佛
言世尊北鬱單越國土若大佛告比
丘北鬱單越大東際長二千由旬西
際二千由旬南北亦尔四周八千由
旬以金山城之所圍繞黃金為地晝
夜常明是鬱單越地有四種德一
者平等二者寂靜三者淨潔四者無
刺謂平等者彼國土中無有峻突亦
無穴居又不敵穴無有高下亦不泥
滑故名平等其寂靜者彼國土中無
有師子虎豹熊羆毒蛇蜂虻能害
人者故名寂靜其淨潔者於彼國中
無有死屍死虵死狗諸不淨物若彼
民人大小便利地坵受之受已還合
故名淨潔其無刺者彼國土中無利

刺樹無臭氣樹故名無刺彼中有草
名曰車毗其色紺青形甚可愛如孔
雀項觸時柔軟如迦真隣衣迦真隣
衣者不可染汙夏冷冬溫又如呵時
郝衣燒之不然草觸柔軟亦復如是
是車毗草遍覆其地四時不凋長唯
四寸其國諸江八功德水岸渚及底
並布金沙其水恒流無有增減金堤
堅固永無崩落佛說如是今時佛告
比丘伽婁羅鳥所住四洲其東弗毗
提南剌浮提二洲中間有伽婁羅洲
南剌浮提西瞿耶尼二洲中間有伽
婁羅洲西瞿耶尼北鬱單越二洲中
間有伽婁羅洲北鬱單越東弗毗提
二洲中間有伽婁羅洲是為洲者圍
一千由旬洲形團圓一切皆是深浮
留林伽婁羅鳥住在林中洲外水下
並龍住處龍居此地猶如彼鳥聚畜
飲食飢則便取伽婁羅鳥凡有四種
一者化生二者濕生三者卵生四者
胎生一切諸龍皆亦四生化生迦婁
羅能食四種龍濕生迦婁羅除化生
龍能食三種卵生迦婁羅食後二種

胎生迦婁羅食後一種其鳥食時兩翅扇水水開五十由旬因提取龍還上樹食鳥所食殘猶如鳥骨在地狼籍是故四洲恒有臭氣東弗毗提南剌浮提兩洲中間迦婁羅鳥所住之洲有樹名曲深浮留根莖枝幹並皆具足形相可愛其葉繁密久住不凋風雨不入如世精巧裝飾花鬘及衆寶耳璫亦如傘蓋高下相覆其樹形相亦復如是高百由旬下本洪直五十由旬方有枝葉枝葉四布逕百由旬其樹下本徑五由旬周圍十五由旬伽婁羅王名鞞鄰佉耶居是樹上其大龍王名摩鄰斯欲共鳥王戲時出浮顯現是時鳥王提取此龍安樹枝上而是龍王自性本大更復變化能令身長如是鳥王捉龍還樹龍身隨長遍滿樹上如是次第龍身滿樹是龍重故樹為摧曲是時鳥王覺是事已仍放此龍作是思惟是摩鄰斯龍壞我住處時鞞鄰佉耶鳥王起悔恨心退一處住默念憂惱是摩鄰斯龍遂能張我今時龍王又變作天童

子以天金寶莊嚴辟于天冠耳璫衆寶瓔珞以飾其身住鳥王所而作是言善友汝有何事憂惱困苦默然獨住起不安心鳥王荅曰我今被張為摩那斯龍壞我住處童子荅言善友汝更取龍作飲食不損汝住處尚復憂惱龍失眷屬其苦云何汝若更復取龍住處決當不立於是龍鳥二王共立誓願不相損害永為朋友為是因緣故名此樹為曲深淨留是四天下及四鳥洲其地最大是故今說其一一洲八洲圍繞牛洲羊洲犍子洲寶洲神洲猴洲鳥洲女洲其餘七洲亦復如是其義佛世尊說如是我聞數量品第七

今時佛告富婁那比丘是世界地形相團圓如銅燭盤如陶家輪是世界地亦復如是猶如燭盤邊緣隆起其鐵圍山亦復如是辟如燭盤中央從起其世界中有須弥山王亦復如是此須弥山七寶所成色形可愛四角端直辟如正正善用繩墨斫成板柱其形方正足須弥山亦復如是半形

入水八万由旬半形出水八万由旬
其山四邊各八万由旬周迴三十二
万由旬取裏大海名須弥海深八万
由旬廣四万由旬一邊長十六万由
旬周迴六十四万由旬海外有山名
由軋陁此山入水四万由旬出水亦
尔廣亦如是四万由旬是山一邊長
二十四万由旬周迴九十六万由旬
此山外海亦名由軋陁深四万由旬
廣亦如是一邊長三十二万由旬周
迴百二十八万由旬海外有山名伊
沙陁入水二万由旬出水亦然廣亦
如是一邊長三十六万由旬周迴一
百四十四万由旬山外有海亦名伊
沙陁深二万由旬廣亦如是一邊長
四十万由旬周迴一百六十万由旬
海外有山名訶羅置入水一万由旬
出水亦尔其廣亦然一邊四十四万
由旬周迴一百七十六万由旬山外
有海亦名訶羅置深一万由旬廣亦
如是一邊長三十六万由旬周迴一
百八十四万由旬海外有山名脩騰
婆入水五千由旬出上亦尔其廣亦

然一邊長四十七万由旬周迴一百八十八万由旬山外有海亦名脩騰娑深五千由旬廣亦如是一邊長四十八万由旬周迴一百九十二万由旬海外有山名阿沙千那入水二千五百由旬出水亦然廣亦如是一邊長四十八万五千由旬周迴一百九十四万由旬山外有海亦名阿沙千那深二千五百由旬廣亦如是一邊長四十九万由旬周迴一百九十六万由旬海外有山名毗鄰多入水一千二百五十由旬出水亦然廣亦如是一邊長四十九万二千五百由旬周迴一百九十七万由旬山外有海亦名毗鄰多深一千二百五十由旬廣亦如是一邊長四十九万五千由旬周迴一百九十八万由旬海外有山名尼民陀入水六百二十五由旬出水亦然廣亦如是一邊長四十九万六千二百五十由旬周迴一百九十八万五千由旬山外有海亦名尼民陀深六百二十五由旬廣亦復然一邊長四十九万七千五百由旬周

迴一百九十九万由旬鹹海外有山
名曰鐵圍入水三百十二由旬半出
水亦然廣亦如是周迴三十六億一
万三百五十由旬從尼民陀山際取
鐵圍山際三億六万三千二百八十
八由旬從尼民陀海際取鐵圍山際
三億六万一千六百六十三由旬從
剌浮提南際取鐵圍山三億六万六
百六十三由旬從剌浮提中央取西
瞿耶尼中央三億六万六千由旬從
南剌浮提北際取北鬱單越北際四億
七万七千五百由旬從鐵圍山水際
極西鐵圍山水際逕度十二億二千
八百二十五由旬鐵圍山水際周迴
四十六億八千四百七十五由旬從
此須弥山頂邊至彼須弥山頂邊十
二億三千四百五十由旬從此須弥
山中央至彼須弥山中央十二億八
万三千四百五十由旬從此須弥山
根至彼須弥山根十二億三千十五
由旬如是義者佛世尊說如是我聞
天住處品第八
佛告比丘是須弥山王東西南北凡

有四邊其東邊真金所成西邊白銀
所成北邊琉璃南邊頗梨其一切邊
衆寶所成是須彌山七性寂饒山之
極頂中央平正取勝處所是忉利天
善見大城周圍四方十千由旬純金
為城之所圍繞高一由旬城上埤堦
高坐由旬門高二由旬其外重門高
一由旬半十十由旬有一一門城之
四面為千門樓是諸城門衆寶所成
種種摩尼之所嚴飾譬如北地妙好
翫飢人非人等龍獸草木及諸雜花
莫不必備亦如耳瑱衆寶莊嚴填滿
具足是諸城門亦復如是或有一切
諸衆生相種種樹木及雜花相莊嚴
其外是城門邊莊嚴爲軍莊嚴馬軍
莊嚴車軍住是城門是諸天子莊嚴
鎧仗聚集其中護國土故欲遊觀故
為莊嚴故城外四邊七重寶柵周匝
圍繞其寂裏者真金所成次用白銀
第三琉璃四頗梨柯其外三重雜寶
所成七重之外諸多羅樹七重圍繞
其寂裏樹真金為本次是白銀第三
琉璃四頗梨柯其外三重衆寶為本

金多羅者白銀琉璃頗梨衆寶為其
花葉子亦如是銀多羅者黃金琉璃
頗梨柯寶為其花葉子亦如是琉璃
多羅金銀頗梨為花子葉頗梨多羅
金銀琉璃為花子葉其外三重花葉
菓子並衆寶成是多羅樹微風吹動
出妙音聲能令衆生起五繫縛一者
生愛二者起縛三起迷亂四生執著
五不厭離譬如五分音樂如精妙樂
師五音繁奏能起衆生五種欲心是
樹音聲亦復如是其七重樹間處處
皆有衆寶花池縱廣一百天弓天水
盈滿四寶為塼構壘底岸金銀琉璃
及頗梨柯之所成就其池四邊亦四
寶輒以為階道一池中有無量花五
寶所成謂金銀琉璃頗梨柯呵梨多
是諸池內有四寶船泛漾其中謂金
銀琉璃頗梨復有八種水戲之具一
者跳入水樓二者以七寶涵注水灌
身三者擊水之具以為音樂四者水
潏以為嬉戲五水輪車六者浮屋七
者寶輪鷁鵠八者繩樓自縱旋迴擊
蕩其中男女諸天乘舩遊戲是時寶

船隨心遲速男女諸天若作是意願
欲向彼船即到彼是諸天等若作是
意願取彼花來至我所花便自至其
中果報自然風起吹衆名花遍散諸
天復有別風吹諸花轉在嚴身首或
為寶冠或為瓔珞或為臂印乃至腰
繩或為足釦池岸四邊有各種寶樹
一金二銀三琉璃四頗梨柯五呵梨
多其樹行間有衆寶堂殿五寶所成
諸男女天於其中住是其城外多有
諸天遍滿國土多羅樹外寶塹三重
其一一塹廣二由旬深一由旬半下
廣於上有如壺口於其塹中天水盈
滿亦四寶塹之所構成金銀琉璃及
頗梨柯其塹四邊亦四寶塹以為階
道一一塹中又有無量四寶諸花有
四寶船泛漾其中金銀琉璃頗梨等
寶之所成就復有八種水戲之具一
者跳入水樓二者以七寶灑注水灌
身三者擊水之具以為音樂四者水
戲以為嬉戲五水輪車六者浮星七
者寶輪礁鵝八者繩樓自縊旋迴擊
蕩其中男女諸天乘船遊戲是諸寶

船隨心遲速男女諸天若作是意願
欲往彼船即到彼是諸天等若作是
意願取彼花來至我所花便自至其
中果報自然起風吹衆名花遍散諸
天復有別風吹諸花鬘莊嚴身首或
為寶冠或為瓔珞或為臂印腰繩足
釧亦復如是慍之中間衆寶堂殿天
諸姝女之所住處於其堂間布置寶
鏤一一鏤中植諸花草五色異相各
為行列其三重塹外有七寶樹之所
圍繞謂金銀琉璃頗梨柯蓮花色寶
螺石呵梨多等是樹林中處處皆有
七寶花池天水盈滿乃至寶船遊戲
及諸殿堂男女天衆之所居止多有
諸天遍滿國土亦如上說是時塹外
諸七寶樹開七寶花謂金銀琉璃頗
梨乃至呵梨多等是其林中諸女天
等謳歌作樂無量天子從大城出入
林觀聽是其城中諸天子等謳歌作
樂外諸女天入城觀聽因是方便往
來戲樂分於大城四分之一中央金
城帝釋住處十二由旬有一門四
面四百九十九門復有一小門凡五

百門是城形相亦衛四兵柵塹樹池
雜林宮殿作倡伎樂及諸外戲種種
莊嚴皆如前說是城中央釋提桓因
所住之處寶樓重閣名皮禪延多長
五百由旬廣二百五十由旬周迴一
千五百由旬柱高九由旬四寶所成
一金二銀三琉璃四頗梨柯四種寶
埵以為柱礎其樓四方有四階道一
切諸壁並四寶成三層支持之所圍
繞第一層真金所成二白銀三琉璃
其二層三重寶鈴微風吹動出妙
音聲譬如五分音樂如前所說多羅
樹聲能令衆生起五欲縛其閣四邊
却敵寶樓東邊二十六三面各二十
五凡一百一所二却敵方二由旬
周迴八由旬其却敵上復有寶樓高
半由旬以為觀望二却敵有七女
天一一女天有七姝女樓閣之內有
七万七百房室二房內有七天女
二天女姝女亦七其天女者並帝
釋正妃其外却敵及內諸房凡四億
九万四千九百正妃三十四億六万
四千三百姝女妃及姝女合有三十

九億五万九千二百皮禪延多重閣
最上當中央圓室廣三十由旬周迴
九十由旬高四十五由旬釋提桓因
所住之處並是琉璃所成地皆柔滑
衆寶填廁辟如北地妙好麗能人非
人等龍獸草木及諸雜花莫不必備
亦如耳瑠衆寶莊嚴填滿具足帝釋
住處亦復如是皆以琉璃所成衆寶
莊嚴其地柔軟脚所履踐即便陷沒
脚若起時還復如本如細綿聚及兜
羅綿帝釋住處亦復如是脚踐則沒
舉足便起灑散雜花燒香芬馥懸諸
天衣及寶花鬘如是處者釋提桓因
與阿脩羅女舍脂共住帝釋化身與
諸妃共住一切諸妃作是思惟帝釋
與我共住帝釋真身與舍脂共住是
其城內四邊住處衢巷市鄣並皆調
直是諸天城或有住處四相應舍或
有住處重層尖屋或有住處多層高
樓或有住處臺館雲聳或有住處四
周却敵隨其福德衆寶所成平正端
直是天城路數有五百四陌相通行
列分明皆如基道四門通達東西相

見巷巷市鄧寶貨盈滿第一穀米市
二衣服市三衆香市四飲食市五花
鬬市六工巧市七姪女市處處並有
市官是諸市中天子天女往來貿易
商量貴賤求索增減稱量料數具市
鄧法雖作是事以為戲樂無取元與
無我所心脫欲所須便可提去若業
相應隨意而取業不相應便作是言
此物奇貴非我所須當四衢道爲馬
車兵之所莊嚴及諸天子止住其中
或為守護或為戲樂或為莊嚴市中
間路一切琉璃軟滑可愛衆寶莊嚴
辟如北地妙好毘能龍獸花草皆如
前說乃至燒香散花懸諸天衣亦復
如是復於處處豎立幡幢天大城內
如是等聲恒無斷絕所謂爲聲馬聲
車聲螺聲波那婆聲鼓聲牟澄伽聲
笳聲音樂聲又有聲言善來善來願
食願飲我今供養是善見大城帝釋
住處復有天州天郡天縣天村周匝
遍布須弥山上善見大城其西北角
從門閭外二十由旬忉利諸天有善
法堂逕三十由旬周迴九十由旬高

四十五由旬並琉璃所成地皆柔滑
衆寶填廁譬如北地妙好麗航人非
人等龍獸草木及諸雜花莫不必備
妙堂亦復如是柔滑可愛脚踐便沒
移足還起種種莊嚴具如前說有三
皮持之所圍繞一真金所成二白銀
三琉璃其一層三重寶鈴微風吹
動出妙音聲譬如五分音樂如前所
說多羅樹聲能令衆生起五欲縛是
堂中央衆寶大柱聳出堂上其柱窠
頂覆金露盤種種莊嚴並皆具足是
中央大柱圍一由旬徑三分之一其
一椽楠有十六柱其二柱復十六
柱之所圍遶一一椽楠為二百七十
二柱之所支持其諸椽楠分為三分
一分有四千五十二周迴三分一万
二千一百五十六椽楠都有三十二
億六千四百三十二柱是柱下至地
上不至楠如一駿許或有一柱上至
於楠下不至地如一駿許以是義故
是善法堂住在空中不可了覺四方
門屋一者正東二者正西三者正南

四者正北是善法堂外處處有大寶池天水盈滿四寶為埽構壘底岸金銀琉璃及頗梨柯之所成就其池四邊亦以寶埽為其階道二池中有無量花五寶所成謂金銀琉璃頗梨柯呵梨多是諸池內有四寶船泛漾其中復有八種水戲之具一者跳入水樓二者以七寶涵注水灌身三者擊水之具以為音樂四者水濺以為嬉戲五水輪車六者浮屋七者寶輪礪鵝八者繩樓自繩旋迴擊蕩其中男女諸天乘船遊戲隨心遲速空中諸花自然來集莊嚴天身乃至多有諸天殿堂皆悉遍滿亦復如是是法堂外有大園林金城圍遶周迴一十由旬城高一由旬埽規半由旬其門高二由旬十十由旬有一一門九十九門有一小門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴辟如北地妙好毘訥種種雕飾是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間有諸寶池相去百弓種種莊

嚴亦如上說五種寶花亦如上說及四寶船亦如上說池岸五種寶樹亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處是城外邊三重寶塹餘如上說一一塹者廣二由旬深一由旬半形如臺口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸姪女堂殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說是時外林中一切諸花開敷鮮榮諸女天等音樂謳謠時諸天子從法堂城出入是園中相與觀聽是中天子亦奏音樂時諸女天從善法堂出園觀看因如是事男女諸天恒受戲樂從其大城西北角門取善法堂門二十由旬廣十由旬其地平滑琉璃所成可愛柔軟衆寶莊嚴辟如北地妙好麗能人非人等爲馬花樹種種具足又如耳璫衆寶合成其路亦亦脚履即沒舉足便起如兜羅綿及以木綿其路柔軟亦復如是三種皮持之所莊嚴一一皮持四寶所成一一皮持三層寶鈴之所圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能令諸

天起五欲縛是路兩邊夾二江水名
曰長形亦長二十由旬廣十由旬八
功德水自然盈滿其江兩邊並四寶
埵之所溝治餘如前說其江四邊四
寶階道亦如前說是江水中有五寶
花亦如前說四寶船汎漾其內八水
戲具乘舩遊戲遲速任心並如前說
是中諸天須彼花來隨念即至善果
報故兩衆寶花灑散諸天復有別風
吹諸花鬘隨其身分所須莊嚴身辭
首足自然隨著二江外岸五種寶樹
羅列遍滿亦如前說其樹中間有諸
寶池及寶殿堂諸男女天並於中住
無量無數充滿其中是時忉利諸天
欲入此園其善法堂有風名曰合聚
聚集故花吹令出外其地淨潔无復
萎花復有別風名曰剃刀吹外園林
及以池沼取諸新花青黃赤白雜色
之花既取花已時合聚風聚集此花
入法堂內遍布其地作諸形像或現
金銀杖形或現蓮花形或毘伽形或
羈羊形或師子戲像或現象馬車步
兵等像或現羣鹿獸像或現迦樓龍

馬之像因此次第周匝遍滿善法堂地花厚至膝莊嚴具足是時諸天圍繞帝釋恭敬為尊入此園裏善法堂內最中柱邊有師子座釋提桓因昇座而坐左右二邊各十六天王行列而坐其餘諸天隨其高下依次而坐時天帝釋有二太子一名栴檀二名脩毗羅是忉利天二大將軍在三十二天左右而坐時題頭賴吒天王依東門坐共諸大臣及與軍衆恭敬諸天得入中坐時毗留博叉天王依西門坐共諸大臣及與軍衆恭敬諸天得入中坐時毗沙門天三依北門住共諸大臣及與軍衆恭敬諸天得入中坐是四天王於善法堂世間善惡奏聞帝釋及忉利天時佛世尊說如是事比丘是月八日是四天王大臣遍行世間次第觀察當於今日若多若少一切諸人受持八戒若多若少皆行布施若多若少脩福德行若多若少恭敬父母及沙門婆羅門家內尊長

比丘月十四日是四天王太子遍行
世間次第觀察當於今日若多若少
一切諸人受持八戒若多若少皆行
布施若多若少脩行福德若多若少
恭敬父母及沙門婆羅門家內尊長
比丘月十五日時四天王自行世間
次第觀察當於今日若多若少一切
諸人受持八戒若多若少皆行布施
若多若少脩行福德若多若少恭敬
父母及沙門婆羅門家內尊長黑半
亦如是比丘是時若無多人受持八戒
若無多人脩行布施若無多人脩福
德行若無多人恭敬父母沙門婆羅
門及家中尊長比丘時初利天善法
堂內政坐集時令時四王往法堂所
諮問帝釋說世間事白言善尊無多
諸人受持八戒無多諸人脩行布施
無多諸人恭敬父母沙門婆羅門及
家中尊長是時初利諸天及釋提桓
因問此事已生憂惱心說如是言是
事非善是事非如法若諸人等無多
受八戒無多行布施無多脩行福行
無多諸人恭敬父母沙門婆羅門及

家中尊長諸天眷屬方應減少脩羅
伴侶日向增多比丘若人多受持八
戒多脩行布施多脩福行多恭敬父
母沙門婆羅門及家中尊長今時四
王往法堂所諮問帝釋說世間事白
言善尊多有諸人受持八戒多人脩
行布施多人脩行福行多人恭敬父
母沙門婆羅門及家中尊長今時忉
利天閼四王言心生歡喜說如是言
是事甚善是事如法若諸人等多受
持八戒多脩行布施多行福行多恭
敬父母沙門婆羅門及家中尊長諸
天眷屬日向滋多脩羅伴侶稍就減
少比丘今時釋提桓因自坐之處是
天坐處於中正坐隨從天心令其歡
喜而說偈言

是月初八日 十四及十五 并月二十三
下九及三十三時十五齋 受持八分戒
靜心所攝治 若受持布薩 是人脩七法
當來如我今

比丘是釋提桓因偈是為邪歌非是
善哉是為邪言非是善言云何如此
比丘是釋提桓因未解脫生未解脫

老未解脫死未解脫憂未解脫悲未
解脫苦未解脫惱未解脫五陰比丘
若有比丘成阿羅呵滅盡諸漏脩道
究竟正智解脫盡諸有結如是比丘
若說此偈是說善言

是月初八日 十四及十五 并月二十三
下九及三十 三時十五齋 受持八分戒
靜心所攝治 若受持布薩 是人脩七法
當來如我今

比丘是比丘偈乃是善謔非是邪謔
乃是善言非是邪言云何如此是比
丘已解脫生已解脫老已解脫死已
解脫憂已解脫悲已解脫苦已解脫
惱已解脫五陰即說祇夜言

是四王大臣 八日巡天下 四天王太子
十四觀世間 十五時寂勝 四王好名聞
故自行世間 觀察諸善惡 是時四天王
上善法堂所 諸天大集會 奏聞諸善惡
是世間人意 與道法相應 善尊有多人
行施受布薩 伏真能脩道 男女福增益
是時忉利天 得信甚歡喜 數數生隨喜
四大王善說 諸天樂眷屬 轉轉得增多
願脩羅伴侶 日日就損減 隨憶念正覺

法正說聖衆 諸天安樂住 心常生歡喜
世果出世果 人道所能得 若依佛法僧
住於三寶境 我全為汝等 說三賢善道
若人求真實 捨惡脩行善 無有如是貨
由少能獲多 如諸忉利天 行小善生天
帝釋等諸天 大福德名聞 聚集善法堂
及諸餘住處 男女善行香 四王所奏聞
清淨天所愛 薰習遍諸天
是諸天子形色不同衣服亦異衆寶
莊嚴種種差別善法堂內四色寶華
人華是曜乎相映發譬如寶舍滿中
衆寶其善法堂可愛如是云何此堂
說為善法是諸天等聚集其中多讚
嘆佛多讚嘆法多讚嘆僧分別世間
邪正之事宜說種種出世之道園等
諸處無如是事故名其地為善法堂
是事佛世尊說如是我聞

立世阿毗曇論卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

陳西印度三藏真諦譯

歡喜園品第九

善見大城北門之外二十由旬諸忉利天有大園林名曰歡喜此中有池亦名歡喜方百由旬深亦如是天水盈滿四寶為埽壘其底岸餘如前說四邊寶階亦如前說五種寶花亦如前說四種寶舩及八種戲隨心遲速是中諸天須彼花時應念來至善果報故雨衆寶花灑散諸天復有別風吹諸花顰隨其身分所須莊嚴身辟首足自然隨著是其池岸五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹中間及衆寶堂殿諸男女天居止遍滿具如上說園中有樹名曰歡喜樹所生花名曼陀羅其形大小如天車輪其色相白如火光焰其花輕重如人中花歡喜樹者此園中有餘處皆無此園周迴一千由旬逕三百三十三由旬三分之一金城之所圍繞是城高一由旬埤現一半由旬城門高二由旬門

樓一由旬半十十由旬有一一門九十九門復一小門足一百門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如北地妙好毘能種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴亦如上說五種寶花亦如上說及四寶船亦如上說池岸五種寶樹亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處是城外邊三重寶塹餘如上說其一一塹廣二由旬深一由旬半形如壘口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸美女宮殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說是時外林中一切諸花開敷鮮榮諸女天等音樂謳歌時諸天子從歡喜園出林觀聽諸天子等於外林中音樂謳歌園內女天亦出觀聽園內女天又奏音樂外諸天子入園觀聽園內天子亦奏音樂園外女天亦入園聽以此因緣受諸戲樂從善見大減此門至歡喜園南

門其中間路二十由旬廣十由旬並琉璃為地平滑柔軟衆寶莊嚴譬如北地妙好翫能人非人像鳥獸花草種種具足亦如耳璫衆寶合成其路形相亦復如是脚履即沒舉足便起如兜羅綿及以木綿其路柔軟亦復如是三種皮持之所嚴飾一一皮持四寶所成一一皮持三層寶鈴之所圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能令諸天起五欲縛是路兩邊夾一江水名曰長形亦長二十由旬廣十由旬八功德水自然盈滿其江兩邊並四寶埽之所構成餘如前說其江四邊四寶階道亦如前說是江水中五種寶花亦如前說四種寶船汎漾其內八種水戲之具衆船遊觀遲速任心並如前說是中諸天須彼花來隨念即至善果報故雨衆寶花灑散諸天復有別風吹諸花騖隨其身分所須莊嚴身辟首足自然隨著二江外岸五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹中間有諸寶池及寶殿堂諸男女天並於中住無量天

衆充滿國土云何此國名為歡喜此園大池名曰歡喜其園有樹亦名歡喜其花名曼陀羅是三物者唯此園有餘園則無復何因緣名曰歡喜尔時初利諸天欲入此園生大歡喜取受盛樂極相嬉樂故曰歡喜是義佛世尊說如是我聞

衆車園品第十

善見大城東門闕外去二十由旬諸初利天有園名曰衆車園中大池名寶多羅方百由旬深亦如是天水盈滿四寶為埽壘其底岸餘如上說四寶階道五種寶花亦如上說四種寶船及八水戲是中諸天須彼花時應念來至善果報故雨衆寶花灑散諸天復有別風吹諸花轉隨其身分所須莊嚴身辭首足自然隨著是其池岸五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹中間及衆寶堂殿諸男女天居止遍滿具如上說是園周迴一千由旬週三分之一金城之所圍繞是城高一由旬埤堦一半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有二

門九十九門復一小門足一百門是
諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊
嚴譬如北地妙好毘旃種種種鏤是
門又有四軍防衛並如上說外七重
寶柵亦如上說七重多羅樹林之所
圍繞亦如上說其樹中間有諸寶池
相去百弓種種莊嚴亦如上說五種
寶華亦如上說及四寶船亦如上說
池岸五種寶樹亦如上說及四寶堂
殿諸男女天之所住處是城外邊三
重寶塹餘如上說其一一塹廣二由
旬深一由旬半形如壘口下廣上狹
天水盈滿並如上說是漸闊地有諸
姝女宮殿羅列三重塹外七寶樹林
之所圍繞亦如上說是外林中一切
諸花開敷鮮榮諸女天等音樂謳歌
時諸天子從衆車園出林觀聽諸天
子等於外林中音樂謳歌園內女天
亦出觀聽園內女天又奏音樂外諸
天子入園觀聽園內天子亦奏音樂
園外女天亦入園聽以此因緣受諸
戲樂從善見大城東門至衆車園西
門其中間路二十由旬廣十由旬並

琉璃為地平滑柔軟衆寶莊嚴譬如
北地妙好氍毹人非人像鳥獸花草
種種具足亦如耳瑠衆寶合成其路
形相亦復如是脚履即沒舉足便起
如兜羅綿及以木絲其路柔軟亦復
如是三種皮持之所嚴飾一一皮持
四寶所成一一皮持三層寶鈴之所
圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹動
出妙音聲能令諸天起五欲縛是路
兩邊夾二江水名曰長形亦長二十
由旬廣十由旬八功德水自然盈滿
其江兩邊並四寶埽之所構成餘如
前說其江四邊四寶階道亦如前說
是江水中更有五種寶花亦如前說四
種寶船汎漾其內八種水戲之具衆
船遊觀遲速任心並如前說是中諸
天須彼花來隨念即至善果報故雨
衆寶花灑散諸天復有別風吹諸花
轉隨其身分所須莊嚴身辭手足自
然隨者二江外岸五種寶樹羅列遍
滿餘如前說其樹中間有諸寶池及
寶殿堂諸男女天並於中住無量天
衆充滿國土大何此園名曰衆車此

中有大池名質多羅其中有樹亦名質多羅此樹生種種花唯此園有餘國則無復有因緣名質多羅是時忉利諸天欲入此園中著種種寶物莊嚴其身微妙寂極著種種仗器如臨戰時乘種種乘入此園林在其園內及欲出時取質多羅樹種種妙花莊嚴車乘轆轤轂輶具足嚴飾一切諸乘並皆如是此質多羅樹花及天身瓔珞諸寶車乘所出光明互相映發以是因緣此妙園中種種光明聚集其內由此義故名衆車園復有自然名衆車園是義佛世尊說如是我聞

惡口園品第十一

善見大城南門闌外二十由旬諸忉利天有園名曰惡口園中大池名曰惡口方百由旬深亦如是天水盈滿四寶為埽壘其底岸餘如上說四寶階道五種寶花亦如上說四種寶船及八水戲是中諸天須彼花時應念來至善果報故雨衆寶花灑散諸天復有別風吹諸花鵞隨其身分所須莊嚴身辭手足自然隨著是其池岸

五種寶樹羅列遍滿餘如上說其樹
中間及衆寶堂殿諸男女天居止遍
滿具如上說是園周迴一千由旬逕
三分之一金城之所圍繞是城高一
由旬埤坵一半由旬城門高二由旬
門樓一由旬半十十由旬有一一門
九十九門復一小門足一百門是諸
門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴
譬如大地妙好毘能種種雕鏤是門
又有四軍防衛並如上說外七重寶
欄亦如上說七重多羅樹林之所圍
繞亦如上說其樹中間有諸寶池相
去百弓種種莊嚴亦如上說五種寶
花亦如上說及四寶船亦如上說池
岸五種寶樹亦如上說乃至四寶堂
殿諸男女天之所住處是城外邊三
重寶塹餘如上說其一塹者廣二
由旬深一由旬半形如壺口下廣上
狹天水盈滿並如上說是塹間地有
諸姝女宮殿羅列三重塹外七寶樹
林之所圍繞亦如上說時外林中一
切諸花開敷鮮榮諸女天等音樂謳
歌時諸天子從惡口園出林觀聽諸

天子等於外林中音樂謳歌園內女
天亦出觀聽園內女天又奏音樂外
諸天子入園觀聽園內天子亦奏音
樂園外女天亦入園聽以此因緣受
諸戲樂從善具大城南門至惡口園
北門其中間路二十由旬廣十由旬
並琉璃為地平滑柔軟衆寶莊嚴辟
如北地妙好罷能人非人像鳥獸花
草種種具足亦如耳璫衆寶合成其
路形相亦復如是腳履即沒舉足便
起如兜羅綿及以木綿其路柔軟亦
復如是三種皮持之所嚴飾一一皮
持四寶所成一一皮持三層寶鈴之
所圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹
動出妙音聲能令諸天起五欲縛是
路兩邊夾二江水名曰長形亦長二
十由旬廣十由旬八功德水自然盈
滿其江兩邊並四寶埽之所搆治餘
如前說其江四邊四寶階道亦如前
說是江水中更有五種寶花亦如前說
四種寶船汎漾其內八種水戲之具
乘船遊觀遲速任心並如前說是中
諸天須彼花來隨念即至善果報故

雨衆實花灑散諸天復有別風吹諸花鳥隨其身分所須莊嚴身臂手足自然隨著二江外岸五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹中間有諸寶池及寶殿堂諸男女天並於中住無量大衆充滿國土云何此園名為惡口園有大池名曰惡口其中有樹亦名惡口其樹有花亦名惡口唯此園有餘處則無復有因緣名為惡口是時忉利諸天欲入此園作是鬪諍覺觀思惟我等今者往彼攻擊鬪戰脩羅復有彼此互相嫉妬貪著五欲諍其前後因是事故說諸惡言是故此地名惡口園復有自然名為惡口是義佛世尊說如是我聞

雜園品第十二

善見大城西門閭外至雜園東門其中間路長二十由旬是諸忉利天園中有方池名曰雜池面百由旬深亦如是天水盈滿四寶為埒壘其底岸餘如上說四寶階道五種寶花亦如上說四種寶船及八水戲是中諸天須彼花時應念來至善果報故雨衆

寶花灑散諸天復有別風吹諸花鬘
隨其身分所須莊嚴身臂手足自然
隨著是其池岸五種寶樹羅列遍滿
餘如前說其樹中間及衆寶堂殿諸
男女天居止遍滿具如上說是園周
迴一千由旬徑三分之一金城之所
圍繞是城高一由旬埤堦高半由旬
城門高二由旬門樓一由旬半十十
由旬有一一門九十九門復一小門
足一百門是諸門者衆寶所成摩尼
妙寶之所莊嚴譬如大地妙好麗能
種種雕鏤是門又有四軍防衛並如
上說外十重寶柵亦如上說七重多
羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中
間有諸寶池相去百弓種種莊嚴亦
如上說五種寶花及四寶船八水戲
等池岸五種寶樹亦如上說乃至四
寶堂殿諸男女天之所住處是城外
邊三重寶漸餘如上說其一一漸廣
二由旬深一由旬半形如壺口下廣
上狹天水盈滿並如前說是漸間地
有諸姝女宮殿羅列三重漸外七寶
樹林之所圍繞亦如上說是時外林

一切諸花開敷鮮榮諸女天等音樂謳訶時諸天子從雜園中出林觀聽諸天子等於外林中音樂謳歌園內女天亦出觀聽園內女天又奏音樂外諸天子入園觀聽園內天子亦奏音樂園外女天亦入園聽以此因緣受諸戲樂從善見大城西門至雜園東門其路二十由旬廣十由旬並琉璃為地平滑柔軟衆寶莊嚴譬如北地妙好麗能人非人像鳥獸花草種種具足亦如耳璫衆寶合成其路形相亦復如是脚履即沒舉足便起如兜羅綿及以木綿其路柔軟亦復如是三種皮持之所嚴飾一一皮持四寶所成一一皮持三層寶鈴之所圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能令諸天起五欲縛是路兩邊夾二江水名曰長形亦長二十由旬廣十由旬八功德水自然盈滿其江兩邊並四寶埽之所構治餘如前說其江四邊四寶階道亦如前說是江水中有五種寶花亦如前說四種寶船汎漾其內八種水戲之具乘船

遊觀遲速任心並如上說是中諸天
須彼花來隨念即至善果報故而衆
寶花灑散諸天復有別風吹諸花麝
隨其身分所須莊嚴身辭首足自然
隨著二江外岸五種寶樹羅列遍滿
餘如上說其樹中間有諸寶池及衆
寶殿堂諸男女天並於中住無量天
衆充滿國土云何此園名為雜園因
是園中有一大池名曰雜池亦有雜
樹及諸雜花唯此園有餘處則無復
有因緣名為雜園是時忉利諸男女
天來入此園取為雜聚歌儻音樂及
衆遊戲並相糝雜餘園集時一切外
邊諸天並不得入悉被禁斷此園集
時無有隔礙大城諸天及諸外天入
園遊戲相雜受樂是故名曰雜園復
有自然名為雜園是義佛世尊說如
是我聞

波利夜多園品第十三

善見大城東北角門之外二十由旬
諸忉利天有大園林名波利夜多此
園有方池亦名波利夜多面百由旬
深亦如是天水盈滿四寶為埽壘其

底岸餘如前說四邊寶階亦如前說
五種寶花亦如前說四種寶船及八
種戲隨心遲速是中諸天須彼花時
應念來至善果報故雨衆寶花灑散
諸天復有別風吹諸花鬘隨其身分
所須莊嚴身臂手足自然隨著其地
岸上五種寶樹羅列遍滿餘如前說
其樹中間及衆寶堂殿諸男女天居
止遍滿具如上說園中有樹名波利
夜多亦名拘毗陀羅是樹生長具足
形容可愛枝葉相覆密厚多葉久住
不凋一切風雨不能侵入譬如裝花
鬘師裝飾花鬘及以耳璫其樹形相
可愛如是上如傘蓋次第相覆高百
由旬下本洪直都無瘤節五十由旬
方有枝條樹身徑刺廣五由旬圍十
五由旬其一二枝橫出五十由旬間
中亘度一百由旬周迴三百由旬下
有寶石名曰斑紆劔婆羅長五十由
旬廣十由旬皆琉璃所成軟滑可愛
衆寶莊嚴譬如北地妙好毘能種種
雕鏤人非人像鳥獸花草種種具足
亦如耳璫衆寶合成是斑紆劔婆羅

亦復如是。脚履即沒，舉足便起。如兜羅綿及以木綿，是班紂劍婆羅，其體柔軟，亦復如是。三種皮持之所嚴飾，一一皮持四寶所成，一一皮持三層寶鈴之所圍繞，一一寶鈴四寶所成。微風吹動，出妙音聲，能令諸天起五欲，縛餘如上說。四邊階道，金銀琉璃，頗梨所成。園中處處有池，亦如上說。乃至四寶堂殿，諸男女天之所住處，亦如上說。是園周迴一千由旬，遶度三分之一金城，所繞是城高一由旬，埤現一半由旬。城門高二由旬，門樓一由旬，半十由旬，有一門九十。九門復一小門，足一百門。是諸門者，衆寶所成。摩尼妙寶之所莊嚴，辟如北地妙好，麗能種種雕鏤。是門又有四軍防衛，並如上說。外七重寶柵，亦如上說。七重多羅樹林之所圍繞，亦如上說。其樹中間有諸寶池，相去百弓，種種莊嚴，亦如上說。五種寶花，亦如上說。有四寶船，亦如上說。其池岸上五種寶樹，亦如上說。乃至四寶堂殿，諸男女天之所住處，是城外邊三

重寶漸餘如上說一二漸者廣二由
句深一由句半形如臺口下廣上狹
天水盈滿並如上說是漸間地有諸
娑女宮殿羅列三重漸外七寶樹林
之所圍繞亦如上說時外林中一切
諸花開敷鮮榮諸女天等音樂謳歌
時諸天子從波利夜多園出林觀聽
諸天子等於外林中音樂謳歌園內
女天亦出觀聽園內女天又奏音樂
外諸天子入園觀聽園內天子亦奏
音樂園外女天亦入園聽以此因緣
受諸戲樂從善見大城東北角門至
園西南角門其中間路二十由旬廣
十由旬並琉璃為地平滑柔軟衆寶
莊嚴譬如北地妙好翫能人非人像
鳥獸花草種種具足亦如耳瑤衆寶
合成其路形相亦復如是脚履即沒
舉足便起如迦羅綿及以木綿其路
柔軟亦復如是三種皮持之所嚴飾
一二皮持四寶所成一一皮持三層
寶鈴之所圍繞一一寶鈴四寶所成
微風吹動出妙音聲能令諸天起五
欲縛是路兩邊夾二江水名曰長形

亦長二十由旬廣十由旬八功德水
自然盈滿其江兩邊並四寶埽之所
攬治餘如前說其江四邊四寶階道
亦如前說是江水中更有五種寶花亦
如前說四種寶船汎漾其內八種水
戲之具乘船遊觀遲速任心並如前
說是中諸天須彼花來隨念即至善
果報故雨眾寶花灑散諸天復有別
風吹諸花隨隨其身分所須莊嚴身
臂手足自然隨著二江外岸五種寶
樹羅列遍滿餘如前說其樹中間有
諸寶池及寶殿堂諸男女天並於中
住無量天眾充滿國土如是佛世尊
說比丘今時忉利天波利夜多拘毗
陀羅樹葉黃欲落是時諸天踊躍歡
喜作如是言今時忉利波利夜多樹
其葉轉黃不久凋落比丘是時忉利
天波利夜多樹其葉落已足時諸天
踊躍歡喜作如是言諸天波利夜多
樹葉已落不久生萌比丘是時忉利
天波利夜多樹既生萌已一切諸天
踊躍歡喜作如是言今時波利夜多
樹既生萌已不久微現縹色比丘是

時波利夜多樹現縹色已諸天今時
歡喜踊躍作如是言波利夜多樹現
縹色已不久當出花答比丘是時波
利夜多樹出花答已諸天今時歡喜
踊躍作如是言波利夜多樹既出答
已不久其花稍開既稍開已諸天今
時歡喜踊躍作如是言波利夜多樹
既稍開已不久當成一切開敷比丘
是時波利夜多樹既開敷已花色遍
照五十由旬其花妙香亦薰五十由
旬若東風雨時吹此樹花香薰西方
一百由旬若西風雨時吹此花香薰
於東方一百由旬若南風雨時吹此
花香薰於北方一百由旬若北風雨
時吹此花香薰於南方一百由旬比
丘如是初利天波利夜多樹神力威
德比丘若佛弟子依如來所說正法
律者由信根故離自居家脩無家道
為是事故起決定心比丘如是人者
譬如波利夜多樹其葉黃時比丘是
時佛弟子剃除鬚髮被服法衣離自
居家脩無家道比丘如是人者譬如
波利夜多樹葉已落時比丘若佛弟

子離諸欲塵離諸惡法有覺有觀有
喜有樂從離生起脩習初禪入此中
住比丘如是人者譬如波利夜多樹
初生萌時比丘是時覺觀已寂滅故
依內澄清心行一方便故無覺无觀
從定生起有喜有樂脩習二禪入此
中住比丘如是人者譬如波利夜多
樹現縹色時比丘時佛弟子離欲喜
故住於捨心正念正智其身受樂是
故聖師說如是教若住於樂有捨有
念脩習三禪入於中住比丘如是人
者譬如波利夜多樹生花荅時比丘
若佛弟子苦滅盡故樂已過故昔時
憂喜已滅盡故無苦無樂捨念清淨
脩習四禪入於中住如是人者譬如
波利夜多樹花稍開時比丘若佛弟
子諸漏盡故無漏心解脫及般若解
脫現世已證入此中住其生已盡脩
道究竟衆事已辦無復有生故得此
智比丘如是人者譬如波利夜多樹
一切開時比丘是諸比丘諸漏已盡
脩道究竟正慧解脫有結已盡初利
等天說讚歎言善友彼處是人山姓

山名及山郡縣一切國土離自居家
脩無家道山名比丘是出家弟子依
止弟子諸漏盡故無漏心解脫及波
若解脫現世已證入此中住其生已
盡脩道究竟衆事已辦無復有生故
得此智是諸比丘諸漏已盡正智解
脫有法已盡如是神力及是威德譬
如波利夜多樹是時忉利波利夜多
樹一切開敷復有諸天守護園者往
帝釋所白帝釋言天主波利夜多樹
悉開敷已是故天尊應知時節諸天
復有爲王名伊羅解行園所乘其身
長九由旬高三由旬其形相稱余時
釋提桓因遣使報爲言善友波利夜
多樹一切開已諸天當往到彼入園
遊觀是故汝今當自裝飾爲閭使言
踊躍歡喜譬如諸人初求婚時及迎
婦時一切吉祥希有之事爲王歡喜
亦復如是余時爲王即化其頭爲三
十三其一一頭各有六牙其一一牙
有七寶池其一一池各生七蓮其一
一蓮各生七花其一一花各生七葉
其一一葉各七天女如是妓女天有

七七重數圍遶蓮子顯現可愛以是因緣衆花莊嚴皆悉具足諸忉利天恭敬帝釋以爲衆首前昇爲上依中頭坐左右兩邊各十六天一切諸天各自思惟我中頭坐者真實者唯天帝釋獨居中坐三十三天先登爲已其餘天衆次第並登是天帝釋有二太子一名旃檀二名脩毗爲忉利天最大將軍亦昇爲上諸妙女天有最勝者一名阿嵐浮娑二名室奢計尸三名分陀利柯四名尼羅五名阿樓那六名翳尼鉢婆七名脩鉢婆八名鉢陀羅九名須跋陀羅十名摩頭柯婆致如是女等亦昇爲上復有男妙天一名阿嵐浮二名達頭樓肩三名統浮樓四名尸棄如是天等亦昇爲上並在爲上歌奏音樂一切諸天並昇爲已此時爲王踊躍歡喜譬如諸王受灌頂職亦如少壯臨誓禮時行正法音以諸妙花莊嚴身首爲王歡喜亦復如是此時爲王作大雷聲降雲甘雨並散電光爲王化作花上妓女歌儻作樂種種姿態諸天妓女及

以伎男歌舞作樂是時爲王作大雷聲馳遊徐步如結花鬘如是三轉至波利夜多園時忉利天從上俱下上班紂劍摩羅寶石若不周坐石便更長諸天福故是阿夷羅婆那爲王更變化身作天童子著寶髻印及寶耳璫種種嚴具受五欲塵相應戲樂有餘天子別乘鳥馬車輿樓閣又有諸天乘衆寶船從長形江隨心速疾入此園中於其園內歌人別處傭人別處絃管別處大集別處此中諸天用天四月受五塵欲具足相應遊戲快樂若准人中日月一万二千年天壽十年三分之一園中用盡忉利諸園此六園大又有大小諸園布滿天上此義佛世尊說如是我聞

立世阿毗曇論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說立世阿毗曇論卷第四

陳西印度三藏真諦譯

提頭賴吒城品第十四

須弥山王凡有四頂東西南北其東頂者真金所成其西頂者白銀所成其北頂者琉璃所成其南頂者頗梨所成復有一切衆寶所成復多七性是四頂者上廣下狹辟如蓮芙其最狹處周圍一千五百由旬其最大處逕七百由旬周圍二千一百由旬是四頂處多有諸獸復有衆鳥師子鬻豹並悉化生一切皆食天須弥味不相殘害有金剛手一切諸天依此中住有四由旬乾陀山一東二西三北四南東由乾陀山山有兩頂西北南亦復如是東二頂者真金所成西二頂者白銀所成北二頂者琉璃所成南二頂者頗梨所成復有一切衆寶所成復有七性上廣下狹狀如蓮芙其最狹處逕三百五十由旬周圍一千五十由旬其最大處逕五百由旬周圍一千五百由旬是八頂處多有諸

獸復有衆鳥師子羆豹並悲化生皆食天須陀味不相殘害有金剛手諸天依此中住如是山山其頂兩倍迺至第七尼民陀山則有五百一十二頂是七山頂高廣向外次第半減東由乾陀山二頂中間有於國王名提頭賴吒周圍一千由旬金城圍遶高一由旬埤規高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一門九十九門復一小門是一百門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如妙好毘瓶種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶樹亦如上說七重多羅樹林之所圍遶亦如上說其樹中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴亦如上說五種寶花亦如上說及四寶船亦如上說池岸五種寶樹亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處其城外邊三重寶塹餘如上說二塹者廣二由旬深一由旬半形如壘口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸姝女宮殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞

亦如上說時外林中一切諸花開敷
鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸天子
從大城出觀聽音樂諸女天等從大
城出觀聽音樂以是因緣受諸戲樂
提頭賴吒城西南角是提頭賴吒天王
之所住處周圍二百五十由旬金城
圍遶高一由旬埤堦高半由旬城門
高二由旬門樓一由旬半十十由旬
有一一門二十四大門復一小門足
二十五門是諸門者衆寶所成摩尼
妙寶之所在嚴辟如妙好毘能種種
雕鏤是門又有四軍防衛並如上說
外七重寶欄亦如上說七重多羅樹
林之所圍繞亦如上說其樹中間有
諸寶池相去百弓種種莊嚴亦如上
說五種寶花亦如上說及四寶船亦
如上說池岸五種寶樹亦如上說乃
至四寶堂殿諸男女天之所住處其
城外邊三重寶塹餘如上說一一塹
者廣二由旬深一由旬坐形如壘二
下廣上狹大水盈滿並如上說是塹
間地有諸姝女宮殿羅列三重塹外
七寶樹林之所圍繞亦如上說時外

林中一切諸華開敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸天子從城中出觀聽音樂音樂諸女天等從城中出觀聽音樂以是因緣受諸戲樂是大城內四邊住處衢巷市鄢並皆調直是諸天城或有住處四相應舍或有住處重層尖屋或有住處多層高樓或有住處臺觀雲聳或有住處四周却敵隨其福德衆寶所成平正端直是天城路其數五十四陌相通行列分明皆如基道四門通達東西相見巷巷市鄢寶貨盈滿一穀米市二衣服市三衆香市四飲食市五花鬬市六工巧市七姪女市處處並有市官是諸市中天子天女往來貿易商量貴賤求索增減攝量料數具市鄢法雖作是事以為戲樂無取无與無我所心脫欲所須便可提去若業相應隨意而取業不相應便作是言此物奇貴非我所須當四衢道爲馬車兵之所莊嚴及諸天子止住其中或為守護或為戲樂或為莊嚴市中閒路一切琉璃熒滑可愛衆寶莊嚴亦如北地妙好

毘觥龍獸花草皆如前說乃至燒香
散花懸諸天衣亦復如是復於處處豎
立幡幢天大城內如是等聲恒無斷
絕所謂鳥聲馬聲車聲螺聲波鄰婆
聲鼓聲半澄伽聲笳聲音樂聲又有
聲言善來善來願食願飲我今供養
是提頭賴吒大城是天子住處復有
天州天郡天縣天村周匝遍布此大
城中提頭賴吒天王依此中住王領
所極從由軋陀山東至鐵圍山軋
婆天是王所領如是義者是佛所說
如是我聞

毗留勒叉城品第十五

南由軋陀山二頂中間有一國土名
毗留勒叉周圍一千由旬金城圍繞
高一由旬埤堦高半由旬城門高二
由旬門樓一由旬半十十由旬有一
一門九十九門復一小門足一百門
是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所
莊嚴辟如妙好毘觥種種雕鏤是門
又有四軍防衛並如上說外七重寶
柵亦如上說七重多羅樹林之所圍
繞亦如上說其樹中間有諸寶池相

去百弓種種莊嚴亦如上說五種寶
花亦如上說及四寶船亦如上說池
岸五種寶樹亦如上說乃至四寶堂
殿諸男女天之所住處其城外邊三
重寶漸餘如上說一一漸者廣二由
旬深一由旬半形如壺口下廣上狹
天水盈滿並如上說是漸間地有諸
姝女宮殿羅列三重漸外七寶樹林
之所圍繞亦如上說時外林中一切諸
花開敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時
諸天子從大城出觀聽音樂諸女天
等從大城出觀聽音樂以是因緣受
諸戲樂毗留勒叉城西南角是毗留
勒叉天王之所住處周圍二百五十
由旬金城圍繞高一由旬埤坵高半
由旬城門高二由旬門樓一由旬半
十十由旬有二門二十四大門復
一小門足二十五門是諸門者衆寶
所成摩尼妙寶之所莊嚴辟如妙好
鬘旖種種雕鏤是門又有四軍防衛
並如上說外七重寶柵亦如上說七
重多羅樹林之所圍繞亦如上說其
樹中間有諸寶池相去百弓種種莊

嚴亦如上說五種寶花亦如上說及
四寶船亦如上說池岸五種寶樹亦
如上說乃至四寶堂殿諸男女天之
所住處其城外邊三重寶漸餘如上
說二寶漸廣二由旬深一由旬半形
如畫口下廣上狹天水盈滿並如上
說是漸間地有諸姝女宮殿羅列三
重漸外七寶樹林之所圍繞亦如上
說時外林中一切諸花開敷鮮榮諸
女天等奏諸音樂時諸天子從城中
出觀聽音樂諸女天等從城中出觀
聽音樂以是因緣受諸戲樂是大城
內四邊住處衢巷市廛並皆調直是
諸天城或有住處四相應舍或有住
處重層尖屋或有住處多層高樓或
有住處臺觀雲簷或有住處四周却
敵隨其福德衆寶所成平正端直是
天城路其數五十四陌相通行列分
明皆如基道四門通達東西相見巷
巷市廛寶貨盈滿一穀米市二衣
服市三衆香市四飲食市五花鳥市
六工巧市七姪女市處處並有市官
是諸市山天子天女往來具易商量

貴賤求索增減稱量料數具市鄆法
雖作是事以為戲樂無取无與無我
所心脫欲所須便可提去若業相應
隨意而取業不相應便作是言此物
奇貴非我所須當四衢道象馬車兵
之所莊嚴及諸天子止住其中或為
守護或為戲樂或為莊嚴市中間路
一切琉璃瑒瑒可愛衆寶莊嚴亦如
北地妙好翬龍獸花草皆如前說
乃至燒香散花懸諸天衣亦復如是
復於處處豎立幡幢天大城內如是
等聲恒無斷絕所謂鳥聲馬聲車聲
螺聲波那婆聲鼓聲牟澄伽聲笳聲
音樂聲又有聲言善來善來願食願
飲我今供養是毗留勒又大城是天
子住處復有天州天郡天縣天村周
匝遍布此大城中毗樓勒又天王依
此中住王領所極從由軋陀山南至
鐵圍山拘膝荼神是王所領如是義
者佛世尊說如是我聞

毗留博叉城品第十六

西由軋陀山有二頂中間有國名毗
留博叉周圍一千由旬金城圍遶高

一由旬埤規高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有二門九十九門復一小門足一百門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如妙好莊嚴種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵七重多羅樹之所圍繞其林中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴五種寶花及四寶船池岸五種寶樹乃至四寶堂殿諸男女天之所住處皆如上說其城外邊有三重寶塹其一塹廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸姝女堂殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說時外林中一切諸花開敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸天子從大城出觀聽音樂以樂諸女天等從大城出觀聽音樂以是因緣受諸戲樂城西南角是毗留博叉天王之所住處周圍二百五十由旬金城圍繞高一由旬埤規高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一門二十四大門復

一小門足二十五門如是諸門皆衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如妙好毘紐種種雕鏤是門又有四軍防衛外有七重寶柵七重寶多羅林之所圍繞其樹中間有諸寶地相去百弓種種莊嚴五種寶花及四寶船池岸五種寶樹乃至四寶堂殿諸男女天之所住處皆如上說其城外有三重寶塹其一二塹廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸娑女堂殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞皆如上說是外林中一切諸花開敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸天子從城中出并諸女天並共觀聽以是因緣受諸戲樂是大城內四邊住處衢巷市廛並皆調直是諸天城或有住處四相應舍或有住處重層尖屋或有住處多層高樓或有住處臺觀雲簷或有住處四周却敵隨其福德衆寶所成平正端直是天城路其數五十四陌相通行列分明皆如基道四門通達東西如見巷巷市廛寶貨盈滿一穀

米市二衣服市三衆香市四飲食市
五花鬻市六工巧市七姪女市處處
並有市官是諸市中天子天女往來
貿易商量貴賤求索增減稱量料數
具市鄜法雖作此事以為戲樂無取
無與無我所心脫欲所須便可提去
若業相應隨意而取業不相應便作
是言此物奇貴非我所須當四衢道
象馬車兵之所莊嚴及諸天子止住
其中或為守護或為戲樂或為莊嚴
市中間路一切琉璃瓦滑可愛衆寶
莊嚴亦如北地妙好毘龍獸花草
皆如前說乃至燒香散花懸諸天衣
亦復如是復於處處豎立幡幢天大
城內如是等聲恒無斷絕所謂象聲
馬聲車聲螺聲波鄰婆聲鼓聲半登
伽聲茄聲音樂聲又有聲音喜來善
來願食願飲我今供養是毗留博叉
大城是天子住處復有天州天郡天
縣天村周匝遍布此大城中毗留博
叉天王依此中住王領所極從由軋
陀山西至鐵圍邊一切諸龍伽樓羅鳥
是王所領如是義者佛世尊說如是

我聞

正世阿毘曇論卷第四 第三教 西

毗沙門城品第十七

北由乾陀山有二頂中間有國名毗沙門周圍一千由旬金城圍繞高一由旬埤堦高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門九十九門復一小門足一百門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴辭如妙好毘能種種雕鏤是門又有四軍防衛外有七重寶柵七重多羅樹之所圍繞其林中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴五種寶花及四寶船池岸五種寶樹乃至四寶堂殿諸男女天之所住處並如上說其城外邊有三重寶塹其二塹廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸姝女堂殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞皆如上說是時外林一切諸花開敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸天子從大城出觀聽音樂諸女天等從大城出亦聽音樂以是因緣受諸戲樂城西南角是毗沙門天王之所住處周圍

二百五十由旬金城圍繞高一由旬
埤堦高半由旬城門高二由旬門樓
一由旬半十十由旬有二門二十四
大門復一小門足二十五門是諸門
者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴
辟如妙好髀髁種種雕鏤是門又有
四軍防衛外有七重寶柵七重寶多羅
樹林之所圍繞其林中間有諸寶池
相去百弓種種莊嚴五種寶花及四
寶船池岸五種寶樹四寶堂殿諸男
女天之所住處皆如上說其城外有
三重寶塹其一塹廣二由旬深一
由旬半天水盈滿並如上說是塹間
地有諸娑女堂殿羅列三重塹外七
寶樹林之所圍繞皆如上說時外林
中一切諸花開敷鮮榮諸女天等奏
諸音樂時諸天子從城中出并諸女
天並共觀聽以是因緣受諸戲樂是
大城內四邊住處衢巷市鄽並皆調
直是諸天城或有住處四相應舍或
有重層尖屋或有多層高樓或有臺
觀雲輦或有四周却敵隨其福德業
衆寶所成平正端直是大城路其數五

十四陌相通行列分明皆如基道四
門通達東西相見巷巷市鄆實貨盈
滿一穀米市二衣服市三衆香市四
飲食市五花鬻市六二巧市七姪女
市處處並有市官是諸市中天子天
女往來貿易商量貴賤求索增減稱
量料數具市鄆法雖作此事以為戲
樂無取无與無我所心脫欲所須便
可提去若業相應隨意而取業不相
應便作是言此物奇貴非我所須當
四衢道象馬車兵之所莊嚴及諸天
子止住此處或為守護戲樂莊嚴市
中間路一切琉璃更滑可愛衆寶莊
嚴亦如北地妙好毘瓶龍獸花草皆
如上說燒香散花懸諸天衣亦復如
是復於處處豎立幡幢天大城內如
是等聲恒無斷絕所謂爲馬車螺等
聲波那婆聲鼓聲牟澄伽聲笳聲音
樂聲又有聲言善來善來願飲願食
我今供養是毗沙門大城是天子住
處復有天州天郡天縣天村四面遍
布此大城中毗沙門天王之所住處
王頌所極從由軋陀北至鐵圍邊一

切夜叉神是王所領是毗沙門城取
饒多佉陀居蒲闍居飲食是故亦名
阿羅河湯陀如是義者佛世尊說如
是我聞

立世阿毗曇論卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

東西印度三藏真諦譯

天非天鬪戰品第十八

須弥山王上頂平地琉璃所成軟滑可愛衆寶莊嚴譬如北地妙好氎毼種種雕鏤亦如耳瑱衆寶莊嚴餽脚踐便沒舉足即起如兜羅綿其地柔軟亦復如是金城圍繞高一由旬埤堦高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門三万二千門是諸城門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾譬如北地妙好氎毼人非人等龍獸草不及諸雜花莫不必備亦如耳瑱衆寶莊嚴填滿具足是諸城門亦復如是諸門邊爲馬車軍之所莊嚴是諸天子莊嚴鎧仗聚集其中爲護國土遊戲莊嚴處處寶池天水盈滿四寶爲埤壘其底岸餘如上說乃至諸天男女遍滿其中亦復如是須弥山王從其上頂向下二万由旬是第一層是層四出並五十由旬周迴增本四百由旬金城圍繞高一由

旬埤堦一由旬半城門高二由旬門樓一由旬半十由旬有一門無數千門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾譬如北地妙好氍毹人非人等龍獸草木及諸雜花苴不必偻亦如耳璫衆寶具足是諸城門亦復如是諸城門邊爲馬四軍之所防衛爲護國土遊戲莊嚴其城外邊有諸寶池四寶爲埤壘其底岸乃至天子天女遍滿國土亦復如是有諸天子名曰持鴈於此中住是須弥山本周圍數更增四百由旬合本八百由旬從頂向下四万由旬是第二層四出並廣上層五十由旬金城圍繞高一由旬埤堦一由旬半城門高二由旬門樓一由旬半十由旬有一門無數千門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾譬如北地妙好氍毹人非人等龍獸草木及諸雜花苴不必偻亦如耳璫衆寶具足是諸城門亦復如是諸城門邊象馬四軍之所防衛爲護國上遊戲莊嚴有諸寶池四寶爲埤壘其底岸乃至諸天子等遍滿國土亦復如

是有諸天子名曰常勝於此中住須
弥山王本周圍數更增八百由旬合
本一千二百由旬從頂向下六万由
旬是第三層四出並廣二層五十由
旬金城圍繞高一由旬埤堦一由旬
半城門高二由旬門樓一由旬半十
十由旬有二門無數千門衆寶所
成種種摩尼之所嚴飾辭如北地妙
好麗饒人非人等龍獸草木及諸雜
花莫不必備亦如耳瑠衆寶具足是
諸城門亦復如是諸城門邊爲馬四
軍之所防衛亦護國土遊戲莊嚴有
諸寶池四寶爲塼壘其底岸乃至諸
天子等遍滿國土亦復如是有諸天
子名手持寶器於此中住金城圍繞
種種莊嚴亦如上說乃至諸天子等
遍滿國土亦復如是須弥山王本周
圍數更增四百由旬合本一千六百
由旬是第四層廣上三層四出並五
十由旬從海水際向上五十由旬是
須弥山王第四層廣第三層五十由
旬厚亦如此金城圍繞高一由旬埤
堦一由旬半城門高二由旬門樓一

由旬半十十由旬有二門無數千門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾譬如北地妙好鸞鷖人非人等龍獸草木及諸雜華莫不必備亦如耳璫衆寶具足是諸城門亦復如是諸城門邊爲馬四軍之所防衛爲護國土遊戲莊嚴有諸寶池四寶爲埽壘其底岸乃至諸天子等遍滿國土亦復如是此第四層四天王軍之所住處是層之外又出四百五十由旬周迴一千八百由旬有諸龍及金翅鳥之所住處須弥山王上下諸層並厚五十由旬其海中諸層悉是脩羅住處此阿脩羅爲得諸天五事因緣故往攻伐何者爲五一天須陀味二諸天平地三天諸園林四諸天國邑五諸天童女爲是五事往擊脩羅何者爲五一阿脩彼五事往擊脩羅何者爲五一阿脩羅須陀味二脩羅平地三脩羅園林四脩羅國邑五脩羅童女爲是五事往擊脩羅是時脩羅來擊諸天先於水際與龍鳥鬪若不如時便退還本若戰勝時登取下層共四王軍及諸

龍鳥亦登此層一時共闔修羅不如
更退還本若戰勝時登下二層與四
王軍及持寶器天諸龍鳥等一時共
闔若不如時便退還本若戰勝者登
下三層與常勝天及持寶器并四王
軍諸龍鳥等一時共闔若不如時便
退還本若戰勝時登下四層與持鬘
天及下諸天若四王軍諸龍鳥等一
時共闔若不如者從此還本若戰勝
時登須弥上頂是持鬘諸天往帝釋
所報如是事善尊阿修羅已來是時
帝釋以一千馬駕其一車以阿羅漢
衣為其幡幟為馬四兵不相參雜眾
軍圍繞出往戰所時三十二天王亦各
皆有四部軍眾之所圍繞亦到戰所
王二太子耨檀須臾亦有四軍之所
圍繞同往戰所時四天王亦有四軍
之所圍繞同往戰所日月天子亦有
四軍之所圍繞同往戰所如是諸天
並前車將軍於是處所與修羅起大
鬪戰其為軍者與為軍聞車馬步軍
例皆如是若鬪戰時其先來者必自
前退是事法然如是事者佛世尊說

比丘住昔諸天共攻修羅正鬪戰時
兩軍交刃諸天軍勝修羅退散比丘
修羅退時面向南走還其本住諸天
逐退比丘今時修羅作是思惟諸天
大勝我等退散諸天逐退必急我軍
尚可須更決戰第二戰時諸天大勝
修羅又退是時修羅面向南走還其
本住諸天逐退比丘是時修羅更復思
惟諸天大勝我等退散諸天逐退必
急我今軍衆未盡必須更決比丘第
三戰時諸天又勝修羅退散還至本
城閉門而住比丘是時修羅更復思
惟我已入城諸天雖衆不能攻我比
丘諸天亦作是念諸阿修羅旣入其
城不可復攻是時諸天周匝圍遶令
其境界止在城內諸天遂得食修羅
須臾之味擡其平地及諸園林并其
國邑諸童女等悉皆繫錄取其財寶
男女戶口收縛無遺若諸天作意欲
入彼城我與修羅同共飲食旣為親
戚應往評覲隨意往返飲食言談旣
入城已若作不相應心以是心故自
然還出云何如是此城是阿脩羅無

下處故諸天如意住此國土脩羅童
女既被縛錄若欲去時將還天上時
諸脩羅畏須陀味往贖家口入諸天
城處處訪問若見眷屬與諸天等論
價貴賤若贖得相隨還本若諸天退
敗被執縛時亦復如是忉利天上善
見大城釋提桓因之所住處阿修羅
城是阿修羅王之所住處如忉利天
伊羅槃行園為王如是阿脩羅亦有
為王名跋陀婆呵乘行園林如忉利
天善柱為王鬪戰所乘如是阿脩羅
鴉羅婆為王鬪戰所乘如忉利天州
郡縣等修羅境界亦復如是如忉利
天衣服飲食種種莊嚴脩羅亦余除
善法堂及皮禪延多重閣如是義者
佛世尊說如是我聞

日月行品第十九

從剎浮提地高四万由旬是處日月
行半須弥山等遊軋陀山是日月宮
殿圓圓如鼓是月宮者厚五十由旬
廣五十由旬周迴一百五十由旬是
月宮殿琉璃所成白銀所覆水大分
多下際水分復為寂多其下際光亦

為軍勝是其上際金城圍繞城高一
由旬埤堦高半由旬城門二由旬門
樓一由旬半十十由旬有一二門凡
十四門并一小門是諸城門衆寶所
成種種摩尼之所嚴飾譬如北地妙
好麗能人非人等龍獸草木及諸雜
花莫不必備亦如耳瑠衆寶莊嚴填
滿具足是諸城門亦復如是是城門
邊為車四軍之所莊嚴是諸天子莊
嚴鎧仗聚集其中為護國土及遊戲
莊嚴處處寶池天水盈滿四寶為埽
壘其底岸餘如上說乃至諸天男女
遍滿其中亦復如是是宮殿者說名
栴檀是月天子於其中住亦名栴檀
宮殿天子悉名栴檀如是宮殿住四
十餘劫已衆生業增上緣故恒行光
照天子在時宮殿恒行天若不在宮
殿亦行天子還時隨宮所在即下其
中是日宮者厚五十一由旬廣五十
一由旬周迴一百五十三由旬是日
宮殿頗梨所成赤金所覆火大分多
下際火分復為軍多其下際光亦為
軍勝是其上際金城圍繞城高一由

旬埤坵高半由旬城門二由旬門樓一由旬半十十由旬有二門有十四門并一小門是諸城門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾辟如北地妙好艷能人非人等龍獸草木及諸雜花莫不必備亦如耳璫衆寶莊嚴填滿具足是諸城門亦復如是是城門邊爲車四軍之所防衛爲護國土及莊嚴遊戲處處寶池天水盈滿四寶爲埤壘其底岸餘如上說乃至諸天男女遍滿其中亦復如是是宮殿說名修野是日天子於其中住亦名修野宮殿天子悉名修野是宮殿住四十餘劫以衆生業增上緣故恒行光照天子在時宮殿恒行天若不在宮殿亦行天子還時隨宮所在即下其中其星宮殿極寂小者迴半俱盧舍周迴廣一俱盧舍半其星大者迴十六由旬周迴四十八由旬日月之前有行樂天子是天子者若遊行時則受戲樂以衆生業增上緣故故有風輪恒吹迴轉以風吹故日月等宮迴轉不息日宮殿者行一百八十路月宮

殿者行十五路日十二路是月一路若日出入時十二日所行路月出入時一日行之得度從極南路至極北路二百九十由旬日月於是中行無有減長日復有兩路一者外路二者內路內路者從剌浮路內至北鬱單越十四億四万二千四百由旬其外路者相去四億八万一千三百八十由旬周迴十四億四万四千一百四十由旬其月行者傍行則疾周行則遲其日行者周行則疾傍行則遲日行與月或合或離二日中日行四万八千八十由旬合離皆尔若稍合時日日覆月三由旬又一由旬三分之一以是方便故十五日一切被覆月光不現若稍離時日日行四万八千八十由旬是日離月三由旬又一由旬三分之一以是方便故十五日月大圓明如是數量日行周圍疾速於月四万八千八十由旬尔時世尊重宣此義而說偈言

四万有八千八十諸由旬 日逐月行尔

日恒行一由旬半又一由旬九分之一其二日出時如是入亦如是六月日中從內路出至於外路六月日從外路入至內路月恒行十九由旬又一由旬三分之一其二日出亦如是入亦如是十五日從內路至外路十五日從外路至內路日若行東弗婆提內路取東弗婆提地南際相去六百八十三由旬又一由旬三分之一是中日行內路日若行剌浮提內路取剌浮提地南際相去三百五十由旬是中日行內路日若行西瞿耶尼內路取西瞿耶尼地南際相去六百八十三由旬又一由旬三分之一是中日行內路日若行北鬱單越內路取北鬱單越地南際相去三百五十由旬是中日行內路日若行東弗婆提外路從地南際取日外路三百九十三由旬又一由旬三分之一日於中行若日行剌浮提外路從地南際至日外路六十由旬是中日行外路若日行西瞿耶尼外路取地南際至日

外路三百九十三由旬又一由旬三分之一是中日行若日行北鬱單越外路取地南際六十由旬是中日行若日行東弗婆提內路則行西瞿耶尼外路則行南剌浮提北鬱單越中路是時東弗婆提日取長十八年休多是時夜取短十二年休多西瞿耶尼夜取長十八年休多日取短十二年休多剌浮提北鬱單越日夜等分並十五年休多不動若日行東弗婆提外路則行西瞿耶尼內路則行南剌浮提北鬱單越中路是時東弗婆提日取長十八年休多西瞿耶尼夜取短十二年休多日取長十八年休多剌浮提北鬱單越外路則行東弗婆提西瞿耶尼中路是剌浮提日取長十八年休多夜取短十二年休多北鬱單越夜取長十八年休多日取短十二年休多東弗婆提休多日取短十二年休多西瞿耶尼日夜等分並十五年休多

日若行南刻浮提外路則行北鬱單
越內路則行東弗婆提西瞿耶尼中
路是時刻浮提夜窠長十八半休多
日窠短十二半休多北鬱單越日窠
長十八半休多夜窠短十二半休多
東弗婆提西瞿耶尼日夜等分並十
五半休多西瞿耶尼北鬱單越並如
是說若世間中三十半休多決定恒
為一日夜其一半休多有三十分是
二分名曰羅婆日若增時日一羅
婆日若減亦一羅婆夜亦如是若日
減時夜增一羅婆若夜減時日增一
羅婆若日窠長十八半休多是時夜
則窠短十二半休多若夜窠長十八
半休多是時日則窠短十二半休多
若日夜等時日十五半休多夜十五
半休多若五月十五日正圓滿西國
始結夏時漢地安居已滿一月是時
日則窠長十八半休多夜則窠短十
二半休多從十六日減一羅婆月減
一半休多第二月又減一半休多第
三月又減一半休多至八月十五日西
國自恣時漢地受迦絺那衣時日夜

平等各十五半休多又從十六日乃
至一月復減一半休多第二月減一
半休多第三月又減一半休多至十
一月十五日其夜寂長十八半休多
其日寂短十二半休多是夜從此時
日減一羅婆一月日則夜減一半休
多第二月又減一半休多第三月又
減一半休多至二月十五日夜平等
各十五半休多又從十六日乃至一
月復減一半休多第二月復減一半
休多第三月復減一半休多至五月
十五日其日寂長十八半休多其夜寂
短十二半休多復有別時若西國夏
分第一月月中第二半第九日是為
六月九日是時日寂長十八半休多
夜寂短十二半休多至九月九日日
夜平等各十五半休多十一月九日
是夜寂長十八半休多日寂短十二
半休多三月九日日夜平等各十五
半休多如此迴轉具足五年有一遊
伽即兩閏月其一從月其二從日五
年中間十二日又九日又六日又三日
又十五日此中日夜是其長短月者

分別三用一者分別月二分分別十五日三分別圓滿日者分別夜日分別夏冬秋節分別年是三用從日得成閏月有兩者一從月二從日是閏月者從月所作四月日應作兩小月一小月者是第三半中第二小月是第七半中一年之中應六小月五年足少三十日此三十日應補五年中若不作小月則月圓不當時是小月者從日所作依世間說以三十年休多決定是一日夜分三十年休多為六十分日行疾故五十九分便周長餘一分因是事故二月則長一日又二月復長一日乃至一年足長六日如是五年則長一月用是一月補五年中是為日家閏月若不作閏者時節及年差壞不當復次五年應兩閏月第一者在第三年第二者在第五年若月在剡浮提中更三月日至瞿耶尼若北鬱單越則六月日東弗婆提則九月日若周一年還至剡浮提一天下中恒有夏冬春三時夏者為春所隨冬者為夏所隨春者為冬所隨

東弗婆提八月十五日自恣時剎浮提是五月十五結夏時西瞿耶尼二月十五北鬱單越十一月十五日東弗婆提夏分三月已出在東弗婆提南剎浮提二洲中間西瞿耶尼春分三月未出在剎浮提瞿耶尼二洲中間瞿耶尼春一月已出鬱單越多分二月未出是為三月在瞿耶尼鬱單越二洲中間鬱單越多分二月已出弗婆提夏分一月未入是為三月在鬱單越弗婆提二洲中間須弥山王在四天下之中央去何須弥山在四天下北邊所謂隨日行分判東弗婆提東方是剎浮提北方東弗婆提西方是剎浮提西方東弗婆提南方是剎浮提東方北鬱單越西瞿耶尼亦復如是南剎浮提北鬱單越正對東弗婆提西瞿耶尼正對是時最初日月下生世間相去甚遠日下東弗婆提中央月下西瞿耶尼中央今時光明遍照滿四天下日照一半月照一半若日已過東弗婆提中央北鬱單越日

已沒南剡浮提日已出若月已過西
瞿耶尼中央剡浮提已沒鬱單越已
出若滿月夜已至鬱單越月正中時
南剡浮提日則正中日過剡浮提中
東弗婆提已沒西瞿耶尼已出若月
過北鬱單越中央東弗婆提已出西
瞿耶尼已沒東弗婆提若滿月夜月
正中時西瞿耶尼日則正中日過西
瞿耶尼中央剡浮提已沒鬱單越已
出若月過東弗婆提中央鬱單越已
沒剡浮提已出剡浮提滿月夜月正
中時北鬱單越日則正中云何日月
合在一處謂日恒逐月行一日相
近四万八千八十由旬日日相離亦
復如是若相近時日月圓被覆三
由旬又一由旬三分之一以是事故
十五日日被覆則盡是名黑半滿日
日離月亦四万八千八十由旬月日
日開覆三由旬又一由旬三分之一
以是事故十五日月則開淨圓滿世
間則名白半滿日月若寂相離行是
時月圓世間則說白半圓滿日月若
共一處是合行世間則曰黑半圓滿

日光經度七億二万一千二百由旬
周迴二十一億六万三千六百由旬
剎浮提日出時鬱單越日沒時東弗
婆提正中西瞿耶尼正夜是一天下
四時由日得成如是義者佛世尊說
如是我聞

立世阿毘曇論卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

陳西印度三藏真諦譯

云何品第二十

云何為夜云何為晝因日故夜因日
故晝欲界者自性黑暗日光隱故是
則為夜日光顯故是則為晝云何黑
半云何白半由日黑半由日白半日
恒逐月行二日相近四万八千八十
由旬日日相離亦復如是若相近時
日日月圓被覆三由旬又一由旬三
分之一以是事故十五日月被覆則
晝是日黑半滿日日離月亦四万八
千八十由旬月月日開三由旬又一
由旬三分之一以是事故十五日月
則開淨圓滿世間則名白半圓滿日
月若取相離行是時月圓世間則說
白半圓滿日月若共一處是名合行
世間則日黑半圓滿若日隨月後行
日光照月光月光廣故被照生影此
月影還自翳月是故見月後分不圓
以是事故漸漸掩覆至十五日覆月
都盡隨後行時是名黑半若日在月

前行日日開淨亦復如是至十五日
具足圓滿在前行時是名白半云何
冬時說醯曇多此時雪應落寒已至
故是故冬時說名醯曇多世間立此
自性名醯曇多云何春時名曰禽河
日照炙時是正熱時正是渴時故說
春時名為禽河世間立此自性名為
禽河云何夏時名為跋婆是天雨時
是疑雨時是年初時是故說夏名曰
跋婆世間自性立名跋婆云何冬寒
云何春熱云何夏時寒熱是冬時水
界最長未減盡時草木由濕未萎乾
時地大濕滑火大向下水氣上昇所
以知然深水取暖淺水則寒寒節已
至日行外路照炙不久陽氣在內食
消則速以是事故冬時則寒云何春
熱是禽河時水界長起已減已盡草
木乾萎地已燥炘水氣向下火氣上
昇何以知然深水則冷淺水則熱冬
時已過日行內路照炙則久身內火
羸故春時熱云何夏時冷熱是大地
八月日中恒受照炙大雲降雨之所
灑散地氣蒸鬱若風吹時蒸氣消已

是時則寒風若不起是時即熱是故
跋娑有時寒熱云何地獄名泥犁耶
無戲樂故無嬉樂故無行出故無福
德故因不除雜業故於中生復說此
道於欲界中寂為下劣名曰非道因
是事故故說地獄名泥犁耶云何禽
獸名底都履反栗車因詣曲業於中受
生復說此道衆生多覆身行故說名
底栗車云何鬼道名曰閃多闍摩羅
王名閃多故其生與王同類故名閃
多復說此道與餘道往還善惡相通
故名閃多云何說阿修羅道名阿修
羅不能忍善不能一心下意諦聽善
語種種教化其心不動以憍慢故非
善健兒又非天故名阿修羅云何天
道說名提婆言提婆者善行之名因
善行故於此道生復說提婆名曰光
明恒有光故又提婆者名曰聖道又
提婆者名曰意樂又提婆者名曰上
道又提婆者應修應長一切善業以
是義故名曰提婆云何人道說名摩
菟沙一聰明故二者勝故三意微細
故四正覺故五智慧增上故六能別

虛實故七聖道正器故八聰慧業所
生故故說人道為摩菟沙云何此地
名剌浮提因剌浮樹故得是名云何
說名西瞿耶尼此地剌浮西故貴
生貿易悉皆用牛牛名瞿耶尼故名
此土為西瞿耶尼云何名為東毗提
訶此地剌浮東故形相可愛利養
勝故故說東毗提訶云何名北鬱單
越此地剌浮北故心直善故復上
勝故一切貴勝他處故故說名為北
鬱單越云何第一天名大王天提頭
吒等四大王於中為增上為上首故
云何第二天名為忉利三十三天王於是中
為帝主王位自在故說為忉利天云
何第三天名為夜摩日夜時節分分
度時說如是言咄哉不可思議歡樂
故名夜摩云何第四天名兜率陀歡
樂飽滿於其資具自知滿足於八聖
道不生知足故說名為兜率陀天云
何第五天名為維摩羅睺是中諸天
如意化作宮殿園林一切樂具於中
受樂故名維摩羅睺云何第六天名
波羅維摩娑奢他所化作宮殿園林

一切樂具於中作自在計此是我所
於中受樂故名波羅維摩婆奢云何
第一梵名梵先行若人從欲界入色
界前至此處故說梵先行云何第二
名梵衆大梵王眷屬多故故名梵衆
云何第三名大梵寂勝初禪中間所
造業所生故自在不係他故能觀別
他事故為已生應生作主故名大梵
云何第二禪初天名曰少光說語時
口中出光明少故故名少光云何第
二名無量光是諸天等若說語時口
中無量光明顯照故名無量光云何
第三梵名遍勝光是諸天等若說言
時口出光明遍一切處圓滿無餘故
名遍勝光云何第三禪初天名曰少
淨是中諸天所受樂少寂靜愛樂與
三禪相應受此少樂故名少淨云何
第二天名無量淨是中諸天樂勝於
前寂靜愛樂與三禪相應故名无量
淨云何第三名曰遍淨是中受樂遍
滿身心究竟無餘寂靜愛樂與三禪
相應諸天受此故名遍淨云何第四
禪初天名曰無雲苦樂前滅故於先

方便憂喜沒盡故此中捨受智念清
淨故是中諸天受此捨受故名尤雲
云何第二天名曰生福福者智念捨
等相應諸禪所生故生已受用如此
三故故名生福云何第三名曰廣果
廣者謂大容果功力及報所生此二
者能攝定慧及離欲依止故名廣果
云何第四名無想天是中諸天無有
想故何者為想通別二想各異生報
與中無故唯有色陰及不相应行陰
故名無想天云何解念天一名善現
昔在因地可今見實無倒義可今受
可今解故名善現云何第二名曰善
見昔在因地增壽命具四支提財及
絕貧產并利益事善正守護於中生
正是下除下取因前善現及如此因
故名善見云何第三名不煩昔在因
地不損惱他无妨礙意无相逼意因
前善現及此業故是故名不煩云何
第四名曰不燒是中諸天昔在因地
不燒自身不困苦身又不燒他不困
苦他自他亦樂行速疾通達故因前
善現及此業故名無燒云何第五名

阿迦尼吒迦尼吒者名曰下品前十
七地並已過故復有從下品天至究
竟天於中般涅槃故復有諸天名阿
迦尼吒至般涅槃故是故名阿迦尼
吒云何無色界第一天名曰空無邊
入空者非所作非有為不可塞礙過
於礙相種種有相一想心所緣故無
二無別因於此空業所生故故說名
為空無邊入云何第二名識無邊入
天識者第六意識此識內故細於外
空過於礙相過於外相一想心所緣
故無二無別因於此識業所生故故
說名為識無邊入云何第三名無所
有入天無所有者除前二塵相離此
二外無別境界過內外相一想心所
緣故無二無別因於此心業所生故
故說名為无所有入云何第四名為
非想非非想入天非想者細故非前
七定故說非想非非想者若無想定
及無心定如此兩定名無想定同無
心故今則有心故名非非想定因於
此定業所生故故說名為非想非非想
入從剎浮提向下二万由旬是處無

開大地獄從剎浮提向下一万由旬
是夜摩世間地獄此二中間有餘地
獄從剎浮提向上四万由旬是四大
天王天從剎浮提向上八万由旬是
三十三天住處從剎浮提向上十六
万由旬是夜摩天住處從剎浮提向
上三億二万由旬是兜率陀天住處
從剎浮提向上六億四万由旬是化
樂天住處從剎浮提向上十二億八
万由旬是他化自在天住處有比丘
問佛世尊從剎浮提至梵處為若近
遠佛言比丘從剎浮提至梵處甚遠
甚高相異相離比丘辟如九月十五日
月圓滿時若有一人在彼梵處放百
丈方石墜向下界中間無礙到後歲
九月月圓滿時至剎浮提梵處剎浮
提近遠如是從梵處至少光天復倍
於前從少光天至無量光天復遠一
倍從無量光天至遍勝光天復遠一
倍從遍勝光天至少淨天復遠一倍
從少淨天至無量淨天復遠一倍從
無量淨天至遍淨天復遠一倍從遍
淨天至無雲天復遠一倍從無雲天

至生福天復遠一倍從生福天至廣
果天復遠一倍從廣果天至無想天
復遠一倍從無想天至善現天又遠
一倍從善現天至善見天復遠一倍
從善見天至不煩天又遠一倍從不
煩天至不燒天又遠一倍從不燒天
至阿迦尼吒天復遠一倍
而說偈言

從阿迦尼吒 至剎浮提地 放大密石山
六万五千年 五百三十五 中間若無礙
方至於剎浮

剎浮提人若離神通及他功力無能
於山壁柵中出入無礙剎浮提人若
遊行若唯能至於大小黑山若離神
通及他功力不能過此西瞿耶尼人
若離神通及他功力無有能於山壁
柵中出入無礙若遊行若唯能至其
地際海邊若離神通及他功力不能
過此東弗婆提人若離神通及他功
力無有能於山壁柵中出入無礙若
遊行若唯能至其地際海邊若離神
通及他功力不能過此北鬱單越人
若離神通及他功力無有能於壁柵

山中出入無礙若遊行者唯至其地
際山內邊若離神通及他功力無能
過此四天王天自宮殿處若離神通
及他功力無有能於譬欄山中出入
無礙若遊行者唯至鐵圍山內若離
神通及他功力不能過此忉利諸天
自宮殿處若離神通及他功力無有
能於譬欄山中出入無礙若遊行者
唯至鐵圍山際若離神通及他功力
不能過此夜摩兜率陀天化樂他化
自在及梵先行梵衆諸天自宮殿處
若離神通及他功力無有能於譬欄
山中出入無礙若遊行者唯在一世
界內若離神通及他功力不能過此
大梵王天自宮殿處若離神通及他
功力無有能於譬欄山中出入無礙
若遊行者唯在千世界內若離神通
及他功力不能過此從第二禪乃至
阿迦尼吒天自宮殿處亦如前說若
遊行者唯在一千世界內若離神通
及他功力不能過此大地獄中以大
獄卒作王富自在閻羅處地獄以閻
羅王作王富自在一切禽獸及水羅

刹以婆婁那王作王富自在諸地龍
等以婆脩吉龍王作王富自在諸大
龍者以摩那思龍王作王富自在諸
鳥龍者以婁闇耆利鳥王作王富自
在諸飛鳥者以伽婁羅王作王富自
在四足步行衆生以師子王作王富
自在一切鬼道以鬼尊王作王富自
在一切修羅道以四脩羅王作王富自
在一羅睺二波羅陀三毗摩質多四
婆利毗盧遮闍浮提中以轉輪王作
王富自在一處王作王富自在國衆尊
老作王富自在有時無王如劫初立
西瞿耶尼以轉輪王作王富自在國
衆尊老作王富自在有時無王如劫
初立東弗婆提以轉輪王作王富自
在國衆尊老作王富自在有时无王
如劫初立北鬱單越以轉輪王作王
富自在有時無王四天王處以四大天
王作王富自在初利天者以三十三
天作王富自在夜摩天者以脩夜摩
主作王富自在兜率陀天以善足意
王作王富自在化樂天者以善化王
作王富自在他化自在天以令自在

王作王富自在一切欲界中以有惡
魔王作王富自在一千世界中以大
梵天王作王富自在世間及諸天魔
王所大梵處沙門婆羅門及人天處
以如來阿羅訶三藐三佛施法然作
王富自在若剎浮提嬰兒生已滿四
月日如西瞿耶尼初生兒大東弗婆
提初生嬰兒如剎浮提五月兒大若
剎浮提嬰兒生已滿六月日如北鬱
單越初生嬰兒如剎浮提兒年六歲
四天王處初生嬰兒亦如是生至七
日如父母大如剎浮提兒生七歲初
利天處初生嬰兒亦如是生至七日
等於成人如剎浮提兒生八歲夜摩
天處初生亦令生至七日等於成人
如剎浮提兒生九歲兜率陀天初生
亦令生至七日等於成人從化樂天
乃至阿迦尼吒天稱其形相生便具
足剎浮提一尋半是西瞿耶尼一尋
西瞿耶尼一尋半是東弗婆提一尋
東弗婆提一尋半是北鬱單越一尋
四天王天一伽浮地是一由旬四分
之一四天王身長二伽浮地切利諸

天長半由旬帝釋身者長三伽浮地
夜摩諸天長一由旬兜率陀天長二
由旬化樂諸天長四由旬他化自在
天長八由旬一切色界至阿迦尼吒
並長十二由旬從剌浮提至阿迦尼
吒天並長自身四肘剌浮提衆生身
色種種不同有白色者如夜婆那婆
利柯止那等國有黑色者如跋婆羅
劍補闍等國有青色者如陀眉羅辛
訶羅等國有赤白色者如首陀阿毗
羅等國有黃色者如基羅多及剌賓
等國東弗婆提西瞿耶尼唯除黑色
餘悉如剌浮北鬱單越一切人民悉
皆白淨四天王天有四種色有紺有
赤有黃有白一切欲界諸天色皆亦
如是去何諸天色有四種初受生時
若見紺華身則紺色餘色亦尔剌浮
提人衣服有迦波婆薊摩衣橋奢耶
衣毛衣紵衣麻衣草衣樹皮衣獸皮
衣板衣伽波樹子衣西瞿耶尼人衣
者迦波婆衣薊摩衣橋奢耶衣毛衣
紵衣麻衣草衣樹皮衣獸皮衣板衣
伽波樹子衣東弗婆提人迦波婆衣

苗刺等衣憍奢耶衣毛衣紵衣麻衣鬱單越人伽波樹子衣長二十肘廣十肘

重一波羅

商補

四天王天亦伽波衣長

四十肘廣二十肘重半波羅忉利諸天亦著伽波衣長八十肘廣四十肘重一波羅四分之一夜摩天著伽波衣長百六十肘廣八十肘重一波羅八分之一兜率陀天著伽波衣長三百二十肘廣百六十肘重一波羅十六分之一化樂天乃至他化自在所著衣服隨心小大輕重亦余剡浮提人衣服莊飾種種不同或有長髮分為兩髻或有剃落髮鬚或有頂留一髻餘髮皆除名周羅髻或有拔除髮鬚或有剪髮剪鬚或有編髮或有被髮或有剪前被後令圓或有裸形或著衣服覆上露下或露上覆下或上下俱覆或止障前後西瞿耶尼人所莊飾並皆被髮上下著衣如首陀阿毘羅國東弗婆提人髮莊飾剪前被後上下兩衣著下衣上衣繞身而已如央伽摩伽陀二國莊飾北鬱單越人所莊飾鬚髮翠黑恒如剃羅五

日頭髮自然長橫七指無有增減四天王天莊飾種種不同或有長髮分作兩髻或有剝落髮鬚或頂留一髻餘髮皆除名周羅髻或拔除鬚髮或有剪髮剪鬚或有編髮或有被髮或剪前被後令圓或有裸形或著衣服或覆上露下或覆下露上或上下俱覆或止障前後欲界諸天莊飾亦復如是色界諸天不著衣服如著不異頭雖無髻如似天冠過男女相形唯一種刻淨提人食粳米飯麥飯麴食魚食肉食細佉陀尼根佉陀尼菓佉他尼西瞿耶尼人所食飲食粳米飯麥飯及麴魚肉細佉陀尼根佉陀尼菓佉陀尼乳酪此中最多東弗婆提人食粳米飯麥飯及麴魚肉細佉陀尼根佉陀尼菓佉陀尼奢利粳米飯不種自生無糝無碎亦無有糠自然淨米色香味觸並皆妙好如細蜂蜜其味甘美其中有樹名敷治枳羅其樹生子形如金鎊又似櫟者若人欲食取此樹子以持盛水別復有石名

曰樹提取此樹子以置石上石自生火
是人將取奢利米寫置器中无勞量
准即自然稱器飯成熟時石自還冷
仍用前機次第盛貯若餘人來欲須
食者隨意取食不作此意彼人施我
是作食人亦不作意我今施彼若食
竟時擲之而去所餘器物及殘食等
地裂受之受已還合四天王並食
須陀味朝食一椀暮食一椀食入體
已轉成身分是須陀味園林池苑並
自然生是須陀味亦能化作佉陀尼
等八種飲食一切欲界諸天食亦如
是色界諸天從初禪中乃至遍淨以
喜為食上去諸天以意業為食剎浮
提人所資博易或生熟金銀或米穀
等或諸雜物真珠摩尼種種諸寶或
取衆生以為貿易西瞿耶尼貨易交
閼唯用犍牛東弗婆提貨易交閼所
用米穀北鬱單越無有交閼四天王
天所資博易或生熟金銀或米穀等
或諸雜賀易珠摩尼種種諸寶或取
衆生以為貨易一切欲界諸天亦復
如是色界則無同鬱單越剎浮提人

或自煞生或令他煞死則食肉西瞿耶尼亦復如是東弗婆提人自不煞生不令他煞若有自死則食其肉北鬱單越自不煞生不令他煞死不食肉四天王天自煞令他煞死不食肉初利諸天自煞令他煞死不食其肉從夜摩天上至阿迦尼吒不自煞生不令他煞死不食肉剎浮提人若眷屬死送喪山中燒屍棄去或置水中或埋土裏或著空地西瞿耶尼東弗婆提亦復如是北鬱單越人若眷屬死不送喪不燒不棄鳥為送屍是鳥啄屍將至山外而便噉食四天王天其眷屬死亦不送屍不燒不棄如光焰沒無有屍骸其上諸天一切如是剎浮提中有五種樹金樹銀樹頗梨柯樹琉璃樹呵利多樹西瞿耶尼東弗婆提樹亦如是北鬱單越唯有呵利多樹餘四則無四天王天亦有五種寶樹並如上說一切欲界諸天有五種樹亦復如是色界天中並悉無樹剎浮提中有五種華金銀頗梨柯琉璃呵利多西瞿耶尼東弗婆提亦

復如是北鬱單越有樹名散多那其
花悉呵利多寶四天王天並有五種
花一切欲界亦復如是色界都無剎
浮提中有殿堂金銀琉璃頗梨柯呵
利多有材木殿堂或有石屋土屋西
瞿耶尼亦如是東弗婆提殿堂並金
無有餘星北鬱單越有樹名曷殊沙
如高大殿葉葉相蔽不入風霜一切
諸人以為佳屋四天王天有五種殿
堂金銀琉璃頗梨柯呵利多一切欲
界諸天亦復如是色界諸天有諸殿
堂皆白色寶是中諸天昔在因地有
褊怯心而行布施望得果報今於果
地所得宮殿光色昏闇不能明淨若
是諸天在因地中無褊怯心而行布
施不望來果我有彼無我主彼不是
正道理是法相應若能主者施不主
者若行布施心淨安隱為莊嚴心為
治淨心故行布施由此心故在果地
中所得宮殿微妙光明無有暗濁剎
浮提人若離神通及因他功力則不
能通見山壁柵城障外等色西瞿耶
尼東弗婆提北鬱單越若離他功力

則不能通見山壁柵城障外等色四天王天若離神通及他功力於白處所不能通見山壁柵城障外等色若遠觀時唯見鐵圍山內之色若離神通及他功力不能徹見此山之外切利諸天於自宮殿若離神通及他功力不能得見山壁柵城障外等色若遠觀時唯見鐵圍山內若離神通及他功力不能徹見鐵圍山外從夜摩天乃至梵衆並皆如是大梵天王自宮殿處若離神通及他功力不能得見山壁柵城障外等色若遠觀時唯見一千世界之內若離神通及他功力不能徹見剎浮提人若索他女女家許已乃得迎接或有買妾或有貨婢西瞿耶尼東弗婆提亦復如是北鬱單越人不索他女亦不逆妻不賣不贖若男子欲娶女時諦瞻彼女若女子欲羨男時亦須諦視若女不見男視餘女報言是人者汝即為夫妻若男子不見女看餘男報言是人者汝亦為夫妻若自相見便即相隨共往別處四天王天若索女天女家許

已乃得迎接或貨或買一切欲界諸
天亦復如是剎浮提中有男女根以
相和合東弗婆提西瞿耶尼北鬱單
越亦皆如是四天王天及忉利天男
女和合亦復如是夜摩諸天以相抱
為欲兜率陀天執手為欲化樂諸天
共笑為欲他化自在天相視為欲西
瞿耶尼受諸欲樂兩倍勝於剎浮提
人乃至他化自在諸天欲勝於化樂
亦皆兩倍剎浮提女人有惡食者有
胎長者有初產者有飲兒者西瞿耶
尼東弗婆提亦復如是北鬱單越女
人有惡食者有胎長者有生產者唯
不飲兒若生男兒及女兒者放四衢
道母以手指內其口中若行路人從
此過者亦以手指內兒口中因此指
觸身分長大鬱單越人男女別居
不相交雜若男生時七日成人便入
男群若女生時七日成人便入女群
若男女初作欲意相携乃樹下是曼殊
沙樹即便覆蔽欲事則成若不覆蔽
便各相離知是邪姪即不敢犯四天
王處諸女天等无有惡食無有胎長

亦不生兒亦不飲兒男女天者或於
膝上或於眠處皆得生兒若於母膝
及母眠處生者女天作意此是我兒
男天亦言此是我兒則唯一父一母若
於父膝及父眠處生唯有一父而諸
妻妾皆得為母剎浮提人一生欲事
無數无量亦有諸人脩清淨行至死
無欲西瞿耶尼其多欲者一生之中
數至十二其中欲者數或至十亦有
諸人脩清淨行至死無欲東弗婆提
其多欲者一生之中其數至七其中
品者或至五六亦有諸人脩清淨行
至死無欲鬱單越人其多欲者一生
之中數唯至五其中品者或至三四
亦有諸人脩清淨行至死無欲四天
王天一生欲事無量無數亦有諸天
脩清淨行至死無欲一切欲界諸天
亦復如是凡一切女人以觸為樂一
切男子不淨出時以此為樂若一切
男子以不淨為欲若諸天欲者以泄
氣為樂剎浮提人有三因緣勝鬱單
越及剎利天何者為三一者勇猛二
者憶持三者此中有梵行住鬱單越

人有三因緣勝剎浮提及忉利天一
者無我所無藏畜二者壽量決定一
千歲三者後必上昇忉利諸天有三
因緣勝剎浮提及鬱單越一者壽量
長遠二者形相奇特三者快樂寂多
是義佛世尊說如是我聞

立世阿毗曇論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

陳西印度三藏真諦譯

受生品第二十一

造十惡業道最極重者生大阿毗止
地獄若次造輕惡次生餘輕地獄若
復輕者次生閻羅八輕地獄若復輕
者次生禽獸道若復輕者次生鬼道
若造最輕十善業道生剎浮提最下
品家或生除糞家或生屠膾家或生
作樂家或生工巧家或生兵廝家若
造次勝者則生長者家又次勝者生
婆羅門家復勝此者生刹利家若復
勝者生西瞿耶尼次復勝者生東弗
婆提次勝者生北鬱單越次勝者生
四天王次勝者生忉利天次勝者生
夜摩天次勝者生兜駝多天次勝者
生化樂天若造最勝十善業道生他
化自在天若凡夫人者脩習四種禪
定各有三品謂下中上是人因下品
初禪相應業生梵先行天因是業得
此天道得天壽命得住得天同類已
生於彼受業果報有二種樂一無逼

樂二者受樂是業熟已被用無餘因
中品初禪相應業於梵衆天生因上
品業亦生此天因是業已得天道得
壽命得住得同類已生於彼受業果
報有二種樂一無逼樂二名受樂是
業熟已被用無餘因二禪下品相應
業因此業故生少光天因中品二禪
相應業生無量光天因上品二禪相
應業生勝遍光天因是業得天道得
天壽命得住得天同類已生於彼受
業果報有二種樂一無逼樂二者受
樂是業熟已被用無餘因下品三禪
相應業生少淨天因中品三禪相應
業生無量淨天因上品三禪相應業
生遍淨天因是業得此天道得壽命
得住得天同類已生於彼受業果報
有二種樂一無逼樂二者受樂是業
熟已被用無餘因下品四禪相應業
生無雲天因中品四禪相應業生受
福天因上品四禪相應業生廣果天
因是業故得此天道得天壽命得住
得天同類已生於彼受業果報有無
逼樂無復受樂是業熟已被用無餘

諸凡夫人隨餘業故餘處受生若凡夫人脩習四無量心各有三品謂下中上慈無量者如是脩習如是數行如四種禪定喜無量者如是脩習如是數行如初禪如二禪悲無量者如是脩習如是數行如第四禪捨無量者如是脩習如是數行如第三禪及第四禪是凡夫人脩習不淨觀各有三品謂下中上無憎違行不淨觀如是脩習如是數行如四種禪定有憎違行不淨觀如是脩習如是數行如第四禪是凡夫人脩習阿耨波耨念各有三品謂下中上如是脩習如是數行如前三種禪定凡夫人脩習五有想各有三品謂下中上何者為五一不淨想二過失想三死墮想四麁食想五一切世間無安想無憎違不淨想者如是脩習如是數行如四種禪定有憎違不淨想及後四想如是脩習如是數行如第四禪是凡夫人脩習八種遍入各有三品謂下中上何等為八一內有色想觀外色少是少者或妙或麁我遍此想得見

如有是想二內有色想觀外色無量
或妙或麤我遍此想能知能見作如
是想三內無色想觀外色少如前四
內無色想觀外色無量亦如前五六
七八者並於內無色想觀四色謂青
黃赤白我遍此想能知能見作如是
想此八想中是第一第二如是修習
如是數行如四禪定後六想者如是
修習如是數行如第四禪是凡夫人
修習十一切入各有三品謂下中上
是八一切入如是修習如是數行如
第四禪後二一切如是修習如是數
行如其自地空一切入如空無邊入
識一切入如識無邊入是凡夫人修
習四無色三摩跋提各有三品謂下
中上是人由下品空處相應業生空
無邊入天由中品空無邊入相應業
亦生此天由上品空無邊入相應業
亦生此天因是業故得天道得天壽
命得天住得天同類生於彼已受業
果報有無遍樂無有受樂是業熟已
被用無餘因下品識無邊入相應業
生識無邊入天由中品識無邊入相

應業亦生此天因上品識無邊入相
應業亦生此天因是業故得天道得
天壽命得天住得天同類生於彼已
受業果報唯無遍樂無有受樂是業
熟已被用無餘因下品無所有入相
應業生無所有入天因中品無所有
入相應業亦生此天因上品無所有
入相應業亦生此天因是業故得天
道得天壽命得天住得天同類生於
彼已受業果報唯無遍樂無有受樂
是業熟已被用無餘因下品非想非
非想入相應業生非想非非想入天
因中品非想非非想入相應業亦生
此天因上品非想非非想入相應業
亦生此天因是業故得天道得天壽
命得天住得天同類生於彼已受業
果報唯無遍樂無有受樂是業熟已
被用無餘是凡夫人隨後報業餘處
受生是凡夫人脩習四禪定已生已
得從此一切更復退失是人住下品
初禪中是人由下品初禪相應業生
梵先行天生於彼已受下品初禪業
報得無遍樂及與受樂受中品上品

初禪及二禪業果報於此生中得受
無逼樂及以受樂第三禪及第四禪
亦此生中受業果報但無逼樂無有
受樂是業熟已被用無餘隨後報業
餘處受生餘中品上品初禪亦如是
凡夫人修習四禪已生已得從此一
切更復退失是人住下品二禪中是
人由下品二禪相應業生少光天生
於彼已受下品二禪業報得无逼樂
及與受樂受中品上品第二禪及初
禪業報於此生中得無逼樂及與受
樂第三禪及第四禪此生中受果報
但無逼樂無有受樂是業熟已被用
無餘隨後報業餘處受生餘中品上
品二禪亦如是凡夫人修習四禪
已生已得從此一切更復退失是人
住下品三禪中由下品三禪相應業
生少淨天生於彼已受下品三禪業報
得無逼樂及與受樂受中品上品第
三禪業報於此生中得無逼樂及與
受樂初禪二禪及第四禪業報受無
逼樂無有受樂是業熟已被用無餘
隨後報業餘處受生餘中品上品三

禪亦如是是凡夫人修習四禪已生
已得從此一切更復退失是人住下
品四禪中由下品四禪相應業生无
雲天生於彼已受下品四禪業報得
無逼樂無有受樂受中品上品第四
禪及餘三禪業報於此生中得無逼
樂無有受樂是業熟已被用無餘凡
天人隨後報業餘處受生餘四禪中
品上品亦如是是凡夫人修習四禪
及四無色定已生已得從此一切更
復退失是人住下品空無邊入由下
品空無邊入相應業生空無邊入天
生於彼已受下品空無邊入果報得
無逼樂無有受樂受中品上品空無
邊入及上三無色定果報於此生中
得受無逼樂無有受樂是業熟已被
用無餘是凡夫人隨後報業餘處受
生餘中品上品空無邊入亦如是是
凡夫人修習四禪及四無色已生已
得從此一切更復退失是人住下品
識無邊入由下品識無邊入相應業
生識無邊入天生於彼已受下品識
無邊入業報得無逼樂無有受樂受

中品上品識無邊入及初後三無色業報於此生中得無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘是凡夫人隨後報業餘處受生餘識無邊入中品上品亦復如是是凡夫人修習四禪及四空定已生已得從此一切更復退失是人住下品無所有無邊入由下品無所有無邊入相應業生無所有無邊入業報得無逼樂無有受樂受中品上品無所有無邊入及前後三無色業報於此生中得無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘是凡夫人隨後報業餘處受生餘中品上品亦復如是是凡夫人修習四禪及四無色定已生已得從此一切更復退失是人住下品非想非非想無邊入由下品非想非非想無邊入相應業生非想非非想無邊入天生於彼已受下品非想非非想無邊入果業得無逼樂無有受樂受中品上品非想非非想無邊入及前三無色業報於此生中得無逼樂無有受樂是業熟

已被用無餘是凡夫人隨後報業餘處受生餘中品上品亦復如是

佛世尊聖弟子脩習四禪各有三品謂下中上是人由下品初禪相應業生梵先行天因是業得彼天道得天壽命得住得天同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘因中品初禪相應業生梵衆天因上品業亦生此天因是業得天道得天壽命得住得同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘因二禪下品相應業因此業故生少光天因中品二禪相應業生無量光天因上品二禪相應業生勝遍光天因是業得天道得天壽命得住得天同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘因下品二禪相應業生少淨天因中品三禪相應業生无量淨天因上品三禪相應業生遍淨天因是業得此天道得天壽命得住得同類已生於彼受業果報有二種樂一

無遍樂二者受樂是業熟已被用無
餘因下品四禪相應業生無雲天因
中品四禪相應業生受福天因上品
四禪相應業生廣果天因是業故得
此天道得壽命得住得天同類已生
於彼受業果報有無遍樂無復受樂生
於彼已由取上品四禪相應業恭敬
勤修無背常修行雜覺分之所熏修
因此業故生善現天十倍此業生善
見天次復十倍生不煩天復十倍生
不燒天次復十倍生阿迦尼吒天因
此業得天道天壽命得天住得天同
類生於彼已受業果報有無遍樂無
復受樂是業熟已被用無餘引上界
業於中用盡即於是中得般涅槃
佛世尊弟子修習四無量定各有三
品謂下中上慈無量者如是修習如
是數行如四種禪定喜無量者如是
修習如是數行如初禪如二禪悲無
量者如是修習如是數行如第四禪
捨無量者如是修習如是數行如第
三禪及第四禪
佛聖弟子修習不淨觀各有三品謂

下中上無憎違行不淨觀如是修習
如是數行如四種禪定有憎違行不
淨觀如是修習如是數行如第四禪
佛聖弟子修習阿那波那念各有三
品謂下中上如是修習如是數行如
前三種禪定

佛聖弟子修習十想各有三品謂下
中上何者為十一無常想二無我想
三滅除想四離欲想五寂滅想六不
淨想七過失想八死墮想九骸食想
下一切世間無安想前五種想及無
憎違不淨想如是修行如是數習如
四種禪定後四種想及有憎違行不
淨想如是修習如是數行如第四禪
佛聖弟子修八遍入各有三品謂下
中上何等為八一內有色想觀外色
少是少者或妙或麤我遍此想得知
得見如是有想二內有色想觀外色
無量或妙或麤我遍此想能知能見
作如是想三內無色想觀外色少麤
妙如前四內無色想觀外色無量類
亦如前五六七八者並於內無色想
觀外四色謂青黃赤白我遍此想能

知能見作如是想於此八中第一第二如是修習如是數行如四種禪定後六種想如是修習如是數行如第四禪

佛聖弟子修習八解脫各有三品謂下中上第一內有色想觀外色解脫第二內無色想觀外色解脫第三淨解脫第四空无邊入解脫第五識无边入解脫第六无所有无邊入解脫第七非想非非想无邊入解脫第八想受滅解脫第一解脫如是修習如是數行如四種禪定第二解脫如是修習如是數行如第四禪第三解脫若內有色想觀外色如是修習如是數行如四種禪若內無色想觀外色如是修習如是數行如第四禪後四无色解脫各如自地第八滅受想解脫但由住故過非想非非想不由離欲故過是故其地等非非想

佛聖弟子修習十一切入各有三品謂下中上前八一切入如是修習如是數行如第四禪後二一切入各如自地佛聖弟子修習四無色三摩跋提各

有三品謂下中上是人由下品空無邊入相應業生空無邊入天由中品空無邊入相應業亦生此天由上品空無邊入亦生此天因是業故得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報唯無逼樂无有受樂是業熟已被用無餘由下品識无邊入相應業生識無邊入天由中品識無邊入相應業亦生此天由上品識無邊入相應業亦生此天由是業得天道得天壽命得住得天同類生於彼已受業果報唯無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘因下品無所有入相應業生無所有入天因中品無所有入相應業亦生此天因上品無所有入相應業亦生此天因是業得天道得天壽命得住得同類生於彼已受業果報唯無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘因下品非想非非想入相應業生非想非非想入天因中品非想非非想入相應業亦生此天因上品非想非非想相應業亦生此天因是業得天道得天壽命得住得司願

生於彼已受業果報唯無逼樂無有
受樂是業熟已被用無餘是中般涅槃
佛聖弟子修習四禪定已生已得從
此一切更復退失是人住下品初禪
中是人由下品初禪相應業生梵先
行天生於彼已受下品初禪果報得
無逼樂及與受樂受中品上品初禪
及二禪業果報於此生中得受無逼
樂及與受樂其第三禪及第四禪亦
此生中得受果報受無逼樂無有受
樂是業熟已被用無餘

佛聖弟子是中般涅槃餘中品上品
初禪亦如是

佛聖弟子修習四禪已生已得從此
一切更復退失是人住下品二禪中
是人由下品二禪相應業生少光天
生於彼已受下品二禪果報得无逼
樂及與受樂受中品上品第二禪及
初禪業報於此生中得受無逼樂及
與受樂第三禪及第四禪亦此生中
受果報受無逼樂無有受樂是業熟
已被用無餘

佛聖弟子於中般涅槃餘中品上品

二禪亦如是

佛聖弟子脩習四禪已生已得從此一切更復退失是人住下品三禪中由下品三禪相應業生少淨天生於彼已受下品三禪果報受無逼樂及與受樂受中品上品第三禪業報此生中得受無逼樂及與受樂受初禪二禪及第四禪業報受無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘

佛聖弟子於中般涅槃餘中品上品三禪亦如是

佛聖弟子修習四禪已生已得從此一切更復退失是人住下品四禪中由下品四禪相應業生無雲天生於彼已受下品四禪業報得無逼樂無有受樂受中品上品第四禪及餘三禪業報於此生中得受無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘

佛聖弟子是中般涅槃餘四禪中品上品亦如是

佛聖弟子修習四禪及四無色定已生已得從此一切更復退失是人住下品空無邊入由下品空無邊入相

應業生空無邊入天生於彼已受下
品空無邊入果報得無逼樂無有受
樂受中品上品空無邊入及上三無
色定果報於此生中受無逼樂無有
受樂是業熟已被用無餘

佛聖弟子於中般涅槃餘中品上品
空無邊入亦如是

佛聖弟子修習四禪及四無色已生
已得從此一切更復退失是人住下
品識無邊入由下品識無邊入相應
業生識無邊入天生於彼已受下品
識無邊業報得無逼樂無有受樂受
中品上品識無邊入及初後三無色
業報此生中得受無逼樂無有受樂
佛聖弟子於中般涅槃餘識無邊入
中品上品亦如是

佛聖弟子修習四禪及四無色已生
已得從此一切更復退失是人住下
品無所有無邊入由下品無所有無
邊入相應業生無所有無邊入天生
於彼已受下品無所有無邊入果報
得無逼樂無有受樂受中品上品無
所有無邊入及前後三無色業報此

生中得受無邊樂无有受樂是業熟
已被用無餘

佛聖弟子於中般涅槃餘中品上品
無所有無邊入亦復如是

佛聖弟子脩習四禪及四無色已生
已得從此一切更復退失是人住下
品非想非非想無邊入由下品非想
非非想無邊入相應業生非想非非
想無邊入天生於彼已受下品非想
非非想無邊業報得無邊樂无有受
樂受中品上品非想非非想無邊入
及前三無色業於此生中得无邊樂
無有受樂是業熟已被用無餘

佛聖弟子於中般涅槃餘中品上品
非想非非想無邊入亦復如是

上流生阿那含有三種一者初生梵
先行天如是次第往生乃至廣果於
中生已得般涅槃二者初生廣果如
是次第往生乃至阿迦尼吒天生於
彼已得般涅槃三者初生空無邊入
天如是次第往生乃至非想非非想
天生是中已得般涅槃

復次上流生阿那含有二種一者在

色界二者在無色界若在色界般涅槃者從梵先行天如是次第生乃至阿迦尼吒天生於彼已得般涅槃在無色界者初生空無邊入天如是次第往生乃至非想非非想天生於中已得般涅槃

復次有一種上流生阿那含從梵元行天生如是次第往生乃至非想非非想生於彼已得般涅槃是義佛世尊說如是我聞

壽量品第二十二

佛世尊說人中二萬歲是阿毘上獄一日一夜由此日夜三十日為一月十二月為一年由此年數多年多百年多千年多百千年於此獄中受熟業果報於是中生家極長者一劫壽命人中六千歲是閻羅獄一日一夜由此日夜三十日為一月十二月為一年由此年數多年多百年多千年多百千年於此獄中受熟業報有畜生道衆生有一日一夜六七十過死生復有諸畜生壽命一劫人中一月為鬼神道一日一夜又人中一月日為神

鬼中一日一夜由此日夜三十日為一月十二月為一年由此年數五百
年是其壽命是五百歲當人中十五年剎浮提人或十歲或阿僧祇歲
是中間壽命漸長漸短長極八萬歲短極十歲西瞿耶尼人二百五十年
是其壽命東弗婆提人壽五百歲北鬱單越定壽千年人中五十歲是四
天王一日一夜由此日夜三十日為一月十二月為一年由此年數五百
天年是其壽命當人中歲數九百萬歲人中一百年是忉利天一日一夜
由此日夜三十日為一月十二月為一年由此年數壽命千年當人中三
千六百萬歲人中二百年是夜摩天一日一夜由此日夜三十日為一月
十二月為一年由此年數壽命二千
年當人中十四千萬又四百万年人中四百歲是兜率陀天一日一夜由
此日夜三十日為一月十二月為一
年由此年數壽命四千年當人中五
千七百六十億年人中八百年是化
樂天一日一夜由此日夜三十日為

一月十二月為一年由此年數壽命
八千年當人中二萬三千四十億年
人中一千六百年是他化自在天一
日一夜由是日夜三十日為一月十
二月為一年由此年數壽命一萬六千
年當人中九萬二千一百六十億年
由軋陀山下頂阿脩羅壽命如四大
天王須彌山下頂阿脩羅壽命如忉
利天一小劫者名為一劫二十小劫
亦名一劫四十小劫亦名一劫六十
小劫亦名一劫八十小劫名一大劫
云何一劫名為小劫是時提婆達多
比丘住地獄中受熟業報佛世尊說
住壽一劫如是一小劫名劫云何二
十小劫亦名一劫如梵先行天二十
小劫是其壽量是諸梵天佛說住壽
一劫如是二十劫亦名一劫云何四十
小劫名為一劫如梵眾天壽量四十
小劫佛說住壽一劫如是四十劫亦
名一劫云何六十小劫名為一劫如
大梵天壽量六十劫佛說住壽一劫
如是六十小劫亦名一劫云何八十
小劫名一大劫如少光天壽量一百

二十小劫佛說壽量一大劫半如是
八十小劫名為一大劫無量光天壽
量一百四十小劫勝遍光天住壽一
百六十小劫是為二大劫少淨天二
大劫半是其壽量無量淨天三大劫
半是其壽量遍淨天四大劫是其壽
量無雲天三百大劫是其壽量受福
天四百大劫是其壽量廣果天五百
大劫是其壽量無想天一千大劫是
其壽量善見天一千五百大劫是其
壽量善現天二千大劫是其壽量不
煩天四千大劫是其壽量不燒天八
千大劫是其壽量阿迦尼吒天一萬
六千大劫是其壽量空無邊入天下
品一萬七千五百大劫是其壽量空
無邊入中品一萬八千五百大劫是
其壽量空無邊入上品二萬大劫是
其壽量下品識無邊入天三萬大劫
是其壽量中品識無邊入天三萬五
千大劫是其壽量上品識無邊入天
四萬大劫是其壽量下品無所有無
邊入天五萬大劫是其壽量中品無
所有無邊入天五萬五千大劫是其

壽量上品無所有無邊入天六万大
劫是其壽量下品非想天七万大劫
是其壽量中品非想天七万五千大
劫是其壽量上品非想天八万大劫
是其壽量是義佛世尊說如是我聞

立世阿毗曇論卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

陳西印度三藏真諦譯

地獄品第二十三更生一

過現未來世衆生還往生退起及輪轉
佛世尊證見諸業不唐捐有果報不失
隨時處成熟聖智者自覺瞿曇知此說
八種大地獄世尊悉證見成一切法眼
更生及黑繩山磔二叫喚小大兩燒熱
及大阿毗止如是八地獄佛說難可度
惡人恒充滿各各十六隔四角及四門
分分皆正等上高百由旬四方百由旬
鐵城所圍遶鐵蓋覆其上下地皆是鐵
炎熾火遍滿燒惡人可畏恒然難可近
見者必毛豎極苦不可看我今當為汝
如法次第說恭敬一心聽如我所說言
有一地獄名曰更生一切皆鐵晝夜
燒然恒有光炎長多由旬廣亦如是
是中罪人獄卒捉持脚上頭下依黑
繩分所以鐵斧時被斫已唯有餘骨
筋所接連悶絕斃死極大重苦獄卒
擲去是時冷風吹之還活由此風故
皮肉復常是時罪人手不自生堅利

如劍與其同類牙起怨心作是思惟
是人昔時曾經為我作如是惡是故
我先速害彼彼起害心亦復如是更
互相斫如芟麻蘖是地獄人受如此
取為痛痒乃至惡業受用未盡求死
不得以何行業起此果報令諸衆生
於彼中生皆在人中衆多女人共一
夫主互相瞋妬若多男子共諍一女
起怨家心或邪姪他婦或諍田園及
車乘等或二國王諍於隣地或劫盜
他財為財主所治共結怨家如人交
陣更相殘戮已結怨家未相解謝懷
此命終由此業報彼中受生

復次種種諸惡不善業報故於彼中
生復次有增上業感彼中生彼中生
已受用種種惡業果報云何業因令
諸罪人更相殘斫昔在人中執持鎗
斧及刀杖等斬斫有命衆生之類是
故於中受相斫報復以何業為冷風
所吹而復更生昔在人中畜養飲食
牛鹿猪羊鷄鴨之屬得肥長已為得
多肉當復烹熟由此業報感彼冷風

還得暫活云何業報得生利爪如利
劍昔在人中給人刀杖作如此教汝
等可來某處州郡及縣邑等往彼行
煞或人或畜由此業報劍爪得生
云何此獄名曰更生彼中罪人作如
此意我今更生身肉如本故名更生
又復此獄本名更生亦時世尊欲重
明此義而說偈言

更生地獄中 頭下脚在上 執持鐮斧等
隨繩卒所斫 是時被斫已 唯餘骨聚在
血肉皮筋等 還復如本生 指端利劍爪
由業自然生 隨昔怨瞋心 更互相斬斫
受相斫害已 冷風還更吹 生一切身分
諍風業所感 如來人天師 如實見是已
是故說更生 造惡人住處

更生地獄品究竟

第二黑繩地獄

復次地獄名為黑繩一切皆鐵晝夜
燒燃火恒光炎長多由句廣亦如是
是中罪人獄卒捉持撲令卧地如獐
生樹隨黑繩界所以鐮斧或為八角
或復六角或復四稜有諸罪人從其
足跟乃至頸項斤斧斬斫如薺節長

復有罪人從項至足斧斤細斷亦如
蕉節是地獄人受此殘戮上上品苦
難可堪忍極堅極強寧為痛惱乃至
惡業受用未盡求死不得是何行業
起此果報今諸衆生於彼中生昔在
人中作如此業隨世律制隨世量決
自作教他如是重罰如是多量斬斫
其手如是量者斬斫其脚割鼻割耳
亦復如是如是多量割其背肉或割
二脰或五兩或十兩由此業報是諸
衆生於中受生復有種種諸惡不善
業報於彼中生復次有增上業感彼
中生彼中生已受用種種惡不善業報
彼中有時獄卒罵詈怖畏受罪之人
惡人起起莫動時無量罪人心大驚
怖一時竦倚猶如幡林是時鐵衣鐵
袈裟火恒燒燃出大光炎無數千万
赤鐵袈裟及赤鐵衣從空來下時諸
罪人作是叫喚是衣來是衣來是衣
至已隨一二人各各纏裹皮肉筋骨
悉皆焦爛焦爛盡已鐵衣自去是地
獄人受此燒炙上品苦難可堪忍
極堅極強寧為痛痺乃至惡業受報

未盡求死不得是何行業受此果報
令諸衆生於彼中生昔在人中捉持
鞭杖撻撻有命衆生或以皮杖或用
糾藤或復魚尾鞭枷衆生復有出家
破戒受用國土衣服及與腰繩以此
業報於中受生復次種種諸惡不善
果報於彼中生復次有增上業感彼
中生彼中生已受用種種不善業報
有諸罪人獄卒剥皮從足跟至頸則
止不令都離又獄卒從頸項剥皮至
足跟而止亦不都離復有罪人從頸
剥皮至腰而止或從腰剥皮至跟而
止令諸罪人身所帶皮垂拖披曳皆
至於地自他踐履痛苦難當譬如世
人所著衣服縱橫長短不能整齊在
其身皮亦復如是地獄人受自剝剥
上上品苦難可堪忍極堅極強取為
痛棘乃至惡業受報未盡求死不得
是何行業受此果報今諸衆生於彼
中生昔在人中作如是業有命衆生
生剥其皮今皮不脫猶著其身似如
衣服為戲樂等復次昔在人中鞭撻
衆生或自作為他所教復次出家破

戒受用國土衣服卧具等由此業報
於彼受生復有種種諸惡不善業報
於彼中生復次有增上業感彼中生
彼中生已受用種種不善業報是地
獄中極大黑暗密烟充滿烟氣燥熱
裂皮破肉徹骨至髓此烟毒觸遍身
内外獄卒驅逼令入烟中然後方置
是諸罪人畏避此烟周章馳走無數
由旬平踏身皮更相困苦是地獄人
受此烟毒上上品苦難可堪忍極堅
極強取為痛熱乃至惡業受報未盡
求死不得是何行業受此果報今諸
衆生於彼中生昔在人中作高密室
以烟煞人或作牢獄人以烟苦或豪
猪或陵鯉或獼或狐或狸或鼠或猾
蜜蜂之屬皆在坎中於其穴中作烟
燠取乃至蚊蚋以烟燠逐以此業報
於中受生復有種種諸惡不善業報
於彼中生復次以增上業感彼中生
彼中生已受用種種不善業報云何
此獄名為黑繩是中罪人隨黑繩界
斬斫困苦故名黑繩又復自性本名
黑繩欲重宣此義而說偈言

黑繩中獄卒獐罪人如樹 隨黑繩界道
執持鐮斧斫復次赤鐵衣 晝夜恒燒熱
繩壓諸罪人 血肉流及燥 剥足皮至頸
從頭腰亦然 黑繩中罪人 多無皮赤肉
可畏黑暗中 毒烟悉充滿 獄卒逼驅入
入已方捨置 馳走多由旬 烟暗無所見
更互履身皮 自他俱困苦 此中囚及果
如實佛自知 如是說黑繩 惡人所住處
黑繩地獄品究竟

大巷地獄

在更生黑繩二獄中間其有地獄名
曰大巷如大市巷是中罪人或時仰
眠或時覆眠或置口中鐵杵舂擣或
有罪人從脚至頸分分斬斫或有罪
人繞皮布地還割其肉以積皮上復
有罪人下劍手斷舉劍手生以是因
緣積其手聚如山高脚耳鼻頭下
劍即斷舉劍還生頭鼻等聚亦如中
高乃至惡業受報未盡求死不得是
何行業受此果報今諸衆生於彼中
生皆在人中屠脍為業煞羊猪牛鹿
以自活命或捕魚鳥或辯決牢獄或
白為劫盜或刑剪罪人由此業報彼

中受生復有種種諸惡業於彼中生
復次有增上業感彼中生彼中生已
受用種種不善業報是地獄人頭如
爲頭身似人身復有罪人頭如馬頭
身如人身復有罪人頭如牛頭身亦
似人如是等類種種不同是中獄卒
取諸罪人駕以鐵車晝夜燒燃恒有
光炎赤鐵爲扼赤鐵爲繩是中路地
一切皆鐵長多由旬廣亦如是是中
獄卒執赤鐵錐駭蹴來去受如此苦
上上品苦難可堪忍極堅極強寂爲
痛粹乃至惡業受用未盡求死不得
彼是何業受此果報今諸衆生於此
中生昔在人中或調象師或調馬師
或復調牛諸騎乘師等由此業報彼
中受生復次種種諸惡業報於彼中
生彼有增上業報感彼中生彼中生
已受用種種不善果報彼中復有衆
生頭作牛頭身是人身亦有鹿頭人
身復有猪頭人身如是等類種種無
數獄卒衆多聚集團遶執持弓刀種
種器仗斫剋罪人受此殘害上上品
苦難可堪忍極堅極強寂爲痛粹乃

至惡業受用未盡求死不得是何行
業受此果報令諸衆生於彼中生昔
在人中持捉刀杖田獵網捕有命衆
生多人圍遶或斫或刺或煞或害由
此等業彼中受生復次種種諸惡業
報於彼中生復有增上業報感彼中
生彼中生已受用種種不善業報彼
中有樹名逆刺聾浮利一切皆鐵晝
夜燒燃恒有光炎樹高一由旬刺長
十六寸彼中獄卒捉罪人臂牽上刺
樹而復牽下若牽上時刺佞向下若
牽下時刺仰向上牽上下時腹若著
樹皮肉即盡若背著樹皮肉亦盡其
腹皮肉還復更生脇背皮肉盡生亦
余由此起事故隨腹脇背牽上牽下如
是罪人受此殘害上上品苦難可堪
忍極堅極強取為痛劇乃至惡業受
用未盡求死不得昔行何業受此果
報令諸衆生於彼中生昔在人中邪
姪他婦或有婦人欺背夫主由此等
業於彼中生復次種種諸惡業報於
彼中生復有增上業報於彼中生彼
中生已受用種種不善業報於彼獄

中復有衆多赤鐵炭山晝夜燒燃恒有光炎是中獄卒捉罪人辭牽上牽下隨腹著山皮肉燒盡若背著山皮肉亦盡腹還復故背脇皮肉盡生亦亦由此事故隨腹脇背牽上牽下如是罪人受此殘害上上品苦難可堪忍極堅極強取為痛粹乃至惡業受用未盡求死不得昔行何業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中取有命衆生擲置火中或熱砂中或熱灰中或擲不淨穢中或以牛馬駕於車乘熱砂中行由此等業彼中受生復次種種諸惡業報於彼中生復有增上業報感彼中生彼中生已受用種種不善業報

第三聚礪地獄品

復有地獄名為聚礪其相猶如二山中間是中獄卒執持種種器仗恐怖罪人是時罪人悉皆畏懼入二山中聞無數千人入山中央已有大火聚塞斷前路是時罪人見是猛火便欲縮退復見其後有大火聚周障宛轉二山便合兩山來時一切罪人發聲

叫喚作如是言是山來已是山來已
山遂相合如壓麻油山壓罪人亦復
如是既壓竟已山開向上是諸罪人
見山聳起爭入其下山即復落重壓
其身譬如張壓壓諸雜物血流成江
唯筋骨在無復皮肉受此殘害上上
品苦難可堪忍極堅極強取為痛苦
乃至惡業受用未盡求死不得昔何
行業受此果報令諸衆生於彼中生
昔在人中以竹篋覆人牽爲踐踏或
鬪戰時作諸壓車以碾於人又懸機
石繩下煞人復於峻路作諸機陷阱
煞衆生或以爪齒拍啣蚤風如是等
業受此果報於中受生復有種種諸
不善業於彼中生復有增上業感彼
中生彼中生已受用種種不善業報
其中罪人但餘筋骨無復血肉是時
獄卒謂其伴言我今共汝一彈指須
臾壽壽罪人即捉諸罪人內熱鐵臙中
以熱鐵杵擣碎其身一彈指頃當人
中五百年壽受此殘害上上品苦具
如前說昔行何業感是果報令諸衆
生於彼中生昔在人中或執持矛稍

及叉戟等刺害衆生穀米麻麦合虫
春暘由此等業於中受生復有種種
不善業報於彼中生復有增上業感
彼中生彼中生已受用種種不善業
報云何此獄名曰聚磔是中罪人聚
集一處兩山聚磔故名聚磔又復此
獄本名聚磔故名聚磔重說偈言

聚磔地獄中 大二山中央 無數諸罪人
入中如鹿聚 由昔業報故 是兩山相合
磔壓多衆生 火聚塞前後 從罪人身分
流血成江河 如是受困苦 中間不得死
安置赤鐵槽 執杵所春擣 受昔諸業報
彈指五百年 如來人天師 如實見其已
是故說聚磔 造惡人住處

聚磔地獄品究竟

第四地獄名叫喚品

復有地獄名為叫喚其相猶如狹室
無量千數彼中罪人人各一室身大
房小迫迫困苦絕四威儀受燒炙害
是罪人下其火熾然火勢若猛叫聲
則烈火勢小竊叫聲則下受此燒炙
上上品苦難可堪忍極堅極強取為
痛劇乃至惡業受用未盡求死不得

昔何業行受此果報今諸衆生於彼
中生昔在人中於無救濟於无依止
衆生自作教他行大重罰自作教他
焚燒原野或作密室以火殺之或作
牢獄以火苦人或豪猪陵鯉獺狐狸
鼠等穴處之類於其穴口以火燒炙
乃至蚊蚋以火燻逐以此業報於中
受生復有種種諸惡業報於彼中生
復次以增上業感彼中生彼中生已
受用種種不善業報

第五地獄名大叫喚品

復有地獄名大叫喚其相猶如大拍
廣長無數由旬皆是赤鐵具如前說
是中獄卒手持鐵拍擬怖罪人罪人
見已生大怖畏或走逃叛或不逃叛
或周章漫走或面擒壁或復直視或
逢迎讚歎或辭謝乞恩是時獄卒問
逢迎者汝等云何敢來迎我即以鐵
拍打碎其頭如破酪瑱頭碎腦滅亦
復如余語不迎者汝何敢不來碎破
其頭亦復如前漫走不走擒壁正視
叛不叛者各問打治例皆如是以此
因緣悉皆破頭无得免者受此殘碎

上上品苦難可堪忍極堅極強取為
痛劇乃至惡業受報未盡求死不得
昔何行業受此果報今諸衆生於彼
中生昔在人中鑿埴為獄若犯罪者
安置是中令其不見日月明光由此
業報於彼受生復有種種諸惡業報
於彼中生復次諸增上業感彼中生
彼中生已受用種種不善業報復行
何業受碎頭報昔在人中有命衆生
打破其頭或魚蛇蜈蚣等種種衆生
由是等業受碎頭報此獄燒炙困苦
復劇於前長有碎首等苦云何此獄
名大叫喚是中罪人由拍由火大號
大叫唯大叫聲无所詮辯乃至不能
喚母喚父是故地獄名大叫喚又復
自姓名大叫喚重說偈言

叫喚地獄中 多人被迫迫 下火若大燃
叫喚聲可畏 若火勢羸弱 叫聲亦隨下
摧折威儀苦 及以燒炙痛 第二大叫喚
深暗令毛豎 壁立不可登 廣大无數量
獄卒於彼中 執持赤鐵拍 碎頭如怨家
无量百千年 如來人天師 如實見是已
故說二叫喚 造惡人住處

大小叫喚地獄品究竟

第六地獄名燒炙品

復有地獄名曰燒炙其相猶如陶竈一切皆鐵晝夜燒然恒發光炎廣長無數由旬是中罪人無數千万閉塞燒炙熟已內外焦燥虛脆易脫譬如肉脯是時獄門自然開其門外邊有無數狗或鳥或駝身高長大伺待門開爭入獄裏牽出罪人咋彈其身如倒生樹恣意啖食既被食已皮肉皆盡唯餘骨聚困苦難堪當時悶絕冷風來吹皮肉更復是時獄卒復驅令入還受先苦燒炙食噉上上品苦具如前說昔何行業受此果報今諸衆生於彼中生昔在人中造作牢獄無有門戶增土象糞雜以泥壁及以塗地以鹽和瞿曇婆樹油澣罪人身擲置獄中日光照炙於一夜中臭爛膀胱或蒸或者熬煞害罪人或復安火燃炙煞人或煮熬重疊或煎炒有命衆生以此業報於中受生復有種種諸惡業報及增上業報感彼中生具如上說復由何業為狗食噉昔在人中畜

養師子虎豹熊羆豺狗之屬令其咋
噬有命衆生以是等業受彼中生餘
如上說昔何行業得冷風吹昔在人
中為須多肉養飽衆生以此業故得
冷風觸云何此獄名之燒炙是中罪
人身心被炙故名燒炙又復自性名
為燒炙重說偈言

燒炙地獄中 鐵舍大炎熱 氣熱極威猛
猶如燒火聚 是中造罪人 密塞而受炙
如昔所行業 此中受苦報 是時身已熟
群狗競食噉 皮肉皆消盡 唯骨是其餘
冷風一來吹 皮肉還復本 獄卒更駭入
還更受前苦 如來人天師 如實見是已
故說是燒炙 造罪人住處
燒炙地獄品究竟

第七地獄品名大燒炙
復有地獄名大燒炙其相如高廣山
一切皆是赤鐵晝夜燒然恒發光炎
有赤鐵利串燒熱最劇恒發光炎周
圍上下皆所圍遶或有罪人一串所
貫就火山炙或兩三串或十二十乃
至百千縱橫穿貫就火山炙若一邊
已熟其串自轉復炙一邊復有罪人

鐵串自拔貫未傷處翻轉就炙復有
罪人由上上品惡業報故無數諸串
並皆自來又刺其身是中罪人受此
串炙上上品苦難可堪忍極堅極強
最為痛劇乃至惡業受報未盡求死
不得昔行何業受此果報昔在人中
串貫炙炙有命衆生由此業報於中
受生復有種種諸惡業報於彼中生
復次諸增上業感彼中生彼中生已
受用種種不善業報云何此獄名大
燒炙彼中罪人為串所刺以就火山
內外燒炙愁憂苦惱故說大燒炙又
復自性本名燒炙重說偈言

大燒炙地獄 利串皆是鐵 圍遶鐵火山
宿世惡業感 是中行惡人 無數被穿貫
如反覆炙魚 隨業令其余 如來人天師
如實見是已 故說大燒炙 造惡人住處
大燒炙品究竟

第八阿毗止地獄品

復有地獄名阿毗止其相猶如大城
一切皆是赤鐵晝夜燒燃恒發光炎
是獄東壁一切赤鐵晝夜燒燃恒出
火炎西南北壁上下並燃東壁火炎

交徹西壁西壁火炎亦徹東壁南火徹
北北火徹南上火徹下下火徹上四方
火炎遍滿獄中是中罪人無量千數
重沓受燒猶如蘗積中有罪人由此
惡業上上品故身體長大虛疎柔軟
更相感通身首低垂不能行走絕四
威儀有諸罪人由此宿業下中品故
恒求出離周章湯走或有時節是大
地獄東門自開是諸罪人咸唱門開
競走求出未至門邊門自還閉是時
西門更復開闢南門北門亦復自開
是諸罪人唱去門開疾走向門未至
門所門已自閉是中罪人受此無間
地獄大苦難可堪忍極堅極強取為
痛劇乃至惡業受報未盡求死不得
昔行何業受此果報昔在人中或煞
母煞父煞阿羅漢起煞害心出佛身
血破和合僧或復其母已是聖人生
於姪逼煞正定聚人或煞菩薩衆生
或破壞如來四種支提或劫奪聚集
因緣四方僧物或行煞生偷盜邪姪
妄語兩舌惡口綺語貪愛瞋恚邪見
等最極上品隨其二乃至具足以

此惡行於中受生復有種種諸惡業
報於彼中生復次諸增上業感彼中
生彼中生已受用種種不善業報云
何此獄名阿毖止彼中罪人恒常受
苦無有間息取上上品餘地獄苦則
不如此何以故餘地獄中獄卒或時
來或時不來或由冷風大苦慙息此
地獄中則不如是從始至終受上上
品苦難可堪忍極堅極強取為痛劇
此中罪人壽命一劫乃至半劫乃至
不定譬如鑪冶竟日燒鐵星炎沸涌
燒罪人身亦復如是故說名阿毖止
又復自性亦名阿毖止重說偈言

阿毖止地獄一向取劇苦 晝夜火燒燃
光炎聚遍滿 譬如一日燒 鐵鑊出光炎
如是阿毖止一切火光徹 是中罪人身
猶如大火聚 汝等看業力 由此不灰炭
或時見門開 爭競走馳出 來至門已閉
宿業未盡故 如天受樂人 求生不求死
此中受苦者 求死不求生 如來人天師
如實見是已 故說阿毖止 造惡人住處
阿毖止品究竟

第九外國隔地獄品

八地獄外四方圍遶各有四重圍隔
地獄何等為四一熱灰地獄二者糞
屎地獄三者劍葉地獄四烈灰汁地
獄如是四重次第圍遶一一地獄如是
應知若次第說有地獄名熱灰是諸
罪人從大地獄出見外熱灰如平坦
空地見此相已起如是心我今決應
往彼於是罪人往到彼中腳踐熱灰
皮肉即爛辟如蠍塊投猛火中隨其
舉腳皮肉還復或時至膝或時至齊
或時至頸或沒不現此中無數由旬
周章湯走受上上品苦難可堪忍極
堅極強取為痛劇乃至惡業受報未
盡求死不得昔行何業受此果報昔
在人中取有命衆生擲置火中或熱
灰中或熱砂中或邪淫他婦過世法
則入他境界或出家破戒行住坐卧
僧伽藍中或起惡心或踰踐四支堤
境界及履支提影以此業報於中受
生復有種種諸惡業報於中受生復
次諸增上業感彼中生彼中生已受
用種種不善業報

第二地獄名曰糞屎是中罪人出熱

灰獄外見糞屎如涼花池見已起如是心我今決定必應往彼是時罪人往入彼中入其中已有無數虫虫口堅利皆如劍鋒鑽破皮肉乃至筋骨噉食其髓復有諸虫從鼻孔入食其五藏或從耳入或從眼入或從口入或從小大道入並噉食五藏復有大虫含嚼罪人血肉既盡吐出其骨如棄棄核具受如是上上品苦難可堪忍極堅極強哀為痛劇乃至惡業受報未盡求死不得昔行何業受此果報昔在人中取有命衆生擲置糞坑或不淨處乃至溝瀆以此業報於中受生復有種種諸惡業報於中受生復次諸增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報昔行何業受虫食噉困苦果報昔在人中或令地狗蜈蚣鼃鰻之屬嚙嚼有命衆生或起惡心受用五塵由此業報於彼中生受鑽破食噉如是等苦而說偈言

已渡糞屎獄 見可愛樹林 具鬱茂枝條 往彼欲求樂

如是林中有老鳥曰頭鴉鷹鶚就鳥鳥

等是地復有犴狗野干虎狼師子等
身皆長大是諸禽獸噬啗罪人如倒
生樹食其肉皮血肉盡唯餘骨在
時諸罪人受此啄害上上品苦難可
堪忍極堅極強取為痛劇當時悶絕
冷風復吹皮肉更生復受啖食乃至
累報未盡求死不得昔行何業受此
啖食昔在人中今虎狼師子啖食有
命眾生或放鷹犬獵諸禽獸由此等
業彼中受生受食啖報有種種諸惡
業報於中受生昔行何業被冷風吹
昔在人中畜養家主使令肥壯欲得
多肉以是業報得冷風吹

第三地獄名曰劍葉是諸罪人已度
業報地獄元劍葉地獄心起愛著如
毒一經食之即死路有諸劍刺七首劍
刀乃劍鋒可遍布其地時諸罪人行
此於此能受劍刺等苦得入大林時
劍數千條生入此林已惡業因緣大
風卒起雨諸器仗所謂劍雨箭雨劍
雨鐵介等雨隨所著處身分斷絕頭
首分離如斫木柄布散狼藉或雨鐵
之劍頭貫地動轉不得受此殘害上

上品苦極堅極強取為痛劇乃至惡業受報未盡求死不得昔行何業受此果報昔在人中行鬪戰事與人刀杖遣令鬪戰作如是言汝等用此器仗取彼國土長圍四合聚集多人肆意煞害由此業報於彼中生復有種種業報於中受生復有增上業報感彼中生彼中生已受用種種不善業報劒業地獄竟

第四地獄名烈灰汁是諸罪人從劒業樹林出見烈灰汁言是清冷江水心起愛著往入江中是等罪人先在劒林遍身破裂入此江水身併爛壞血肉都盡唯筋骨相連逐水浮漾受此殘酷上品苦極堅極強取為痛劇乃至惡業受報未盡求死不得昔行何業受此果報昔在人中取有命衆生熱油煎灌或糟或蝎或者死死取汁澆灌或不淨穢身入園人所用地并洗濯以此業報於中受生復有種種諸惡業報於中受生復有增上業報感彼中生彼中生已受用種種不善業報灰河兩岸有諸獄空无量

千數身並長大執叉戟等守視罪人
有時罪人語獄卒言官我今大飢獄
卒即以叉取擲置岸上或用鉗鉤摩
開其口燒熱鐵丸恒有光炎捉內口
中脣口焦燃咽胃心腹五藏腸胃並
皆潰爛丸從下出是諸罪人受此酷
害上上品苦難可堪忍極堅極強寧
為痛劇乃至惡業受報未盡求死不
得昔行何業受此果報昔在人中以
毒食飴他或鴆煞人或出家破戒食
國土供養或妄語惡口如是等業受
此果報彼中受生復有種種諸惡業
報於中受生復次諸增上業感彼中
生彼中生已受用種種不善業報有
時罪人語獄卒言官我今大渴獄卒
即以叉取罪人擲置岸上或用鉗鉤
摩開其口烱熱鐵汁恒有光炎灌其
口中脣口焦燃咽胃心腹五藏腸胃
並皆爛潰鐵汁下出是時罪人受此
酷害上上品苦難可堪忍極堅極強
寧為痛劇乃至惡業果報未盡求死
不得昔行何業受此罪苦昔在人中
取鳥馬等屎灌他口鼻或以五辛糝

汁澆他鼻口或置毒飲中逼令他服
或勸他飲種種諸酒或為利酤酒或
自飲酒或出家破戒受用國土供養
蘇油糖蜜等飲或復飲他非所堪飲
以此業報於中受生復有種種諸惡
業報於中受生復有增上業報感彼
中生彼中生已受用種種餘不善業
報重說偈言

罪人出大獄 見此熱灰中 猶如平廣地
起愛即往彼 至已湯馳走 無數諸由旬
舉下脚生爛 徧受上品苦 既出熱灰獄
便見糞屎坑 廣長深百丈 受往謂花池
是中無數虫 口堅利如鋒 穿皮噉血肉
破筋骨食髓 復出糞坑已 見劒林起愛
謂枝條嫩茂 往彼欲求樂 林中種種鳥
口喙利如鐵 獐人如生樹 食噉其血肉
是時既食已 唯餘筋骨在 冷風一來吹
皮肉更還復 怖畏起跳踊 苦處作妄想
路中受殘害 入可畏劒林 是時身破裂
極痛血洪流 出離此林已 便復入灰河
如煮豆涌沸 或沉或浮轉 沸烈灰中汁
罪人亦如是 兩岸諸獄卒 執叉刺其體
將出置地上 逼使吞鐵丸 或復烱鐵汁

求飲灌口中 焦爛遍身裏 然後從下出
如是行惡人 受此地獄苦 昔不脩善業
脩行邪曲路 由起正思惟 能離諸惡業
一向行善行 是人度惡道 知善惡二業
果報老別異 智人應離惡 當種諸善根
復有別脩行 八直聖道分 為滅一切苦
觀元餘四法 如來人天師 如實見是已
故說園隔獄 造惡人住處
園隔地獄品究竟

第十閻羅地獄品

如佛婆伽婆及阿羅漢說如是我聞
一時佛世尊說比丘我以天眼清淨
過於肉眼見諸衆生退沒生起善色
惡色若妙若麤或住善道或住惡道
隨業受生如實我知而說偈言

起造邪惡心 及說邪曲語 或作邪身業
由昔放逸故 少聞无福德 促命中為惡
是人捨身命 即墮閻羅獄

佛告比丘若人宿世不恭敬父母及
沙門婆羅門不恭敬親友尊長不脩
正善及福德行於現在惡及未來罪
不生怖畏不行布施不脩福德不受
八齋不持五戒捨壽命已生地獄中

獄卒收錄送與閻羅白言此人往昔
不恭敬父母及沙門婆羅門不恭敬
親友尊長不修正善及福德行於現
在世惡及未來罪不生怖畏不行布
施不脩福德不受八齋不持五戒願
王教誡是人令識善惡因果時閻羅
王依五天使正善教戒謂衆生曰汝
先不見第一天使往彼人中大王我
先不見王曰昔汝在人中不見年少
童子嬰孩初生仰眠不能避濕就燥
時耶衆生言法王我昔已見王言汝
見識解何不思計我今應生未度生
法我應隨能依身口意脩行善法為
長時中得於正道利益懽樂衆生言
大王我昔放逸不能行善王言汝邪
惡業自作自長非父母所作非國王
所作非天所作非先亡沙門婆羅門
等所作自作自受雖不願求果報決
至時閻羅王因是天使訶責教已復
因第二天使正善教勅謂衆生曰汝
先不見第二天使往彼人中大王我
先不見王曰汝昔在人中不見若男
若女老長大等或復背癭猶如角弓

我彼前家學身戰動衆生言大王我
當已見王言汝既識解何不思計我
今應者未度老法我應隨能保身口
意修持善法為長時中得於正道利
益權樂衆生言大王我昔放逸不能
行善王言汝邪惡業自作自長非父
母所作非國王所作非天所作非先
亡沙門婆羅門等所作自作自受雖
不願求果報決至時閻羅王因是天
使訶責教已復因第三天使正善教
衆謂衆生曰汝先不見第三天使往
彼人中入王我先不見王曰汝昔在
人中不見若男若女疾病困苦極難
苦受或墜或癰或難堪忍得損壽命
衆生曰過去久已識王已見王言汝已
識王而不記我今應病未度病法
我應隨能保身口意修行善法為長
時中得於正道利益權樂衆生言大
王我昔放逸不能行善王言汝邪惡
業自作自受非父母所作非國王非
天所作非沙門婆羅門等所作自
作自受雖不願求果報決至時閻羅

王因是天使訶責教已復因第四天
使正善教勅謂衆生曰汝等先不見
第四天使往彼人中大王我先不見
王曰汝昔在人中不見若男若女或
一日死或二日三日乃至七日或臍
脹或黧黑或臭爛或為禽獸食噉衆
生言大王我昔已見王言汝既識解
何不愚計我今應死未度死法我應
隨能依身口意修行善法為長時中
得於正道利益懽樂衆生言大王我
昔放逸不能行善王言汝邪惡業自
能自長非父母所作非國王非天非
先亡沙門婆羅門等所作自作自受
雖不願求果報決定時閻羅主因是
天使訶責教已復因第五天使正善
教勅謂衆生曰汝等先不見第五天
使往彼人中大王我先不見王曰汝
昔在人中不見世人或煞或盜或復
邪淫乃至妄語惡口等罪為王人所
錄編頭面縛打鼓徇令於四衢道出
城南門至行刑所坐置標下隨罪輕
重種種治罰或杖或鞭或刖手足或
剝耳鼻乃至大辟衆生言大王我昔

已見王言汝見識解何不思計一切惡業現報可見我今屬業隨業力行若善若惡所作諸業於當來世如因受生衆生言大王我昔放逸不能行善王言汝邪惡業自作自長非父母非國王非天非先亡沙門婆羅門等所作自作自受雖不願求果報決至作是言已捨心而住是時獄卒捉此罪人倒懸向下入更生地獄此獄有四角四門鐵城圍遶上下皆鐵晝夜燒燃恒出光炎其中罪人隨黑繩界受鋒斧斫血肉俱盡唯餘筋骨困苦難堪悶絕斲死時冷風吹血肉還復受此殘害上上品苦乃至惡業受報未盡求死不得昔行何業受此果報今諸衆生於彼中生昔在人中陵慢父母沙門及婆羅門不恭敬親友尊長不修正善及福德業於現在惡及未來罪不生怖畏不行布施不修福德不受八齋不持五戒由此等下品業故於彼中生受此殘害種種困苦次增重品生第二黑繩獄次增重品生第三聚埵地獄次復重品生第四

別喚獄次復重品生第五大叫喚獄
次重品生第六燒熱獄次復重品生
第七大燒熱獄次復增品生第八阿
毗止獄是毗止獄四角四門鐵城圍
遶上下皆鐵晝夜燒燃遍滿火炎是
中罪人無量百十重沓受燒猶如葉
積猶如鍊鐵竟一日夜其身被燒亦
復如是佛言比丘是毗止地獄或東
門甃開罪人見已向門而走覓依止
處覓救濟處求覓出離未達門所門
已還閉西南北門亦復如是見是事
已念望斷絕身心苦惱悲踣酸痛無
量千歲恒受如是上上品苦難可堪
忍取為痛劇乃至惡業果報受用未
盡求死不得昔何行業受此果報昔
在人中誹謗調善精進仙人或孤負
恩義或反逆煞害愛念親友是大阿
毗獄正業家方便因故於中受生復
有種種諸惡業報於中受生復次諸
增上業感彼中生彼中生已受用種
種不善報受正報已出大地獄由殘
業故入四圍隔先入熱灰灰深沒膝
下膝焦爛如蝸投火若舉足時皮肉

還復是中罪人求覓依止救濟出離
周章湯走無數由旬見糞屎坑其地
皆糞死屍遍滿其中有虫名攘鳩咤
其數无量形似長蛇身白頭黑口如
劍鋒舉頭張口待罪人至罪人入已
是虫穿皮入肉徹骨食髓受此苦時
無數千年恒大叫喚乃至惡業未盡
求死不得出此獄已見劍葉林求覓
依止救濟出離向林疾走於其路中
種種鏘刺破裂身脚次入劍林時有
熱風吹動劍樹風觸如火舉體焦爛
劍林復兩種種器仗斫刺身體隨所
著處皮肉无餘受此殘害無數千載
恒大叫喚乃至惡業未盡求死不得
復有種種禽獸食噉其身並如前說
出此獄已見熱灰汁河溢滿沸涌求
覓依止救濟出離馳走入河宛轉顛
倒猶如煮豆邊有獄卒執持鐵網料
出罪人貯赤鐵岸獄卒問言罪人汝
何所須罪人言我今飢不可忍是時
獄卒即以鐵鉗格開其口投熱鐵丸
隨丸所至脣舌心胃腸胃五藏皆悉
焦爛丸直下出渴飲鐵汁亦復如是

無數千年恒大叫喚受此困苦乃至惡業未盡求死不得出此獄已見中間巷獄猶如大市是中樹林名睽浮梨中有獄卒執罪人解牽上牽下並如前說復有鐵鑊鐵汁沸滿獄卒捉人擲置鑊中人中歲數滿五百年方得甞出時裁得喚何不展喚每復沉沒是中復有罪人或仰或覆以赤鐵釘遍釘其身著熱鐵地或牽罪人舌如牛皮大及身布貯地上以無數赤釘釘之復有罪人通身被斫如甘蔗節復有罪人獄卒斬斫下劍頭斷舉劍頭生由此熬故頭聚如山手足亦令復有罪人褫皮布地劍割其肉聚置皮上復有罪人滿鐵槽中獄卒捉持春搗令碎復有罪人狩頭人身或牽車等具如前說復有無數罪人為諸獄卒捉杖圍遶猶如捕獍是謂罪人受是殘害上上品苦難可堪忍極堅極強寂為痛劇乃至惡業未盡求死不得昔行何業受此罪報昔在人中造作十惡以輕品故不感大獄於此中生或已受大地獄果由殘業故

於此受生此中生已具受種種殘業
果報余時佛言比丘閻羅王恒作是
願我當何時出離於此得生人道與
人同類生富貴家多諸財寶人身柔
軟具相安樂車輦遊處足不踐地由
年長大六根成熟已行布施作諸功
德剷除頭髮被著法衣由正信智故
捨離居家受无家法既出家已願我
證得究竟梵行猶如昔時諸善男子
出家得道梵行究竟余時世尊而說
偈言

云何作此業 現世生愛悔 未來啼叫喚
受種種苦累 惡業未熟時 癡人謂甜美
其業既熟已 方知是苦難 初造惡業時
不如火即燒 如灰覆火上 隨逐燒罪人
罪人多耽戀 一切為損害 漸損自善根
如芭蕉結實 惡習行自損 猶如治怨家
起造諸惡業 能感當來苦 若行善業好
現在无悔心 未來受果報 歡喜恒安樂
如來入天師 如實見是已 故說閻羅獄
造惡人位處 地獄並究竟

佛說立世阿毗曇論卷第九

四

陳西印度三藏真諦譯

小二災疾疫品第二十四

佛世尊說一小劫者名為一劫二十
小劫亦名一劫四十小劫亦名一劫
六十小劫亦名一劫八十小劫名一
大劫云何一小劫名為一劫是時提
婆達多比丘住地獄中受熟業報佛
世尊說住壽一劫如是一小劫名一
劫云何二十小劫亦名一劫如梵天
行天二十小劫是其壽量是諸梵天
佛說住壽一劫如是二十劫亦名一
劫云何四十小劫名為一劫如梵眾
天壽量四十小劫佛說住壽一劫如
是四十劫亦名一劫云何六十小劫
名為一劫如大梵天壽量六十劫佛
說住壽一劫如是六十小劫亦名一
劫云何八十小劫名一大劫佛說劫
中世界散壞劫中世界散壞已住劫
中世界起成劫中世界起成已住世
界散壞等劫其數云何佛言比丘經
二十小劫世界散壞次經二十小劫

世界散壞已住次經二十小劫世界起成已住
起成次經二十小劫世界起成已住
是二十小劫世界起成已住者幾多
已過幾多未過八小劫已過十一小
劫未來第九一劫現在未盡此第九
一劫幾多已過幾多在未來未來
定餘六百九十年在至梁末已卯年
劫度此終為斷是三
十小劫中間有三小災次第輪轉一
者大疾疫災二大刀兵災三大飢餓
災今第九劫即第三災此劫由飢餓
故盡佛言比丘是二十小劫世界起
成得住中第一劫小災起時有大疾
疫種種病一切皆起剎浮提中一切
國土所有人民等遭疾疫一切鬼神
起瞋惡心損害世人是時一切人民壽
命短促唯住十歲身形矮小或二擦
手或三擦手於其自量則八擦手所
可資食糈稗為上人髮衣服以為第
一唯有刀杖以自莊嚴是時諸人不
行正法非法貪著恒所染汙非理貪
愛之所逼使邪法欺張起諸過惡假
炭難教不能行善不知作福不救苦
難與邪惡法日夜相應或身口意起

三邪行不能遠離煞生偷盜邪婬妄
語惡口兩舌綺語貪愛瞋恚邪見不
知恭敬父母師僧沙門婆羅門及親
友尊長恣心所起種種惡業此業能
感壽命短促能感多病能感色形醜
陋能感身無威德能感卑賤家生能
感貧窮困苦能感愚癡邪見如是等
業日夜生長如是人者與種種煩惱
惡業相應由此極重邪行業故湯風
起吹方所時節違失常度由此湯風
不平等吹故天降雨不周正落政應
雨時四王大臣忿行惡人不水遊戲
故不降雨羅睺阿修羅王欲苦剎浮
提人或以手指或以背脊接所降雨
以置海中復有鬼神欲苦剎浮提人
神力起火以承天雨令雨焦竭或政
雨時而起大風吹擲海中以是因緣
故天雨不等一切種子樹藤藥草並
皆枯焦不復結實設復結實減色香
味不得長大無有勢力若人受用無
五種業謂色力安樂壽命聰辯由其
邪惡於自身中起諸重病或癩或疥
或顛或癯或蟲或毒血或吐血或泄

漏或水腫或嗽逆上氣或風痺偏枯
或虛勞下瘧或惡瘡癰疾飲食不銷
如此重疾及餘輕病是時俱起是時
諸人嬰大病苦又為惡鬼之所惱觸
欲求吉祥保護身命故祠祀天神讀
誦呪術或恃邪見所起種種惡行煞
諸衆生妄呪神鬼求覓無病作如此
計一切利養不及無病一日一夜无量
衆生疾病疫死末劫衆生如是過失
自然而生云何如此若人行不善法
不平等法因是果報於是時中法行
平等善行不可得故一切衆生於此
中生劫濁自然而起是時諸人依止
麤見麤業造作種種諸惡捨命以後
受生惡處苦道退墮無安樂行是時
衆生多趣地獄畜生餓鬼阿修羅道
是時大國王種悉皆崩亡所有國土
次第空廢唯小郡縣是其所餘相去
遼遠各在一處尔時諸人不行正法
非法貪著恒所染汙非理貪愛之所
逼使邪法欺張起諸過惡佞戾難教
不能行善不知作福不救苦難與邪
惡法日夜相應或身口意起三邪行

不能遠離然生偷盜邪婬妄語惡口
兩舌綺語貪愛瞋恚邪見不知恭敬
父母師僧沙門婆羅門及親友尊長
恣心所起種種惡業此業能感壽命
短促能感多病能感色形醜陋能感
身無威德能感卑賤家生能感貧窮
困苦能感愚癡邪見如是等業日夜
生長如是人者疾病困苦無人布施
湯藥飲食以是因緣壽未應盡橫死
無數一日一夜無量眾生疾病疫死
末劫眾生如是過失自然而生云何
如此由行惡法不平等法得是果報
於是時中法行平等行不可得故一
切眾生於此中生劫濁自然故起是
時諸人依止麤見麤業造作種種諸
惡捨命以後受生修羅餓鬼畜生地
獄時小郡縣次復荒蕪唯少家在相
去轉遠各在一處今時諸人不行正
法所起種種惡業能感壽命短促乃
至愚癡邪見如是等業日夜增長是
時諸人疾疫死者無人送埋及燒棄
擲是時土地白骨所覆一日一夜無
數眾生疾病疫死乃至居家次第空

盡是時劫末唯七日在於七日中無
量眾生遭疫病死盡設有在者各散
別處時有一人合集別浮提內男女
雜餘一萬留為當來人種於是時中
皆行非法唯此万人能持善行諸善
鬼神欲令人種不斷絕故擁護是人
以好滋味令入其毛孔以業力故於
劫中間留人種子自然不斷過七日
後是大疫病一時息滅一切惡鬼皆
悉捨去隨諸眾生種種湏欲飲食衣
服等應念所樂天即雨下陰陽調和
美味出生身彩可愛相好還復一切
善法自然而能清涼寂靖安樂無病
大悲入心中大悲故大慈入心出大
慈故無惱害意由無害意牙得相見
無害樂心生忍愛心生無厭心共相
愛持不如捨離譬如相愛親友久不
相見忍得聚集生喜樂心生忍受心
生無厭心共相愛持不相捨離時人
相見亦復如是因相愛念男女共居
是前劫人壽命十歲後劫人民從其
而生壽命取長色形奇特威德取勝
轉八日在當生具足壽命二十十歲

是時衆生如此功德自然得成云何
如此法行平等行善行是其果報是時
諸人與種種善法相應身善行口善
行意善行捨壽命已後生善道及天
道捨壽命已還生人道生人道已自
然賢善自性清淨自性道德心性和
雅戒品具足常行勝善遠離煞生偷
盜邪婬妄語兩舌惡口綺語無貪欲
心無瞋恚心捨邪見法脩行正見恭
敬父母沙門婆羅門親友尊長與種
種善法相應是業能感長壽能感無
病能感色形端正能感身有威德能
感富貴家生能感大智如是善業日
夜生長是時諸人依福德行生無量
功德捨壽以後更生天道及以善道
善道中住久久時節如是初劫中間
由大衰病究竟窮盡次第二劫來續
二十千歲是劫中間第一壽量是人
從前二十千歲人所生是人壽命最
長色形奇特威德最勝神力自在資
生具足壽命四十千歲時諸衆生如
此功德自然得成云何如此法行平
等行善行是其果報是時諸人與種

種善法相應身善行口善行意善行
捨壽命已生善道及天道捨壽命已
還生人中生人中已自然賢善自性
清淨自性道德心性和雅戒品具足
常行勝善遠離煞生偷盜邪婬妄語
兩舌惡口綺語無貪欲心無瞋恚心
捨邪見法修行正見恭敬父母沙門
及婆羅門親友尊長與種種善法相
應是業能感長壽能感無病能感色
形端正能感身有威德能感富貴家
生能感大智如是善業日夜生長是
時諸人依福德行生無量功德捨壽
命後更生天道及以善道善道中住
久久時節如是說名第二劫中間第
二壽量四十千歲是諸人從四十千
歲人所生是人壽命寂長色形奇特
威德寂勝神力自在資生具足壽命
六十千歲是時諸人與種種善法相
應身善行口善行意善行捨壽命已
生善道及天道捨天壽已還生人中
生人中已自然賢善自性清淨自性
道德心性和雅戒品具足常行勝善
遠離煞生偷盜邪婬妄語兩舌惡口

綺語無貪欲心無瞋恚心捨邪見法
修行正見恭敬父母沙門及婆羅門
親友尊長與種種善法相應是業能
感長壽能感無病能感色形端正能
感身有威德能感富貴家生能感大
智如是善業日夜生長是時諸人依
福德行生無量功德捨壽命後更生
天道及以善道善道中住久久時節
如是說名第三劫中間第三壽量六
十千歲次是諸人從六十千歲人所
生是人壽命取長色形奇特威德取
勝神力自在資生具足壽命八十千
歲如是刻浮提劫中間所生衆生壽
量長遠究竟極此八十千年是時女
人年五百歲今乃行嫁是時諸人唯
有七病謂大小便利寒熱姪欲心飢
老如是時中一切國土富貴豐樂無
有怨賊及以盜竊州郡縣邑人民村
落更相次比雞鳴相聞耕種雖少取
實巨多是時諸人受功用業少用宿
世善業果多舍宅車乘衣服財寶生
生之資稱意具足雖復受用終身不
壞是時諸人安坐受樂無所馳求壽

命八十千歲住阿僧祇年乃至衆生未造十惡從起十惡業道時節壽命因此十惡滅度一百年則減十歲次復百年復減十歲次第漸減至餘十歲最後十歲住不復減長極八万短至十年若佛不出世次第如此若佛出世如正法住衆生壽命暫住不減隨正法稍減壽命漸減佛世尊說如是我聞

小三災刀兵品第二

佛世尊說一小劫者名為一劫餘如前說乃至八十小劫名為大劫云何八十小劫名一大劫佛說劫中世界散壞劫中世界散壞已住劫中世界起成劫中世界起成已住世尊散壞等劫其數云何佛言比丘經二十小劫世界散壞次經二十小劫世界散壞已住次經二十小劫世界起成次經二十小劫起成已住是二十小劫世界起成得住中第二劫小災起時由大刀兵是劫究竟是時刻浮提中一切國土所有人民遭大刀兵互相憎害又起疾疫一切鬼神起瞋惡心

損害世人是時一切人民壽命短促
唯住十歲身形矮小或二擦手或三
擦手所可資食糝稗為上人駿為衣
服以為第一唯有刀杖以自莊嚴是
時諸人不行正法非法貪著恒所染
汙非理貪愛之所逼使邪法欺張起
諸過惡俱戾相教不能行善不知作
福不救苦難與邪惡法日夜相應或
身口意起二邪行不能遠離煞生偷盜
邪姪妄語兩舌惡口綺語貪愛瞋恚
邪見不知恭敬父母師僧沙門婆羅
門及親友尊長恣心所起種種惡業
此業能感壽命短促能感疾病能感
色形醜陋能感身無威德能感卑賤
家生能感貧窮困苦能感愚癡邪見
如是等業日夜生長如是人者與種
種煩惱惡業相應由此極重邪業行
故父母兒子互相鬭諍兄弟姊妹親
友眷屬自相鬭諍何況他人是時諸
人起鬭諍已仍相手僻或以瓦石或
以杖撻次乃刀杖互相怖畏乃至煞
害是時諸人起重瞋恚行諸煞害以
為戲樂東方國王來伐西國西方國

王位伐末國南北諸王亦復如是是
諸王以相罵為法說人罪過以為法
之何求間隙以為正事行聞諍已起
怨家想執持刀杖更相誅滅於一日
夜被害死者其數無量劫末衆生如
是過失自然而生云何如此若人行
不善法不平等法得是果報於是時
中法行平等行善行不可得故一切
衆生於此中生劫濁自然而起是時
諸人攸止鹿見鹿業造作種種諸惡
捨命已後受生惡處苦道退墮無安
樂行是時衆生多生地獄畜生餓鬼
阿修羅道是時大國王種悉皆崩亡
所有國土次第空廢唯小郡縣是其
所餘蓋不足言相去遙遠各在一處
余時諸人不行正法非法貪著恒所
染汙非理貪愛之所逼使邪法欺張
起諸惡業恨失難救不能行善不知
淨福不救苦難與邪惡法日夜相應
或身口意起三邪行不能離煞生偷
盜邪淫妄語惡口兩舌綺語貪愛瞋
恚邪見不能恭敬父母師僧沙門婆
羅門及親友尊長恣心所起種種惡

業此業能感壽命短低能感多病能感色形醜陋能感身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚癡邪見如是等業日夜生長東方國人来伐西人南北諸人亦復如是是時諸人以相罵為法說人罪過以為法式伺求間隙以為正事行鬪諍已起怨家想執持刀杖更相誅滅於一日夜被害死者其數無量末劫衆生如是過失自然而生云何如此若人不行善行法行平等行得是果報於是時中法行平等行善行不可得故一切衆生於此中生劫濁自然而起是時諸人依上農業造作種種諸惡捨命以後更生惡處苦道退墮無安樂行是時衆生多生地獄畜生餓鬼阿脩羅道諸郡縣次復空盡唯少家在相去轉遠各在一處是時東家来築西家西家復築東家南北諸家亦復如是是時諸人以相罵為法說人罪過以為法式伺求間隙以為正事行鬪諍已起怨家想執持刀杖更相誅滅於一日夜被害死者其數无量末

劫衆生如是過失自然而生云何如此若人不行善行不行正法行平等行得是惡業果於是時中正法行平等行善行不可得故一切衆生於此中生劫濁自然而起是時諸人依止麁見麁業造作種種諸惡捨命以後更生惡處苦道退墮無安樂行是時衆生多生地獄畜生餓鬼阿脩羅道是時人家一時沒盡縱餘殘人各各分散此散人不行正法起種種惡業能感壽命短促乃至愚癡邪見是時劫末餘七日在於七日中手執草木即成刀杖由此器仗互相殘害怖畏困死是時諸人怖懼刀杖逃竄林藪或渡江水隱蔽孤洲或入坑窟以避災難或時相見仍各驚走恐怖失心或時仆地辟如麀鹿遭逢鴞師是時諸人更逆相見怖畏如是是七日中刀兵橫死其數無量設有在者各散別處時有一人合集剡浮提男女唯餘一万留為當來人種於是時中皆行非法唯此万人能治善行諸善鬼神欲令人種不斷絕故擁護是人以

好滋味令入毛孔以業力故於劫中
間留人種子自然不斷過七日後是
大刀兵一時息滅一切惡鬼皆悉捨
去隨諸衆生種種須欲之服飲食等
應念所須天即雨下陰陽調和美味
出生身形可愛相好還復一切善法
自然而起清涼寂靖安樂無病大悲
入心由大悲故大慈入心由大慈故
無惱害意由無害意得相見生喜
樂心生忍受心生無厭心共相携持
不相捨離譬如相愛親友久不相見
忽得聚集生喜樂心生忍受心生無
厭心共相携持不相捨離時人相見
亦復如是因相愛念男女共居是前
劫人壽命十歲後劫人民從其而生
壽命最長色形奇特威德最勝神力
自在資生具足壽命二十千歲是時
衆生如此功德自然得成云何如此
法行平等行善行是其果報是時諸
人與種種善法相應身善行口善行
意善行捨壽命後生善道及天道捨
壽命已還生人道生人道已自然賢
善自性清淨自性道德心性和雅戒

品具足常行勝善遠離煞生偷盜邪
婬妄語兩舌惡口綺語無貪欲心無
瞋恚心捨邪見法脩行正見恭敬父
母沙門婆羅門親友尊長與種種善
法相應是業能感長壽能感無病能
感色形端正能感身有威德能感富
貴家生能感大智如是善業日夜生
長是時諸人依福德行生無量功德
捨壽命後更生天道及以善道善道
中住久久時節如是初劫中間由大
刀兵究竟窮盡次第三劫來續二十
千歲是劫中間第一壽量是人從前
二十千歲人所生是人壽命最長色
形奇特威德寂勝神力自在資生具
足壽命四十千歲時諸衆生如此功
德自然得成云何如此法行平等行
善行是其果報是時諸人與種種善
法相應身善行口善行意善行捨壽
命已生善道及天道捨天壽命還生
人中生人中已自然賢善自性清淨
自性道德心性和雅戒品具足常行
勝善遠離煞生偷盜邪婬妄語兩舌
惡口綺語無貪欲心無瞋恚心捨於

邪見脩行正見恭敬父母沙門婆羅
門親友尊長與種種善法相應是業
能感長壽能感無病能感色形端正
能感身有威德能感富貴家生能感
大智如是善業日夜生長是時諸人
依福德行增長無量功德捨壽命後
更生天道及以善道善道中住久久
時節如是說名第三劫中間第二壽
量四十千歲次復諸人從四十千歲
人所生是人壽命最長身形奇特威
德最勝神力自在資生具足壽命六
十千歲是時諸人與種種善法相應
身善行口善行意善行捨壽命已生
善道及天道捨天道已還生人中生
人中已自然賢善自性清淨自性道
德心性和雅戒品具足常行勝善遠
離煞生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺
語無貪欲心無瞋恚心捨邪見法脩
行正法恭敬父母沙門婆羅門親友
尊長與種種善法相應是業能感長
壽能感無病能感色形端正能感身
有威德能感富貴家生能感大智如
是善業日夜生長是時諸人依福德

行生無量功德捨壽命後更生天道
及少善道善道中住久久時節如是
說名第三劫中間第二壽量六十年
歲次是諸人從六十年歲人所生是
人壽命最長色形奇特威德取勝神
力自在資生具足壽命八十年歲如
是剎淨從劫中間所生衆生壽量長
遠究竟極此八十年是時女人生
五百歲命乃行嫁是時諸人唯有七
病謂大小便利寒熱欲心飢老如是
時中一切國土宮室豐樂無有怨賊
及以盜竊州郡縣邑民人村落更相
次比雜處相聞耕種雖少收實甚多
是時諸人受功用器少用宿世善業
果多合定享樂多暇財寶生生之
寶無窮具足雖復受用終身不壞是
時諸人安坐受樂無所馳求壽命八
十年歲住阿僧祇年乃至衆生未造
十惡從起十惡業道時節壽命因此
少減減度一百年則減十歲次復百
年復減十歲次第漸減至餘十歲取
後十歲使不復減長極八万四千
年若佛不出世次第如此若佛出世

如正法住時衆生壽命暫住不減隨
正法稍滅壽命漸減佛世尊說如是
我聞

小二災飢饉災品第三

佛世尊說一小劫者名為一切餘如
前說乃至八十小劫名一大劫云何
八十小劫名一大劫佛說劫中世界
散壞劫中世界散壞已住劫中世界
起成劫中世界起成已住世尊散壞
等劫其數云何佛言比丘經二十小
劫世界散壞次經二十小劫世界散
壞已住次經二十小劫世界起成次
經二十小劫起成已住是二十小劫
世界起得住中第三劫小災起時由
大飢饉是劫究竟於是時中災初欲
起由飢饉由困苦由天亢旱是時刻
得授中一切國土所有民人遭大疾
疫一切鬼神起瞋惡心損害世人是
時一切人民壽命短促唯住十歲身
形燈小或二標半或三標半所可資
食稀糲為上人毀為衣以為上服唯
有刀杖以自莊嚴是時諸人不行正
法非法貪著恒所染汙非理貪愛之

所逼使邪法欺張起諸過惡很次難
教不能行善不知作福不救苦難與
邪惡法日夜相應或身口意起三邪
行不能遠離熟生偷盜邪姪妄語兩
舌惡口綺語貪愛瞋恚邪見不知恭
敬父母師僧沙門婆羅門及親友尊
長恣心所起種種惡業此業能感壽
命短促能感病疾能感色形醜陋能
感身無威德能感卑賤家生能感貧
窮困苦能感愚癡邪見如是諸業日
夜生長如是人者與重煩惱惡業相
應由極重邪行故二三年中天不降
雨由大旱故穀貴飢饉含羅柯行是
往奪食皆由飢所逼故一切衆病飢
餓為上以此因緣於一日夜飢餓死
者其數無量末劫衆生如是過失自
然而生云何如今若人行不善行非
法行不平等行得是果報於是時中
法行平等行善行不可得故一切衆
生於此中生劫逼自然而起是時諸
人依止惡見麤業造作種種諸惡捨
命以後更生惡處苦道退墮無安樂

行是時衆生多生地獄畜生餓鬼阿
修羅道時大國土次第空荒唯小郡
縣是其所餘悉不足言相去遼遠各
在一處介時諸人不行正法非法貪
著恒所染汙非理貪愛之所逼使邪
法欺張起諸過惡俱成難教不能行
善不知作福不救苦難與邪惡法日
夜相應或身口意起三邪行不能遠
離然生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺
語貪愛瞋恚邪見不能恭敬父母師
僧沙門婆羅門及親友尊長恣心所
起種種惡業此業能感壽命短促能
感多病能感色形醜陋能感才無威
德能感卑賤家生能感貧窮困苦能
感愚癡邪見如是等業日夜相應天
不降雨四五年中七旱故剡浮提
地覓生草菜尚不可得何況米穀繼
諸衆生從來人所憎惡不堪食者謂
烏鴉鵲鷲狗野干此等禽獸悉取食
之由飢逼故一切衆病飢餓為上以
此因緣於一日夜飢餓死者其數無
量時小郡縣次復空盡唯少家在相
去轉遠各在一處介時諸人不行正

法非法貪著恒所冻汗非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡恨災難救不能行善不知作福不救苦難與邪惡法日夜相應或身口意起三邪行不能遠離煞生偷盜邪婬兩舌惡口綺語妄言貪愛瞋恚邪見不能恭敬父母師僧沙門婆羅門及親友尊長恣心所起種種惡業此業能感壽命短促能感多病能感色形醜陋能感身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚癡邪見如是等業日夜相應是時六七年間天不降雨由大旱故剡澤提人思欲見水尚不可得何況飲之唯四大河水猶深浚與海相通尚須舩度但有此水可得受用離此河外無復餘水縱有殘民依此水住採捕黿鼉魚龜等屬水性之類以自資養由飢逼故一切衆病飢餓為上以此因緣於一日夜飢餓死者不可稱量末劫衆生如此過失自然而起去何如此若人行不善行非法行不平等行得此果報於是時中法行平等行善行不可得故一切衆

生於此中生劫濁自然而起是時諸人依止麤見麤業造種種諸惡捨命以後更生惡處苦道退墮無安樂行是時衆生多生地獄畜生餓鬼阿脩羅道是所餘家次第空盡縱復餘人各自星散今時諸人不行正法非法貪著之所染汙非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡俱矣難教不能行善不知作福不救苦難與邪惡法日夜相應或身口意起三邪行不能遠離煞生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪愛瞋恚邪見不能恭敬父母師僧沙門婆羅門親友尊長志心所起種種惡業此業能感壽命短促能感多病能感色形醜陋能感身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚癡邪見如是等業日夜相應是劫中間唯七日在是七日中一日一夜飢餓死者其數無量縱有在者各散別處時有一人合數剎浮提內男女共一萬人留為當來人種於此時中多行非法唯此万人能行善行諸善鬼神欲令人種不斷絕故擁護是人

以好滋味令入毛孔以業力故於劫中間留人種子自然不斷過七日後是大飢餓一時息滅一切惡鬼皆忘捨去時諸衆生種種須欲衣服飲食等應念所須天即雨下陰陽調和美味生出身形可愛相好還復一切善法自然而起清涼寧靜安樂無病大悲入心由大悲故大慈入心由大慈故無惱害意由無害意獲得相見生喜樂心生忍受心生無厭心共相獎持不相捨離辭如相愛親友久不相見忽得來集生喜樂心生忍受心生無厭心共相獎持不相捨離時人相見亦復如是因相愛念男女共居是前劫人壽命一歲後劫人民從其而生壽命寂是形色奇特威德最勝神力自在資生具足壽命二十十歲是時衆生如此功德自然得成云何如此六行平等行善行是其果報是時諸人與種種善法相應身善行口善行意善行捨壽命後生善道及天道捨壽命已還生人道生人道已自然賢善自法清淨自性道德心性和雅成品質

具足常行勝善遠離煞生偷盜邪婬
妄語兩舌惡口綺言無貪欲心無瞋
恚心捨邪見法簡行正見恭敬父母
沙門婆羅門親友尊長與種種善法
相應是業能感長壽能感無病能感
形色端正能感身有威德能感富貴
家生能感大智如是善業日夜生長
是時諸人依福德行生無量功德捨
壽命後更生天道及以善道善道中住
久久時節如是劫初中間由大飢餓
究竟窮盡次餘劫來續二十千歲是
劫中間第一壽量是人從前二十千
歲人所生是人壽命最長形色奇特
威德最勝神力自在資生具足壽命
四十千歲時諸衆生如是功德自然
得成云何如此法行平等行善行是
其果報是時諸人與種種善法相應
身善行口善行意善行捨壽命已生
善道及天道捨天壽命還生人中生
人中已自然賢善自性清淨自性道
德心性和雅戒品具足常行勝善遠
離煞生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺
言無貪欲心無瞋恚心捨邪見心修

行正見恭敬父母沙門婆羅門親友
尊長與種種善法相應是業能感無
病能感色形端正能感身有威德能
感富貴家生能感大智如是善業曰
夜生長是時諸人依福德行增長無
量功德捨壽命後更生天道及以善
道善道中住久久時節如是說名第
三劫中間第二壽命四十千歲次復
諸人從四十千歲所生是人壽命寂
長身形奇特威德取勝神力自在資
生具足壽命六十千歲是時諸人與
種種善法相應身善行口善行意善
行捨壽命已生善道及天道捨天道
已還生人中生人中已自然賢善自
性清淨自性道德心性和雅戒品具
足常行勝善遠離煞生偷盜邪婬妄
語兩舌惡口綺語無貪欲心無瞋恚
心捨邪見法脩行正法恭敬父母沙
門婆羅門親友尊長與種種善法相
應是業能感長壽能感無病能感色
形端正能感身有威德能感富貴家
生能感大智如是善業日夜生長是
時諸人依福德行生無量功德捨壽

命後更生天道及以善道善道中住
久久時節如是說名第三劫中間第
三壽量六十千歲復次諸人從六十
千歲人所生是人壽命最長色形奇
特威德最勝神力自在資生具足壽
命八十千歲如是剡浮提劫中間所
生衆生壽量長遠究竟極此八十千
年是時女人年五百歲尔乃行嫁是
時諸人唯有七病謂大小便利寒熱
欲心飢老如是時中一切國土富貴
豐樂無有怨賊及以盜竊州郡縣邑
人民村落更相次比鷄鳴相聞耕種
雖少収實巨多是時諸人受功用果
少用宿世善業果多舍宅車乘衣服
財寶資生之具稱意具足雖復受用
終身不壞是時諸人安坐受樂無所
馳求壽命八十千歲住阿僧祇年乃
至衆生未造十惡從起十惡業道時
節壽命因此十惡減度一百年則減
十歲復百年復減十歲次第漸減至
餘十歲寂後十歲住不復減長極八
万短至十年若佛不出世次第如此
若佛出世如正法住時衆生壽命暫

住不減隨正法稍減壽命漸減佛世
尊說如是我聞

立世阿毗曇論卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說立世阿毗曇論卷第十

西

陳西印度三藏真諦譯

大三灾火災品第二十五

佛世尊說一小劫者名為一劫二十
小劫亦名一劫四十小劫亦名一劫
六十小劫亦名一劫八十小劫名一
大劫云何一小劫名為一劫是時提
婆達多比丘住地獄中受熟果報佛
世尊說住壽一劫如是一小劫名劫
云何二十小劫亦名一劫如梵先行
天二十小劫是其壽量是諸梵天佛
說住壽一劫如是二十小劫亦名一
劫云何四十小劫名為一劫如梵衆
天壽量四十小劫佛說住壽一劫如
是四十小劫亦名一劫云何六十小
劫名為一劫如大梵天壽量六十劫
佛說住壽一劫如是六十小劫亦名
一劫云何八十小劫名一大劫佛說
劫中世界散壞劫中世界散壞已住
劫中世界起成劫中世界起成已住
阿僧祇時名劫世界散壞阿僧祇時
名劫世界散壞已住阿僧祇時名劫

世界起成阿僧祇時名劫世界起成
已住散壞有三因一因火散壞二因
水散壞三因風散壞比丘散壞頂有三
比丘散壞因有三種一火散壞二水
勝遍光天二遍淨天三廣果天復次
佛世尊說比丘散壞頂有三種一勝
遍光天二遍淨天三廣果天云何勝
遍光天乃至遍淨天及廣果天為三散
壞頂比丘火災散壞時一切下界衆
生修第二禪上生勝遍光天水災散
壞時一切下地衆生修第三禪上生
遍淨天風災散壞時一切下地衆生
修第四禪上生廣果天佛說火災散
壞是由勝遍光天散壞水災散壞由
遍淨天散壞風災散壞由廣果天散
壞復次比丘散壞有二一者衆生世
界散壞二者器世界散壞十小劫中
衆生世界散壞次十小劫器世界散
壞佛告比丘散壞初起時勝遍光散
壞時因第二禪是時一切剎浮提人
壽命八十千年是時女人年五百歲
今乃行嫁是時諸人唯有七病謂大

小便利寒熱姪欲心飢老如是時中
一切國土富貴豐樂無怨賊及以盜
竊州郡縣邑人民村落更相次比鷄
鳴相聞耕種雖少及實巨多是時諸
人受功用果少用宿世善業果多舍
宅車乘衣服財寶生生之資稱意具
足是時兩界減沒一瞋恚界二逼惱
意界兩界起長一若無瞋恚界二無
逼惱意界是時諸人減離十惡修行
十善安坐受樂無所馳求或聚亭館
或依息舍或大集處或遊樹下說如
是傳各宣辯辯苦時諸人生劫濁世
因五欲塵貪欲增上故或父母兒子
互相鬭諍兄弟姊妹親友眷屬自相
鬭打何況他人是時諸人起諍以後
仍相手辯或以瓦石或以杖拍次及
刀杖互相博毆乃至煞害因此五塵
起種種惡是故五塵宜應棄捨如是
憎惡訶責欲塵種種顯說五塵過失
是時諸人思惟五塵過患及下界躁
擾觀無覺觀定微妙功德修習二禪
捨壽命後上生勝遍光天是時欲界
諸天變身似摩晝夜各三時行於世

界宣令此言善男子善女人無覺觀
定寂為妙樂是故汝等修行於此中
住是時人初夜後夜聞此言已歡喜
踊躍捨餘雜事攝心坐禪觀欲塵過
失觀無覺觀定有大功德即得二禪
捨壽命後上生勝遍光天是時有人
常悅樂他人以為事業或歌或儻相
攢跳擲或輪刀儻仗或擊鼓吹篳或
唱歌詩傳昔時諸人生劫濁世因五欲
塵貪欲增上故或父母兒子互相鬪
諍兄弟姊妹親友眷屬自相鬪打何
况他人是時諸人起諍已後仍相手
儻或以石瓦或以杖拍次及刀杖平
相怖畏乃至煞害因此五塵起種種
惡是故五塵宜應棄捨如是憎惡呵
責欲塵種種顯說五塵過失是時諸
人思惟五塵過患及下界躁擾觀無
覺觀定微妙功德脩習二禪捨壽命
後上生勝遍光天是時諸天從勝遍
光天下行於世界隱蔽身形宣令此
言善男子善女人無覺觀定妙樂寂
靜是故汝等修行於此中住是時諸

人初夜後夜等間天聲言歡喜誦習起信樂心一切居家村邑郡州乃至大國土人起精進心觀下界欲塵過失觀二禪功德脩習二禪捨壽命後上生勝遍光天是時有出家外道教化一切居家村邑郡州乃至大國土人志使出家有無數眷屬之所圍繞次第遊行周遍國土其所宣說與上相應昔時諸人生劫濁世因五欲塵貪欲壻上故或父母兒子互相鬭諍兄弟姊妹親友眷屬自相關打何況他人是時諸人起鬭諍後而相爭鬭或以石瓦或以杖杵次及刀仗等相怖畏乃至誅害因此五塵起種種惡是故五塵宜應棄捨如是憎惡訶責欲塵顯談五塵過失是時諸人思惟五塵過患及下界躁擾觀無覺觀定微妙功德修習二禪捨壽命後上生勝遍光天時諸衆生在地獄中作是思惟我等昔時作種種不善惡業是故我今來此受苦由此意故不於獄卒生瞋怨心時地獄衆生無瞋恚界無煩惱界自然生長增足善心由

於宿世後報善業捨地獄壽生人道
中既生人已思惟欲塵過患觀二禪
功德修習二禪捨壽命後上生勝遍
光天時有衆生墮地獄中仍為獄卒
作是思惟我等因自惡業來此受生
是諸罪人亦因惡業來此受苦我今
云何於他衆生而起殘害即生無瞋
恚界無逼惱界自然生長增足善心
由於宿世後報善業捨壽命已得生
人中生人中已思惟五塵過患觀二
禪功德修習二禪捨壽命後上生勝
遍光天時有水產衆生龜鱉魚鼈之
屬皆生慈心不相吞噬唯食水苔及
以草土自然死者方取食之乃可餓
死不欲害他自食無瞋恚界無逼惱
意界是時生長生諸善心生愛念心
由於宿世後報善業捨壽命後生於
人中生人中已思惟五塵過患及下
界躁擾觀無覺觀定微妙功德修習
二禪捨壽命後上生勝遍光天復有
陸行衆生師子虎狼豺豹狐狸之屬
並生慈心不相食噉飢食噉草渴飲
清泉有自死者方食其肉寧可餓死

不欲煞他自濟無瞋恚界無逼惱意
界是時生諸善心生受念心由於宿
世後報善業捨壽命後生於人中生
人中已思惟五塵過失及下界躁擾
觀無覺觀定微妙功德修習二禪捨
壽命後上生勝遍光天一切餓鬼道
更相愛念恚能生善並如前說捨壽
以後得生人中生人中已思惟五塵
過失觀無覺觀定修習二禪捨壽命
後上生勝遍光天阿脩羅道亦復如
是時西瞿耶尼人有於彼土修習二
禪若在彼得二禪從彼上生勝遍光
天若來剎浮受生得二禪者亦上生
勝遍光天東毗提訶人或在彼脩習
二禪彼從上生二禪天處若來剎浮
提脩習二禪仍從此上生第二天處
北鬱單越人捨壽命後上生六欲天
或在天道修習二禪上生二禪或從
六天生剎浮提修習二禪亦生勝遍
光天是時四大天王天三十三天夜
摩天兜率陀天化樂天他化自在天
梵先行天梵衆天或在此等天中脩
習二禪捨壽命已生勝遍光天或從

天道來生剎浮提修習二禪亦上生
勝遍光天比丘是時一切地獄皆悉
空虛一切畜生道亦皆虛空一切鬼
神道亦復空虛一切阿修羅道亦復
空虛西瞿耶尼南剎浮提東毗提訶
北鬱單越並皆空虛四天王天三十
三天夜摩天兜率陀天化樂天他化
自在天梵先行天梵衆天並皆空虛
是時一千世界中一切衆生悉皆空
盡唯大梵王在如是因緣如是次第
一切衆生世界皆悉散盡如是時中
十小劫已度比丘是時第二器世界
散壞來續四大散壞火災散壞是時
中久久時節天不降雨一滴不落久
不雨已剎浮提中草木藥草一切種
子一時焦枯次第燒盡無復更生比
丘一切有為法如是無常如是不恒
非安息處短促變異破壞非能救濟
非實依處非依蔭處比丘以是義故
有為之法甚可厭患應當離欲應當
棄捨比丘過久長時有如此時有第
二日出於世間輪相熱明倍於舊日
由此日故剎浮提中一切池沼及小

江湖並皆涸竭無復更有比丘一切
有為法如是無常具如前說乃至應
當棄捨比丘復次過久長時有如此
時有第三日次出於世輪相熱明倍
第二日由此日故剎浮提中深大江
湖並皆涸竭無復更有比丘一切有
為法如是無常具如上說乃至應當
棄捨比丘過久長時次第四日復出
於世輪相熱明倍第三日由此日故
剎浮提中阿那婆達池湯陀耆尼池
七林間河及四大河如是等處取大
冩深流波迅疾與海相會並皆涸竭
無復更有比丘一切有為法如是无
常具如前說乃至應當棄捨比丘過
久長時次第五日復出於世輪相熱
明倍第四日由此日故內外海水減
一百由旬次減二百三百四百乃至
千由旬海水減耗次減二千三千四
千乃至一萬次減二萬乃至六萬由
旬水界悉減比丘有如是時所餘海
水深七多羅或六多羅或五或四或
三或二或深一多羅比丘有如此時
所餘海水或深七尋如是次減乃至

一尋比丘有如此時所餘海水繞至人頸或掖或背腰脅膝脛踝比丘有如此時所餘海水不沒指節比丘一切有為法如是無常具如前說乃至應捨比丘過久長時次第六日復出於世輪相熱明信第五日由此日故世界大地內外大海及須弥山王初時出烟烟聚遍覆辟如陶竈初時出烟烟聚所覆大地大海及須弥山由第六日烟聚所覆亦復如是比丘一切有為法如是無常具如前說乃至應當棄捨比丘過久長時次第七日復出於世輪相熱明信第六日由此日故世界大地內外大海及須弥山王皆發火焰俱時洞然通成一焰經久長時停住不滅比丘是須弥山王大火所燒通成一焰久長時然其頂方百由旬皆悉崩碎或二百三百乃至一千由旬墮落崩燼亦復如是是時外四大中一切火自然而發世界天地燒熱出焰成一火性以其熱勢吸下水輪辟如銅豚火所燒熱置淺水中吸水都盡世界大地成一火性

吸下水輪亦復如是辭如蘇油為火
所燒一皆消盡無復灰燼如是大地
內外大海及須弥山王皆發火焰俱
時洞然通成一焰一切燒盡無有炭
灰亦復如是今時地輪並皆沒盡水
風二輪亦皆燒滅其火焰上從水輪
起乃至大梵王處是時大梵捨其壽
命及以往處上生勝遍光天是時大
梵宮殿地廣大周圍光明可愛觀者
無厭其色純白微細淨潔一時燒盡
不復更有梵王所住地今來法然所
以由火等得滅如是多時一切外器
世界散壞都盡如是多時經二十小
劫已度復次二十小劫來續是中一
千世界處所空無所有猶如暗穴上
無覆蓋空住二十小劫佛言比丘是
時世界更欲起成是世間法然初起
世界時若有眾生已生長業能感大
梵果報捨前報已來入中陰因色界
四大和合大梵宮殿地自然而起白
淨光明隱蔽餘處色相圓滿觀無厭
足心所愛樂住未有人是諸眾生昔
已造業能感可愛勝妙住處因昔業

故感色界四大及四大所造色因昔業及色界四大宮殿即成色界四大於此宮殿亦因亦緣宿世所造業但是增上緣佛言比丘如是大梵王處有因有緣得起得成本來法然由因緣起是梵王住處如一四天下大是時梵王在中陰中見此處所起欲愛心我今於此中坐即起愛時於中受生於此獨住滿十小劫喜樂為食依喜樂住意生化身自然光明自在而住過十劫已此梵王起欲愛心起不安心作是思惟願餘衆生來共我住是時梵王作是願已二禪衆生業盡捨壽退來受生與梵同類是諸衆生見此大梵本來獨住作如是執我昔上生已見此人端然獨住今從上下猶見獨住與昔無異復起此執此人是我作者生者取為尊始衆生所作由此人成神力自在已生當生為第一父我等今日從其而生云何如此我昔至今見其在此獨自先生今時梵王作是思惟我是大梵作者生者取為尊始衆生所作由我得成神力

自在已生當生我是其父一切世間
皆我化生云何如此由我昔日起如
是心願他衆生來就我住應我願心
他即來生我先在此見其來生是大
梵王於餘衆生壽命極長形色取勝
有大有稱有大神通及大威德諸餘
梵衆壽命則短形色名聞神力威德
並皆不及大梵王所住地一切梵衆
次第遍滿本性法然世界應起時因
色界四大及四大所造色獨住梵天
宮殿及地自然現其色純白微細淨
潔光明可愛者無厭住未有人是
諸衆生昔已造業能感可愛勝妙住
處因昔業故感色界四大及四大所
造色因昔業及色界四大宮殿即成
色界四大於此宮殿亦因亦緣宿世
所造業但是增上緣佛言比丘如是
獨梵宮殿有因有緣得起得成本來
法然由因緣起是獨梵處因此次第
遍滿諸梵本性法然世界應起時因
色界四大及四大所造色梵先行天
宮殿及地自然起現其色純白微細
淨潔光明可愛觀者無厭住未有人

是諸衆生昔已造業能感可愛勝妙
住處因昔業故感色界四大及四大
所造色因昔業及色界四大宮殿即
成色界四大於此宮殿亦因亦緣宿
世所造業但是增上緣佛言比丘如
是梵先行處有因有緣得起得成本
來法然由因緣起是梵先行天住處
一切梵先行天次第遍滿本性法然
世界應起時因欲界四大及四大所
造色他化自在天宮殿及處所自然
起現金銀琉璃及頗梨柯四寶所成
光明可愛觀者無厭住未有人是諸
衆生昔已造業能感可愛勝妙住處
因昔業故能感欲界四大及四大所
造色又因昔業及欲界四大宮殿即
成欲界四大於此宮殿亦因亦緣宿
世所造業但是增上緣佛言比丘如
是他化自在天宮殿及有因有緣得
起得成本來法然由因緣起是他化
自在天處一切諸天次第遍滿諸天
本性法然世界應起時因欲界四大
及四大所造色化樂天宮殿及地自
然起現金銀琉璃及頗梨柯四寶所

成光明可愛觀者無厭住未有人是
諸衆生昔已造業能感可愛勝妙住
處因昔業故能感欲界四大及四大
所造色又因昔業及欲界四大宮殿
即成欲界四大於此宮殿亦因亦緣
宿世所造業但是增上緣佛言比丘
如是化樂天處有因有緣得起得成
本來法然由因緣起是化樂天住處
一切諸天次第遍滿本性法然世界
應起時因欲界四大及四大所造色
兜率陀天宮殿及處所自然起現金
銀琉璃及頗梨柯四寶所成光明可
愛觀者無厭住未有人是諸衆生昔
已造業能感可愛勝妙住處因昔業
故能感欲界四大及四大所造色又
因昔業及欲界四大宮殿即成欲界
四大於此宮殿亦因亦緣宿世所造
業但是增上緣佛言比丘如是兜率
陀天宮殿及地有因有緣得起得成
本來法然由因緣起是兜率陀天住
處一切諸天次第遍滿本性法然世
界應起時因欲界四大及四大所造
色夜摩天宮殿及天處所自然起現

金銀琉璃及頗梨柯四寶所成光明可愛觀者無厭住未有人是諸衆生昔已造業能感可愛勝妙住處因昔業故能感欲界四大及四大所造色又因昔業及欲界四大宮殿即成欲界四大於此宮殿亦因亦緣宿世所造業但是增上緣佛言比丘如是夜摩天處有因有緣得起得成本來法然由因緣起是夜摩住處一切諸天次第遍滿是時夜摩天憶念昔時世界如人眠覺憶夢中事如得神通憶宿世事是夜摩天憶昔世界亦復如是今時諸天作是思惟我今應往案行下界作是念已互相謂言我等共去看彼處所餘天答言我今同往今時諸天各結群侶遍滿案行咸作是言昔日此處有須彌山王是處所中是善見天城此處是難陀寶池此處是難陀寶園此處是質多羅池及質多羅衆車園此處是惡口池及惡口園此處是雜花池及雜花園此處是波利質多羅境水厚四億八万由旬廣十二億三千四百五十由旬周迴

三十六億一萬三百五十由旬極此
量住不復更長此水輪上別有地界
名曰大味初初感起日夜稍厚轉堅
譬如煎乳凝冷之時厚膏覆上大味
地界家初起時亦復如是是地大界
數數起去乃至應至已至應滿已滿
皆悉究竟厚二億四萬由旬廣十二
億三千四百五十由旬周迴三十六
億一萬三百五十由旬極此量住不
復更長此地下際一億六萬並真金
所成上餘八萬金銀銅鐵等七界雜
成是時地界柔軟隨事譬如溢泥乳
糜生蘇及和麴等此地柔軟隨事亦
亦是地輪中央依眾生業增上緣故
四方風吹成內海起須弥山有風
運土有風聚成有風方正作須弥形
有風起須弥四頂開善見城壑起善
見城作難陀池造難陀園園實多羅池
實多羅園衆車池園悉口池園雜花
池園波利質多樹及俱毗羅羅園由
乳寔海出乳陀山伊沙陀海山佉羅
陀海山善見海山馬耳海山毗鄰多
海山是民陀海山及四天下中間州地

掘成洲海起鐵圍山如是樹及拘毗
羅羅園此中昔是般住劍婆羅寶石
此中昔時有善法堂昔時此中有內
大海此中有遊軋陀山及遊軋陀海
此中有伊沙陀山及伊沙陀海此中
有佉羅陀山及佉羅陀海此中有善
見山及善見海有馬耳山及馬耳海
此中有毗鄰多山及毗鄰多海此中
有层民陀山及层民陀海此中有四
天下有中間洲地及外大海此中有
灼柯婆羅山是夜摩天身形最大飛
行捷疾由行疾故擊起風輪由此風
輪為那羅延風輪根本此風數數起
長乃至應至已至應滿已滿皆悉究
竟厚九億六万由旬廣十二億三千
四百五十由旬周迴三十六億一万
三百五十由旬極此量住不復更長
此風堅勁物不能侵若人有那羅延
力執金鋸仗擬此風輪仗還自碎風
輪無損次風輪上空中雨水沛如樓
大或如車軸或如車輓晝夜不息猶
如河瀉無數千年是水界聚固圍有
風名曰攝持日夜恒起令水不散如

是水界增上未息此水數數起長乃至應至已至應滿已滿皆悉究竟起成世界宿業所感風力所成復有餘風旋圓而起成西瞿耶尼及東弗婆提復有餘風四方四角成北鬱單越復有餘風如半琵琶成南剌浮提若風成山次第正上山則有頂若風起時或正或傍所成山相或平或聳復有風起一邊急疾餘邊則遲所成山相一邊則凹餘邊平直若風起時相擊深入還復更出所成山勢有巖有洞若風相擊深入下底不復更出山裏則空由此風故起成諸四天下地或深或聳有處顯現高八万由旬有處甚深四万由旬復有別處高四万由旬深二万由旬復有別處高二万由旬深一万由旬復有別處高一万由旬深五千由旬或復有處高五千由旬深二千五百由旬或復有處高二千五百由旬深一千二百五十由旬或復有處高一千二百五十由旬深六百二十五由旬或復高六百二十五由旬深三百十二由旬半以此

因緣一切器世界起作已成是時二
種界起長謂地火兩界風界起吹火
界蒸練地界風界恒起吹一切物使
成堅實既堅實已一切諸寶種類皆
現既顯現已天降甘雨沛如樓大漸
細如輪乃至車軸或如湧泉無數千
載遍滿善見城塹那陀池衆車池惡
口也雜花池內大海由軋陀海伊沙
陀海佉羅旺海善見海馬耳海毗那
多海尼民陀海四天下中間洲地外
大海以此因緣一切世界水皆遍滿
於是忉利天及四天王天捨上天報
於中受生復有諸天壽終福盡從上
天墮於四天下受人道生是時諸人
喜樂為食依喜樂住意生化身自然
光明安樂而住飛空中行是時日月
未出於世星宿未有晝夜不分未辨
年歲及四時八節無男女異亦無父
母兄弟姊妹夫婦兒息無奴無主一
向受用自在歡樂未有姓字並号衆
生是時水界稍稍就減流向下方是
時大海乍增乍減開川源路水所減
處有地肥出大甘大味生長覆地色

香觸味可愛具足如細蜂蜜無苦澀
辛地肥大味亦復如是是時大味馨
香充滿時有一人嗅此香味起欲著
心起欲心已拍捻大味嗅而嘗之知
其甘美如細蜂蜜搏而食之餘人見
其食美無厭相効搏食是時諸人食
地味已身稍堅重從此以後不能如
前飛行空中是時身光可愛因此
失沒既失光已黑暗還生本來法然
是四天下黑暗覆時日月二輪乃出
於世日月出已辰宿次現星宿現已
晝夜有分晝夜分已半月一月是時
顯現半月一月既顯現已四時八節
及以年歲並皆具足如是多時世間
起成如是多時六十小劫究竟已度
是時衆生食此地味依地味住久久
時節其中衆生食味多者形容醜
陋少威德力少神通力其中衆生食
味少者色形可愛身有威德神力自
在以此因緣一切衆生色形優劣由
此優劣生勝負心由此心故而作是
言我今勝汝汝不及我是時惡法始
行於世計勝負故地味色香從此而

失是時諸人和合聚集憂惱困苦發聲啼哭咄哉惡法已出於世因色形故憊慢毀他由此惡法失我勝味不可思議色香觸等是時諸人食餘美味作是念言咄哉似我昔時所食地味追憶悲惱是語至今皆已忘失無復有人憶說之者此味失已復有別味名曰地皮色香觸味悉皆甜美如細蜂蜜是時諸人皆悉來食依此飲食長時得住是中諸人為貪味故多食地皮形容醜陋薄威德力少神通力其中衆生食味少者形色可愛身有威德神力自在以此因緣一切衆生色形優劣因此優劣生勝負心由此心故而作是言我今勝汝汝不及我由此惡法次行於世計勝負故地皮色香從此而失

立世阿毘曇論卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

解脫道論卷第一

二

阿羅漢優婆塞沙梁言大光造
梁扶南三藏僧伽婆羅譯

目錄品第一

礼世尊應供正遍知

戒定智慧 無上解脫 隨覺此法
有稱瞿曇

若人脫衆難已得離諸著成就於勝
分心畏生老死樂善樂解脫今到涅槃
樂不到有彼岸亦今得具足廣問脩
多羅毗曇毗尼事此解脫道我今當
說諦聽問云何為戒若戒者威儀
義定者不亂義慧者知覺義解脫者
離縛義無上者無滿義隨覺者知得
義此法者心聖法義瞿曇者姓義有
稱者世尊義以戒定慧解脫殊勝切
德能到家勝名稱無量解脫道者何
義解脫者五解脫伏解脫彼分解脫
斷解脫持解脫離解脫云何伏解脫
現脩行初禪伏諸蓋此謂伏解脫彼
分解脫者現脩達分定諸見解脫此
謂彼分解脫斷解脫者脩出世間道

能滅餘結此謂斷解脫。猗解脫者如得果時樂心猗此謂猗解脫。離解脫者是無餘涅槃此謂離解脫。此解脫道為得解脫是具足道以戒定慧謂解脫道。解脫道者我今當說。問何用說解脫道。答有善人樂得解脫不聞說解脫故又不伏解脫故又不正伏解脫故如盲人無導獨遊遠國唯嬰衆苦不得解脫欲得解脫而無所因何以故。解脫是因如佛所說若有衆生塵勞微細不聞法故終亦退轉又如佛說諸比丘有二因二緣能生正見云何為二。一從他聞二自正念是故說解脫不伏解脫者為生厭離故說解脫不正伏解脫者為除不正道為得禪解脫道故說解脫如遠行人得善示導是伏解脫道。三陰成滿何等為三。謂戒陰定陰慧陰云何戒陰正語正業正命及種種所攝戒戒陰種種戒功德聚云何定陰正精進正念正定及種種定陰所攝戒種種定功德聚云何慧陰正見正思惟及種種所攝戒種種慧功德聚此三陰成

滿是伏解脫道當學三學謂增上戒學增上心學增上慧學有戒有增上戒學有定有增上心學有慧有增上慧學復次有戒戒學有戒增上戒學有定心學有定學增上心學有慧慧學有慧增上慧學問云何戒學答謂有相戒是名戒學謂連分戒是增上戒學復次凡夫戒是名戒學聖戒是增上戒學問云何心學答所謂欲定問云何增上心學答色定及無色定此謂增上心學復次有相定心學連分定及道定是謂增上心學云何慧學謂世間智是名慧學四諦相似智及道智是謂增上慧學如世尊為鈍根人說增上戒學為中根人說增上心學為利根人說增上慧學問學者何義答學可學學增上學學無學名學如是學此三學謂伏解脫道以三種學成就清淨所謂戒清淨心清淨見清淨於是戒是戒清淨定是心清淨慧是見清淨戒者洗犯戒垢定洗纏垢是謂心清淨慧除無知垢此謂見清淨復次戒除惡業垢定除纏垢

慧除使垢如是以三清淨是伏解脫
道又以三種善伏道謂初中後善以
戒為初以定為中以慧為後云何戒
為初善有精進人成就不退以不退
故喜以喜故踊躍以踊躍故身猗以
身猗故樂以樂故心定此謂初善定
為中善者以定如實知見此謂中善
慧為後善者已如實知見歇惠以歇
患故離欲以離欲故解脫以解脫故
成自知如是成就三善道已伏解脫
道得三種樂謂無過樂寂滅樂正覺
樂彼以戒得無過樂以定得寂滅樂
以慧得正覺樂如是成就得三種樂
是伏解脫道遠離二邊得中道具足
以此戒善除諸欲者於無過樂情生
臥樂以定除身羸於寂滅樂而增喜
樂以慧分別四諦中道具足於正覺
樂深懷愛樂如是遠離二邊得中道
具足是伏解脫道以戒除惡趣以定
除欲界以慧除一切有於戒多脩於
定慧少脩成須陀洹斯陀含於戒定
多脩於慧少修成阿那含脩三種滿
成阿羅漢無上解脫

分別戒品第二

問云何戒何相何味何起何足處何
功德何戒義戒行何差別幾戒何所
起何戒初中後幾法障身戒道幾戒
因幾種戒云何今戒清淨幾因以是
戒住答云何戒者謂思戒威儀戒不
越戒何者為思戒我不作惡作者自
受何者威儀戒離於犯處云何不越
戒若有戒人身口無過復次斷義威儀
一切善法是戒如阿毘曇說以出離
法斷於欲欲是戒能離惡思戒護戒
威儀戒以不嗔恚斷滅嗔恚以光明
相斷於睡眠以不散亂斷於調戲以
見法起斷於疑悔以智斷無明以喜
斷無可樂以初禪斷五蓋以二禪斷
覺觀以三禪斷喜以四禪斷樂以空
入定斷於色想乃至嗔恚及種種想
以識入定斷虛空以無所有定斷識
入想以非想非非想定斷無所有以
無常見斷於常想以苦見斷樂想以無我
見斷我想以不淨見斷淨想以過患見
斷於愛想以無染見斷於欲想以減見斷
集以消見斷厚以分見斷聚以生減見斷

常以無相見斷相以無作見斷作以
空見斷入以增上慧見斷執著以如
實知見斷無明執以過患見而斷居
執以彼觀見斷不彼觀以轉散見斷
和合執以須陀洹道斷見一處煩惱以
斯陀含道斷慮煩惱以阿那含道斷
細煩惱以阿羅漢道斷一切煩惱此
謂不越戒思戒護戒威儀戒此謂
戒何戒相者威儀除非威儀問云何
名非威儀答謂破法破法有三種一
破波羅提木叉法二破緣法三破根
法云何破波羅提木叉法謂無慙無
愧於如來離信云何破緣法答命與
形飾相應離於知足云何破根法不
閉六根門離於念慧以此三覆非威
儀是名戒相何味者起者足處者無
過樂是味無憂是起三善行是足處
復次悅勝為味不悔為起覆諸根為
足處何戒功德者不悔是戒功德如
世尊告阿難不悔戒善是功德義復
次名或者足無過樂是眾姓上是財
為富貴是處為佛地是浴無水是否
寶薰是影隨形是織覆可覆是聖種

是學無上善趣道若人有戒為有
戒故成就無畏榮顯親友聖所怜愍是
親友愍是善莊嚴是領諸行是功德
處是供養處是可貴同學處於諸善
法不畏不退成一切意願清淨雖死
不忘成伏解脫樂方便如是無邊戒
功德戒者何義答令義增上義行義
自性義苦樂性相應義復次頭義令
義安義云何頭為戒義答如人無頭
一切諸根不復取塵是時名死如是
比丘以戒為頭若頭斷已失諸善法
於此佛法謂之為死是戒為頭義何
者令為戒義如摩勝令栴檀則除身
熱成就歡喜如是戒為勝令栴檀能
滅火戒恐畏心熱成就歡喜是令為
戒義何者安為戒義答若人有戒風儀
整肅不生恐畏是安為戒義行何差
別者修持精進受持頭陀是行非戒
戒亦名行戒名威儀受亦名行樂戒
者謂三種戒善戒不善戒無記戒云
何善戒謂善身口業及正命無過患
故果報可愛云何不善戒謂惡身口
業及邪命有過患故果報不可愛云

何無記戒無漏身口業及清淨命無
有過患亦無果報云何起戒者善心
所起善戒不善心所起不善戒無記
心所起無記戒何戒初中後者受戒
是初不越是中歡喜是後戒有樂法
障尋幾戒因答三十四法是障尋道
三十四法是我因所謂念惱覆熱墜
憒幻詭恨竟慢慢增上慢慢放逸懶
墮貪欲知足不從智不正念惡口
惡友惡智惡見不忍不信無慙無愧
營身口味狎俗親近女人不敬師學
不攝諸根於食不節初夜後夜墮不
禪誦此三十四法是障尋道若二障
尋戒不成滿若不成滿必還退失若
反是法三十四種是名戒因戒有幾
種者謂有二種三種四種云何二種
謂性戒制戒以身口所行佛斷不行
是名性戒身口可行佛斷不行是名
制戒性戒以信精進能令具足制戒
以信念持能令具足復次戒有二種
退戒得戒云何名退能減非戒云何
名得得衆善法除諸非戒如斷光
影以斷非戒離於惡趣以得正戒能趣

善道以斷非戒成就住分復次戒有二
種世戒出世戒云何出世戒如聖道果
之所得戒是出世戒所餘世戒以世
戒成就故有具足以出世戒成就故
有解脫復次戒有二種有量無量不
具足戒是名有量若具足戒以佛所
斷是名無量復次戒有二種有邊無
邊云何有邊若人為世利為勝為親
友為身為命為越所依而行受戒彼
戒利養為邊稱譽為邊身有為邊命
有為邊云何無邊此比丘為出利為
勝為身為命如法受戒不起犯心何
況故犯此謂無邊戒復次戒有二種
有依無依云何有依有相應戒依受戒
盜相應戒依見自譽毀他相應戒依
慢此有依戒若成就解脫資用是無
依戒若有依戒非慧人所樂若無依戒
是慧人所樂復次戒有二種梵行之
初學微細戒云何梵行之初正業正
語正命所攝戒此謂梵行之初有餘
學戒此謂輕戒復次戒有二種有心
相應無心相應云何有心謂初學梵
行云何無心謂餘輕戒聲聞於梵行

之初堅戒上戒於此輕戒得犯得起
何以故佛不說此障於解脫復次有二種
戒謂無犯戒清淨戒云何無犯謂聲
聞戒云何清淨戒佛及緣覺戒復次
戒有二種謂時分戒及盡形戒少時
暫受不俱形命謂時分戒從師始指
乃至捨壽謂盡形戒時分戒者果報
有時盡形戒者果報無時何者為三
謂止惡不犯受不犯斷不犯云何止
惡不犯雖未受受至非所行處心不
生犯是謂止惡不犯云何受不犯從
受受已終不復犯是謂受不犯云何
斷不犯聖人以聖道斷諸惡因是謂
斷不犯復次戒有三種謂觸戒不觸
戒持戒云何為觸有為相初見愛為
觸是凡夫善戒資用入道是謂無觸
戒云何持戒謂阿羅漢戒復次有三
種謂依世戒依身戒依法戒何者依
世戒若人有恐怖將護世意除諸惡
法是名依世何者依身戒若人有
恐懼將護於身命除諸惡法是名依
身何者依法戒若人驚畏將護於正
法除諸不善是名依法復次戒有三

種謂所願不等所願等無所願云何
所願不等惱他受戒此謂所願不等
云何所願等戒受戒為現有樂及未
來解脫樂是謂所願等云何無所願
戒受戒不悔為饒益他此謂無所願
復次戒有三種謂清淨戒不清淨戒
有疑戒云何清淨戒以二因緣戒成
清淨一不犯二犯已能悔此謂清淨
戒以二因緣成不清淨一自故犯二
犯不悔此謂不清淨云何有疑戒以
三因故成就有疑一以不分別處二
不分別犯三不分別不正行此謂有
疑戒若坐禪人戒不清淨深生慙悔
成清淨樂又有疑惑令現知罪得成
安樂復次戒有三種謂學無學非學
非無學云何為學七學人戒云何無
學阿羅漢戒云何非學非無學凡夫
人戒復次戒有三種謂畏戒憂戒癡
戒云何為畏有人畏罪不敢為惡斯
謂畏戒云何為憂若人念離親友憂
生愁苦以愁苦故不起諸惡斯謂憂
戒云何癡邪有人受牛戒狗戒斯謂癡
戒癡戒若成則為牛狗若復不成則

墮地獄復次戒有三種謂下中上云
何為下謂上煩惱上上煩惱大煩惱
所觸不知足所染此謂下戒云何為
中細煩惱所觸知足所染此謂中戒
云何為上無所觸知足所染此謂上
戒下戒成滿令人具足中戒成滿令
天具足上戒成滿令得解脫復次戒
有四種謂退分住分勝分達分云何
退分不除道障尋雜精進人知而故
犯犯已覆藏此謂退分云何住分於戒
成就不起放逸不生寤見成就住分
於戒定成滿不起放逸不生寤見成
就勝分於戒定成滿不起放逸以生
寤見成就達分復次戒有四種比丘
戒比丘尼戒不具足戒白衣戒云何
比丘戒波羅提木叉威儀是比丘戒
比丘尼戒波羅提木叉威儀是比丘尼
戒沙彌沙彌尼十戒式叉摩尼戒是謂
不具足戒優婆塞優婆姨五戒及八
戒是白衣戒復次戒有四種謂性戒
行戒法志戒初因戒云何性戒瞿曇
越戒此謂性戒云何行戒如姓族國
土外道等法是謂行戒云何法志戒

菩薩入胎戒是謂法忘戒云何初因戒
戒菩薩及摩訶迦葉戒是謂初因戒
復次戒有四種戒戒集戒滅戒滅道
具足云何戒戒者有二種善戒不善
戒此謂戒云何戒集善心集善戒不
善心集不善戒云何滅戒得善戒滅
不善戒得阿羅漢滅善戒云何滅道
具足戒謂四正勤此謂滅道具足戒
如是分別曉了四法是謂精進非真
持戒是名正勤復次戒有四種波羅
提木又威儀戒命清淨戒威儀戒
緣修戒云何波羅提木又威儀戒於
此比丘波羅提木又威儀所覆住行
行處具足畏於細罪正受學可學戒
此者於此師法比丘者有凡夫善復
次有學無學不動法波羅提木又者
是戒是定是初是行是證是威儀是
斷是無縛是請法面為正受善法名
波羅提木又戒不越身口業是威儀
所覆者以此波羅提木又威儀成就
住者護四威儀衆行具足者復有行
有非行云何非行若有比丘於彼一
人威施放竹或施花菓果實或施楊

枝深浴或毀弄美惡或為調戲或詣
諛自進或恣馳驅遠招會賓如此諸
行佛之所制謂邪命自活此為非行
復次二種非行身口非行云何身非行
若有比丘以陵慢心往至僧中排觸
大德叨徧自前或倚或行先坐上位
推大於下或坐倚排調或拍肩笑語
上座徒跣自著草屣者德下路已行
高陌以衆異緣故相輕惱或以勝待
少推劣與長或於浴室燒諸薪木關閉
門戶皆無諮問或詣水邊輒自先入
矯身擎持現諸鄙相若入他舍超越
前後行坐無次或在屏處戲弄女人
及諸僮女摩觸其首如是等過謂身
非行云何口非行若有比丘心無敬畏
不誑宿監輒自說法或說波羅提木
叉或拍肩而語或入他家顧問女人
何所姓字有可食物不有者現我我
欲得食如是等語為口非行一切犯
戒此謂非行云何為行反於非行復
次比丘有恭敬慙愧成就威儀無所
乏少攝護諸根能節飲食初夜後夜
未嘗睡眠成就智慧少欲知足不狎

世務起勇猛心於同學所深生敬重
此謂為行行處者謂有行處有非行
處云何非行處若有比丘入於婬舍
賣婦舍處女舍不男舍比丘居舍及
諸酒肆親近國王大臣外道沙門非
法伴侶如是等輩無信樂心常於四
眾不生饒益甚可厭患此謂非行處
如佛所說比丘行非梵行處云何行
非梵行處謂販賣女色行處可知
復次三種行處依行處守護行處繫
縛行處云何依行處謂十處功德成
就善友依此功德未聞得聞若已聞
聞已令其增廣斷除疑悔正見清白
能隨法學深信勇猛以戒聞施慧念
念增長此謂依行處云何守護行處
若有比丘須入他舍及行村里看地
而前不踰尋伺威容整肅人所瞻訪
不看承馬車乘及男女遊會不看宮
第巷陌仰觀四壁此謂守護行處云
何繫縛行處如佛所說若有比丘觀
其家境界此謂繫縛行處是名為行
以此行處成就故曰具足行處畏於
細罪者我於所學畢故敢造謂畏細

罪復次有說若起不善心是謂微過
於此微過心生避遠見過患畏見出
離此謂於微過見畏正受學可學者
可學何名謂七聚威儀正受一切隨
逐此謂正受學可學此謂波羅提木
叉威儀戒問云何名清淨戒答謂不
犯邪命云何邪命懈怠諂曲示相以
嗔罵示相以施望施云何懈怠懈怠
有三處思計欲得惡他四事假蕭威
儀普自稱說若比丘心懷惡欲貪樂
財利讓勝衣食趣求虛弊如不欲得
有若慙他如此四事此謂緣計懈怠若
有比丘惡欲貪利詐現威儀我入禪
定要引供施讀誦經典此謂威儀懈
怠若有比丘貪欲諂誑向人有言我
得聖法拙止閑寂有若禪習所說深
微示過人相貪利向已廣自宣揚是
謂懈怠諂曲者如其心念虛相推舉
善言稱讚販弄好惡為調要利排諧
相悅引利自向此謂諂曲云何亦相
依有利者而為說法要利為己心不
能善此謂示相嗔罵示相者或罵他
令畏或空相毀薄或加打觸怖人要

利此謂嗔罵示相云何以施空施者
好為輕施輒要厚答此謂以施望施
以是諸惡謂為邪命復有邪命或施
杖竹或施花果果實或施楊枝澡浴
或占相夢悟觀察星宿善解禽獸音
聲等業推步吉凶惡言離散燒花事
火商榷販賣將領軍衆蓄銳兵刃如
是種種此謂邪命若不犯者名清淨
戒問云何守護根威儀戒答於見聞
覺知色聲香味觸法煩惱相善及愛
持不犯此謂守護根威儀戒此守護根
戒以九行成滿以惡為相斷諸根故
彼對治不作意故如救頭然終不蹙
捨故如見難施以威儀故伏惡心故
於定相心自在故不守護根人遠離
故於守護根人和合故問云何修行四
事戒答以此八行已觀修行乞食一
者不為兇險行不為自高行二者不
為裝束不為莊嚴三者為此身住為
自調護四者為除飢渴五者為攝受
梵行六常自思惟飲食為除先病不
起新疾七當以少自安八無過貪住問
云何不兇險行不自高行答我以貪

食勇健兇險戲暴至竟馳走是兇險
行高慢自舉不知厭足如瞋者打撲
不曉束莊嚴者為身分充滿面貌肥
悅令人愛樂情無厭足是有欲人為此
身住為自調護者貪身安住如穀
須膏除飢渴者常資少食如是脩行
猶瘡塗藥攝受梵行者依少食為樂
得聖道如是脩行猶食子想為除老
病不起新疾者不少不多如是修習
如服湯藥以少自安者以少功德自
安己身常應習行如看病人無過者
以少自安如是修行不令身無是智
慧所歎是故無過安住若食調適未
嘗懈怠初中後夜亦不眠睡成就安
隱如是以此八行已觀修行乞食當
如是修復次此八行略為四觀謂可
斷觀事觀以少自安觀以少功德
觀問云何可斷觀答不為兇險行不
為自高不為先身不為嚴首此謂可
斷觀為此身住為正調護為除飢渴
為攝受梵行此謂事觀我當除先病
不起新疾者此謂以少自安觀我當
以少自安無過成安樂住此謂少功

德觀此四觀此四觀已略成三謂斷
二定持中具足以斷觀斷欲樂著謂
除飢渴斷於本疾不起新疾又以此
觀斷苦身疲餘中具足觀應當修行
又觀衣服為除風寒暑蚊蠅蟻觸為
生熱耻遮覆醜露於具足觀如是脩
行又觀服藥乃至疾病若如此說當
何時觀於乞食服藥一食時觀又於
衣服時具及初得時觀又於日日時
時中觀我命由他是故當觀如是一
切皆成觀行光顯所說四種受用謂
益受用損受用家財受用主受用
云何益受用謂犯戒人受用云何負
損受用謂無慙無愧邪命人受用云
何家財受用謂精進人受用云何為
主受用謂聖人受用復有二種受用
謂緣分受用清白受用云何汗穢有
熱惱人而不能觀是名汗穢云何清
白有慙人觀知自節有厭惡想此
謂清白受用故常當修習四事可知
此謂修持四事戒於是律儀戒者以
深信應令端命清淨戒者以深精進
應令端根戒者以深信應令端

修行四事者以深慧應令滿於此命
清淨戒是隨從律儀何以故不為壽
命而斷諸事安者所作得身口業威
儀此二種戒是隨從根威儀何以故
謂於善以守護心善守護身口業修
行四事是根威儀何以故已知集相
依處達厭正念正定如此世尊所說
若有比丘能知掃食及知五欲具足
於此律儀及命清淨是戒陰所攝根
律儀戒是定陰所攝修行四事戒是
慧陰所攝何者今受戒清淨若比丘
初受禪法於七聚中觀於自身若
具犯波羅夷斷比丘法住不具足
戒若住具足或當得勝法是先師所
說若見犯僧伽婆尸沙以家事懺悔
若見犯餘罪於其所犯向一人懺若
見犯邪命於其所犯作相應懺如此
悔已我不更作見如是受持犯根威
儀及修行四事我不更作若受持者
當得未來勝上威儀彼人如是從清
淨戒所有身口業可作現作當觀彼
彼作善除惡當觀朝夕住清淨或若
如是善令我清淨何戒清淨相者成

相應及諸煩惱不起退悔得定成滿
謂清淨相戒樂行住者以二戒住一
稱量犯戒過惠二稱量戒功德何等
惠處畏於四眾疑難智人有戒棄避
不可教禪天人鄙穢眾所憎薄思所
犯戒見人讚歎持戒功德心悔不信
於四眾中每生忿爭於其親友多起
嫌怨背有戒人或惡朋黨不復堪得
殊勝定法雖假嚴飾而故醜陋猶如
屎尿人所憎惡如摸範等豈有所堪
如癩淫等於現未來無所饒益常生
憂悴若已作罪追生慙悔心不安隱
如盜在獄心不樂聖如旃陀羅無欲
王位其有聞慧樂說功德人不貴於
猶如真火生不如處死時憊忘神行
惡道如此等過是可稱量若變此惡
成戒功德亦可稱量如是稱量其犯
戒者心意粗屈情志退散其有戒者
唯深精進倍生信於成精進人成信
敬人一心護戒如蟻守卵如犛牛愛
尾如護一子如護一眼如至師護身
如貧人護寶如海師護舶此諸護中

我所修戒家應守護如是受持心被
擁衛安住禪定戒得守護

解脫道論卷第一

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

解脫道論卷第二

二

阿闍世優婆塞沙彌言大光達

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

頭陀品第三

問今時淨戒坐禪人心欲成就勝善
功德又為欲得頭陀功德當如是成
就何故受此頭陀功德答為坐禪人性
不一種為於少欲為於知足為於無
疑為於減愛為欲增長勇猛精進
為自少營不受外施為於安住為斷
所著守護戒善是諸定眾具是初聖
種是勝功德觀何者為頭陀有十三法
二法衣相應謂糞掃衣及三衣五法
乞食相應謂乞食次第乞食一坐食
節量食時後不食五法坐卧相應一
無事處坐二樹下坐三露地坐四冢
間坐五遇得處坐一勇猛相應有一
種謂常坐不卧云何糞掃衣答性能
受持是謂為性餘亦如是云何受糞
掃衣斷居士施云何受三衣謂斷長
衣云何乞食謂斷他請云何次第乞
食謂斷超越乞云何一坐食謂不舂

坐云何節量食斷於貪恣云何時後
不食謂斷於後望云何無事處坐斷
聚落住云何樹下坐斷屋舍住云何
露地坐斷衆覆處云何冢間坐斷
餘勝處云何過得坐斷貪樂處云何
常坐不卧謂離寢寐何故受真掃衣
見居士衣有求乞等過復見受持納
衣功德我見如是斷居士施故受納
衣云何受納衣功德以似居士衣受
持無關得不由他失亦不憂心無貪
染盜賊不取足用常用少所經營善
人所習是行無疑勝善相應現法樂
住令人欣慕使得正受是納衣功德
佛所稱歎問納衣有幾何人受持何
因而失答納衣有二種一無主守護
二世人所棄或於冢間或於真掃或
於市肆或於道路拾剪浣染掩絹裁
縫成就受持此謂無主或剪鑿之餘
牛鼠所齒或火所燒或人所擲施覆
尸衣及外道服此謂世人所棄云何
受真掃衣若比丘斷居士施是謂受
真掃衣云何失若比丘受居士施此
謂失納衣云何受三衣為有長衣應

須知施守護受者知是等過見三衣
功德我從今日棄捨長衣故受三衣云
何受三衣功德善人所行離畜遊長
少於營造約身知足如鳥飛空無所
顧善人所習是法無疑問云何名
三衣云何為受士何為失答謂僧伽
梨壽考羅僧安施會此謂三衣云何
受三衣若比丘不畜盈長是受三衣
若受四衣是名為失云何受乞食若
受他請則妨自業不為悅人不與非
法比丘接陳共坐知是過患復見乞
食功德我從今日漸受他請受乞食
法云何乞食功德依心所願進止自
由不希供饒消除懈怠斷滅憍慢不
貪滋味競益眾生常於四方心無限
尋善人所行是善無疑問請有樂種
云何為受云何為失答請有三種一似
食請二熟請三過請除此三種請受
乞食若受三請是失乞食云何受次
第乞食善於次第處得多美味則
下里往若其重往則受常食若有
展轉亦應遠離知是過患復見次第
功德我從今日捨非次乞受次第乞

云何次第七功德以平等心饒益一切
除憎嫉惡斷姪狎過不喜笑占不樂
多語遠人宅舍離於疾行如月希現
人所瞻仰善人所行是業無疑問云
何名次第七云何為受云何為失答
若比丘始行七食入於聚落從取後
家以為初次此謂次第行七云何為
失謂超越隣比是名為失云何受一
坐食謂於二坐處數坐數受食數
洗鉢與此相違名一坐食善人所行
是業無疑知如是過見一坐食功德
是故應受我從今日捨二坐食受一
坐食云何一坐食功德不多不少不
貪不淨施無諸病惱起居無妨自事
安樂善人所行是業無疑問云何受
一坐食云何為邊云何為失答邊有
三種謂坐邊水邊食邊云何坐邊食
已猶坐受水洗鉢不得更食此謂水
邊云何食邊若於搗食生取後想若
吞不更食此謂食邊若經二坐則失
一食除水藥等諸佛所嘆此謂食邊
云何受節量食若貪飲無度增身驕
重常生貪弊為腹無厭知是過已見

節量功德我從今日斷不貪恣受節量
食云何節食功德等量所食不恣於
腹多食增羸知而不樂除貪滅病斷
諸懈怠善人所行是業無疑問云何
受節量食云何為失答若受飯食應
自思惟所須多少以為常准不取長
食善知等量斷無期度謂節量食若
不如是此則為失云何受時後不食
斷於望想離於長食知是過患見時後
不食功德我從今日斷於長食受時
後不食云何時後不食功德斷所貪
樂節護其身離於宿食息所營求無
告於他不隨心欲善人所行是業無
疑問時後幾種云何為受云何為失
答時後有二種謂不節邊受持邊云
付不節邊若受長食得別請罪不當
更食云何受持邊已食二十一搥食不
當更受時後不食則斷於長若受長
食失時後不食云何受無事處國中
喧雜識觸五塵心生染樂若住閑處
去來紛動知是過患復見無事處功
德我從今日斷國中住受無事處云
何無事處功德離於國中喧雜識觸

五塵心生染樂若住鬧處去來紛動
見十種語功德寂勝可愛天人歡喜
不樂狎俗樂得寂寂樂少聲從心禪
坐善人所行是業無疑問云何寂後無
事處云何為受云何為失答離於國
城廂處郊外避於邊遠取中人四肘
五百弓內是寂後無事處除國中住
此謂無事處若住國中則失無事處
云何受樹下坐捨於覆處不積畜修
治貪受求索知是為過見樹下功德
我從今日斷於覆處受樹下住云何
樹下功德依樂可愛不交世俗樂離
作務與天同止斷住處嫉及離愛者
善人所行是業無疑問何樹可住何
樹可離云何而受云何而失答於日
中時樹影至處及無風時葉所墮處
是所可住除危朽樹空腐樹鬼神樹
離諸覆處是受樹下若往覆處則失
樹下云何受露地住不樂覆處及在
樹下藏畜物處知是過患見露住功
德我從今日斷不樂處受露地住云
何露住功德莫往不樂處斷懈怠瞋
眠猶如野鹿隨意而行無所追慕善

人所行是業無疑云何為受云何然
失斷於覆處及在樹下是受覆處住
任覆處及在樹下則失露住云何受
豕間住若於餘處少行放逸不起畏
惡知是過患見豕間功德我從今日
斷於餘處受豕間住云何受豕間功
德得死時念得不淨相得非人敬重
不起放逸伏於欲染多所厭患不懼
可畏觀身空寂斷計常想善人所行
是業無疑問云何受豕間功德於何
可住於何可行何受何失若恒有
人常多哭泣恒有烟火若初欲住如是
家間當先觀察有餘靜處便可往
住若比丘止於豕間不當作房及安
牀座不從風坐不逆風住卧時不熟
無食魚味不飲乳酪不食麻糝不觸
有肉不住屋中不安鉢器若人已去
捉持坐具及餘衣物往到豕間當其
任處如擲物遠明相現時攝諸衣具
還僧伽藍除餘處住是謂豕間若住
餘處則名為失云何受過得處住不
樂人所貪不惱他令避知是過患見
還得處功德我從今日斷貪住受

過得慶云何過得慶功德覓知足處
貪於寂靜斷多愛樂人所敬重住於
慈悲一向毀攝善人所行是業无疑
云何為受云何為失斷貪所止是謂依
遇若往樂處則名為失云何受常坐
不卧於所住處睡眠懈怠知是過患
見常坐功德我從今日斷於憍卧受
常坐不卧云何常坐功德斷生怠處
除為身疾離染觸樂少於纏睡常多
寂靜堪修禪勝善人所行是業无疑
云何為受云何為失謂斷睡卧若寢
名失云何離糞掃衣於居士施衣苴
麻古貝憍奢耶欽婆羅等以方便受
不失納衣云何三衣若畜長衣已過
十日有月望衣有功德衣又有長
衣為護卧具敷具覆瘡衣手中雨浴
衣不受持不淨施若以方便不失三
衣云何乞食方便若僧次食及常住食
行籌食十五日食布薩食眾食寺食
以方便受不失乞食若見此過亦應
捨離云何次第乞食方便見烏馬等
當門而闕可羞鄙處諸如是等若見
宜避又見旃陀羅覆鉢學家隨和上

閤梨客行比丘諸如是等方便而越
不失次第云何一坐食方便若正食
時見象馬牛蛇兩和上閤梨客比丘
來方便而起起已更食不失一坐若
節量食及時後食无方便云何無事處
方便或為受戒懺罪問法布薩自恣
自病看疾問經疑處如是等緣方便
住聚落不失無事處云何樹下方便
若遇雨時宜入覆處明相既現還而
不失樹下露住冢間遇得此等方便
亦復如是餘住處可住常坐不卧无
方便復有一說若灌鼻時得作方便
不失常坐以此十三頭陀更成八法
如毗曇中說八頭陀是時後不食攝
節量一坐其所受持成一種類是無
事處攝樹下露坐冢間何故於无事
處若營造房舍樂為作務多所聚蓄
愛著住處非心所樂作如是意於樹
下冢間露地淨住是故成八於八頭
陀復成三法一無事處二真掃衣三
行乞食若三清淨頭陀成滿故佛為
難陀說何時見汝成無事處愛真掃

誰名頭陀分頭陀有幾種法云何三
行人脩頭陀行幾頭陀有時節有是
頭陀說頭陀答有十三頭陀是佛所
說佛所制戒此謂頭陀分此不應說
善不善無記何以故不善人與惡欲
同故不除惡欲共起非法貪樂利養
是故不善頭陀幾種法者謂有二頭
陀法不貪不癡如佛所說若真掃衣
比丘依少欲知足樂靜無疑依於解
脫是謂受真掃衣諸餘頭陀亦復如
是不貪不癡以此不貪於此十三處
能除貪欲以此不癡於十三處能除
無明復次以此不貪佛之所許能生
厭患相似無疑除欲染欺誑以此不
癡相似除身羸欺誑此二頭陀法
是不貪不癡云何三行人脩頭陀行謂
貪癡行人是脩頭陀行嗔恚行人不
能脩行何以故貪癡行人而能脩行
頭陀如貪人至愛成不放逸若不放
逸則能伏貪如癡無疑依頭陀受成
不放逸若不放逸則能伏癡何故貪
癡人脩行頭陀瞋人受苦更成其惡
如痰病者若服熱湯轉增其疾是故

瞋人不當脩行復說瞋人應住無事
處及在樹下何故住無事處以無世間
苦故幾頭陀有時節三頭陀八月時謂
樹下住露地住冢間住是安居時佛
聽覆處問云何是頭陀說頭陀答亦
有頭陀說頭陀有頭陀不說頭陀有
非頭陀說有頭陀有非頭陀不說頭
陀云何有頭陀說頭陀謂阿羅漢
成就頭陀受云何有頭陀不說頭陀
謂阿羅漢不成就頭陀受云何有非頭陀
說頭陀謂學人及凡夫成就頭陀受云何
非頭陀不說頭陀謂學人凡夫不成就
頭陀受問頭陀何相何味何起答少
欲為相知足為味無疑為起復次無
所著為相無過為味不退為起云何
初中後謂受為初修行為中歡喜
為後

分別定品第四

問尔時淨戒坐禪人已行頭陀受成
就勝善處當何所作答令定起問何
定何相何味何起何處何人受禪解
脫定正受何差別幾定因可見以此
起定章定有幾法幾定功德定幾衆

具幾種定云何起定答定者有清淨
心一向精進與寂靜功德等正真住
不乱此謂定復次煩惱猛風無傾心
慮如殿裏燈光焰不動如阿毘曇說
若心正住無所攀緣亦不動亂寂靜無
著正定定根定力此謂為定云何相何
味何起何處心住是相伏然是味寂
靜是起於法不著心得解脫是名為
處何人受定謂受心數等方便定等
如手執繩令心心數等如鉢中油念
與精進等行為定猶如四馬齊力牽
車思惟等為定如彼前師注心調直
以除怨故如藥消毒如毗曇說般攝
是定義從是定義滿是定義禪者
四禪謂初禪等解脫者謂八解脫內
有色想外觀色等定者三定謂有覺
有觀等正受者謂九次第正受云何
為禪思惟事故思惟怨故心喜樂故
離障解脫故今平等故方便發定故
得自在故不以二義住正受故樂起定
故解脫正受者幾功德今定得起見
四功德今定得起云何為四現見法
樂樂住以觀樂事神通現證有具足

何者現見法樂樂住謂人得定能生
無漏心起悅味受出世樂現見法樂
樂住是故世尊說彼此身從靜生喜
使得清涼令漸圓滿具足成就等如
佛告比丘我先作尼乾七日七夜身不
動搖口不言說默然端住一向受樂
是謂於聖法現見法樂樂住以觀樂
事者謂坐禪人得心定事無有蓋纏
調柔堪受持觀見陰入界等自性安
樂是故世尊教諸比丘應當脩行如
是一切以心依如實知神通現證者
已得定人依證五通謂如意天耳他
心宿命天眼是故世尊說已得心定
隨宜轉變如是一切今得如意有具
足者已得定人未到無學終令不退
由定得報得色無色有具足如佛所
說少修初禪得梵天眷屬如是種類
一切生彼如是一切此四功德能生
彼定一一當起障定有幾者謂八法
欲欲嗔恚懈怠睡眠調戲疑惑無明
無喜樂一切惡法是障法幾定因者
謂有八法是因出離不嗔明相不亂
一切善法令心歡喜能生法智是為

定因樂定資者謂有七種戒衆具知足覆蔽根門節量飲食初中後夜而不睡眠常念智慧住處靜寂定有幾種者定有二種一世間定二出世間定聖果所得謂出世定餘名世定其世間定是有漏有結有縛是流是厄是蓋是戒盜見盜是取是煩惱此謂世間定與此相違名出世定復次定有二種邪定正定云何邪定不善一心是謂邪定若善一心是謂正定邪定當斷正定應修復次定有二種外定安定彼彼定初分此謂外定性除無間此謂安定復次定有三種有覺有觀定無覺少觀定無覺無觀定云何有覺有觀謂初禪有覺有觀二禪無覺少觀餘禪無覺無觀復次定有三種謂共喜生定共樂生定共捨生定初禪二禪謂共喜生三禪謂共樂生四禪謂共捨生復次定有三種善定報定事定云何善定聖道學人及凡夫修色無色定是謂善定聖果學人凡夫生色無色界是謂報定無學人受色無色定是謂事定復次定

有四種欲定色定無色定無所受定
謂彼彼行正受行是謂欲定四禪是
謂色定四無色定及善業報此謂無
色定四道果謂無所受定又定有四
種修行謂苦修行鈍智苦修行利智
樂脩行利智樂修行鈍智此四人
一者密煩惱二者疎煩惱三者利根
四者鈍根於密煩惱人鈍根苦修行
鈍智得定密煩惱利根苦修行利智
得定疎煩惱人鈍根樂修行鈍智得定
疎煩惱利根樂修行利智得定於是密
煩惱人已密煩惱故苦折伏煩惱是
故苦修行鈍根人以鈍根故久積禪
行覺鈍智是故名鈍智以此方便一
切應分別復次定有四種謂小定小
事小定無量事無量定小事無量
定無量事云何小定小事定不隨心
所得定小精進此謂小定小事云何
小定無量事定不隨心所得彼事大
精進此謂小定無量事云何無量定小
事定隨心所得彼事小精進此謂無
量定小事云何無量定無量事定已
隨心所得彼事大精進此謂無量定無

量事復次定有四種欲定精進定心
定慧定欲定者依欲脩得謂為欲定依
精進得謂精進定依心修得謂為心
定依慧修得謂為慧定復次定有四
種有定是佛所得非聲聞所得有定
聲聞所得非佛所得有定是佛所得
及聲聞所得有定非佛所得非聲聞所
得大悲定雙變定是佛所得非聲聞所
得學果定是聲聞所得非佛所得九
次第定無學果定佛所得及聲聞得
無想定非佛所得非聲聞得復次定
有四種有定為起不為滅有定為滅
不為起有定為起為滅有定不為起
亦不為滅問云何為起不為滅答欲
界善不善定此謂為起不為滅四聖
道定是為滅不為起學及凡夫色無
色善定為起亦為滅一切果定及事
定非為起非為滅復次定有四種初
禪二禪三禪四禪離於五蓋成就覺
觀喜樂一心此謂初禪離於覺觀成
就三枝離喜成就二枝離樂捨一心
成就第四禪復次定有五種謂初禪
二禪三禪四禪五禪五禪者為五枝

覺觀喜樂一心離五蓋成就五枝是
謂初禪離覺成就四枝是謂二禪離
喜成就二枝是謂三禪離樂成就二
分謂第四禪所謂捨一心問何故說
四禪及五禪答由二人報故第二禪
二種謂無覺無觀無覺少觀問是誰
坐禪人令初禪自在起第二禪答於
麤覺觀攝念思惟復知覺過患令起
無覺觀第二禪是其修四禪次第復
有一人已令初禪自在現起第二禪
於麤覺攝念思惟唯知覺過患見無
覺少觀起第二禪是其受五禪次第
是故說於五禪復五種定謂五分正
受喜滿樂滿心滿光滿觀想於是初
禪二禪喜滿於是三禪樂滿於他心
智是名心滿於天眼通是名光滿從
彼彼定起觀智是名觀想復次定有
五種謂五智正定此現在樂亦未來樂
報依身智起此定是聖所行無煩惱
此定慧人脩習此定寂寂快樂猗所
得成就無二不伏生死此定寂寂取
樂猗成一性所得非伏生死我此定
念入念起依身智起復次已分別行

定有多種可知一切諸定皆入四定
不足言知識品第五

以今時人以起定答若初坐禪人欲
生禪定當見勝善知識何以故初坐
禪欲生禪定得寂勝定若離善知識
成不位分如經中說有雲比丘成於
退分如人獨遊遠國無侶開示隨意
自行如象無鈎若坐禪人所脩之行
得善知識說法教誡令其攝受示除
過患使得善法從教修行精勤苦行
得寂勝定如富商主眾所敬貴如親
善人如親父母善知識者如家所繫
令不動故如御車人使隨去住故如
人執拖為得善道如醫治病為消苦
楚猶如天雨潤益諸種如母養兒如
父教子如親無難如友饒益如師教
誡一切善法依是成滿是故世尊教
於難陀一切梵行所謂善知識是故
當見勝善之人為善朋友為何是勝善
知識謂有所成就明了脩多羅毗曇毗
尼是謂所得成就明了業種得善禪
通得見四諦此二種人功德就是

所言可見若不得二種功德成就人以
七分成就善知識是亦當見云何七
分可敬愛可重可貴能說忍辱說深
語不安非處云何可敬愛依二種行
者善說共住樂心解不難是謂可敬
愛可重者戒行寂靜守念成就不貪
欲多語是謂可重可貴者聞慧功德
成就知坐禪可重是為可貴能說者
我言可愛可重可貴有果如是思惟饒
益彼故尊重法故於非可作制伏攝受
終不棄捨是謂能說忍辱者能令無
端綺語慙語相如賢聖故是謂忍辱
深語者通達深處若分別想念作意
安著皆由執相善說如法不如法煩
惱取相能令減盡是說深語不安非
處者若於姪姪住處繫聚誦著非住
可避若於堪事處行令得安隱是住
可住此謂不安非處以此七分成就是善
知識可。又問云何應不見答若知其甲
住處是功德成就可重若有禪師應
當往彼若自不知餘處同學知應往
親親已知時節如法未說其意來於
勞問起居諮訪所行何處國土何處

住止有衆安住有僧靜坐有是禪師
其行若為以何功德一切所貴應作
如是問同學應答其國某住某衆禪
坐某禪師衆所愛重得聞是已深思
隨喜當往彼處親覲受行應整衣服
到和上所自說意樂和上聽我我當
往彼親覲禪師和上應聽答善哉我
亦隨喜是善人所作此謂善人共住
善人所行是隨法修行若見間者得
大利益何況共住汝當往彼汝已往
彼慎莫放逸若是善人可勤修學若
於一時及一切時等加信

敬誠當善語守護身口曉解脩行當
得成就一切依師莫生輕易如初嫁
小女性事舅姑應生慙愧聽受教誡
若見弟子無衣服湯藥若往彼時如
法料理說法教誡及至將送行坐教
以善法彼坐禪人齊整衣服恭敬圍
繞禮師足下於行所半路園外諸有
水地往彼一處衣鉢草屣澡罐禪具
高置一處不使近水當浴不聲若浴
竟已齊整衣服著鬱多羅僧衣鉢禪
具置右肩上卷僧伽梨若置肩上若

入寺舍任蓋繞塔若見比丘當往諮問此處有坐禪人不有糞掃衣人不有乞食人不有律師不有者於何處住從何可至有者當往若無此人有律師者我亦當往又無律師誰為上座我亦當往若上座大僧為取衣鉢勿與若餘小者應與若無人取下置一處若見上座應當礼足於一面住舊住比丘以坐以水及澡洗處如法供給延其消息安其衣鉢示其便處訪問僧制日將入時周行寺內若見律師共語諮問所疑之罪及不犯罪若見阿毘曇師為應修慧當問陰入界業若見頭陀人為相應慧當問頭陀功德若住於彼日日應往處處諮問若欲行當屏牒卧具礼大僧足白云行去此是比丘為客法用於彼坐禪人應住親近禪師若至雖小亦代取衣鉢禪師之法可行不可行不應即行令去是先所作應當修行若欲教人先取覺學坐禪人先上行法看視住處安置衣鉢少時消息知識時節親近禪師恭敬礼拜少時靜默當坐若禪

師問所欲當隨說所樂若不問者則不應說從此已後楊枝澡洗等當請依止脩所行業若乞時至往問閼梨如法當作食時若至為閼梨洗足及安坐處授鉢於其自鉢食應問閼梨所取多少安置自鉢減與弟子如是攝受如是不難今時食已取閼梨鉢洗訖安處知時親觀恭敬禮拜少時靜默當坐若閼梨問隨說所樂若不問禮拜閼梨請聽我說本來所欲若蒙聽許隨意問閼梨若聽一切當說若不問禮拜閼梨見時節當說我來因緣願閼梨聽我所說若阿閼梨聽一切其所樂當說閼梨言善哉如法教誡應當攝受是故世尊說偈

以時而親近 今心無憍慢 梵行能護法
譬如樹無風 念法而脩行 及法戲自樂
法住法分別 當說如實法 毀法不當行
綺語憂戲笑 嗔恚勿懈怠 忿恨貪慢癡
愛染恨戾等 脩行悉伏除 守義不自高
知善誠實語 為定實知聞 若人輒放逸
聞慧不增長 若人知正法 天人所恭敬
恭敬成信心 多聞能護法 令得所樂聞

如是諸功德隨法能修行能生勝妙解
成就智慧定若有如是師當脩不放逆
解脫道論卷第二

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

解脫道論卷第三

二

阿羅漢優婆塞沙梁言大光造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

分別行品第六

余時候止阿閼梨以數日觀其行其行相應行處應當教於是行者十四行欲行瞋恚行癡行信行意行覺行欲瞋恚行欲癡行瞋癡行等分行信意慢等種種行可知於是貪欲意使行性樂者無異於是教由行故成十四人欲行人瞋行人癡行人信行人意行人覺行人欲瞋行人欲癡行人瞋癡行人等分行人信意行人信覺行人等分行人信覺行人信意行人信覺行人成一瞋行人意行人成一癡信行人成一瞋行人意行人成一癡行人覺行人成一欲瞋行人信意行人成一欲癡行人信覺行人成一瞋癡行人意覺行人成一二等分行

人成一問何故欲行人信行人成一
答欲行人於善朋增長信行欲親觀
功德故復次以三行欲及信此句成
一相有愛念義覓功德義非捨義於
是欲者念欲信者念善欲者覓欲功德
信者覓善功德欲者不捨非可愛為
相信者不捨可愛為相是故欲行及
信行成一相問何故瞋恚行及意行
成一答瞋行人於善朋增長智行瞋
親觀功德故復次以三行瞋恚及智
成一相非愛念故覓瞋故捨故於是
瞋人非安愛念智者非安行念瞋恚
人覓眞智者覓行過患瞋人安捨智
者安捨行是故瞋行人及意行成一
相等故問何故癡行人及覺行人成
一答癡行人為得善增長覺行癡親
觀功德故信慧動靜故復次以二行
癡覺成一相不自定故動故於是癡
安亂故不安覺種種覺憶故成不安
癡無所趣向成動覺輕安故成動是
故癡行及覺行成一相等故以此方
便餘行當分別如是此成七人於
此七人云何遠脩行云何遲脩行欲

行人速脩行以安可教化信力故癡覺
薄故瞋行人速脩行安可教化有意
力故癡覺薄故癡行人遲脩行難可
教化有癡覺力故信意薄故欲瞋行
人速脩行安可教化有信意力故癡
覺薄故欲癡行人遲脩行難可教化
不安信故癡覺力故瞋癡行人遲脩
行難可教化不安意故癡覺力故等
分行人遲脩行難可教化不安住意
故有癡覺力故今時此七人由本煩
惱成三欲行人嗔恚行人癡行人問
此三行何因緣去何可知此欲行人
此瞋行人此癡行人去何行受衣乞
食坐卧行處威儀答初所造因緣諸
行界為因緣過患為因緣云何諸行
初所造因緣於初可愛方便故多善
業成欲行人復從天堂落生於此多
起熱割拊械怨業成瞋行人不受業
所覆從地獄從龍生墮落生此初多
飲酒離間成癡行人從畜生墮落生此
如是行初造因緣云何界為因緣二
界最近故成癡行人所謂地界水界
二界最近故成瞋行人所謂火界風

界四界等故成欲行人如是諸行界
為因緣去何過患為因緣取多淡成
欲行人取多瞻成瞋行人取多風成
凝行人後有說取多淡成癡行人取
多風成欲行人如是過患為因緣去
何可知此人欲行此人瞋行此人癡
行荅以七行可知如是以事以煩惱
以行以受取以食以業以卧去何以
事可知欲行人見所有事未常見而
見既見恒觀於真實過患不作意於
小功德成不難不從此欲解脫既觀
不能捨行知於餘事諸如是行欲行可
知嗔行人者見所有如是事如倦不
能久看隨取過患多毀人於多功德
非不難從此不捨唯以過患得已便
知行餘事亦如是行瞋行可知癡行
人見所有如是事於功德過患成信
他聞他人所薄亦薄聞他所讚歎亦
讚歎自不知故以如是行於外事癡
行可知如是以事問去何以煩惱可
知荅欲行人五煩惱多行懷慳幻語
欲此謂五嗔恚行人五煩惱多行念
恨覆慳瞋此謂五癡行人五煩惱多

行懶懈怠疑悔無明是五如是以煩
惱可知問云何以行答欲行人見行
以性舉脚疾行平舉脚平下脚不廣
舉脚可愛行如是以行欲行可知瞋
恚行人見行以性急起脚急下相觸
以半脚入地如是已行瞋恚人可知
癡行人見行以性起脚摩地亦摩下
以脚觸脚行以如是行癡行人可知
如是以行問云何以著衣欲行人答
欲行人若捉衣以性不多見不寬著
衣太下周正圓種種可愛可見瞋行
人著衣以性太急太上不同正不圓
不種種可愛不可觀癡行人若著衣
以性多寬不同正不圓非種種可愛
可觀如是以著衣可知問云何以食
可知答欲行人樂肥甜瞋恚行人樂
酢酸行人不定樂復次欲行人食時
自量其意中適取揣食亦知氣味不
速食若得少味成大歡喜瞋行人見
食多以揣食滿口食若得少味大瞋
惱癡行人見食不圓小揣食不中適
少取以食塗染其口半揣入口半墮
盤器亂心不思惟食如是以欲可知

問云何以事知欲行人掃地平身捉掃帚不駛不知土沙而能清淨瞋行人若掃地急捉掃帚兩邊駛除去土沙急聲雖淨潔而不平等愚癡行人若掃地寬捉掃帚輾轉看盡處處不淨亦不平等如是浣染縫等一切事平等作不與心是欲人嗔行人於一切事不平等作不與心癡行人亂心多作不成如是以事可知問云何以卧坐欲行人眠不駛眠先拚擋卧處令周正平等安隱置身屈辟眠夜中有喚即起如有所疑即荅瞋行人若眠駛隨得所安置身面目頻感於夜若有人喚即起瞋荅癡人若眠卧處不周正放手腳覆身而卧夜中若有人喚應聲噫噫久時方荅如是以卧可知問何行何法用受衣乞食坐卧行處荅欲行人衣魚不下色可憎是與其衣當著瞋行人衣精細衣淨潔好色下可愛是應當著癡行人衣隨所得當著欲行人乞食魚不淨潔無美氣味少乞食瞋行人乞食肥美淨潔好氣味如意所得癡行人乞食隨

所得有欲行人卧坐於樹影水間
於小遠村處復於未成寺於無卧具
處是其當眠坐瞋行人坐卧樹影水
邊成就平正於寺已成卧具具足成
其坐卧處癡行人依師親觀當住欲
行人行處處飯飲食處若入聚落應
向日而行於惡人處是其當行瞋志
行人處於飯水飲食具足逐日而入
多信向人處是其當入癡行人隨所
得處欲行人威儀多行脚處瞋行人
依坐卧癡行人依行處於是散向欲
者依可愛境界為信瞋志者不可愛
境界為信癡者不觀為因欲者如奴
瞋志者如主癡者如毒貪者少過患
斷無染瞋志太過患使無染癡者大
過患斷無染欲行人樂色瞋行人樂
諍癡行人樂懈怠

分別行處品第六

余時依止師觀其所行授三十八行
當須教示今二行相應問六何三十
八行處答謂十一切入地水火風青
黃赤白空處識處一切入又十不淨
想勝勝想青洪想爛想棄擲想鳥獸

食敢想身肉分張想斬斫離散想赤
血塗染想重臭想骨想又十念念佛
念法念僧念戒念施念天念死念身
念數息念寂寂又四無量心慈悲喜
捨觀四大食不淨想無所有處非
非想處斯謂三十八行處此三十八
行處以九行當知寂勝一以禪二以
正越三以增長四以緣五以事六以
勝七以地八以取九以人問云何為
禪答謂十行處成禪外行又十一行
處成就初禪又三行處成就三禪又
一行處成就四禪又九行處成就四
禪五禪又四行處成就無色四禪問
云何十行處成禪外行答除數息及
觀身餘八念及觀四大食不淨想是
謂十外行問云何十一行處初禪所
攝答十不淨想及觀身是謂初禪所
攝問云何三行處三禪所攝答謂慈
悲喜問云何一行處四禪所攝

答謂捨問云何九行處四禪五禪所攝
答除空一切入識一切入餘殘八一切
入及數息念問云何四行處四無色
所攝答虛空一切入識一切入無所有

處非非想處是名四行如是以禪可知問云何以正越答入行處成為越色除無色一切入餘八一切入餘三行處不成為越色又三行處成為越事二無色一切入及無所有處餘三上五行處不成為越事又一行處成為越想受所謂非非想處餘三十七行不成為越想受如是以越可知問云何以增長答十四行處可令增長所謂十一切入及四無量心餘二十四行處不應令增長如是以增長可知問云何為緣答九行處為神通緣除無色一切入八一切入及分別虛空一切入餘三十行不成神通緣三十七行處成為毗婆舍那緣除非非想處又一行處不成毗婆舍那緣所謂非非想處如是以緣可知問云何為事答二十一行處是分別事十二行處是為實事五行處不應說分別事實事問云何二十一行處是分別事答除識一切入餘九一切入十不淨想及念數息念身問云何十二實事答識一切入非非想處及十禪外行門云何

五不應說分別事及實事答謂四無
量心及無所有處復次二行處內營事
內事又二行處內營事外事又一行
處外營事內事又二十一行處外營
事外事又四行處內營事內事設外事
又四行處設內營事設外營事外事
又二行處設內營事設外營事設內
事設外事又一行處內外營事內事
又一行處內營事不應說及內事外
事於是二行處內營事內事者謂識
一切入及非非想處又二行處內營
事外事者所謂念數念身又一行
處外營事內事者所謂念死又二十
一行處外營事外事者謂十不淨想
四無量心四色一切入虛空一切入及
念佛念僧又四行處內營事內事設
外事者謂念戒念施觀於四大及不
淨食想又四行處設內營事設外營
事設外事謂四色一切入又二行處
設內營事設外營事設內事設外事
謂念法念寂寂又一行處內外營事
內事謂為念天又一行處內營事內
事外事不應說謂無所有處又二行

處過去事謂識一切入及非非想處
又一行處於未來事所謂念死又一
行處於現在事所謂念天又六行處
設過去事設未來事設現在事謂念
佛念僧念戒念施及觀四大不淨食想
又二行處設過去事設現在事設不
應說過去未來者所謂念法念寂寂
又二十六行處不應設三世事謂九
一切入十不淨想四無量心及念數
息念身無所有處又四行處動事謂
火一切入風一切入及五爛想及念
數息其處則動其相不動餘三十四
不動事如是以事可知問云何為勝
答八一切入四無色定是名勝真實事
故以八一切入是名定勝故彼第四
禪得勝地故四無色定成勝十不淨
想及食不淨想是名想勝以色以形
以空以方以分別以和合以執著故
以不淨想事故以十念處是名勝念
微細故隨念故四無量心以無過為
勝受饒益故觀四大是名慧勝以執
著空故如是以勝可知問云何以地
答十二行處不生於天上謂十不淨

及念身食不淨想又十三行處不生於色有初十二及數息念不生色有除四無色處餘行處不生於無色有如是以地可知問云何以取答謂十七行處以見應取相除風一切入及無色一切入餘七一切入十不淨想又一行處以觸應取相謂念數息又一行處或以見或以觸應取謂風一切入餘十九行處以聞分別應取又五行處初坐禪人不應修行四無色及捨餘二十三初學禪人應取如是以取可知問云何以人若欲行人四無量不應修行以淨相故何以故欲行人作意淨想非其所行如痰病人多食肥腴非其所宜瞋行人十不淨想不應修行瞋恚想故瞋恚作意非其所行如賒病人飲食沸熱非其所宜癡行人未增長智不應令起修行處離方便故若離方便其精進無果如人騎為無鈎欲行人應脩不淨想及觀身是其欲對治故瞋行人應脩四無量心是瞋對治故或當脩色一切入心隨逐故信行人當修六念處念

佛為初信定故憐行人當備觀四大
於食不淨想念死念寂寂深處故復
次意行人於一切行處無所妨尋覺
行人當備念數息以斷覺故癡行人
必言問法以時聞法以恭飭法與師共
住令智增長於三十八行隨其所樂
應當將念死及觀四大取勝復說於
分別行處我見彼勝六人於所分別略
而為三問若然於初有妨答二欲行人
謂鈍根利根為鈍根欲人脩不淨觀為
其欲對治是所應教行脩得除欲利
根欲人初信增長當備念寂寂是所應
教行脩得除欲二瞋行人謂鈍根利
根為鈍根瞋恚行人脩四無量是其
瞋恚對治是所應教行脩得除瞋利
根瞋恚行人以智增長脩行勝處是
所應教行脩得除瞋二癡行人謂無根鈍
根為無根癡行人不應教脩行處為
鈍根癡行人為除覺應教備念數息
如是必略修成三人是故無妨於是
法一切入又數息以空增長無妨成一
切行若已得勝功德勝一切行所行
之要故成不妨

解脫道論卷第四

阿羅漢優婆塞沙梁言大造
梁扶南三歲僧伽婆罕譯

行門品第八之一

問云何地一切入何脩何相何味何
處何功德一切入者何義幾種地何
地取相云何作身隨羅法何脩地法
答是心依地相生此謂地一切入心不
亂住是為脩善樂著地想為相不
捨為味意無異念為處何功德者謂
有十二功德從地一切入是相易得
於一切時於一切行心行無導如意
神通履水遊空如地受種種色辯初
念宿命辨及天耳界辨隨行善趣
昔露為邊問一切入何義答謂周普
一切入如佛說偈言

若人念佛從生喜光適身觀地一切入
周滿閻浮提此觀緣地生心喜亦如是
諸如是觀見曼陀羅遍一切入問地
幾種何地取相可脩答地有二種一
自相地二造作地堅為自相地界是謂自
相地若乎自掘若教人掘造作所成

是謂作地成四種色謂白黑赤及如明色於是坐禪人於自相地不應作意應除白黑赤何以故若觀自相地從此不起彼分相若取白黑赤色成脩色一切入何以故觀自相地離白黑赤若作不作當取其相如明相現當取其相問云何名不作地答處處平坦離於草莽無諸株杙於其眼境當令起心是名地想是謂不作地若舊坐禪隨樂不樂即見彼分地相住於不退新學初禪取作地相作曼陀羅不觀非作地問云何作曼陀羅答若坐禪人欲於地作曼陀羅初從當觀寂寂或於寺舍或在石室或在樹下不住幽間無日光處非人行路於如是處皆遠一尋洒掃清潔當令地燥掃於處所如明相現時土色使與地性得相發起籌量調適威儀恭敬取於器物以水和土刪去草杙却除糞芥取其衣帔濟漉泥滓於淨潔地障蔽坐處遮斷光明安置禪室不近不遠以規作圓圓內平滿無有痕跡然後以泥泥地不雜餘色以別色不雜

於地應安乃至未燥當覆守護若至燥時以異色界其外或如米篩大或如搔牢大或圓或方或三角四角應當分別本師所說寂勝圓作曼陀羅若於衣若於板若於壁處皆作曼陀羅於地寂勝如是先師所說問云何修地法答若坐禪人欲脩地一切入從初當觀欲過患復應觀出離功德問何故應觀欲過患答欲者少氣味故多憂苦於是處多過患欲者如骨喻少氣味欲者如肉揣喻以多屬故欲者如逆風把火喻隨燒故欲者如炎炭喻大小故欲者如夢喻倏忽無故欲者如借物喻勢不得久故欲者如樹果喻為人所折故欲者如刀喻以斬斫故欲者如槩喻以為槩故欲者如毒蛇頭喻可怖畏故欲者如風吹綿喻不可守護故欲者如幻喻或癡人故欲者是暗無所見故欲者是障尋路礙諸善法故欲者是癡失正念故欲者如熟以爛故欲者是械相駐縛故欲者是盜功德物故欲者是怨家起鬭爭故欲者是苦造諸過患故如

是已觀欲過患應觀出離功德名出
離者謂初禪從初出家脩諸善是名
出離問云何出離功德答無蓋心自
在住寂寂樂堪忍苦樂住不忘失曠
濟衆事得大果地堪受供養二處饒
益是大智慧是一切善處名超三界
復次名出離者彼出離婬欲是寂寂
諸蓋是樂無垢是寂寂勝地是道為
得寂勝是清淨心垢此是功德脩行
所造是樂內所脩行欲是處出是勝
妙欲者有煩惱出離者是無煩惱欲
者是下出離者是上欲者有嗔恚出
離者無嗔恚欲者非可愛果出離者
是可愛果欲者有怖畏出離者無怖
畏如是已觀婬欲過患及觀出離功
德依出離生欲樂心生信生恭敬觀
可作非可作依節量食安置衣鉢身
不懈憊心無急情當小行脚小行脚已
坐洗手足應念佛菩提念法念僧脩
善行念已當令歡喜我能如此得具
足若我不得出離復不久安精進是
故應作勇猛去曷陀羅不遠不近如
輒如尋遠應安坐具對曷陀羅結跏

趺坐令身平正內心起念閉眼少時
除身心亂攝一切心成一心小開眼
髣髴令觀曼陀羅彼坐禪人現觀曼
陀羅形以三行取相以等觀以方便
以離亂問云何以等觀答坐禪人現
觀曼陀羅非大開眼非大閉眼如是
當觀何以故若大開眼其眼成倦曼
陀羅自性現見自性彼分想不起若
家閉眼見曼陀羅成闇亦不見彼相
便生懈怠是故應離大開眼大閉眼
唯專心住曼陀羅為心住故當觀如
人映鏡見其面像依鏡見面從鏡
生彼坐禪人觀曼陀羅見其定相依
曼陀羅起是故當觀等觀取相為心
住故如是以等觀取相問云何以方
便答謂四作意方便一謂內闢二滿
方三轉四遍滿是時見相出散無闢
是時當作內闢作意是時見小相或
見半曼陀羅是時作令滿曼陀羅已
方滿令作意是時心散亂及心懈怠是
時應當策課如陶家輪是時若心得
住是時令見曼陀羅遍滿無虧當觀
捨如是以方便可知問云何以離亂答

離亂有四種一取速作精進二取遲作精進三取高四取下問云何速作精進答謂急疾作意不待時節早坐晚罷乃至身疲是謂速作問云何遲作精進答謂難作意方便雖見曼陀羅不著影作意數起數眠若速作精進則成身懶心退心出外緣起諸調戲若遲作精進身心成懶懈怠起諸睡眠寧高者其心退起諸調亂於所行處成不樂若不樂於初戲笑言語以由欲心成高後次若得諸相行由喜樂欲心成高寧下者退調緣故於業處成不樂若不樂於初行處所作真象由真慧心成下復次久倦覺觀從勝退落其心由憂受心成下是坐禪入若心速作退隨調處以念根定根攝伏令捨調若心進作退隨懶處以念根精進根攝伏令捨懶懶若高心者退隨欲處成現知令捨欲若下心者退隨於真慧成現知令捨真慧於此四處成清淨心成專一心此明因三行定心成隨意得見曼陀羅形若專一心想成起名相者有二種謂取相彼分

相云何名取相若坐禪人以不散心

現觀曼陀羅從曼陀羅起想如於虛

空所見或時遠或時近或時左或時

右或時大或時小或時醜或時好或

時多或時少不以眼觀曼陀羅以作

意方便取相起是名取相從彼作多

故彼分相起名彼分相者若作意時

隨心即現非見曼陀羅後生心念但

作心閉眼如光所觀若遠作意亦即

遠見若近左右前後內外上下亦復

如是隨心即現此謂彼分相相者何義

謂因義相義如佛教比丘彼諸惡不

善法有相起是因緣義復說智義相

義如佛說以作想當捨是謂智義復

說像義相義如自見面像想像彼分

無異義今時得相坐禪人於其師所

起恭敬心取於勝相應當守護若不

守護是則當失問云何應守護答以

三種行應守護相如是以離惡故以

脩行善故以常作故云何離不善樂

於作務樂種種語戲樂睡眠樂聚會

樂粗俗不守護諸根不節於食初夜

後夜不起憚習不勤所學多惡親友

脩不行處應雖不好時節食卧坐不
彼對治是善應常作問云何以常作
答彼坐禪人善取此相常觀其功德
如珍寶想常歡喜行常脩多修或晝
夜多脩行或倚坐卧心樂攀緣處
放心取相已取取已今起起已觀隨
觀已脩脩有時時觀身陀羅如是以
常作見相彼如是現守護相或得自
在若相隨心得禪外行若外行從心
者由是得安問云何禪外行答此事
從心作意不亂以伏諸蓋但未脩行覺
觀喜樂一心及信等五根雖得定力
念念猶起是禪外行安者從此外行
是法由心得脩行力是覺信等法於
事不動是名為安問外行及安有何
差別答若伏五蓋是其外行以伏此
五故成安以禪外行得勝定若得勝
定是名為安若於身心未得寂寂於
外定心動如船在浪若於身心已得
寂寂處安不動如船無風在水諸根
無力故於所為事外禪行不久住如
小童子諸根有力故於事安靜久住
如有力人脩不自在故禪外行成不

和合如人誦經久廢則忘以脩自在

故成安和合如人誦經恒習不忘若

不善伏蓋猶如盲人於禪外行成盲

如是等不清淨教若善伏蓋成不盲

於成安定如是等清淨教從相自在

所初乃至性除名為外行性除無間

是名為安問外行者何義答禪近故

是名外行如路近村是謂村路義一

名異安者何義安為和合義如到曷

陀羅出離禪安無異義於是坐禪人

住於外行應令增長一切入或於安

定或於初禪當令增長問云何應令

增長答謂從初相如手四指節當令

漸增如是作意如是得自在如是次

第如輪如蓋如樹影如福田如隣如

村如郭如城如是次第漸令漸長遍

此大地若江山高下樹木棘刺諸不

平正如是一切不作意乃至大海作

意地想乃至增長時心所行成取勝

定若坐禪人得禪外行不能得安定

此坐禪人以二行應令起安定方便一因

緣二以受持以十行從因緣起安定方便

一令觀虔明淨二遍起觀諸根三曉

了於相四制心令調五折伏懈怠六
心無味著七心歡喜八心定成捨九
離不學定人親近學定人十樂著安
定問云何作明淨處觀答以三種行
得作分明處謂能脩調適食樂修時
節樂脩威儀樂適起諸根觀者謂信
等五根不令消滅無作懈怠如快馬
乘車曉了於相者善捉意想不急不
寬如巧師繩墨平等無偏善解作意
急離不離制心令調者有二種行以
二種行成心調一多起精進二心過
度處成心調或住姪處及種種相處
增長亂意成於心調於坐禪人若多
起精進過度處成心調以二行應制
伏心以令精進起每中調適若往姪
處及種種相處增長調心以二行折伏
以觀覓衆苦及惡果報制伏懈怠者
以二行成懈怠心以不得勝定令心
無味故成懈怠若多懈怠則欲睡眠
是坐禪人若不得勝定心無味著故成
懈怠以二行當折伏謂觀功德以起精
進若懈怠睡眠懶心以四種行能伏若
多食者取懈怠想轉行四威儀以自

作意於光明相住於靈處令心歡喜
無所復著以三行成無味少方便故
以鈍慧故以不得寂寂樂故於是坐
禪人心若無味以二種行令得歡喜
一以恐怖二以歡喜若觀生老死及
四惡趣見諸可畏心生愁惱若念佛
法僧戒施天見六行功德心生歡喜
心定成捨者以二行成於禪外地定
以斷諸蓋心成定或於所得地以起
禪枝故成心定是坐禪人心定有二
行當捨非成住故中方便調適故離
不學定人或安定或外行定或威儀
定彼人無此不脩不學不應供養脩
學人者若有安定有外行定及威儀
定應從修學亦應供養樂著安者此
坐禪人如彼深源如彼奔泉如彼任樹
常樂恭訪多所脩行行此十事因緣
生於安定問云何以受持能生安定
方便答彼坐禪人善解緣起入寂寂
處其所解相於所脩定隨心自在生
其欲樂令心得起從此身意堪任有
用令得受持從生歡喜心得受持從
生適樂身心得受持從生光明心得

受持從生悲傷心得受持以是悲傷
令心得靜善取靜心心得受持如是
善取令捨心得受持從無邊煩惱心
得解脫成就受持以解脫故彼成一
法味以一味心得受持脩行是故從此
勝妙心得增長如是住受持起安定
方便如是善解緣起及心受持不久
起定彼坐禪人離欲不善法有覺有
觀於寂靜處心所成就有喜有樂得
於初禪是地一切入功德於是離欲者
離有三種謂身離心離煩惱離問云
何身離答遠離諸惱出處山野云何
心離以清淨心到勝善處云何煩惱離
無結累人無生死行處復次離有五
種謂六離彼分離斷離猗離出離云
何伏離謂脩初禪伏於五蓋云何彼
分離謂脩達分定伏於諸見云何斷
離謂脩出世間道斷諸煩惱云何猗
離謂得果時樂云何出離謂涅槃也
欲者有二種一者處欲二者欲煩惱
天堂及人所愛色香味觸此謂欲處
於此欲處起欲深思惟是謂欲煩惱
從此欲以心別離以伏別離是遠離

是出離是解脫是不相應是謂離欲
問云何離不善法答謂不善根有三
種一貪二瞋三癡與彼相應受想行
識及身口意業此謂不善法說不善
有三種一自性二相應三生緣性是
三不善根謂貪瞋癡是名自性與彼
相應受想行識是名相應所起身口
意業此謂緣性以此三不善法是為
遠離是出是脫是不相應是謂離不
善法復次離欲者離貪欲蓋離不善
法者謂離餘蓋問以說離不善法欲
是不善已在其中何故別說離婬欲
答婬欲是出對治佛所說欲能除煩
惱離欲者佛說為出如得初禪欲想
相應作意成起此退分法是故以欲
和合煩惱欲若別離一切煩惱皆亦
別離是故別說離欲復次離欲者已
得出成離欲離不善法者若得不嗅
成離於嗅若得明相成離懈怠瞋眠
若得不亂成離調戲若得不悔成離於
悔若得安定成離於疑若得智慧成
離無明若得正思惟成離邪念若得
歡喜成離不樂若心得樂成離於苦

若得一切善法則離一切不善如三戒
說以不貪滿故成就離欲以不嗔
不癡滿故成就離不善法復次離欲
者是說身離不善法者是說心離復次
離欲者是說斷欲覺離不善法者是
說斷嗔恚害覺復次離欲者是說避
欲樂離不善法者是說避著身懈怠
復次離欲者是說斷於六戲笑及歡
喜樂離不善法者是說斷戲覺及憂
苦等亦說斷於戲笑及捨復次離欲
者是現得樂出於欲樂離不善法者
是現得樂心無過患復次離欲者謂起
出欲流離不善法者所餘煩惱應生欲
有而生色界是名超越有覺觀者云
何為覺謂種種覺思惟安思想心不
覺智入正思惟此謂為覺此覺成就
故初禪有覺復次入地一切入依地
相無間成覺思惟是名為覺如心誦
經問覺者何想何味何起何處若覺
者脩荷想為味下心作念為起想為
行處云何為觀於脩觀時隨觀所擇
心住隨捨是謂為觀以此相應成初
禪有觀復次入地一切入定人從修

地相心之所觀如觀諸義為觀問觀何相何味何起何處答觀者隨擇是相令心猗是味隨見覺是處問覺觀何差別答猶如打鈴初聲為覺後聲為觀復次如心所緣初為覺後為觀復次求禪為覺守護為觀復次憶是覺不捨是觀復次應心受持為覺細心受持為觀若處有覺是處有觀若處有觀於處或有覺或無覺如三藏所說初安心於事是覺得覺未定是觀如遠見來人不識男女及識男女如是色如是形為覺從此當觀有戒無戒富貧貴賤為觀覺者求引將來觀者守持隨逐如烏陵虛奮翅為覺遊住為觀初教為覺久教為觀以覺守護以觀搜擇以覺思惟以觀隨思惟覺行不念惡法觀行受持於禪如人有力然而誦經隨念其義是觀如覺所覺覺已能知觀於辯辯及樂說辯是覺義辯法辯是觀心解於勝是覺心解分別是觀是為覺觀差別寂寂所成名寂寂者謂離五蓋是名寂寂復次色界善根復說初禪外行復說禪

心從此心生是謂寂寂所成如地水生
花名地水花喜樂者心於是時大歡
喜戲笑心滿清涼此名為喜問喜何
相何味何起何處幾種喜答喜者
謂欣悅通滿為相歡適是味調伏乱
心是起躍躍是處幾種喜六種喜從
欲生從信生從不悔生從寂寂生從定
生及菩提分生喜云何從欲生貪欲
染著心喜是名欲生喜云何從信生
多信人心喜及見陶師等生喜云何
從不悔生喜清淨持戒人多生歡喜
云何從寂寂生入初禪人喜云何從
定生入二禪生喜云何菩提分生喜
於第二禪脩出世間道喜復次說喜
五種謂笑喜念念喜流喜越喜滿喜
笑喜者如細雨沾身令毛皆豎念念
喜者生滅不住如夜時雨流喜者如
油下流久灌其身終不周遍越喜者
周匝一切心生歡喜不久便失如貧人
見伏藏滿喜者身住用滿如雷有雨
於是小喜及念念喜以信起於外行
流喜者有力起於外行越喜者於鼻
陀羅正與不正皆起處處方便清淨

者生於安處問云何為樂答是時可
受心樂心觸所成此謂為樂問樂何
相何味何起何處幾種樂喜樂何差
別答味為相緣愛境是愛味攝受是
起其猗是處幾種樂者有五種謂因
樂資具樂寂寂樂無煩惱樂受樂云
何名因樂如佛所說戒樂耐老此謂
因樂是樂功德資具樂者如佛所說
佛生世樂寂寂樂者謂生定捨及滅
禪定無煩惱樂者如佛所說第一涅
槃受樂所謂受樂也於此論中受樂
是可樂喜樂何差別者心踊躍是喜
心柔軟是樂心猗是樂心定是喜處
喜細樂喜行陰所攝樂受陰所攝是
處有喜有樂是處有樂或有喜或無
喜初者形第二為名外行成就入初
禪禪枝謂覺觀喜樂一心也禪者何
義謂於事平等思惟也奮迅五蓋也
思惟對治也入初禪得正受者已得
已觸已作證住復次離欲不善法者
從欲界地說初禪為勝相從有覺觀
說第二禪為勝相以寂寂所成有喜
有樂從寂寂所成喜樂說為勝相復

次離欲不善法者謂能斷對治有覺
觀者謂說禪相寂寂所成喜樂者謂
說相似禪正受入住者謂得初禪離
於五分成就五分三善十想具足二
十五功德相應以此福善上生梵天
勝妙居處離五分者謂離五蓋云何
為五謂貪欲瞋恚懈怠睡眠調悔疑
貪欲者謂於五塵心生愛染瞋恚者
謂行十惱害懈怠者謂心懶墮睡眠
者謂身悶重欲得寤寐眠有三種一
從食生二從時節生三從心生若徒
心生以思惟斷若從飲食及時節生
是羅漢眠不從心生無所蓋故若眠
從食及時節生者以精進能斷如阿
菟樓駄所說我初盡漏得不從心眠
于今五十五歲於其中間斷食時節
眠已二十五年問若眠成色法何故
為心數煩惱答色者一向成心數順
心如我見人飲酒及食是則可知問
若眠身法懈怠心數法何故二法合
成一蓋答以此二種法一事一相所謂
疲憊共為一調者心不寂靜悔者心
恨不定其相既等故成一蓋疑者心

執不一有四種疑一者奢摩他難二者毗婆舍那難三者二俱難四者於諸非難於是具足為得奢摩他或於此疑或於身疑我堪得奢摩為不得奢摩若於彼成疑此謂奢摩他難或於四聖諦或於三世疑此謂毗婆舍那難或於佛法僧疑此二俱難或於國城道路或於男女名姓是謂非法難於此經中疑為奢摩難是可取蓋者何義謂障身乘義覆義煩惱義縛義此無異義問有諸細結謂覆惱等何故但說五蓋耶答以集執取成五復次以煙欲執著能攝一切貪欲以瞋恚執著能攝一切不善法以懈怠睡眠調悔疑執著能攝一切癡不善法如是以五蓋執著能攝一切煩惱以此相故成五蓋五分成就者謂覺觀喜樂一心問若說初禪成就五枝為禪不應更復別說其枝為禪若別說枝何故初禪說五枝相應答依禪枝成禪不離禪枝有禪無別異禪如依一二車分說車離分無車如依軍分說軍非離軍分有軍如是依禪枝名禪非

離枝有禪以一種名禪以可分名枝
說事名禪說功德名枝以說依制名
禪以說依性制名枝問於有念精進
等法何故但說五枝耶答以執著成五
問云何為執相答覺者隨於事心而
得自安觀者隨於持心覺觀不雜起
於方便若方便具足喜樂生若起方
便具足得生喜心增長樂心成滿以
此四功德心成就不亂若心不亂得
定是名執相如是執著成五復次蓋
對治故成五初蓋對治初禪乃至五蓋
對治五禪覺者初禪為勝枝以覺除
欲若覺入正定餘枝亦起觀者於五
枝第二禪是初起喜者於第三禪是
初起樂者於第四禪是初起一心者
於第五禪是初起如是以勝枝成五
復次以五蓋對治成五如三藏所說一
心是婬欲對治歡喜是嗔恚對治覺
是懈怠眠對治樂是調悔對治觀是
疑對治以蓋從對治是故成五問此
坐禪人作意於一切地相何故乃起
喜樂耶答地一切入相非起喜樂因
離五蓋熱隨性脩故是以法子應起

喜樂又問若然法子何故不於第四
禪起喜樂答非其處故又得第四禪
已斷喜樂故復次初已起喜樂以方
便伏斷見有過患已貪著寂寂捨
樂是故不起喜樂三種善者謂初中
後善以清淨脩行為初善以捨增長
為中善以歡喜為後善云何清淨脩
行謂諸善資具云何捨增長是謂安
定云何為歡喜是謂為觀如是初禪
成三種善十相具足以清淨脩行三
相以捨增長三相以令歡喜四相問
以清淨脩行云何三相答是禪障鼻
從彼心清淨以清淨故心得中奢摩
他相以得故於彼心跳擲此謂以修
清淨三相問云何以捨增長三相答
若心清淨成捨若得寂寂成捨一向
任成捨而捨增長此謂三相問云何
以令歡喜四相答謂於此十相生法
隨逐脩行令成歡喜於此諸根以為
一味成令歡喜隨行精進乘成令歡
喜以能脩行成令歡喜此謂四相如
是初禪十相具足二十五功德相應
者謂初禪覺觀喜樂一心具足信精

進念定慧具足初中後具足鍛攝具足脩行具足寂寂具足依具足攝受具足從具足觀具足脩具足力具足解脫具足清淨具足最勝清淨脩成住二十五功德相應是天勝居從寂寂生謂喜樂住超越人間天居勝處如佛世尊教諸比丘如勤浴師浴師弟子以好銅盤盛豆米屑以水和攪合而為丸浸潤內外相著不散如是比丘身心寂寂能生喜樂灌令遍濕無所不著如以寂寂所生喜樂於其身心無不著處是勤浴師及浴師弟子坐禪之人亦復如是如是銅盤一切入相如是可知問一切入何等相耶答如銅盤浴屑處堅細光焰善取一切入相成堅生喜成細清淨故光焰心心數法以成事故是謂銅盤等一切入相心心數法如浴屑如是可知問云何浴屑等心心數法性答如塵浴屑既不和合隨風飛散如是心心數法性離喜樂成塵離定不和合與五蓋風共飛此謂是浴屑等心心數法性云何水等謂喜樂定如水令浴屑

濕軟為丸如是喜樂令心心數法濕軟
為定如是水等喜樂定如欲水攪令
相著如是覺觀可知問云何丸等答
謂覺觀如欲使以浴屑置於銅槃中
以水撓攪以手作丸若作丸已合諸
濕屑共作於丸不令散失置銅槃中
如是坐禪人心心數法貯於事中能
生寂寂初禪以喜樂為水以覺觀為
手以攪作丸能生寂寂所成心心數
法喜樂相隨成一丸禪心不散亂置
於禪事如是丸等覺觀如浴屑內外
遍濕相著不散如是坐禪人初禪於
身上下從頭至足從足至髀體皮髮
內外喜樂遍滿住於不退如是成住
梵天問名喜樂非色法無有對相何
以遍住於身答名者依色色依名色
是故若名已成喜色亦成喜若名已
成樂色亦成樂復次色從樂生令身
起持一切身成彼色持樂是故無尋
令生梵天功德者初禪成有三種謂
下中上若觀勝緣不善除五蓋不至
如意自在是謂下禪若觀勝緣善除
五蓋至如意自在是謂中禪若觀勝

緣善除五蓋至如意自在是謂上禪
於是坐禪人若脩下初禪命終生於
梵天種類彼壽命一劫三分若脩中
初禪命終生於梵天壽命半劫若脩上
初禪命終生大梵天壽命一劫是生
梵天功德成有四種有人成退分有
人成住分有人成勝分有人成達分
是鈍根人欲住放逸作意相隨成起
此禪故成退分復次以三禪行成於
退分取大經故令不精進若人從初
日起惡覺不能消除以此大經故成
速退其於樂禪事業樂話語樂睡眠
不住精進是故成退問誰退何以退
答有說若急疾煩惱成起退失復說
悠悠煩惱故退復說若失奢摩他
成退復說於有相久不脩行於彼彼
處不能令起以不得定成退分若鈍
根人住不放逸得彼法念成禪住分
利根人住不放逸隨意得第二禪無
覺作意相隨起成彼禪勝分利根人
住不放逸隨意得毗婆舍那隨逐歇
患想作意成起隨意無流成禪達分
解脫道論卷第四

毗睢道論卷第五

二

阿羅漢優波沙罕言大光造
學扶南三歲僧伽婆羅譯

行門品之二

此明求第二禪思惟初禪過患二禪
功德余時坐禪人欲樂起第二禪已
於初禪身得自在何以故若於初禪未
得自在雖復思惟欲除覺觀望得二
禪還復退失遂不堪起第二禪定亦
復不能入於初禪如世尊說為諸比
丘作山犢喻山犢愚癡不知食處未
解行步欲詣嶺遠便自作念我今當
往未嘗至處取未嘗草飲未嘗水
前足未立復舉後脚蹉搖不安莫能
前進遂不得至未嘗至處亦不得取
未嘗食草及不得飲未嘗之水更復
思惟既不能去政當資昔飲食如是
比丘愚癡未達不知所行處不解離
欲入於初禪不修此法不多學習輒
自作念欲入第二禪離於覺觀不解
自安復更思惟我不能得入第二禪
離於覺觀欲退入初禪離欲愚癡比

丘如彼山犢不解行步是故應修初
禪令心得自在於未食時及食後時
初夜後夜隨心所樂隨欲久近隨意
無礙為起入觀若從一時乃至多時
多入多出若從一時乃至多時於彼
初禪成得自在得自在樂起第二禪
越於初禪復更思惟此初禪應第二
禪細於初禪見有過患於第二禪見
有功德問云何初禪過患答近五蓋
然令覺觀動身成懈怠心成散亂其
一切法是為慮定不任為神通證既
樂初禪不成勝分是初禪過患第三
禪功德是其對治已觀初禪過患復
見第二禪功德是一切入相作意修
行第二禪事不作意和合初禪不作
意於覺不作意於觀以從定生喜樂
自在令心受持彼坐禪人如是作意
不久覺觀成滅以定所起喜樂自在
令心安住此明二禪四枝義彼坐禪
人覺觀滅故成其內信心成一性無
覺無觀從定生喜樂入第二禪是地
一切入功德覺觀滅者以善分別覺
觀滅亦名斷問云何為覺觀滅答亦

是初禪覺觀過患及一切覺觀根覺
觀過患及覺觀根與覺觀併除故成
覺觀滅復次以斷下無禪得上勝禪
復令現次第滅內者現證名內內有
三種一內內二內定三內行處云何
為內內謂六內入內定者於自觀身
此謂內定內行處者於內自思意不
出外攝義是性是謂內行處於此經
中內內是可樂信者信正信思惟增
長信此謂信於內定是謂內信內信
者何相何味何起何處不乱為內信
相寂寂為味不濁是起覺觀為處心
成一性者謂心住正定此謂心成一
性心成一性者何義心者是意二者
說於念名性者如聲論說生性性者
說自然義此第二禪一心能滅覺觀
以一性得起此謂心成一性心成一性
者何相何味何起何處專正為相寂寂為
味無浪為起覺觀滅為處問信及心成
一性何故非初禪所攝答初禪以覺
觀為浪動故成濁內信心成一性者
成不清濁如水有風浪見於面像不
復清淨如是初禪覺觀為浪浪動濁

故內信及心一性成。不清淨是故以禪拔非初禪。所攝無覺無觀者。謂斷覺無覺。離觀無觀。問覺觀滅無覺。無觀此二種。斷覺觀何故說二。答覺觀滅者。為現內信心一性。為因無覺無觀。為現寂寂所成喜樂妙相。復次覺觀滅者。以此覺觀見覺觀過患。斷彼過患。法無覺無觀者。斷色界覺觀。復次無覺無觀者。有二種。一不以覺觀滅無覺無觀。以覺觀滅無覺無觀。於覺觀滅成無覺無觀。是說二義。從定生者。名定初禪。從彼智生。第二禪成。從初禪定生。復次定者。於第二禪與一心共生。故定生喜樂喜樂者。初已分別。第二禪者。依初得名。此第二禪入正受者。謂入第二禪。禪者。內信喜樂一心。是名為禪。入正受作者。成得第二禪。離於二枝。成就二枝三種。喜十相具足。二十三功德相應。是天住。是初德。生光耀。天如初廣說。天住者。從定生喜樂。越入住。故名。為天住。

是故世尊告比丘言如池生水非四方來亦非雨出無有時節是從泉出清冷浸灌盈溢流遠如是比丘此身從定生喜樂令得清涼無不潤澤從定生喜周遍身心猶如泉水彼坐禪人入第二禪其身可知如不從四方無流水來無天雨水如是覺觀滅可知如是從泉出流令身成滿不起波浪如是從定生喜樂此名色身令滿不起亂心如以冷水令身清涼遍一切處如是從定生喜樂一切名色身成滿足修定果報如是天居生光耀功德此第二禪有三種下中上是坐禪入修下禪命終生少光天壽命二劫修中禪生無量光天壽命四劫修上禪生光耀天壽命八劫

念二禪過患念時坐禪人已修第二禪身自得自在第二禪處三禪寂寂知一禪過患見三禪功德起第三禪云何二禪過患謂近覺觀是定之怨與喜滿相應故禪成處以喜成滿心大踊躍不能起餘禪枝若著於喜是則為失若知是失則成不失若不堪作

神通證若樂二禪不成勝分是知第二禪過患見第三禪功德是其對治已觀二禪過患復見三禪功德是依一切入相作意令喜心滅以由喜樂受持心如是作意不久以無喜樂令心得安解三禪枝彼坐禪人不染喜故得捨念智以身受樂是聖所說得捨念智樂住第三禪正受是地一切入功德不染喜故喜者先已分別不染者斷喜得捨住云何為捨是捨是護不退不進是心平等此謂捨於是捨有八種謂受捨精進捨見捨苦提覺捨無量捨六分捨禪枝捨清淨捨五根為受捨有時不作意捨相為精進捨苦集我今當斷成得捨為見捨修菩提覺是為菩提捨慈悲喜捨是為無量捨以眼見色不苦不喜成捨是為六分捨無染故成捨住者是禪枝捨捨念清淨是清淨捨於此八捨除受捨餘七捨法是為平等捨復次有三種捨一相應乘二少經營三無經營於一切禪行是禪平等方便不急疾不遲緩是名相應乘捨以下

捨近第二禪能斷大踊躍心若心無
經營是名少經營捨此捨近第三禪
是其能斷一切踊躍心以不動身心
無經營事心是名無事捨此捨近第四
禪捨者何相何味何起何處平等為相
無所著為味無經營為起無染為處
問何故說此捨於此禪非第二禪及
初禪答是處喜滿未滅心者以緣喜
樂是故未滅以大踊躍充遍身心是故
於一種禪不說捨以不滿故於此第
三禪無喜染故以滅相著故成起禪
枝以由禪枝自在故說捨念正智云
何為念念隨念彼念覺憶持不忘念
者念根念力正念此謂念問念者何
相何味何起何處答隨念為相不忘
為味守護為起四念為處云何為智知
解為慧是正智此謂為智於是正智
有四種有義智自相智不愚癡智行
處智於是有義智者有四威儀自相
智者入於空處不愚癡智者知於世
間八法行處智者謂於事處於此經
中行處智是可取問智者何相何味
何起何處答不愚癡為相緣著為味

擇取諸法為起正作意為處問何故
此念正智一切處不妙答若人失念不
起正智不堪起禪外行問何故說第
三禪不說第二禪及初禪答於此喜
為首處禪枝滅故正定細故此定入
細處以此正智堪能起第三禪是故
以禪枝自在復次此禪易起到彼樂
處寂氣味地亦作愚心是名著處是
故於此禪知得自在堪為斷喜又說
喜樂者共為親友是故此念智分別
無喜有樂於事成住如彼犢子隨逐
其母不捉兩耳觸突隨母如是無喜
有樂以念智分別樂得住行處若
不緩分別及入於喜成禪退分以
此禪枝自在故說念智以此捨念智
成就是故說有捨念智以身受樂問
云何心樂答心攝受是心樂從心觸生
攝受是心樂受是謂為樂問云何身
答想陰行陰識陰此謂為身此樂以
身受謂身受樂問何故此樂無喜非
以身為受答於第三禪樂根滅何故
世尊說於第三禪樂根滅是樂聖人
所說聖者佛及弟子開合制數分別顯

於此謂聖所說問何故聖說於此身
非到處答此第三禪易起到彼樂處
彼無受樂聖者向於樂住是聖人成
就是說聖人說此禪勝成捨有念樂住
者捨念樂此已分別成就入住第三禪
第三者依第二名為第三第三禪者
是捨念正智樂一心此謂禪成就入
住者彼已得第二禪離一分五分成
就三種善十相具足二十二功德相
應天居生遍淨天如初禪廣說天居
者無喜樂住越人住名天居是故世
尊告諸比丘如是比丘於鬱波羅池
花分陀利池花若鬱波羅花波頭摩
花分陀利花水生水增長從水起住
水中從根至首以令水滿其中如是比
丘此身以無喜樂令滿潤澤以無喜
之樂遍滿身心於是如鬱多羅波頭
摩分陀利花從水而起如是入第三
禪其身當知如藕生水從根至首一
切皆滿如是入第三禪其身以無喜
之樂遍滿身心修定果報如是天居
生遍淨天功德此第三禪亦成二種
謂上中下於是坐禪人將行時禪令

終生少淨天彼壽命十六劫修行中
禪生無量淨天彼天壽命三十二劫
修行上禪生遍淨天壽命六十四劫
念三禪過今時坐禪人如是已作第
三禪身得自在樂起第四禪越第三
禪第三禪麁第四禪妙見第三禪過
患復見第四禪功德云何三禪過患
謂近喜為怨正定以樂枝麁不能堪
忍為得神通第三禪不成勝分如是
見第三禪過患見第四禪功德是其對
治彼坐禪人如是已見第三禪過患
見第四禪功德唯彼作一切入相作
意令現滅樂滅以由捨心受持如是
作意不久以由捨心得安解四禪枝
彼坐禪人斷樂故先已斷苦故以初
喜憂盡故不苦不樂捨念清淨成就
住第四禪是地一切入功德斷樂者
名身樂斷斷苦者名身苦斷前喜憂
滅者喜名心樂憂名心苦皆盡滅也
問樂苦憂已斷何處滅答初禪時滅
於此第四禪佛說苦滅問何處苦根
起無餘時滅答佛告比丘初禪成就
離欲是處苦根起無餘時滅問何故

於初禪苦根滅荅以喜滿故身樂身樂故苦根滅以斷對治故是故於初禪苦根滅於第二禪憂根滅成斷憂根如佛所說何處喜根起無餘時滅於此比丘覺觀滅故第三禪正受住是處憂根起無餘時滅何故第二禪憂根滅若有覺觀久隨覺觀成身懈怠成心懶墮若心懶墮憂根即起於第二禪覺觀滅說憂根滅於第三禪是處樂滅如世尊說何處樂根起無餘時滅於此比丘於喜故第三禪入正受住是處樂根已起無餘時滅問何故於第三禪樂根滅荅喜滅故喜為因樂成滅是故於第三禪樂根滅問若苦樂憂於三禪處已滅何故於此四禪說滅荅三禪是四禪道路於三禪已滅受是故於第四禪說滅復次以不苦不樂受為現對治是故說苦樂對治不苦不樂受復次四禪共對治受收合故復次捨煩惱現無餘斷不苦不樂受者意不攝受心不棄捨此謂不苦不樂受不苦不樂受者何相何味何起何處中間為相住中為味除

是起喜滅是憂去何捨念清淨者是
謂中性為捨此謂為捨念者謂念隨
念正念此謂為念以捨為念成分明
清白此謂捨念清淨問何故此念以捨
分明清白答此捨離一切煩惱故受相
似相應故成不動無經營以此無經營
與捨相應故此念至無動成無經營
是故此念已捨成分明清白四者依
彼三禪此第四成就入定者此謂四
禪捨念一心此謂禪成就入住者成
得彼第四禪離一分三分成就三種
善十相具足二十二功德相應報居
天上生果實天功德如初廣說天居
者捨樂住出於人住此謂天居是故
世尊告諸比丘有人坐以白疊覆身
從頭至足一切身分無處不著如以
白疊無不覆處如是比丘以清白心
令滿一切身分以清白心無所不善
譬如有人白疊自覆是坐禪人亦
復如是離一切上煩惱在第四禪可
知如以白疊覆身從頭至足不寒不
熱時節調和身心清淨如是入第四
禪不苦不樂是為捨樂令滿於身修

定果報如是天居生果實天功德修
第四禪命終凡夫生果實天若心猷
患生無想天壽命五十劫若沙門或
生果實天或生五淨居處如是果實
功德問何故於三禪處下中上說果
地勝不說第四禪答依三禪所得有
處有妙是故以勝枝說果地勝此第
四禪已到妙技彼岸從此更無妙技
是故於此無勝果地念四禪過今時
坐禪人於第四禪已得自在樂遊虛
空定越於色界復更思惟色定慮虛
空定細微坐禪人見色過患復見虛
空定功德云何色過患如取器仗相
打聞諍兩舌妄語截手脚等種種諸
事眼痛病患寒熱飢渴諸苦是謂色
欲過患云何第四禪過患此近害成
惑依於色事是名為慮於是著樂不
成勝分依虛空寂靜解脫於此定成
慮於色見第四禪過患見虛空定功
德是其對治彼坐禪人如是已見於
色及見第四禪過患已見虛空定功
德念入第四禪明無邊虛空定從此
定起除地一切入相修虛空定地相

成失於虛空所作事無邊作意若如此現作意不久地相成失從地相心起成越於虛空以虛空入相自在心得安彼坐禪人已起一切色相有對想滅於種種想不作意故正受入住無邊空處一切者說於無餘起色相者云何色相入色界定想智正智此謂色相越者從此起有對想滅者云何是有對想色想聲想香想味想觸想此謂有對想滅若彼種種想盡不作意者云何種種想不入定人或意識界和合或意識界和合想智正智此謂種種想此種種想不作意此謂種種想不作意問何故止說越想不說受行識若越於想彼一切皆亦成越何以故若不離想心不得越復次世尊欲說越色事說越色想一切定事皆由想故問若不余入色定有對想種種想非為無也若有人入色界定有對想有種種想以斷故問何故於彼不修定若為厭於色是故於彼不滅於彼不盡故入初禪聲是其初如是佛所說於此為厭色以修行道

是故於此成斷於此斷故無色定不

動行意定解脫想如迦蘭等頭藍
帶入無想定五百事從前去來不見
不聞是故說於處滅於是起一切色
想說斷色界法有對想滅種種想不
作意者說斷欲界法復次越一切色
想者說得無色界有對想滅若說斷
彼定外亂為顯現無動種種想不作
意者說斷定內亂說顯現寂寂解脫
相問無邊虛空者云何為空若空
入空界空穴不為四大所觸此謂為
空於空正安心令滿無邊此謂無邊
無邊空者是有無邊空入虛空處心數
法此謂虛空入虛空入者何義是虛
空無邊性是有無邊性空處此說虛空
義如住天處名天處彼虛空處定此
謂虛空處入正住者得虛空處定越
色事三成就三種善十相具足二
十二功德相應寂靜居住修定果報
此功德生虛空處如初廣說功德
生虛空者已修虛空處命終生虛空
天壽命二千劫

念虛空定過命時彼坐禪人於虛

空處已得自在樂起識一切入定越
虛空一切入思惟虛空定處見識處
細復見虛空過患復見識處功德云
何虛空過患此定近色為怨於虛空
定是事成處與有對想種種想不相
遠離成彼念者不得勝分如是見虛
空過患是識一切入功德是其對治
明無邊識定治彼坐禪人已見如是虛
空過患已見識處功德安詳念入安
詳念起修虛空識今滿作意今識無
邊由識處想心受持如是現作意不
久從虛空處想心超越於識處由識
處想而心得安彼坐禪人起一切虛
空故思惟無邊識成就入正受於一
切識處住一切者說於無餘越虛空
處者越虛空處越者謂正度是謂越
一切虛空處無邊識者唯彼虛空以
識作意今滿無邊是謂無邊識處問
色非色法云何執為無邊答唯無色
法故成無邊何以故非色之法無有
邊際不可得故復次虛空無邊故說
無邊無邊者作無邊意故成無邊是
故不妨識入處者是入識處心以數法

此謂識處識處者何義是識無邊此
謂識無邊識處者如天住處名天處
此識已受持定此謂識處定入正受
處者得彼於識處定者越虛空事
三分成就以三種善十相具足二十
二功德相應住於寂寂修定果報是功
德生識處如初廣說生識入功德者
修行識處入命終生識處天壽命四
千劫識入
已竟

念無邊識定過患今時坐禪人已得
識處自在欲起無所有處定越於識
處復更思惟識處定愈無所有處定
細復見識處過患復見無所有處定
功德云何識處過患此定近虛空為
怨識事為處以思惟無邊想成彼念
者不得勝分無所有處功德是其對
治彼坐禪人如是已見識處過患復
見無所有處功德從識處定安詳而
起彼識不復修行不復分別成失彼
識已見無所有處相自在心願受持
如是現作意不久從識處想起以由
無所有處想其心得安彼明無邊識
定坐禪人越一切識處見無所有入

正受處住一切者說於無餘越識處者成越此識超入正度此謂越一切識處無所有者不復修行不復分別成失彼識但見無所有此謂無所有處入無所有處定心心數法此謂無所有處無所有者處者何義是識無性は無所有無所有者說受持言無所有受持正定此謂無所有處定入正受住者成得無所有定越識事三分成就三種善十相具足三十二功德相應住於寂寂脩定果報是功德生無所有處如初廣說生無所有功德者修行無所有處定命終生無所有天壽命六千劫无所有定貴念無所有處過患今時坐禪人於無所有處已得自在欲起非想非非想處定越無所有處復更思惟無所有處處見非想非非想處細復見無所有處過患復見非想非非想處定功德六何無所有定過患此定近識為怨與分明想共故成處成彼念者不得勝上如是見無所有處過患復見非想非非想入功德是其對治復次見此

想是患是癱是刺無想是政是寂寂
是妙所謂非想非非想彼坐禪人如
是已見念入無所有處安詳而起彼無
所有處寂寂作意脩行餘定如是現
作意不久從無所有處想心起由非
非想處想而心得安彼明非非想定
坐禪人越一切無所有處故成就入
住非非想處一切者說於無餘越無
所有處者成越無所有處起入正度
此謂越一切無所有處非非想者彼
無所有處寂寂作意脩行餘定此謂
非非想處非非想處者入非非想處
心心數法是謂非非想處非非想處
者何義滅分明想故成於無想細想
有餘故成非想非非想是其處是謂
非非想入正住者成得非非想處定
越無所有處三分成就三種善十想
具足二十二功德相應住於寂寂明
修定果報以是功德生非非想天如
初廣說是功德生非非想天者脩行
非非想處定命終生非非想天壽命
八万四千劫問何故說非非想處何
故不說為識處答離無邊執故起想

細故不成識處問何故依此定不成
漏答離分明想不堪得見道復
次此定取細微非非想不能分別是
故不成漏盡處

非非想
定已實

重明上義問於是定處云何散句答
所謂滅聲顛倒起越外行覺受疑不
應得滅者入初禪語言斷入第四禪
出入息斷次第滅聲者若人入定聞
有音聲不得言說何以故是入定人
耳識不和合故復次入色定人是聲
成亂如世尊所說入禪人聲是其刺
顛倒者入地一切入於非地想而作地
想問若然何故不成顛倒答此四顛
倒想不異故知此地想是其相是故
不成顛倒起者以五因緣從於定起
以威儀苦以眾多境界以障尋起以
方便不平等以隨意若入無色定以
取多境界不得起住不動故入滅禪
定及入果定以初作行得起不以餘
因越者越有二種分越事越從色
禪越色定是謂分越從色禪越無色
定復從無色定越無色定是謂事越
外行者一切定外行成就五分覺者

第二禪等性除無間成無覺觀受者
第四禪等性除無間共捨起有人樂
相似無聞疑者未斷一切貪欲等蓋
住非非想處說於有餘如畏毒蛇上
樹有四種人不得起定必墮惡趣元
因作五逆邪見

散句已竟地
一切入已滿

問云何水一切入何修何相何味何
起何功德云何取其相荅心緣水相
此謂水一切入心住不亂此謂修行
於水一切入專意為相不除水想是
味心不作二意是處於水一切入不
共五功德於地出沒自在於地出宮
殿令動令降雨令身能起水令化
江海於地一切入所說功德亦共有明
修水一切入處處皆見水云何取其
相者若取水一切入於水現取相若
自然水若自作水於是舊坐禪人
於非水處取水相彼人處處見水若
於井於瓶若於池沼江湖淮海是其
所觀隨意即見彼分水相得起不如
新坐禪人新坐禪人於作處取相不
能於非作處明修水一切入方便彼
坐禪人從初以觀如是寂寂處若寺

舍若石室若樹下是處不間不日光

炎无塵无風无蚊蚋等无諸障身於

如是處若鉢若甕埋淨地中令與地

平周迴一尋盛以雨水不雜以餘色

水令滿鉢甕應於此處作意水想以三

行取相以平等觀以方便以離亂

餘事如地一切入廣說至非非想處

水一切入已竟

問云何火一切入何修何相何味何

處何功德云何取相答心於火相此

謂火一切入彼時心住不亂此謂修

行火相巧於放意為相不除火想為味

作意无雙為處何功德者不共五功德

於火一切入經營起烟炎以光明相起

滅餘色光隨意所燒以作光明曉了

於火界如地一切入所說功德因修火

一切入處處皆見火云何取其相者

若現取火一切入於火取相或於自

作處或自然處於是舊坐禪人取於自

然相彼處處見或草火或薪火或林

火或屋火熾燃焰盛從此為初以作

於觀或自樂不樂即見彼分火相得

起不如新坐禪人新坐禪人唯於作

處取相不能於非作處彼修火一切

人方便新坐禪人從初經營斷截蕪
薪於清淨處積聚焚燒或日出時或
日入時從下焚燒於草薪皆不作意
於上生烟火皆不作意於聚焰中現
作火相以三行取相以平等觀以方
便以離亂如初廣說

火一切
入已竟

問云何風一切入何修何相何味何處
何功德云何取其相答心於風相此
謂風一切入脩心住不亂此謂修風一
切入放意為相不除風想為味作
意無雙為處何功德者不同三功德
於風一切入風行自在能令風起作
意受持令清涼如地一切入所說功
德修風一切入方便云何取其相者
新坐禪人現取風一切入以二行取
於風相或見或觸云何以見取相彼
坐禪人或甘蔗園或於竹林或多草
處以風鼓動彼已見作風想以三行
取相以平等觀以方便以離亂如是
已見取相云何以觸取相新坐禪人
如是窺窺坐處作意想隨風來處是處
穿壁作孔竹荻為筒安置其內當筒
處坐使風觸其身作意取風相如是

以觸取相若舊坐禪人於處處分即

見風相起若行住坐卧風觸其身隨

風所動於初已作觀若自樂不樂即

見彼分風相得起不如新坐禪人

風一切入已青

問云何青一切入何修何相何味何

處何功德云何取其相答心於青相

此謂青一切入修彼心住不乱此謂修於

青相放意為相不除青想為味作

意無雙為處何功德者不同五功德

於青一切入心緣隨逐得淨解脫得青

除入如青花心受持令化種種青色

脩青一切入處處皆見青云何取其

相者取青一切入相若作處若自然處

舊坐禪人取不作處相彼坐禪人於

處處見或青花或青衣或青色於

其目前常見隨若樂若不樂即見彼

分青相得起不如新坐禪人新坐禪

人取於作處相不能取非作處修青

一切入方便彼坐禪人於衣於板於壁

處以阿多思花色青色以此色作鼻

施羅花或三角或四角以異色繞其

外於此作青相以三行取相以平等

觀以方便以離亂餘如初廣說

青一切入已青

問云何黃一切入何脩何相何味何處
何功德云何取相若心於黃相此謂黃一切
入脩彼心住不亂此謂修於黃一切入放
意是相不除黃想為味作意無雙
為處何功德者不同五功德於黃一
切入心隨逐得淨解脫得黃除入作
意如金花種種黃色修黃一切入處
處皆見黃云何取彼相者現取黃一
切入取於黃相若自作處若自然處
於是取非作處相彼坐禪人於處處見
或黃花或黃衣黃色從此常見隨樂
不樂即見彼分黃相得超非如新坐禪人新
坐禪者取於已作處相不能於非作
處修黃一切入方便彼坐禪人或衣
或板或壁以迦尼羅花色黃色作曼
陀羅花或三角或四角異色繞其外
於彼作黃相以三行取相以平等觀
以方便以除亂餘如初廣說黃一切入已音
問云何赤一切入何修何相何味何處
何功德云何取其相若心於赤相此
謂赤一切入彼修心住不亂此謂修
於赤相放意為相不離赤想為味
作意無二為處何功德者不共四切

德於赤一切入隨心得淨解脫得赤
除入化種種赤色不共功德者如說
於地一切入修赤一切入處處皆見
赤云何取其相者現取赤一切入取
於赤相若作處若自然處舊坐禪人
於自然處取相於處處見相或赤花
或赤衣或赤色從此為初常見隨樂
不樂即見彼分赤相得起不如新坐
禪人新坐禪人於作處取相不能於
非作處修赤一切入方便彼坐禪人
或衣處或板或壁處如槃偷時婆花
生赤色或以朱丹作曼陀羅花或三角
或四角以異色界其外於此作赤相
以三行取相以平等觀以方便以離

亂如初廣說

赤一切
八已竟

問云何白一切入何修何相何味何
處何功德云何取其相答心於白相
此謂白一切入彼修心住不亂此謂
修於白相放意為相不離白想為味
作意無二為處何功德者不共八切
德於白一切入隨心得淨解脫得白
除入伏憊怠眠除闇作明白一切入
得起天眼餘功德如地一切入所說

修白一切入處處皆見白云何取其相者現取白一切入於白取相若作處若自然處舊坐禪人於自然處取相彼於處處見相或白花或白衣或白色或月光或日光或星色或鏡圓從彼為初常見隨樂不樂即見彼分白相得起不如新坐禪人新坐禪人於作處取相非不作處取相修白一切入方便彼坐禪人或於衣處或板或壁處以太白星等色以此色作曇陀羅花或三角四角以異色界其外於此作白相以三行取相以平等觀以方便以離亂如初廣說白一切入已竟問云何光明一切入何修何相何味何處何功德云何取其相答心作光明相此謂光明一切入彼脩心住不亂此謂修光明放意為相不離光明想為味作意無二為處何功德者與白功德等脩光明一切入處處見光明云何取其相者現取光明一切入於光明取相若作處若自然處舊坐禪人於自然處取相彼於處處見相或月光或日光或燈光或珠光從彼初常

見隨樂不樂即見彼分光明即起不
如新坐禪人新坐禪人於作處取相
不能於非作處修光明一切入方便
彼坐禪人如是或作東西壁坐令水
滿鉢安置日光所至處從彼水光起
曼陀羅從曼陀羅光起著壁光於此
見光明相以三行取相以平等觀以
方便以離亂如初廣說

光明一切
入已竟

解脫道論卷第五

甲辰歲高顯國分司大藏都監奉
勅彫造

解脫道論卷第六

二

阿羅漢優波底沙梁言大光造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

行門品之三

問云何虛空一切入何脩何相何味何
處何功德云何取其相答虛空
一切入有二種有虛空離色有虛空
不離色虛空入處相所謂離色虛空
并穴虛空相此謂不離色虛空彼脩
此想心住不乱此謂脩於虛空想放意
為相不離虛空想為味作意無二為
處何功德者不共二功德於虛空入
障礙處所不能尋若牆壁山等身行
無礙自在無畏云何取其相者於虛
空入取虛空相若作處若自然處舊
坐禪人於自然處取相能於處處見
或於孔穴或櫺窓間或樹枝間從彼常
見隨樂不樂即見彼分虛空相即起
不如新坐禪人新坐禪人於作處取
相不能於非作處彼坐禪人或於屋
內或於屋外不障尋處作圓孔穴作
虛空想以三行取相以等觀以方便

以離亂於虛空一切入生四禪五禪

餘如初廣說

虛空一切入已竟

問云何識一切入答曰識處定此謂

識一切入餘如初廣說

十一切入已竟

問於是是一切入云何散句答若一相得

自在一切餘相隨其作意若於一

處一切入於初禪得自在堪任餘一

切入能起第二禪如是第二禪得自

在能起第三禪第三禪得自在能

起第四禪問於諸一切入云何最勝

答四色一切入是為最勝成解脫故

得除八故曰一切入勝作光明故心得

自在於八一切入及於八定以入十

六行安詳而起隨所樂處其所樂

定隨意無障次第上次第下次第

上下今一二增長或俱令增長或中少

或分少或事少或分事少或分俱或事

俱或分事俱隨其所樂處者或於村

或於阿蘭若是其所樂處入於三昧

如所樂者是其所樂禪入於禪定如

其所樂時者隨意所樂時入於三

昧或多時入正受次第上者於初禪

入定次第乃至非非想處次第下者

從初入非非想定次第乃至初禪次第上下者越於住還從初禪入第三禪從第三禪入第二禪從第二禪入第四禪如是乃至入非非想定令一增長者以次第入第四禪或上或下俱令增長者入第四禪從此虛空入第三禪如是二種入定中少者已入初禪從此入非非想定從此入第二禪從此入無所有處如是現入正受能辨虛空處分少者一禪於八一切入入定事少者於三一切入於八定分事少者所謂二定及一切入分俱者於三一切入入二禪分事俱者於二二一切入入二禪分事俱者此二句

散句
已竟

問云何增長相何脩何相何味何處何功德云何取其相若增長相者滿一切處猶如排囊滿中臭穢死死此謂膨脹於膨脹相以正智知此謂膨脹想彼脩此想心住不乱此謂脩於膨脹想相隨觀為相狀膨脹想為味臭穢不淨作意為處何功德者膨脹想有九功德得念內身得無常想得

死相多猷患伏姪欲斷色憍斷無病
憍向善趣向醍醐云何取其相者新
坐禪人現取腓脹不淨想以無二行
以念不動不愚癡以諸根內入以心
不出外以往彼處是處不淨有諸死
屍住於彼處離於逆風對不淨相不
遠不近或倚或坐彼坐禪人若倚若
坐近不淨處若石若土埵或樹或杙
或藤為作相作事思惟此石不淨此
不淨相此石如是土埵等已為作相
已作事以十行腓脹不淨相從其自
性修行當觀以色以男女形以方以
處以分別以節以穴以坑以平地以
平等觀於一切處以色者若黑以觀
黑若不黑不白以觀不黑不白若白
以觀白若臭皮觀以臭皮以形者若女
形若男形隨觀若少若長若老隨觀
者若長以長若短以短若肥以肥若
小以小隨而觀之以方者於此方擲
頭於此方擲手於此方以脚於此方
以背於此方以腹於此方我所坐於
此方不淨相如是隨觀以光明處於
此光明處是擲手處於此光明是擲

腳處於此光明是擲頭處於此光明
是我坐處於此光明是不淨相處以
分別觀從頭至足從下至頭髮皮為
邊是一朵聚以分別觀觀以節者於
二手六節於二脚六節體節項節此
謂十四大節以空穴者謂口或開或閉
隨觀眼或開或閉隨觀手間脚間孔
穴以坑以平等地者不淨相隨其
處所或於空處或於地上是處隨觀
復次我在空處不淨相地上或不淨相
在下我於地上隨觀以一切處從我
不取近遠若二尋三尋隨觀彼坐禪
人如是一切正隨觀見彼相善哉善
哉如是受持以善自安彼坐禪人已
善取相已善受持已善自安一無二
行以念不勤心不愚癡諸根內入心不
出外去來道路若行若坐觀彼不淨
心常受持無二行者何義為得身寂
寂今念不動者以不愚癡以諸根內入
心不出外去來道路者何義為得身
寂寂離逆風者何義為離臭氣坐不
取遠近者何義若取遠不成除相若
取近不成其猷不見其性以不見其

性彼相不起是故不取遠不取近坐
遍觀一切相者何義為不愚癡名不愚
癡若坐禪人入寂寂處見不淨相如
在其前心起驚怖是故坐禪人若死
屍起逐不起心思惟如是已知念正
智受持已觀相通是其遍相如是作
意是名不愚癡問取十種行相何義
答為於心縛觀去來道路者何義為
起次第法名次第法者若坐禪人入
寂寂處有時心亂以不常觀不起不
淨相是故坐禪人攝一切心當觀去
來道路當觀於坐禪處當觀遍相當觀
十種取相彼坐禪人如是數數現觀
復更起相如以眼見此謂起次第法
初坐禪人於此死屍成珍寶想如是
歡喜心得受持心常脩行滅於諸蓋
禪分成起彼坐禪人已離欲已離不
善法有覺有觀寂寂所成有喜樂
入初禪定及勝脹相問何故以不淨
行起於初禪非起餘禪答此行未作
觀故此成縛處故常隨覺觀覺觀
恒現其相得起非離覺觀其心得安
是故初禪起非餘禪復說此不淨相

色形等以不一行思惟今起於行思
惟者是覺觀事不能堪任離於覺觀
為思惟行是故唯初禪起非餘禪復
說此不淨相不可耐事於不耐事不
能舉心於不淨處心由喜樂故除覺
觀方便以覺觀方便力是時修行由
如臭屎是故唯初禪起非餘禪問於
不耐事云何起喜樂答不耐事非因
為起喜樂復次善斷蓋熱故以脩心
自在故起喜樂行餘如初廣說

瞋脹相已竟

青淤相已竟

問云何青淤相何脩何相何味何處
何功德云何取相答潰爛者或死二
三宿潰爛膿出猶如灌酪身成潰爛
此謂潰爛於潰爛相以正智知是謂
潰爛相心住不乱此謂脩受持潰爛

為相狀為味作意不耐為處等。臆

脹相功德取相如初廣說

潰爛相可知
潰爛相已竟

問云何斬斫離散相何脩何相

何味何處何功德云何取其相答

斬斫離散者或以刀劍斬斫身體離

散復說所擲死屍此謂斬斫離散於

斬斫離散是正智知此謂斬斫離散

想心住不乱此謂脩斬斫離散想為

相狀為味作意不淨為處等臆脹相

功德問云何取其相答於兩耳二指

作片片想作斬斫離散想如是取相於

一二上取其空相餘如初廣說

斬斫離
散相已竟

問云何食取想何脩何相何味何處

何功德云何取其相答食取者或為

鵲鴝鳥鴟鷲猪狗狐狼虎豹食取死

屍此謂食取於彼食取是相以正智

知此謂食取想心住不乱此謂脩食取

想為相狀為味作意不淨為處等

臆脹想功德餘如初廣說

食取相
已竟

問云何棄擲想何脩何相何味何處

何功德云何取其相答棄擲者於處

處方散擲手足此謂棄擲於棄擲想

是正智知此謂棄擲想心住不乱此

謂脩受持棄擲想為想獸為味作意
不淨為處臃脹想等功德云何取其
相者一切身分聚在一處安諸分節
相離二寸安已作棄擲想取相餘如
初廣說

棄擲想
已竟

問云何然哉棄擲想何脩何相何味
何處何功德云何取其相若被然棄
擲者或以刀杖或以弓箭於處處斬
斫然哉死屍此謂然哉棄擲於然哉
棄擲是想是正智知此謂然哉棄擲
想心住不乱此謂脩受持然哉棄擲
想為相獸為味作意不淨為處等臃脹
功德云何取其相者如初廣說

然哉
棄擲
想已
竟

問云何血塗染想何脩何相何味何
處何功德云何取其相若血塗染者
或斬截手足形分出血塗身此謂血
塗染於血塗染想是正智知此謂血
塗染想心住不乱此謂脩受持血塗
染想為相獸為味作意不淨為處
等臃脹想功德云何取其相者如初

廣說

血塗染
相已竟

問云何虫臭想何脩何相何味何處

何功德云何取其相答重臭者諸虫生滿其身猶如白珠純是虫聚此謂重臭於重臭想以正智知此謂重臭想心住不乱此謂脩受持重臭想為相馱為味作意不淨為處等臃脹問云何骨想何脩何相何味何處何功德云何取其相答骨者謂鈎鏤相連或肉血筋脉所縛或無血肉但有筋經或無肉血此謂骨於此骨想以正智知此謂骨想心住不乱此謂脩受持骨想為相馱為味作意不淨為處等臃脹想功德云何取其相者如初

廣說

骨想已竟

問於不淨處云何散句答初坐禪人有重煩惱於不種類不應取相不種類者如男女身若不淨業人不淨相不應作意何故常觀事故不成馱於畜生身不起淨想以一骨起起相自在於骨取亦復如是若不淨相以色起由一切入當觀者以空起以界當觀者以不淨起以不淨當觀問何故十不淨不多不少答身失有十種故復

由十人故成十想欲人當修膀胱想
色愛欲人當修青淤泥想如淨欲人當
修壞爛想餘亦可知復次不淨相
不可得故一切不淨想欲對治故若
欲行人是其所得彼當取相是故說
一切不淨為十種不淨想問何故不
令增長答若人樂欲令起自性身
想何故若有自性身想於想速得厭
彼分故已令增長不淨想是其身相
得除已除自身想不速得厭是故不
應令增長又說若得無欲為修大心
成今增長如阿毘曇說處難欲等初
禪正受任膀胱及起無量事如大德
釋狗父說偈

比丘佛家財 於怖畏林處既已修骨想
苦令滿此地 我知彼比丘 遠當斷欲染

子不淨
口夢

問云何念佛何脩何相何味何處何
功德云何脩行答佛者世尊自然無
師於未聞法正覺正諦能知一切得
力自在此謂為佛念佛世尊正遍知
道菩提功德念隨念念持念不忘念
相念力正念此謂念佛心住不乱此

謂修令起佛功德為相恭敬為味增長信為處若修行念佛成得十八功德信增長念增長慧增長恭敬增長功德增長多歡喜堪任苦行離於怖畏於受惡法得生慙愧常與師共任心樂佛地行向善趣取後醍醐如說脩多羅涅槃里句若人欲念佛其可恭敬如佛像處去何脩行初坐禪人往寂寂處攝心不乱以不乱心念如來世尊應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於是彼者到一切功德彼岸世尊者得世稱譽故名世尊復得妙法故名世尊復得供養故名世尊得福具足故名世尊尊道法之主故名世尊以是因故得名世尊以彼因故受供養名阿羅漢然煩惱怨名阿羅漢折生死輪輻名阿羅漢正遍知者以一切行正知一切諸法名正遍覺復然無明名正遍見以獨覺無上善提名正遍覺明行足者明者三明宿命智明衆生生死智明漏盡智明世尊以宿命智明斷然過去無明以衆生生死智明斷然未來無明

以漏盡智明斷然現在無明已斷然
過去無明故以一切行一切過去法
世尊應念即現已斷然未來無明
故以一切行一切未來法世尊應念
即現已斷然現在無明故以一切行
一切現在法世尊應念即現行者
戒定足具戒者謂一切善法處故言
明行足者謂一切神通處故名明行
足具者謂一切定於是世尊以一切
智以三明以行得大慈悲以作世間饒
益明得自在以知處故以起論道無人
能勝滅諸煩惱以清淨正行以明具
足成世間眼現饒益不饒益故以行
具足成世間依作救怖畏以明解脫
於第一義已得通達以行成濟渡作
世間義於一切事自然無師所行平
等得無上寂寂以明行足世尊成就
此謂明行具足善逝者到善路故名
曰善逝不復更來到於醍醐界無為
涅槃故名善逝復說法不顛倒故名
善逝復說法不僻故名善逝復說法
無過患故名善逝復說法不多不少
故名善逝世間解者世間有二種謂衆

生世間行世間世尊以一切行知衆
生世間以知衆生種種欲樂以根老
別以宿命以天眼以從去來以和合
以成就以種種可化以種種堪不堪
以種種生以種種趣以種種地以種種
業以種種煩惱以種種果報以種種
善惡以種種縛解以如是等行世尊
悉知衆生世間復說行世間者世尊
亦知以一切業亦知諸行以定相以
隨其自相因緣善不善無記以種種
陰以種種界以種種入以智明了以
無常苦無我以生不生如是等行世
尊悉知世間諸行此謂世間解無上
者世無有上此謂無上復次無人與
等復次寂勝無比餘不能過故名無
上調御丈夫者有三種人或聞法即
悟或說因緣或說宿命世尊御八解
脫道調伏衆生故名調御丈夫天人
師者世尊能度天人從生老死怖畏
園林故名天人師復次教誡見思惟
道名天人師如是以此門以此行當
念如來復次如本師說以四種行修
念世尊本昔因緣以起自身以得勝

法以作世間饒益從初所願乃至牢
後生於此中間久遠之時二十阿僧
祇劫一百千億觀凡夫根念根所初
慈哀世間我已得脫當令彼脫我已
得調當令彼調我已得安當令彼安
我已入涅槃當令彼得入涅槃施戒
出忍諦受持慈捨精進智慧皆令
滿足為得菩提世尊為菩薩時說本
生因緣作兔子身常行布施當念
可護生成摩瞿頻陀生當念出離生
忍辱生當念忍普明生當念實語當
念惡蹇生當念受持當念帝釋慈悲
當念毛豎捨當念商主正真當念麋
生當念長壽生逐父語當念六牙白象
恭敬仙人當念白馬生往羅刹國渡
諸衆生當念鹿生護彼壽命捨自壽
命當念猴生令得解脫所屬大苦復
次當念猴生見人落坑以慈心拔出
設樹根葉以為供養彼人樂肉以破
我頭以慈悲說法語其善道如是以
衆願門當念世尊本生功德云何當
念世尊自拔身功德世尊有如是等
本生具足為年少時斷一切居止著

斷兒婦父母親友者以捨難捨獨住空
閑無所有處欲求無為泥洹寂滅於
摩伽陀國渡尼連禪河坐菩提樹降
伏魔王及諸鬼兵於初夜時自憶宿
命於中夜分脩得天眼於後夜中知
苦斷集得證醍醐界脩行八正道分
作證漏盡得菩提覺從於世間拔出
自身住第一清淨漏盡之地如是以
衆行門當念世尊自拔身功德云
何當念世尊得勝法功德如是世尊
有解脫心解脫以如來十力以十四佛
智慧以十八佛法已與不一禪法成
就到自在彼岸當念云何世尊成就
十力如來知是處非處如實而知如來知
過去未來現在善業因緣以戒以因
若果報等如實而知如來知至一切
處具足如實而知如來知不以一戒
種種戒世間如實而知如來知衆生
種種欲樂如實而知如來知衆生種
種諸根如實而知如來知禪解脫定
正受有煩惱無煩惱如實而知如來
知宿命如實而知如來知衆生生死
如實而知如來知漏盡如實而知以

此十力世尊成就云何世尊成就十
四佛智慧謂苦智集智滅智道智義
辯智法辯智辭辯智樂說辯智諸
根智衆生欲樂煩惱使智雙變智大
慈悲定智一切智不障導智以此十
四智世尊成就云何世尊成就十八
法於過去佛智不障導未來佛智
不障導現在佛智不障導隨於佛智
遍起身業隨於佛智遍起口業隨於
佛智遍起意業以此六法世尊成就
欲無退精進無退念無退定無退慧
無退解脫無退以此十二法世尊成就
無可疑事無誣師事無不分明無有
急事無隱覆處無不觀捨無可疑
事者無有威儀爲於狡獪誣師事者無急
速威儀無不分明者以知無不觸無
急事者無威儀以急事無隱覆者心行
無有非不憶智無不觀捨者無有不
知捨以此十八佛法世尊成就復次世
尊以四無畏以四念處以四正勤以四
如意足以五根以五力以六神通以
七菩提分以八聖道分以八除入以
八解脫以九次第定以十聖居止以

十漏盡力以餘不一善法世尊成就

到自在彼岸如是以此門以此行當

念世尊得勝法功德云何當念世尊

作饒益世間功德世尊成就一切行

到一切功德彼岸為慈悲衆生所轉

法輪世間所不能轉以密護無內外

開醍醐門已作無量天人於沙門果

無量衆生得功德分能令功德具足

以三種變身變說變教變令世間信已

伏邪見諸相呪師已覆惡道已開善

趣已往天上得解脫果已安聲聞住

聲聞法已制諸戒已說波羅提木叉

已得勝利養得佛勝法已得自在遍

滿世間一切衆生恭敬尊重乃至天

人皆悉聞知安住不動慈悲世間饒

益世間所作世尊已作以此門此行

當念世尊已作世間饒益功德彼坐

禪人以此門此行已此功德現念如

來其心成信以信自在以念自在心

常不乱若心不乱滅盡禮分起內

行禪成住問何故念佛起內行非安

答佛功德者於第一義深智行處第

一義事於深智行處心不得安以細

微故復次當念不一功德若坐禪入
憶念不一功德心種種得作意共起
心成不安是相為一切外行行處問
若念不一功德心既不外行禪不
當成若專一心外行禪成住若念
如來功德及念佛成一心是故無過
復說以念佛四禪亦起

念佛
已竟

問云何念法何脩何相何味何處云
何脩行答法者謂涅槃及修行至泥
洹云何涅槃滅一切行出離一切煩惱
滅愛無染寂滅此謂涅槃云何修行
至涅槃謂四念處四正勤四如意足五
根五力七覺分八正道分此謂修行
至涅槃念法出離功德乘功德念隨
念正念此謂念法彼心住不乱此謂
修起功德法為相擇法為味解義為
處念佛功德等云何修者初坐禪入
入寂靜坐攝一切心以不乱心念法
者善說世尊法現證無時節來見乘
無時節來見乘相應智慧人現證可
知善說世尊法者離兩邊故名善
說不異故名善說不謬故三種善
故名善說滿清淨故名善說今現泥

恒及修行至泥洹故名善說現證者次第行道果故名現證作證泥洹及道果故為現證無時節者不異時得果故名現證來見者汝來我處見我善法性堪教他是名來見乘相應者若人受降伏成入醍醐界名為乘相應向沙門果名乘相應智慧人現證可知者若人受降伏不受他教起於滅智無生智解脫智是名智慧現證以餘行當念法者是眼是智是安樂是醍醐乘門是出離是方便是至滅是至醍醐無有墮落是醍醐無為寂寂微妙非相師所行是妙智人所知濟渡彼岸是歸依處彼坐禪人以此門以此行以此功德現念於法其心成信由其信念心住不乱以不乱心滅於諸蓋禪分得起外行禪成住餘如初廣

說念法已竟

問云何念僧何相何味何處何功德云何為脩答僧者聖人和合此謂為僧現念僧脩行功德彼念隨念正念此謂念僧彼念住不乱此謂脩念起僧功德為相心恭敬為味歡喜和合

功德為處念佛功德等云何脩者初
坐禪入寂寂坐攝一切心不乱心念
想善能脩行世尊沙門衆隨從軟善
世尊沙門衆隨從如法世尊聖衆隨
從和合世尊聖衆所謂四雙八輩世
尊沙門衆堪可恭訪供養堪可合掌
無上世間福田於是善修行世尊沙
門衆者隨從善說法故名修行隨從
為自他饒益故名脩行隨從已至具
足故名脩行隨從無怨具足故名脩
行隨從離二邊中具足故名脩行隨
從離幻諂故名軟善離身口邪曲惡
故名軟善隨從如者八正聖道彼隨
從故名如隨從復次如者謂涅槃為
隨從得涅槃故如脩行世尊所說四
聖諦隨從如智故名如修行隨從和
合者隨從沙門和合具足故名隨從
和合若如是隨從作和合事成大果
大功德如是隨從故名隨從和合四
雙八輩者住須陀洹道及住其果故
為一雙住斯陀含道及住其果故為
一雙住阿那含道及住其果故為一
雙住阿羅漢道及住其果故為一雙

此謂四雙者彼住道及道果故名四
雙八輩者四向四果此謂八輩沙門
者從聞成就故名沙門僧者聖和
合衆可請可供養可施可恭敬無上
世間福田可請者堪受請名為可請
可供養者於衆施成大果堪受供養可
施者若於衆施得大果報可恭敬者
堪受恭敬事名可恭敬無上者最多
功德故名無上世間福田者是衆生
功德處故名世間福田以餘行當念
衆生如是勝衆真實衆是名醍醐戒
具足定具足慧具足解脫具足解脫知
見具足彼坐禪人以此門以此行以
現念衆功德如是現念衆功德其心
成信由於信念心成不乱以不乱心
能滅諸蓋禪分得起外禪成住如初
廣說

念僧已竟

問云何念戒何修何相何味何處何
功德云何修行答以功德念清淨戒
彼念隨念正念此謂念戒念戒住不
亂此謂修今起戒功德為相見過患
怖為味歡喜無過樂是處若人修
行念戒成得十二功德成尊重師重

法重僧重戒學重供養重不放送於
細微過患常見憂怖護自身亦護他
從此世怖畏解脫彼世怖畏解脫多
歡喜可愛一切戒功德是念戒功德
云何修行者初坐禪人入寂寂坐攝
一切心不乱心念自身戒無偏無穿
無點無垢無雜自在智慧所嘆無
所觸令起定若無偏是無穿若無穿
是不點如是一切可知復次若滿清
淨戒是善法住處故名不偏不穿作
姓稱譽故名無點無垢以斷愛故名
為自在聖所樂故無有過患智慧所
嘆離戒盜故名無所觸成不退處
故令起定以餘行當念戒名戒者是
樂無過患是姓可貴以財物自在如
先所說戒功德如是廣說可知彼坐
禪人以此門以此行以此功德現念
戒由信念心不乱以不乱心滅於諸
蓋禪分成起外行禪成住餘如初廣

說念戒
已竟

問云何念施何脩何相何味何處何
功德云何為脩答施者為利他故樂
饒益他為他人得捨自財物此謂施

以念施功德現念捨彼念隨念正念
此謂念施彼念住不乱此謂脩令起施
功德為相不蓄為味不慳為處若人
修行念施成得十功德如是施隨樂
無慳無貪意為多人念善取他意於
衆不畏多歡喜慈悲心向善趣向醒
睡云何修行者初坐禪人入寂寂坐
攝一切心不乱心自念施以所捨物我
有利我善得利世人為慳垢所牽我
住無慳垢心我常施與常樂行施常
供給常分布彼坐禪人以此門以此
行以此

故心常不乱以不乱心滅於諸蓋禪
分成起外行禪成住餘如初廣說

念施已竟

問云何念天何脩何相何味何處何
功德云何脩行答依生天功德念自
身功德彼念隨念正念此謂念天彼
念住不乱此謂脩令起自身功德天
功德等為相於功德受訖為味信
功德果為處若人脩行念天成得八
功德如是彼人五法增長所謂信戒
聞施慧成天人而念愛訖於說功德
果報大歡喜踊躍自重其身及天人

所貴念戒念施以入其內向善趣向醒
翻云何脩行者初坐禪人入寂寂坐
攝一切心以不乱心念天有四五天
有三十三天有焰摩天有兜率天有
化樂天有他化自在天有梵身天有天
常生以信成就諸天從此生彼我復
如是有信如是戒如是聞如是施
如是慧成就彼諸天從此生彼我復
如是有慧當念其身當念諸天信戒
聞施慧彼坐禪人以此門以此行以
功德現念天彼心成信以由信由念心
成不乱以不乱心滅於諸蓋禪分成
起外行禪成住問何故念天功德不
念人功德答諸天功德取妙生寂妙
地成妙處心於妙處脩行成妙是故念
天功德不念人功德餘如初廣說

念天
已竟

解脫道論卷第六

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

解脫道論卷第十

阿羅漢優波底沙等言大光造
梁扶南三藏僧伽婆羅譯

行門品之四

問曰云何念安般何脩何相何味何
處何功德云何脩行答曰安者入般
者出於出入相彼念隨念正念此謂
念安般心住不亂此謂脩令起安般
想為相觸思惟為味斷覺為處何
功德者若人脩行念安般成寂寂成
勝妙成莊嚴可愛自娛樂若數數起
惡不善法令除滅身成不慙怠眼亦
不慙怠身成不動不搖心成不動不
搖令滿四念處令滿七覺意令滿解
脫世尊所嘆聖所住止梵所住止
如來所住止云何脩者初坐禪人若
往阿蘭若若往樹下若往寂寂處
結跏趺坐正身在前彼坐禪人念入
息念出息念出息若長出息我息長
出如是知之若長息入我長息入如
是知之若短息入我短息入如是知
之若短息出我短息出如是知之

我入息如是覺我出息如是覺知喜
知樂知心所行令滅心行令歡喜心
令教化心令解脫心見無常見無
欲見滅見出離如是覺見出離我出
息如是覺見出離我出入息如是於是
現前令學安者謂繫念住於鼻端或
於口脣是出入息所緣處彼坐禪人
以安念此處入息出息於鼻端口脣
以念觀觸或現念令息入現念令息出
現於息入時不作意於出時亦不作
意是出入息所觸鼻端口脣以念觀知
所觸現念令入現念出息如人觸材
以緣鋸力亦不作意鋸去來想如是
坐禪人於入出息亦不作意入出息
想所觸鼻端口脣以念觀知現念令
入息現念令出息若坐禪人於入出
息作意內外其心成亂若心起亂其
身及心成懈怠動搖此是過患若寂
長息若寂短息不應作意若作寂寂
長寂短息其身及心皆成懈怠動搖
此是過患由出入息種種相故不應
作著若如是作心餘緣成亂若心亂
其身及心皆成懈怠動搖如是過患

無邊起出入息以無邊慙故應作想如是心不乱若心遲緩若心利疾不當精進若作遲緩精進成慙怠睡眠若作利疾精進成起調若坐禪人若與慙怠睡眠共起若與調共起其身及心成慙怠成動搖此是過患彼坐禪人以之小煩惱清淨心現念入息彼相得起名相者如抽綿抽古貝觸身成樂觸如涼風觸身成樂觸如是入出息風觸鼻口脣念作風想不由形色此謂相若坐禪人以脩多脩相成增長若鼻端增長於眉間於額成多處住成滿頭風從此增長滿身猗樂此謂具足復有坐禪人從初見異相如煙如霧如塵如碎金猶如針刺如蟻所嚙見種種色若坐禪人心不明了於彼異相心作異想成顛倒不成出入息想若明了坐禪人不作異意思想念現入息念現出息離作餘想若如是作意異相即滅是坐禪人得微妙相心不放逸念現入息念現出息彼相自在以相自在欲起脩行由欲自在念現入息念現出息起喜已

喜自在已欲自在念現入息念現出息起捨彼已捨自在已欲自在已喜自在念現入息念現出息其心不乱若心不乱諸蓋滅禪分起此坐禪人已得寂滅勝四禪定如初廣說復次先師說四種脩念安般所謂竿隨逐安置隨觀問曰云何名竿答曰初坐禪人從初出息乃至入息從一至十過十不竿復說從一至五過五不竿不令意誤是時當竿乃至離竿從入出息事念住此謂名竿隨逐者攝竿以念無間逐出入息此謂隨逐名安置者或鼻端或於脣是入出息所觸處於彼作風相令念住此謂安置名隨觀者由觸自在當隨觀相於此所起喜樂等法應當隨觀此謂隨觀彼竿為覺滅令得出離覺隨逐者為滅盡覺於出入息作念無間安置為斷於乱作不動想隨觀者為受持想為知勝法若長入息若短出息於短入息如是學之者方便所作過於其性此謂長性者現智智為現不愚癡事問曰云何不愚癡事答曰初坐禪人得身

心倚以入出息念現作住其出入息成細出入息細故成不可取時坐禪人若長息隨觀作長乃至相起住若相已起住以性應作意此謂不愚癡復次當為心消息有時作長有時作短如是當脩復次坐禪人以事令分明相起是事當脩知一切身我入息如是學者以二種行知一切身不愚癡故以事故問曰云何無愚癡知一切身答曰若坐禪人念安般定身心喜樂觸成滿由喜樂觸滿一切身成不愚癡問曰云何以事知一切身答曰出入息者所謂一處住色身出入息事心心數法名身此色身名身此謂一切身彼坐禪人如是以見知一切身雖有身無衆生無命如是學者謂三學一增上戒學二增上心學三增上慧學如實戒此謂增上戒學如實定此謂增上心學如實慧此謂增上慧學彼坐禪人此三學於彼事以念作意學之脩已多脩此謂學之令減身行我入息如是學云何名身行者此謂出入息以如是身行曲中形

隨申動踊振搖如是於身行現今寂
滅復次於麤身行現今寂滅以細身
行脩行初禪從彼以寂細脩第二禪
從彼寂細脩行學第三禪令滅無餘
脩第四禪問曰若無餘滅出入息云
何脩行念安般答曰善取初相故以
滅出入息其相得起成脩行相何以
故諸禪相知喜為事知我入息如是
學者彼念現入息念現出息於二禪
處起喜彼喜以二行成知以不愚癡
故以事故於是坐禪人入定成知喜
不以愚癡以觀故以對治故以事故
成知樂我入息如是學者彼現念入
息現念出息於三禪處起樂彼樂以
二行成知以不愚癡故以事故如初
所說知心行我息入如是學者說心
行是謂想受於四禪處起彼彼心行
以二行成知以不愚癡故以事故以如
初說令寂滅心行我息入如是學者
說心行是謂想受於麤心行令寂滅
學之如初所說知心我入息如是學
者彼現念入息現念出息其心入出
事以二行成所知以不愚癡以事故

如初所說令歡喜心我入息如是學
者說令歡喜說喜於二禪處以喜令
心踊躍學之如初所說令教化心我入
息如是學者彼坐禪人現念入息現
念出息以念以作意彼心於事令住
令專一心教化以彼心住學之令解
脫心我入出息如是學者彼坐禪人
現念入息現念出息若心遲緩從懇
急令解脫若心利疾從調令解脫學
之若心高從滌令解脫學之若心下
從嗔恚令解脫學之若心穢汙從小
煩惱令解脫學之復次於事若心不
著樂令著學之常見無常我入息如
是學者彼現念入息現念出息其入
出息及入出息事心心數法見其
生滅學之常見無欲我入息如是學
者現念入息現念出息彼無常法彼
法無欲是泥洹入息學之常見滅我
入息如是學者彼無常法如實見其
過患彼我滅是泥洹以寂寂見學之
常見出離我入息如是學者彼無
常法如實見其過患於彼過患現捨
居止寂滅泥洹使心安樂學之如是

寂寂如是妙所謂一切行寂寂一切煩惱出離受滅無欲寂滅涅槃於此十六處初十二處成沙摩他毗婆舍那見初無常後四處唯成毗婆舍那如是以沙摩他毗婆舍那可知復次彼一切四種一謂如是脩令起觀具足有時見現念入息現念出息此謂脩知長短令滅身行令滅心行令心歡喜令教化心令解脫心此謂令起知一切身知樂知心所行知心者此謂觀具足常見無常所初四行此謂有時見復次脩者以念安般受持地是脩是安般念受持地是受持是有覺彼有覺有觀有觀地知喜者是二禪地知樂者是第三禪地知心者是第四禪地復次彼一切成二種謂脩及滿於是修行唯彼名滿者十六行不滅脩者如種功德因故名滿者猶如花菓從相似出故若如是脩行念安般成滿四念處脩四念處滿七菩提分修七菩提分滿明解脫問曰云何得如此答曰長出入息所初四處成身念處知起所初成受念處知心所初成心念處見

無常所初成法念處如是脩念安般
成滿四念處云何以脩四念處成滿
七菩提分脩念處時於念成住不愚
癡此謂念覺分彼坐禪人如是念住
知擇苦無常行此謂擇法菩提分如
是現擇法行精進不遲緩此謂精進
覺分由行精進起喜無煩惱此謂喜
覺分由歡喜心其身及心成猗是謂猗
覺分由身猗有樂其心成定此謂定覺分
如是定心成捨此謂捨覺分以脩四念
處成滿七菩提覺分云何以脩七菩
提覺分成滿明解脫如是多脩行七
覺分於剎那道成明滿於剎那果成
解脫滿如是脩七菩提分成明解脫
滿問曰一切諸行由地成有覺無覺
如是念安般何故唯說念安般為除
覺不說餘耶答曰不依如此說覺不
住者是禪障果是故除覺依此義說
何故於風樂觸由心樂著如覺軋闍
婆聞聲隨者是故斷覺復次如行堤
塘以心專念倚不動故是故說念安
般為除覺

念安般

問曰云何念死何脩何相何味何處何

功德云何脩答壽命行斷此謂為死
彼念住不亂此謂為脩自壽命斷為
相默患為味無難為處何功德者若
脩行念死於上善法成不放逸成憎
不善法於諸服飾不多受畜心不慳
恡見身壽命心不貪著作無常想苦
想無我想皆令成滿成向善趣向於
醍醐臨命將終心不謬誤云何脩行
初坐禪人入疇疇坐攝一切心以不
亂心念衆生死我入死法向於死趣
不過死法如涅槃後波陀脩多羅中
說若人樂觀死當觀彼煞人見死因
緣於是念死有四種憂相應驚相應
中人相應智相應如喪愛子心生緣
念此謂憂相應悲念童子卒暴命終
此謂驚相應念如閻維人念離生故
此謂中相應念常觀世間心生厭患
此謂智相應念於是坐禪人憂相應
驚相應中相應不應脩行何以故不能除
過患唯智相應勤脩行能除過患死者
有二種等死斷死念念死云何名等
死依脩衆生此謂等死名斷死者謂
阿羅漢煩惱已斷名念念死者諸行

念念滅復次死有二種不時節死時節
死或自然或他煞或以病或無因緣中間
死此謂不時節死或壽命盡乃至老
以八行先師所說脩念死如兇惡人
逐以無因緣以本取以身多屬以壽
命無力故以久遠分別以無相故以剎
鄰故問曰云何以兇惡逐脩行念死
答曰如被煞人將往煞處以兇惡人拔
刀隨逐彼見兇惡人拔刀隨後如是思惟
此人煞我何時我當死我行一一步於何
步當死我去必死我住必死我坐必死
我眠必死如是坐禪人以兇惡人逐
故當脩念死問曰云何以無因緣故
脩念死答曰無因緣無方便以生能
令不死如日月出無因緣無方便能
令不沒如是無因緣故脩念死問曰
云何以本取故脩念死答曰彼先多
財王大乘王大神力大善見王頂生
王等彼一切王皆入死法復次昔諸仙
人大神通大神力毗沙蜜多閼摩
達梨仙人身出水火復入死法復次
先聲聞有大智慧有大神通有大神

力舍利弗目犍連等彼入死法復次
諸緣覺人自生無師一切功德成就
亦入死法復次諸如來應供正覺無
量無上明行具足到功德彼岸入
死法何況於我少時壽命不當入死
法如是以先取故脩念死問曰云何
以身多屬故脩念死答曰以風痰和
合成於死法或諸重種和合或飲食
不調成入死法或毒蛇蜈蚣射蝮螫
鼠齒成入死法或師子虎豹龍牛等
兇成入死法或人所煞成入死
法此身如是多所屬故脩念死法問
曰云何以壽無力故脩念死答以二行
以壽命無力故脩於念死處無力故
依無力故成壽命無力問曰云何處
無力故壽命無力答曰此身無自性
如水泡喻如芭蕉喻如水沫喻無有
真實離真實故如是處無力故成壽
命無力問曰云何依無力故成壽無
力答曰此名出入息所縛四大所縛
飲食所縛四威儀所縛緩所縛如是
依無力故成壽命無力如是以此二
行以壽命無力故脩念於死問曰云

何以遠分別脩念死答曰從於久遠一切已生於現在世不過百年皆入死法所謂久遠分別故脩念死復次當脩我於日夜詐能得活日夜思惟世尊諸法我得大恩如是一日我詐能活或復半日我詐能活或復少時我詐能活或一食時或半食時我詐能活或四五端我詐能活或入息時我詐能至出息時或出息時我詐能至入息時以久遠分別故脩念死問曰云何以無相故脩念於死答曰以無有相死無有時以無相故脩念於死問曰云何以剎那故脩念死答曰以不數過去未來但數現在緣衆生壽命於一念時住從彼無二念住一切衆生於剎那心沒如阿毘曇中說於過去心無已生無當生無現生於未來心無已生無現生無當生於現在心剎那無已生無當生有現生復如說偈

壽命及身性苦樂及所有與一心相應剎那速生起於未生無生於現在有生心斷故世死已說世盡故

如是以剎那故脩念死彼坐禪人以
此門以此行如是現脩念死起其猒
患由猒患自在以念自在成心不乱
若心不乱諸蓋滅禪分成起外行禪
得住問曰無常想念死此二何差別
答曰陰生滅事名無常想念諸根壞
名為念死以脩無常相無我相為除
憍慢以脩念死無常相及苦相成住
以壽斷心滅此謂差別

念死已竟

問云何念身何脩何相何味何功德
云何脩答脩念身性彼念隨念正念
此謂念身此念住不乱此謂脩令起身
性為相猒患為味見無實為起何功
德者以脩念身成堪耐堪受怖畏堪
任寒熱等無常想無我想不淨想

過患 想彼想成滿成 隨意得四禪以分 明

諸法修令滿足向於善趣向於醍醐云
何修者初坐禪人入寂寂坐攝一切
心不乱心唯脩心性云何脩心性所謂
此身髮毛爪齒皮肉筋骨髓腦肝心
脾肺膽胃肪膏腦膜大腸小腸屎尿
膿血痰汗涎淚涕唾不淨初坐禪人
於此三十二行初次第上以次第下

善哉以口語言應常說常觀善哉以
常觀口語言是時以一一四行唯以心
留覺以色以行以形以處以分別所
起處相或一或二或多善取相應彼
坐禪人如是以三種覺成起以色以猒以
空若坐禪人以色起相彼坐禪人由
色一切入自在應作意若坐禪人以
猒起相彼坐禪人以不淨應作意若
坐禪人以空起相彼坐禪人以界應
作意若坐禪人依一切入起於四禪
若坐禪人依不淨事起初禪若坐禪
人依界事起外行禪於是瞋恚行人
以色起相貪欲行人以猒起相慧行
人以界起相復次瞋恚行人以色當
作意貪欲行人以猒當作意慧行人
以界當作意復次以十三行當念身
性如是以種以處以緣以流以次第
以形以重種以安處以聚以憎以不
淨以處以不知恩以有邊問云何以
種當念身性答如毒種所生茱萸拘
沙多紀等一切生如是此身從父母
不淨生不淨種生此身成不淨如是
以種當念心性問云何以處當念身

性答此身不從鬱多羅花生非拘牟
陀分陀利迦花生於母腹生不淨臭
穢迫近處生從生熟兩藏生從左右
腸胞囊所纏依脊骨住是處不淨身
成不淨如是以處當念身性問云何
以緣當念身性答此不淨身若增長
住不以金銀珠等能得增長復不以
栴檀多伽羅沉香等緣能得增長此
身從母腹生母所食噉涕唾涎液相雜
母胎所生臭食流液得增長住從如
是出其所取食飯乳糝豆涕唾涎液
共相和雜此身以臭不淨流得增長
住如是以緣當念身自性問曰云何
以流當念身自性答如皮囊盛滿屎
尿以多穿故不淨流出此身亦然盛
滿屎尿如是此身所嘗飲食及雜涕
唾屎尿臭穢種種不淨從九孔流溢
以多穿故不成滿故如是以流應念
身自性問云何以次第形當念身自
性答此身以初業次第立初七日成
迦羅邏二七日成阿浮陀三七日成
俾尸四七日成阿那五七日成五節
六七日成四節七七日復生四節八

七日復生二十八節九七日及十七日
復生脊骨十一七日復生三百骨十
二七日復生八百節十三七日復生
九百筋十四七日復生百實九十五
七日復生血十六七日生膜十七七
日生皮十八七日成皮色十九七日
業所生風遍處處二十七日成九竅
二十五七日生一万七千湊二十六
七日成堅身二十七七日有力二十
八七日生九万九千毛孔二十九七
日成一切身分具足復說七七日有
體依母背下頭蹲踞坐四十二七日
以業所生風轉脚向上頭向下向產
門此時生世說假名人如是以次第
形當念身性問云何以重種當念身
性答此身八万户重之所食取依髮
之重名髮鐵依髑髏重名耳腫依腦
之重名顛狂下顛狂復有四種一名
壇拘霖婆二名濕婆羅三名陀羅呵
四名陀阿尸邏依目之重名眇眼依
耳之重名聾耳依鼻之重名鼽鼻復
有三種一名樓扣母可二名阿樓扣
三名摩那樓母可依舌之重名勿伽

依舌根虫名母但多依齒之虫名狗
婆依齒根之虫名優婆拘婆依喉之
虫名阿婆離呵依頸之虫有二種一
名虜呵羅二毗虜呵羅依毛之虫名
蜥毛依爪之虫名蜥爪依皮之虫有
二種一名兜那二名兜難多依膜之
虫復有二種一名鞞藍婆二名摩誤
藍婆依肉之虫復有二種一名阿羅
婆二名羅婆依血之虫復有二種一
名婆羅二名婆多羅依筋之虫復有
四種一名賴多虜二名喜多婆三名
婆羅婆多羅四名羅那婆羅那依
脉之虫名架栗俠那依脉根之虫復
有二種一名尸婆羅二名優婆尸尸
羅依骨之虫復有四種一名遏禰_{陰聖}
毗馱二名安那毗馱三名殆_{塗負}履
拖毗拖四名遏禰經可羅依髓之虫
復有二種一名頭_{古此}社二名頭社尸
羅依明之虫復有二種一名尸羅二
名比多依心之虫復有二種一名死
毗多二名優鉢拖毗多依心根之虫
復有二種一名滿可二名尸羅依肪
之虫復有二種一名寄羅二名寄羅

尸羅依膀胱之虫復有二種一名頸
智羅二名摩訶智羅依膀胱根復有
二種一名智羅二名智羅尸羅依胞
之虫復有二種一名娑婆羅二名摩
訶沙婆羅依胞根之虫復有二種一
名賴多二名摩訶賴多依小腸之虫
復有二種一名帚賴多二名摩訶賴
多依腸根之虫復有二種一名波二
名摩訶死波依大腸根虫復有二種
一名安都婆呵二名博果婆呵依胃
之虫復有四種一名優受智二名優
社婆三名知社婆四名先市婆依熟
藏之虫復有四種一名婆呵都二名
摩訶婆呵都三名陀都槃四名粉都
母可依膳之虫名必多離訶依唾之
虫名纖呵依汗之虫名髓陀離呵依
脂之虫名頸陀離呵依強之虫復有
二種一名數婆呵母二名社摩契多
依彊根虫復有三種一名虔呵母珂
二名陀虜呵母珂三名娑都母珂有
五種虫依於身前食於身前依於身
後食於身後依於身左食於身左依
於身右食於身右虫名梅陀死羅霄

呵死羅不偷羅等依下二孔有三種
虫一名拘樓拘羅唯喻二名遮羅喻
三名寒頭波拖如是以虫居止當念
身性云何以安當念身自性於足骨
跽骨安住跽骨於胫骨安住胫骨於
髌骨安住髌骨於脊骨安住脊骨於
髌骨安住髌骨於臂骨安住臂骨於
項骨安住項骨於頭骨安住頭骨於
頰骨安住頰骨於齒骨安住如是此
身骨節纏裹以皮覆上成此穢身從
行業生非餘能造如是以安當念身
自性云何以聚當念身自性九頭骨
兩頰骨二十二齒骨七項骨十四臂骨
二十四脇骨十八脊骨兩髌骨六十
四手骨六十四足骨依肉六十四軟
骨此三百骨八百節九百筋纏九百
突九一万七千湊八百万駸九万九
千毛六十間八万虫種膳唾腦各一
波賴他梁言重四兩血一阿毗梁言以
三升如是等不可稱計種種形唯是
屎聚屎集名身如二聚當念身自性
云何以憎當念身自性彼所重物第
一清淨所愛服飾如是花香涂身衣

服莊嚴眠坐隱囊枕褥艷能能毳毼帳
卧具等種種飲食住止供養心生愛重
後成憎惡如是以憎惡當念身自性云
何以不清淨當念身自性如是衣物種
種服飾以不淨潔可更浣治還得清淨
何故以性清淨故此身不淨不能令淨
復次以香塗身以香水洗浴不能令淨
何以故性不淨故如是以不清淨念身
自性云何以處當念身自性如花依池
生如果依果處生如是此身從種種煩
惱疾患故生如是眼痛耳痛鼻痛舌痛
身痛頭痛口痛齒痛患嗽急氣寒熱腹
痛心悶癰狂風病霍乱癩癰吐血癰瘡
疥癩疥癩寒病等此身有無邊過患如
是以處當念身自性云何以不知恩當
念身自性其人雖復料理自身以取勝
飲食或洗浴摩香眠坐衣被以自莊嚴
此毒樹身反不知恩向老向病向死
如親友不知恩如是以不知恩當念
身自性云何以有邊當念身自性此
身或可闍維或可噉食或可破壞或
可磨滅此身有邊如是以有邊當
念身自性彼坐禪人以此門以此行

以自性當念此身以念自在以慧自在成不乱心若不乱心諸蓋滅掉分起隨其所樂成得勝

念身已竟

問云何念寂寂何脩何相何味何處何功德云何脩答寂寂者滅身心動乱已伏斷故此謂寂寂現念寂寂彼念隨念正念此謂念寂寂以念住不乱此謂脩今起不動功德為相不調為味妙解脫為處何功德者若脩行念寂寂或安眠安覺成寂寂諸根寂寂心願具足成可愛慙愧具足常為人所貴重向善趣向醍醐云何脩彼者初坐禪入入寂寂坐攝一切心不起乱心如彼比丘諸根寂寂心寂寂樂一處寂寂以相應住彼比丘以身口意若見若聞以寂寂念以寂寂功德如世尊所說彼比丘戒具足定具足慧具足解脫具足解脫知見具足若比丘得見彼比丘我說彼大種大恩若聞彼比丘我說大恩若往彼我家我說彼大得恩何故如是等諸比丘聞其說法得二難憤開所謂身難

慣開心離憤鬧彼比丘入初禪以寂
寂念諸蓋滅若入第二禪念彼覺觀
滅若入第三禪念彼喜滅若入第四
禪念彼樂滅若入虛空定念色想瞋
恚想種種想滅若入識定念彼虛空
滅若入無所有定念彼識入想滅若
入非想非非想定念彼無所有想滅
若入想受滅念彼想受滅若得須陀
洹果念見一處煩惱滅若得斯陀洹
果念姦嬌欲瞋恚煩惱滅若得阿羅
含念細煩惱姦欲瞋恚滅若得阿羅
漢果念彼一切煩惱滅若入沮洳以
寂寂念一切皆滅彼坐禪人以此門
以此行如是以功德念寂寂彼心成
信以信自在以念自在心成不亂若
不亂心諸蓋滅禪分起外行禪成住
念寂寂已竟

十念已竟

於十念處以散句若念過去未來佛
功德此謂脩念佛如是念緣覺功德若
念善說一法是謂脩念法若念一聲
聞脩行功德此謂脩念僧念彼戒此
謂脩念戒念彼施此謂脩念施若欲
樂念施施於有功德人當取受相若

有人受施米施乃至一搏悉不應食
念天者成就信有五法當修念天
解脫道論卷第七

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

解脫道論卷第八

二

阿羅漢優波戾沙梁言大光造

梁扶南三歲僧伽婆羅譯

行門品之五

問云何慈何脩何相何味何起何功
德云何脩行答如父母唯有一子情
所愛念見子起慈起饒益心如足於
一切衆生慈心饒益心此謂慈彼脩
住不乱此謂脩今起饒益為相愛念
為味無嗔恚為起若脩行慈成得十
一功德安眠安覺不見惡夢為人所
愛念為非人所愛念諸天守護火毒
刀杖不知其身使心得速定面色悅
澤命終不乱若未得勝法生梵世云
何脩行初坐禪人樂脩行慈初觀念
恨過患及忍辱功德心應受持忍辱
云何當觀念恨過患若人初起忿恨
焚燒慈心令其心濁從此增長面目頻
蹙感從此增長口說惡語從此增長觀
於四方從此增長手捉刀杖從此增
長嗔忿吐血從此增長散擲財物從
此增長打壞諸物從此增長或殺他

或自殺復次若人恒忿恨或煞父母
或煞阿羅漢或破僧或惡心出佛身
血如是作可畏事如是當觀復次如
是當觀我名聲聞若不斷忿恨成可
羞慙我憶鋸喻脩多羅中所說我樂
善法若我今忿恨增長成可憎惡如
人樂浴還入不淨我自多聞若未伏
忿恨人所棄薄猶如鑿師還自霍亂
我為世所為貴若我不除忿恨人所
棄薄猶如盡瓶內盛不淨而不覆蘇
若人有智慧而猶起忿恨如人故食
雜毒何以故從此忿恨取可棄薄成
苦果報如人為毒蛇所咬自有毒藥
而不肯服彼人可知樂苦不樂樂如是
比丘若忿恨起不速制伏彼比丘可
知樂苦不樂樂何故從此忿恨取為
可畏復次當觀忿恨忿恨者為然等
所笑為親友慙愧雖有深德復被輕
賤本所貴重翻成輕易若已得稱譽
咸被譏毀若未樂成苦若不動成令
動若有所成或言若聰明成無智如是
當觀忿恨過患問云何觀忍辱功德
答忍辱是力是鎧能護身能除忿恨

是稱譽智人所嘆是樂令不退是守護令護一切具足是曉了令觀諸義是名為起慙愧復次當觀我已剃頭唯應忍辱是我所受我已受國施以忍辱心令彼施主有大果報我持聖形飾我此忍辱是作聖行我有瞋恚令無瞋恚我名聲聞今實名聲聞彼檀越施我雜物以此忍辱令彼施主得大果報我有信此忍辱是我信處我有智慧此忍辱是智慧處我有忿恨毒此忍辱是我却毒藥如是觀忿恨過患及忍辱功德令心受持我當向忍辱人有惡罵我當忍辱我當軟無憍慢如是坐禪人向忍辱樂作自饒益入寂靜處不乱心從初其身令滿我復樂樂心不耐苦云何我無怨家無瞋恚樂離諸煩惱成就一切功德彼坐禪人制伏其心作軟心作堪受持心若心成軟堪受持事從此應脩行慈於一切衆生如其自身若坐禪人脩行慈於一切衆生從初不能脩慈於怨家中人惡人無功德人亡人處起慈彼坐禪人所貴重人為起慙愧不為

輕賤不為所中為饒益故起慈於彼
不起嫉不瞋恚是彼人處初當脩慈
初當念其饒益功德貴重功德如是
以性成就以稱譽成就以聞成就以
戒成就以定成就以慧成就我所貴
重如是以施以愛語以利益以同事
成就是我饒益如是善念所重功德
及饒益功德令起重想及親友想於
彼人處當脩行慈當作饒益心常覺
觀願無恚心願無瞋恚成於安樂願
離一切關願成就一切功德願得善
利願有稱譽願有信願有樂願有戒
願有聞慧願有施願有慧願得安眠
願安覺願不見惡夢願人所愛訪願
非人所愛訪願諸天守護願火毒刀
杖等不著身願速得定心願面色和
悅願生中國願值善人願自身具足
願無疾病願得長壽願恒得安樂復
次如是應思惟於彼不善法若未生
願今不生若已生願滅斷彼善法未
生願生若已生願增長復次彼不愛
念法願不生若已生願滅彼可愛念
法未生彼由慈心得信彼坐禪人以

信自在取心以取自在令念住以念自在以取自在以信自在成不乱心彼現知不乱以此門以此行於彼人脩慈心脩已多脩彼坐禪人現知不乱以此門以此行於彼人修已多脩慈心以軟心受持心次第於愛中人脩慈想於所愛人已脩慈想次第於中人當脩慈想於中人已脩慈想次第於怨家當脩慈想如是於一切衆生猶如自身令滿作分別若如是脩行慈若中人處彼慈不行若坐禪人慳不起慈當作厭患於我不善不可愛我樂得善法信心出家我復說言依大師故饒益衆生起大慈悲於一中人不起慈心何況於怨家若如是厭患瞋恚不減彼坐禪人為脩慈不應精進以餘方便應脩行於彼人為除其恚問云何方便除瞋恚若與彼應作周旋應思惟其功德恩自禁所作負債解脫親族自身罪過不應作意自現苦諸根自性念滅知念應當觀空應作攝受彼人雖生瞋恚若有所乞隨宜施與若彼有所施亦隨宜取與

常共善語彼所作事亦當隨從如是攝受因彼此瞋恚成滅於功德者若見其功德是功德應思惟不為非功德如水有草除草取水若彼無功德應起慈此人無功德當向惡趣恩者應思惟彼恩若人作不愛敬令起恩於彼若已作不愛敬應作功德復次已令滅不善是善趣彼然成作恩可知自業所作者是人所作惡法是人所瞋處於彼惡業當生觀負債解脫者若人罵我害我是初惡業彼負債解脫我今作證以觀當作歡喜親族者於生死衆生相續是我親族已憶應令起親族想自身罪過者其作我相彼瞋恚從我生為彼得非功德我成相令起自罪過相不應作意者無瞋恚相不應作意如人不樂見色聞眼苦者為自苦無障尋應令起相何故如愚癡人以慈不正憶自作苦因得心苦如是觀可知於有怨家處從彼應離其處使不見不聞於處當住諸根自性者取可愛非可愛境界諸根自性於此我瞋恚因是不正憶如是

當觀念滅者以彼生苦彼得苦此一切法於一心剎那得滅我何故與彼非瞋處我當作瞋如是當觀和合者內外不一分和合故生苦我於一分處不堪作瞋恚心如是當觀空者是人作苦是人受苦彼第一義不可得此身因緣所生無衆生無我界聚草聚等如是當觀是故世尊說偈於村林中住諸苦樂所觸非從自他燒依煩惱得觸若無煩惱心誰能觸細滑彼坐禪人如是嗔恚滅方便明了於自親友中人恣家已作分別已得自在心次第起慈想當修住處種類比丘從彼當修住處僧衆從彼當修自住處諸天從彼當修自住處衆生從彼當修自住處外村如是從村至村從國至國從彼當修一方彼坐禪人以慈心已令滿一方從彼二方從彼三方從彼四方從彼四維上下於一切衆生放慈悲一切世間以慈心最大無量無惡無嗔恚令滿徧坐禪人如是脩行慈以三種令安禪以惣攝衆生以惣攝村田以惣攝方以一衆生

令安慈禪如是二三衆生乃至衆多
於一村田衆生令安慈禪乃至多村
於一方作一衆生令安慈禪如是
乃至四方於是若依一衆生脩行慈
若其衆生死其事成失以失事不堪
起慈是故應廣脩慈心乃至廣行是
時成妙脩行成大果成大功德問慈
者何根何起何具足何非具足何事
答不貪為根不嗔恚為根不癡為根
欲為根正作意為根何起者是根今
起何具足者若慈成就慈除瞋恚除
不善愛令身口意業清淨此謂具足
何非具足者以二因失慈以自明生
恚以不善愛以對治生恚以起瞋恚
此謂非具足何事者於衆生為事問
不然第一義衆生不可得云何說衆
生為事答依諸根種於世假說衆生
今時菩薩摩訶薩脩慈流於一切衆
生遍滿十波羅蜜問何故然答菩薩
摩訶薩於一切衆生行慈緣饒益成
攝受衆生施於無畏如是滿檀波羅
蜜菩薩摩訶薩於一切衆生行慈依
饒益於一切衆生成無苦不失法用

如父於子如是滿戒波羅蜜菩薩
摩訶薩於一切衆生行慈依饒益一
切衆生成無貪意出離非饒益向禪
向出家如是滿出波羅蜜菩薩摩訶
薩於一切衆生行慈依饒益一切衆
生成多思惟饒益非饒益如義說方
便明了為除惡為得善如是滿般若
波羅蜜菩薩摩訶薩於一切衆生行
慈依取饒益不捨精進一切時堅精
進相應如是滿精進波羅蜜菩薩摩
訶薩行慈於一切衆生依饒益彼衆
生惡語罵詈成忍辱不念恨如是滿
忍辱波羅蜜菩薩摩訶薩於一切衆
生行慈依饒益於一切衆生說實語
於實住受持實如是滿實諦波羅蜜
菩薩摩訶薩於一切衆生行慈依饒
益於一切衆生乃至失命捨不捨願
成堅受持捨願如是滿受持波羅蜜菩
薩摩訶薩於一切衆生以自相饒益
滿慈波羅蜜菩薩摩訶薩於一切衆
生脩慈於親友中人怨家平等心離
瞋恚愛如是滿捨波羅蜜如是菩薩
摩訶薩修行慈成滿十波羅蜜明慈

滿四受持今時菩薩摩訶薩脩慈已

滿十波羅蜜成令滿四受持所謂諦
受持施受持寂寂受持慧受持於是
諦波羅蜜受持波羅蜜精進波羅蜜
令滿諦波羅蜜施波羅蜜戒波羅蜜
出離波羅蜜令滿施受持忍辱波羅
蜜慈波羅蜜捨波羅蜜令滿寂寂受
持慧波羅蜜令滿慧受持如是菩薩
摩訶薩已脩慈遍滿滿十波羅蜜令
滿四受持令滿二法所謂奢摩他毗
婆舍那於是諦受持施受持寂寂受
持令滿奢摩他慧受持令滿毗婆舍
那已滿奢摩他令滿一切禪解脫定
正受令起雙變定及大悲定已滿毗
婆舍那令滿一切神通辯力無畏已
滿令起自然智一切智如是菩薩摩
訶薩脩行慈次第令滿佛地慈已
問云何悲何脩何相何味何起何功德
云何為脩答如父母唯有一子心所
愛念見子得苦心起悲惱苦哉如是
於一切衆生起慈憐愍此謂為悲悲
住不乱此謂脩不現非饒益為相樂
為味不害為起與慈等功德云何脩

者初坐禪人入寂寂坐攝一切心以
 不乱心見彼得病得老得貧若見若
 聞如是作意彼衆生得苦云何方便
 從苦當得解脫復次若見其顛倒為
 煩惱纏所縛入於無明或有功德人
 而不脩學若見若聞如是作意衆生
 得苦當生惡趣云何方便從苦得脫
 復次若見不善法相應善法不相應
 以不可愛法相應可愛法不相應若
 見若聞如是作意彼衆生得苦當生惡
 趣云何方便從苦得脫彼坐禪人以
 此門以此行於彼人脩行悲心多脩
 行彼坐禪人以此門以此行於彼人
 已脩悲心已多脩悲心心成和軟堪
 能受持彼次第脩行於中人從彼脩
 行於怨人餘如初廣說乃至滿於四
 方問何悲具足何悲不具足若悲
 成就除於煞害不起憂惱除不善愛
 以二因緣失悲以自親生怨以憂惱
 行以對治生念以起恐怖問苦者不
 於一切衆生有不一切時有去何於
 一切衆生脩於悲若衆生已得苦善
 取相故已取彼相成一切處脩悲復

次生死之苦一切衆生共有由彼成

一切處脩行

悲已

問云何喜何脩何相何味何起何功

德云何為脩答猶如父母唯有一子

心所愛念見子得樂心生歡喜善哉

如是一切衆生心生歡喜此謂為喜

喜住不乱此謂為脩欣悅為相無怖

為味除無樂為喜與慈等功德云何

為脩者初坐禪人入寂寂坐攝一切

心不乱心其人性所許重見得安樂

心生歡喜若見若聞如是作意善哉

善哉願彼衆生長得歡喜復次若見

與不善法不相應與善法相應與不可

愛法不相應與可愛相應若見若聞

如是作意善哉善哉願彼衆生長得

歡喜彼坐禪人以此門以此行於彼人

脩喜心以多脩行彼坐禪人以此門

以此行於彼人已脩喜心已多脩行

成和軟心堪能受持從彼次第脩行

於中人從彼脩行於怨人餘如初廣

說乃至喜滿四方喜何具足何不具

足若喜成就除不樂不起不善愛除

綺語以二因失喜以自親生怨以戲

笑起行以對治生怨以不樂起如

初廣說

喜已竟

問云何捨何脩何相何味何起何功
德云何為脩答猶如父母於一子非
可念非不可念成捨於彼成中心如
是於一切衆生捨護中心此謂捨捨
住不乱此謂脩無所著為相平等為
味伏志愛為起與慈等功德問云何
為脩答坐禪人從初與慈俱起與悲
俱起與喜俱起已起第三禪彼坐禪
人已得第三禪自在見慈悲喜過
患愛志近故與戲俱起與踊躍歡喜
共起以過患對治見捨功德彼坐禪
人如是已見慈悲喜過患已見捨功
德從初於非可愛念非不可愛念人
已與捨俱起念令心滿足捨心增長已脩
多脩心成和軟堪能受持彼次第於怨
人脩行從彼於親友人脩行餘如初廣
說可知乃至滿四方彼坐禪人如是
脩行與捨俱起第四禪以三種令安
已惣攝衆生已惣攝村田已惣攝諸
方問若坐禪人現脩行捨於諸衆生
云何作意答作意所說於慈悲喜是

當作意於諸衆生除作歡喜行歡喜
作意樂中如人親友久遠別離初見
樂待心生喜樂共住已後其心成中
如是住慈悲喜久復成捨攝受如是
作意脩行於捨復有人說衆生衆生
者如是作意云何捨具足捨不具足
若捨成就煞除瞋愛不起無明以二
因失捨以自親生怨以起無明以對
治生怨以瞋愛起捨已重明四無量義
云何無量散句四無量以一衆生事
起依餘處脩行如母念兒隨其時節
如是於畜生於犯戒人於具戒人於
獸欲人於聲聞人於緣覺於正遍知
歸依勝處成勝無量可知問於慈悲
喜何故三禪起非第四禪答衆生憂
惱所起瞋恚害不樂彼憂惱以對治
與喜俱生心脩行慈悲喜是故三禪
生非第四禪復次捨地是第四禪以
二捨成就故所謂受捨法中捨於捨
地住於衆生取饒益成捨由地故三
無量三禪生非第四禪復說於四無
量四禪生如世尊所說於四無量汝
比丘當脩此定有覺有觀汝當脩有

覺無觀汝當脩無覺無觀汝當脩與
喜俱生汝當脩與樂俱生汝當脩與
捨俱生問此四無量何故說四非三非
五答若然一切所疑復次為瞋恚害
無樂瞋愛對治故成四無量復說此
四唯慈由人多起瞋恚害惱為除故
以四門成勝捨者慈悲喜清淨瞋愛
對治故四無量一性種種相可知如
是過患對治故衆生事故饒益意故
成一相復說法勝故取事勝故取饒
益勝故成種種相如世尊說於黃衣
脩多羅中於清淨處慈為第一於
虛空處悲為第一於識處喜為第一
於無所有處捨為第一問云何得知
答由依彼近故其義可知問何故答
脩慈心於一切衆生隨從其意以常
隨從於青黃一切入現今作意以小
方便令心得安是衆生種類事或色
界清淨一切入放意彼坐禪人是時色
界得第四禪是故說慈於清淨第一
一彼坐禪人依色界第四禪慈是時
得越彼問此義云何答以脩慈故心
知色界過患何故見衆生苦彼為色

因生慈從此以心知色界過患於色
出離現今作意於虛空處以小方便
其得心安以得依故是故說悲於虛
空第一彼坐禪人依喜越虛空處問
此義云何答已脩喜故心無所著常
取無邊識事何故此喜於無所著無
邊識處安衆生事從此心無所著常
取無邊識事離色著於虛空無邊識
現今起作意以小方便其心得安種
類事故是故說識處為喜第一問
彼坐禪人依捨越識處此義云何答
已脩捨故心成離著何故不以脩捨
得著此衆生得樂得苦或由喜或由
樂從彼以心離著離無所著無所有
處現今心喜以小方便其心成安不
著種種事何故於無所有處而不得
著或識或無邊是故說無所有處捨
為第一

散句
已竟

問云何觀四大何脩何相何味何起
何功德云何脩答擇智自相內四大
此謂觀四大彼心住不乱此謂脩隨
觀四大為相通達空為味除衆生想
為起何功德者成得八功德若脩行

觀四大成能堪恐將樂不樂於可愛

非可愛成平等心除男女意思成大

智慧向善趣向醍醐其所有明分法

彼一切成滿脩行云何脩彼者初坐

禪人以二行取諸大以略以廣問云

何以略取諸大答彼坐禪人入寂寂

坐攝一切心不乱心此身以四大可攝

於此身一切見界濕性是水界熱性

是火界持性是地界動性是風界如

是此身唯有界無衆生無命如是以

略取諸界復有說彼坐禪人以略取

諸界以身依膜分別或以色或以形

或以處或以分別彼坐禪人已略取

諸界依膜分別一切身性或以色或

以形或以處或以分別依實分別此身

或以色或以形或以處或以分別彼

坐禪人依實已分別一切身或以色

或以形或以處或以分別彼坐禪人

依脉分別一切身或以色或以形或

以處或以分別彼坐禪人依脉已分

別一切身或以色或以形或以處或

以分別從此復依骨分別一切身或

以色或以形或以處或以分別彼坐

禪人於此四行以此四行伏心令伏
作軟心令心受持彼坐禪人於此四
行以四行伏心已作軟已今受持於
此四行有堅性是地界知之有濕性
是水界知之有熱性是火界知之有
動性是風界知之彼坐禪人於此四
行唯有界無衆生無命以比餘行成住
如是以略取諸界云何以廣取諸界
以二十行廣取地界於此身髮毛爪
齒皮肉筋脉骨髓腎心肝膽脾胃大
腸小腸胞屎腦以十二行廣取水界
此身有於膽唾膿血汗脂淚肪水唾涕
涎尿以四行廣取火界以是熱以是
暖以是溫以是平等消飲食噉嘗此
謂火界以六行廣取風界向上風向
下風依腹風依背風依身分風出
入息風如是以四十二行見此身唯有
界無衆生無命如是已廣取諸界復
次先師說以十行當觀四大所謂以語
言義以事以聚以散以無所著以緣
以相以種類非種類以一義種種
義以界釋第一以言語義章問云何
以語言分別諸界答二界語言同所

謂同言勝言於是四大此同言地界
水界火界風界此謂勝言問此四大何
義答大生名大有大非實義今現實
義是故名大大者鬼等形名大云何
大生名大諸界大生如世尊所說偈
略說地相 有二十万 四部由他
水四十万 八部由他 風住虛空
乃九十万 六部由他 世界所住
亦以火成 世界之中 有諸光焰
上至梵世 乃極七日 如是大生
是故名大

問云何大非實義今現實義答名大
界者非男非女以男女色可見界者
非長非短以長短色可見界者非
樹非山以樹山色可見如是大非實
義今現實為實義名大云何諸鬼等
異形如鬼人人身成其身以鬼形成
起四行或身強或屎熱或輕動如是
於身以火界和合成起四行以地界
和合成堅以水界和合成流以火界
和合成熱以風界和合成輕動如是
鬼形等名大大者是語言義問地
界水界火界風界者何義答廣大名

地義可飲守護是水義令光明是火
義去來是風義界者何義持自相為
義復次地自性是地界水自性是水
界火自性是火界風自性是風界云
何地自性是堅性強性厚性不動性
安性持性此謂地性云何水性濕性
澤性流性出性滿性增長性喜性結
著性此謂水性云何火性熱性暖性
蒸性熟性燒性取性此謂火性云何
風性持性冷性去來性輕動性徑性
取性此謂風性此界義如是以語言
義應觀界問云何以事觀界答地
界持為事水界結著為事火界
令熱為事風界遮為事復次地界立
為事水界下入為事火界令上為事
風界動轉為事復次二界近故成舉
初步復次二界近故成舉後步二界
近故成初坐卧復次二界近故成後
行立二界近故成初戀念睡眠二界
近故成後精進勇猛二界近故成初
重二界近故成後輕如是以事觀四
大云何以聚觀四大聚者地界水界
火界風界依此界成色香味觸此八

法或多共生住不相離此合和名聚彼復成四種地聚水聚火聚風聚於是地聚地界成軍多水界火界風界次第成軍少於水聚水界成軍多地界風火界成軍少於火聚火界成軍多地界風界水界成軍少於風聚風界成軍多火界水界地界次第成軍少如是以聚觀諸界問云何以散觀四大答觀於地界從於軍細隣空微塵生此地為水所和故不散為火所熟成不臭為風所持成轉如是觀復先師說中人身地界碎之為塵成一斛二升是時以水和合成六升五合以火令熟隨風起迴轉如是以散觀諸界問云何以不相離觀四大答地界水所攝火所熟風所持如是三界和合水界者住於地處火所熟風所持如是三界所攝火界者住於地處水所攝風所持如是三界所熟風界住於地處水所攝火所熟如是三界所持於地住三界水所攝三界不散火所熟三界成不臭風所持三界得轉直住不散如是此四界依展轉成住不散如是以不離觀諸界問云何以緣

觀諸界答四因四緣為起諸界云何
四所謂業心時食云何業從業所生四
界以二緣成緣以生緣以業緣餘界
以依緣成緣心者從心所生四界以
六緣成緣以生緣以共生緣以依緣
以食緣以根緣以有緣成其緣餘界
以緣以依緣以有緣於入胎時心諸
色以七緣成緣共生緣展轉緣依緣食
緣根緣報緣有緣後生心為初生身
以三緣成緣所謂後生緣依緣有緣
此時為時所成四大以二緣成緣生
緣有緣餘界以二緣成緣依緣有緣
此食從為食所成四大以三緣成緣
生緣食緣有緣餘界以二緣成緣所
謂依緣有緣於是從業生四界共生
界展轉以四緣成緣所謂共生緣展轉
緣依緣有緣餘界以緣成緣所謂依
緣有緣如是從心生從時生從食生
可知地界者為餘界住處緣成緣水
界者為餘界作結著緣成緣火界者
為餘界作熟緣成緣風界者為餘界
作持緣成緣如是以緣觀諸界問云
何以相觀諸界答堅相地界濕相水

界熱相火界冷相風界如是以相觀諸界問云何以類非類觀諸界答地界水界一種類以重故火界風界一種類以輕故水界火界非類水界能滅火界令燥是故非類地界風界展轉非種類地界障風界行風界能滅地界是故非種類復次或四界展轉種類以自相故如是以前種類非種類觀諸界問云何一性種種性觀諸界答從業生四界以從業生所謂一性以相種種性如是從心生從時生從食生可知四因緣地界以相一性以因所謂種種相如是四因緣風界火界風界可知四界以界一性以大一性以法一性以無常一性以苦一性以無我一性以相種種性以事種種性以業種種性以心種種性成種種性以時種種性成種種性以食種種性成種種性以種種性成種種性以地種種性成種種性以生種種性成種種性以趣種種性成種種性如是以前一性種種性觀諸界問云何以觀界類答如巧繇師以

材木作人一切身分具足隨逐行走
內繩所連外假泥飾形色如人實衣
莊嚴或男或女以人牽繩或行或僻
或倚或坐如是此界隸名身以初煩
惱為隸師所作身分具足為筋繩所
連以實為泥以皮為色虛空為孔竇
衣莊嚴名為男女以其心事為風界
所牽或行或住或去或來或伸或縮
或語或說此界隸人與識界共生以
憂惱因緣成憂悲苦惱或笑或戲或
相拍肩等食者支持界隸命根者
受持界隸以命終界隸分散若有業
煩惱復更起新界隸如是生界隸其
初不可知其後不可知如是以界隸
觀諸界彼坐禪人如是以此門以此
行唯觀此身以界隸無衆生無壽命
是時觀以界事以生心數法受想行
識彼坐禪人已觀名色從彼觀名色
是苦是貪愛是苦集觀貪愛滅是苦
滅觀入正道是苦滅具足彼坐禪人已廣觀
四諦是時見苦過患以無常以苦以無我
常思惟不散以慧見苦滅功德以寂寂以
妙離彼坐禪人如是現見苦過患見

滅功德正安於根力覺分從行相心

起證醍醐界

觀四大
已竟

問云何於食不耐想何脩何相何味
何處何起何功德云何為脩答以所
嗽嘗飲食彼作意恚不耐彼想知正
知此謂不耐食想想彼想住不乱此謂
脩於食取過患為相厭為味伏氣味
愛為起何功德者成得八功德若脩
不耐食想想揣食想想五欲具足知
色陰知不淨想在身念成脩滿從氣
味愛縮離彼心向善趣向醍醐云何
脩彼者初坐禪人入寂寂坐攝一切
心不乱心以所敢嘗飲食作不耐意
如是種種百味經營清淨人所貴重
色香具足所堪大貴如此飲食入身
變成不淨成不耐成臭腐成可憎惡
以五行脩行不耐食想所謂以經營
以散用以處以流以聚問云何以經
營脩行不耐食想想此坐禪人見諸衆
生為經營飲食因行種種惡法或煞
害或偷盜亦見彼衆生受種種苦知
彼所煞害所縛亦見衆生造種種惡
事或七索或欺誑詐現精進見食如

是令起獸患以不清淨屎尿流溢飲
食為因彼作惡業如是復見出家人
住清淨山林種種花香禽獸吟嘯善
人所造或於田野莊嚴具足樹影持水
取他人意平舒淨妙無諸高下人見
驚訝無諸喧雜是出家人脩菩提處
等梵天居如是住處心無貪著常行
禪誦樂脩善事或於寒熱風塵泥雨
諸山嶺處為經營食因於捉鉢入家
乞食彼見如是心起獸患飲食不淨
屎尿流出此經營食是彼因故如是
當捨求第一樂復次見出家人脩行
為乞食或於馬家惡獸中或狗野豬
豪或惡人所或不淨處踐踏泥屎於
他家門少時默住以衣護身為得揣
食生疑或見彼食猶如狗食於食起
獸此經營食實可憎惡何用經營但
從他乞如是以經營脩行食不耐想
云何散用脩食不耐想彼坐禪人如
是所得經營飲食於彼坐食以濕鮮
相雜和軟以手為數以口為臼以脣
收聚以齒為杵以舌翻轉以涎嚥淡
血共相和合實可厭惡如狗臨吐不

可見故如是以散用脩行不耐食想

問云何以處脩行不耐食想答如是
此食所吞入腹與不淨和合住生熟
藏以百虫種之所敗食以煖所熟成
第一獸如人臨吐置不淨器如是以
處脩行不耐食想問云何以流脩行
不耐食想答此食煖所熟與新故不
淨和合如酒置破杯器如是一切身
流隨流入於脉腠面目九孔九万九
千毛孔皆悉流滿此食如是流成五
分一分諸虫所敗一分火所銷一分支
持身一分成尿一分成體如是脩行
不耐食想問云何以聚脩行不耐食
想答此流食成身髮毛爪等今起百
一身分若不成流令起百一病惱如
是以聚脩行不耐食想彼坐禪人以
此門以此行如是脩行不耐食想成
住獸食以獸自在心成不乱若心不
亂諸蓋滅禪分起外行禪成住不耐食想已竟
無所有處及非非想處如初地一切
入門所說於是說偈

坐禪人行處 所說唯直形如人善示導
波利弗多國 略說得知廣曉了其前後

恒觀如非如於此已廣說如是具足相
彼一切功德如法當分別解脫道行處
三十八行
品已竟

解脫道論卷第八

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

解脫道論卷第九

二

阿羅漢優波底沙果言大光造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

五通品第九

今時坐禪人如是已作定自在住於
第四禪能起五神通所謂身通天眼
通他心智通宿命通天眼通身通者
變義天耳者越人耳義他心智者了
他意義宿命者憶前生義天眼通者
過人眼見問幾種變阿誰脩變云何
應起變答變有三種謂受持變作變
意所作變云何受持變彼坐禪人以
一成多以多成一以身增長乃至梵
世此謂受持變云何作變彼坐禪人
捨自性身現童子形或現龍形或現
梵王形如是等此謂作變云何意所
作變彼坐禪人從此身化作餘身隨
意所造一切身分諸根具足此謂意
所作變復次變有七種所謂智變定
變聖變業果報所生變功德人變明
術所造變方便變問云何智變答以
現無常為斷常想成智辯變以阿羅

漢道斷一切煩惱成智辯此謂變智
辯如長老薄拘羅長老僧吉栗者長
老部吼多波羅此謂變智辯問云何
變定辯答以初禪斷諸蓋成變定
辯以非想非非想定斷無所有變定
辯長老舍利弗多長老先時婆長老
毘檀若鬱多羅優婆夷沙摩婆底優
婆夷此謂變定辯問云何聖辯答若
比丘樂於不耐當住非不耐想成住
有非不耐想若比丘樂於非非耐當
住不耐想成住有不耐想若比丘樂
於非不耐及非非耐想當住非非耐
想成住有非非耐想若比丘樂於不耐
及非非耐當住不耐想成住有不耐想若

取問云何於非不耐住不耐想答於
愛念處以不淨令滿或以無常取問
云何於不耐及非不耐住非不耐想
答於不愛念及愛念處或以慈令滿
或以界取問云何於非不耐及不耐
住不耐想答於愛念及不愛念處或以

不淨令滿或以無常取問云何於不耐及非不耐離二句住捨念現知答此比丘以眼見色成不歡喜不憂成捨住念現知如是於一切門此謂聖辯問云何從業報生變答一切諸天一切諸鳥有人者有惡趣生者飛行虛空作變此謂從業報生變問云何有功德人變答轉輪王樹提長者闍提長者瞿師羅長者復說有五大功德人變此謂有功德人變問云何明術所造變答持明術人讀誦明術能飛行虛空或現作象或變作馬或變作車或變作步現種種軍此謂明術所造變問云何方便變答以出離斷貪欲以羅漢道斷一切煩惱如陶師等其業具足於是正方便生故一切事變此謂方便變問云何誰脩變辯答於虛空為九或於虛空為五一切入以作第四禪自在是其脩變辯復說色界第四禪以作勝故是其脩變辯復說四禪二自在是其脩變辯問云何當起變答此比丘脩欲定勝行相應如意足精進定心定慧定亦如是

欲者欲樂作變定者心不乱彼坐禪
人欲樂變變意脩行定受持四種精
進未生惡不善法為不生已生惡不
善法為斷未生善法為生已生善法
為增長為不忘為更起為修滿此謂
勝行成就者唯彼三法為滿語言六
分成就如意足者為得如意作道唯
彼法如意足復次是欲定勝行成就
此謂如意足為得如意以初義脩者
脩彼法多脩此謂脩欲定勝行成就
如意足彼坐禪人如是現脩是其方
便或退或住彼以精進令起成精進定
勝行成就如意足若彼方便遲若退
若驚怖彼心遲作遠相意若心退作
定心若心驚怖作捨相彼成心定勝
行成就如意足彼若無有煩惱心懽
喜分別饒益不饒益脩行諸法是其
脩時復此法是不脩時彼成分別定
勝行成就如意足彼坐禪人脩四如
意足以作自在心其身隨心其心成
隨身彼坐禪人於時安身於心安心
於身以由身心變以由心身變以由
身心受持以由心身受持或樂想或

輕想著於身於著成住彼坐禪人如是現脩成寂輕其身成寂軟寂堪受持如鐵丸為火所燒隨意作物如是以脩心成身輕以輕故入第四禪安詳念出能分別虛空以智受持如是於虛空此身當起以智受持於虛空成起如風吹綿縷於是初坐禪不當速遠行何故其來作觀當起怖畏若有怖其禪成退是故初坐禪不當速遠行以次第當行寂初以一尺漸漸上以觀復依彼相作精進一尋以此方便次第隨其所樂當起問彼坐禪人於虛空或從禪退彼從虛空轉當落地耶答不然是從其先坐處起若遠行退者還至先坐處其見自身如先坐有神通人是其止法彼坐禪人如是次第作觀至受持自在作不一種變以一成多以多成一或現徹過壁徹過牆徹過山身行無碍猶如虛空於地或沒或出猶如在水於水上行猶如行地行於虛空猶如飛鳥手摸日月如是大神通如是大力身乃起至于梵世以一成多者以一今多

或一百或一千或一万等以變入第

四禪安詳出次第以智受持我當多

成多如小路阿羅漢以多成一者欲

轉多為一以智受持我當轉多成一

如長老小路阿羅漢或現或不現徹

過壁徹過牆徹過山行不障尋猶如

虛空彼坐禪人如是以脩行虛空一

切入入第四禪安詳出徹過壁徹過

牆徹過山已轉成轉以智受持此當成

虛空已成虛空彼坐禪人於虛空徹過

壁徹過牆徹過山行不障尋猶如虛

空或現者何義開或不現者何義不

開彼坐禪人不開令開徹過壁徹過

牆徹過山行不障尋此何義於地令

作出沒猶如在水彼坐禪人如是以

心脩行水一切入入於第四禪安詳

出轉地作隔以智受持此當成水彼

坐禪人於地成出沒猶如性水於水

上行心不障礙猶如行地彼坐禪人如

是以心脩行地一切入入第四禪安

詳出轉水作隔以智受持此當成地

已成地彼坐禪人於水行不障礙如行

性地行於虛空猶如飛鳥於是三行步

行風行心行於是坐禪人得地一切入
定於虛空受持道路以步行若得風一
切入定受持風如綿縷如風行以心
行令滿身心或樂想或輕想以著身
身已輕以心行行如飛鳥如是以心
行行已手摸日月如是神通如是神
力彼坐禪人有禪人有神通得心自
在以是脩行心入第四禪安詳出手
摸日月以智受持此當成近手彼成
近手彼坐禪人或坐或卧以手摸捫
日月起身乃至梵世彼坐禪人有神
通得心自在樂行梵世如是四如意
足以如是脩行心於遠受持近於近
受持遠或多受持少或少受持多以
天眼見梵天色以天耳聞梵天聲
以他心智知梵天心彼坐禪人三行
以二行行於梵世是法於一切受持

變受持變

今時坐禪人欲起變意如是脩四如
意足以心得自在安身於心安心於
身以由身安心以由心安身以由身
受持心以由心受持身或樂想或輕
想著於身已著身已著身已著成

住如是坐禪人現脩其身成取軟實
輕堪受持如鐵丸為火所燒隨意作
物如是坐禪人已如是脩行心成軟
堪受持令滿身心彼坐禪人若樂除
自形色作童子形入第四禪安詳出
次第轉童子形已轉以智受持我當
成童子形如是作意成童子形如是
龍形鳳凰形夜叉形阿脩羅形帝釋
形梵形海形山形林形師子形虎形
豹形象馬形步軍形已轉以智受持
我當成步行軍如是作意成步行軍
問受持變作變何差別答以受持變
不捨形色受持以作變捨形色此謂

差別

作變
已竟

今時坐禪人欲起意所造變如是心
得自在脩如意足入第四禪安詳出
於其身內作意猶如空瓶彼坐禪人
如是作意於空自身內隨其所樂為
變化隨其當成轉已轉以智受持隨其當
成如是作意成隨相似以此方便多
作變化作變化已成行若坐禪人以
所化身欲向梵世於梵世前即化自
身如梵形隨意所造一切身分具足

諸般不少若神通人於此道遇彼所化人亦復道遇若神通人於此若坐卧現出煙焰若問若答彼所化人亦坐亦卧亦出煙焰亦問亦答是其神通所造變化彼所化人亦以隨作如

是等

意所造
變已竟

云何散句變所造色於至時分別是時彼不現未至時分別於其間樂說彼受持成不現若不作分別時念念不現於化人无壽命報所化飲食事變種智成九事小事大事不可說事過去事未來事現在事內事外事內外事

外事

散句
已竟

問天耳誰起云何當起答八一切入彼二一切入於第四禪得自在從自性耳起天耳界復說云何色界於四禪得自在是其能起復說於四禪亦起問云何當令起答初坐禪人如是脩四如意足以心得自在入第四禪安詳出次第依自性耳界若遠聲作意聲相或近聲作意聲相若大聲作意大聲相若細聲作意細聲相若東方聲作意聲相如是於一切方彼坐禪

人如是以脩行心清白以耳界清淨
令心行增長彼坐禪人以天耳界清
淨過人耳聞兩聲所謂天聲人聲或
遠或近於是先師說初坐禪人先聞
於自身衆生聲從此復聞身外衆生
聲從此復聞依所住處衆生聲如是
次第作意增長復說初坐禪人不能
如是先聞自身衆生聲何以故不能
聞細聲以自性耳非其境界初坐禪
人遠螺鼓等聲彼聲依自性耳以天
耳智應作意於聲相令起天耳智或
細聲或大聲或遠聲或近聲唯天耳
應取於是初坐禪人不應作意於最
可畏何以故於可受聲應說欲愛於可
畏聲應說驚怖耳畏智彼成三事小
事現在事外事若失自性耳天耳界
亦失於是得聲聞自在聞千世界聲
從彼緣覺衆多如來聞無數天耳已竟
問他心智誰能起云何應起答光一
切入於第四禪得自在得天眼起他
心智云何應起者初坐禪人如是脩
四如意足以心得自在清白不動入
光一切入於第四禪安詳出從初以

光今滿其身以天眼見其自心意色
此依色意識起如是知以自心變見
色變此色從喜根所起此色從憂根
所起此色從捨根所起若與喜根相
應心現起意色如酪酥色若與憂根
相應心現起成如紫色若與捨根相
應心現起成如黃色若與瞋恚相應心
現起成如黑色若與無明相應心現起
成如濁色若與信相應及智相應心
現起成如清色彼坐禪人如是以自
身變分別色變今時以光今滿他身
以天眼見他心意色彼以心變分別
色變以色變分別心變如是分別起
他心智已起他心智除色變分別唯
取心事彼坐禪人如是以脩行心清
白或有愛心知有愛心或無愛心知
無愛心若有瞋恚心知有瞋恚心若
無瞋恚知無瞋恚心如是一切可知
他心智者其事八小事大事道事無
量事過去事未來事現在事外事彼
無漏他心非凡夫境界生無色處衆
生心唯佛境界若聲聞得自在知一

千世界心從此緣覺寂多如來無

量

他心宿
日夢

問憶宿命智誰能起幾種憶宿命智
云何應起答八一切入二一切入於第
四禪心得自在是其能起憶宿命智
復說云何色界處答於第四禪心得
自在是其能起復說於四禪得起幾
種憶宿命答三種憶宿命一者多持
生二者生所造三者脩行所成於是
多持生者以四行憶宿命智善取彼
相故見彼分相故諸根分明故攝彼
性故此四行多持生憶宿命於彼寂
勝彼憶七宿命諸天諸龍諸鳳凰以
生所成憶宿命於彼寂勝憶十四宿
命脩行所成者脩如意足問云何應
起憶宿命答初坐禪人如是脩四如
意足以信得自在清白至不動從現
坐處於一日所作事或以身或以意
或以口憶一切事如是於夜所作如
是一日二日次第乃至一月憶彼一
切事如是二月所作事如是次第乃
至一年所作事如是二年三年百年
所作事如是乃至初生所作事憶彼

一切余時久遠過去心心數法有後
生心心數法現生依初心心心數法得
生以心相續生現觀因緣意識流轉
兩俱不斷於此世生於彼世生彼坐
禪人如是以心脩行清白憶宿命不
一種如是一生二生三生四生等如
是一切初坐禪人於此生已憶一切
若坐禪人不能憶彼生彼不應捨精
進更重令起禪已起禪善哉令自在
如磨鏡法善哉已得自在現憶如初
於彼成憶若自從一生出彼心成憶彼
寂樂已見方便不可憶畜生生及無
色生及無想生不可想無想性故長
老輸毗多於彼寂勝憶宿命智七種
小大不應說過去內外內外於過去
已所得道果或國或村當憶彼成過去
想憶宿命智從智憶陰相續憶宿命
智從此外道憶四十劫過彼不能憶
身無力故聖聲聞憶一万劫從此取
大聲聞從彼寂大緣覺從彼如來正
遍覺自他宿命及行及處一切餘唯
憶自宿命少憶他宿命正遍覺隨其
所樂憶一切餘次第憶正遍覺若入

三昧若不入三昧若不入三昧常憶餘

唯入三昧

憶有命智已竟

問天眼誰起幾種天眼云何能起天眼
答光明為九或光明為五或光明一
初入事於第四禪得自在有眼性是
其所能起幾種天眼者答二種天眼
業果報所成脩行所成於是與藏天
眼從果報所成是以得見寶藏或有
珠或無珠脩行所成者脩行四如意
足云何能起天眼者初坐禪人如是
脩四如意足以心得自在清白至不
動光一切入入第四禪作意光想及
日想受持此日如夜此夜如日以心
無礙無所著現脩行心成有光明彼
坐禪人脩行其心成有光明無闇障
尋過日光明彼坐禪人如是心脩行
以光明令滿於內作意色彩以智令
滿光明彼非天眼以智見內光明色
此謂天眼彼坐禪人以天眼清淨過
人眼見衆生或終或生或處或妙或
善色或醜色生於善趣生於惡趣如
業所作如是一切衆生於是若能起
天眼此煩惱彼所應斷所謂疑不正

憶懈怠睡眠慢邪喜惡口急疾精進
遲緩精進多語種種想取觀色此煩
惱以此一二成就若令起天眼其定成
退若其定退光明亦失見色亦失是
故彼煩惱善哉應斷若已斷此煩惱
若復不得定自在以不自在天眼成
小彼坐禪人以小天眼知少光明見
色亦小是故世尊說是時我小定是
時我小眼我以小眼知少光明我見小
色是時我無量三昧是時我無量天
眼我以此無量天眼我知無量光明我
見無量色於是初坐禪人非可愛色
非可畏怖色如初說過天眼五種事
所謂小事現事內事外事內外事依
天眼生四智未來分智自所作業智
如行業智業果報智於是以前未來分
智於未來色當起知之以自所作業
智見他人所造業以此業此人當往
彼趣以如行業智見人生趣以此業
此人先生此知之以業果報智至此
時至此趣至此煩惱至此方便此業
應熟此業不應熟此業應多受此業
應少受知之於是聲聞得自在見一

千世間從此緣覺見最多如來見無

量

天眼
已竟

於是此散句以天眼為見色於一種
脩行定唯見色不聞聲若以天耳為
聞聲於一種脩行定唯聞聲不見色
若為見聞二俱脩行定亦見亦聞若
為見聞知他心脩行於定亦見聞知
他心若為見一方脩行於定非見餘
方不聞不知他心若不少脩行於定
於一切方亦見亦聞亦知他心五神通
世間神通有漏色界繫凡夫共若善
神通學人及凡夫共或阿羅漢無記
神通五神通不於無色界生

解脫道論
通達已竟

解脫道論分別慧品第十

問云何慧何相何味何起何處何功
德慧者何義幾功德為得波若幾種
波若答意事如見此謂波若復次作
意饒益不饒益作意在嚴此謂波若
如何毗曇中說云何波若是波若是慧
是智是擇法妙相隨觀彼觀聰明曉
了分別思惟見大易悟牽正智慧鈞
慧根慧力慧欣慧樂慧光慧明慧燈
慧寶不愚癡擇法正見此謂波若如

達為相擇為味不愚癡為起四諦為
處復次了義光明為相入正法為味
除無明闇為起四辯為處何功德者
波若無量功德當以略聞此偈

以慧淨諸戒入禪亦二慧以慧修諸道
以慧見彼果波若為勝善慧眼寂無上
慧退是穢汙慧增長無上慧破諸外論
非世法所著有慧人寂妙顯說喜語言
此世及彼世解脫聞苦樂諸義及精進
勇猛有慧人悉見此諸法因緣諸語言
教誡及名色彼即四諦語是有慧境界
以慧除眾惑愛瞋恚無明以智除生死
除餘不可除

問慧者何義答智義能除為義幾功
德為得慧者十二功德尋脩多羅義
多善事清淨居止觀四諦作分明處
心停住常在禪無盡心離無智慧人
脩行智慧人樂者幾種慧者答二種
三種四種問云何二種慧答所謂世
慧出世慧於是聖道果相應慧是出
世慧餘是世慧世慧者有漏有結有縛
是流是厄是蓋是所觸是趣是有煩惱
出世慧者無漏無結無縛無流無厄

無蓋無所觸無趣無煩惱三種慧者
思慧聞慧修慧於是不從他聞若自
作業智若得隨諦相應智於功乃明
處此謂思慧於此處從他聞得慧此
謂聞慧若入三昧彼慧忘脩是脩慧
復次三種慧來曉了去曉了方便曉
了於是現作意此不善法成退善法
成增長於是慧此謂來曉了復作意
此不善法增長善法成退於是慧心此
謂去曉了於此一切方便慧此謂方便
曉了復次三種慧聚慧不聚慧非聚
非非聚慧三地善慧此謂聚慧於四
道慧是謂不聚慧於四地及果報於
三地事有記慧此謂非聚非非聚慧
四種慧者自作業智隨諦相應智道
等分智果等分智於是十處正見是
謂自作業智若見陰或無常或苦或
無我如是相似忍此謂隨諦相似智
於四道慧此謂道分智於四果慧此
謂果等分智復次四種慧欲界慧色
界慧無色界慧無繫慧於是欲界
善有記慧此謂欲界慧色界善有記
慧此謂色界慧無色界善有記慧此

謂無色界慧於道果慧此謂無繫慧
復次四種慧法智比智他心智等智
於四道及於四果慧此謂法智彼坐
禪人以此法智成就過去未來現在
智久過去亦智未來亦智此諦智此
謂比智知他心此謂他心智除此三
智餘慧此謂等智復次四種慧有慧
為聚非為非聚有慧為非聚非為聚
有慧為聚亦為非聚有慧非為聚非
非為聚於是欲界善慧是慧為聚非
不為聚於四道慧為非聚不為聚於
色界及無色界善慧是慧為聚亦
為非聚於四地果報於三地事有記
慧是慧非為聚亦非為非聚復次四
種慧有慧有為厭患非為達有慧為達
非為厭患有慧為厭患亦為達有慧
不為厭患亦不為達於是慧為厭欲
不為通達神通及不通達四諦此謂
慧為厭患不為達現得厭欲以慧達
神通非達四諦此謂波若為達非為
厭患於四道慧為厭患亦為達餘慧
非為厭患亦非為達復次四種慧義
辯法辯辭辯樂說辯於義智此謂義

辯於法智此謂法辯於說辭慧此謂
辭辯於智智此謂樂說辯於因果智
義 辯於因智法 辯於法辯樂說辭

辯於智智樂說辯復次於苦及滅智
此謂義辯於集及道智此謂法辯於
說法辭此謂辭辯於智智此謂樂說
辯復次知法者所謂脩多羅祇夜闍
柯羅界伽陀優陀那伊底

都地跋多

伽闍多伽阿浮多達摩鞞佛略此謂
法辯知彼此義此所說法是其義此
謂義辯說法辭智此謂辭辯於智智

此謂樂說辯復次於眼智此謂法辯
眼智為見此謂義辯於說法辭智此
謂辭辯於智智此謂樂說辯復次四
種慧苦智苦集智苦滅智於是道等
分智苦相應智苦智苦集相應智集
智苦滅脩行相應智具足智道智

解脫
品已竟

解脫道論卷第九

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

解脫道論卷第十

二

同羅漢優波底沙梁言大光造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

五方便品第十一之一

於是初坐禪人樂脫老死樂除生死因
樂除無明闇樂斷愛縛樂得聖慧於
五處當起方便所謂陰方便入方便界
方便因緣方便聖諦方便問云何陰
方便答五陰色陰受陰想陰行陰識
陰問云何色陰答四大四大所造色
云何四大地界水界火界風界云何
地界堅性堅相此謂地界云何水界
水濕和合色此謂水界云何火界火
煖熱色此謂火界云何風界風持色
此謂風界初坐禪人以二行取諸蓋
以略以廣如說觀四大如是可知云
何四大所造色眼入耳入鼻入舌入
身入色入聲入香入味入女根男根
命根身作口作虛空界色輕色軟
色堪受持色增長色相續色生色
老色無常揣食處色眼色云何眼入以
是見色有對依彼眼識起此謂眼入

復次依眼睛肉揣白黑眼珠三圓於肉血風痰唾五重內住如半芥子大如蠅子頭初業所成四大所造火大取多此清淨色謂為眼入如大德舍利弗可說以眼識清淨見諸色或大或微如牖柯喻云何耳入以是聞聲於是聲有對依耳識起此謂耳入復次於二孔赤毛為邊依膜住如青豆莖初業所造空大取多四大所造清淨色此謂耳入云何鼻入以是聞香於是香有對依鼻識起此謂鼻入復次於鼻孔中三和合依細孔住如拘毗陀羅形初業所造風大取多四大所造清淨色此謂鼻入云何舌入以是知味於是味有對依舌識起此謂舌入復次於舌肉上兩指大住如鬱波羅花形初業所造水大取多四大所造清淨色此謂舌入云何身入以是覺觸於是觸有對依身識起此謂身入復次除毛髮爪齒所餘不受於一切受身初業所造地大取多四大所造清淨色此謂身入是可見色此謂色入是有對聲是謂聲入是有對

香此謂香入是有對味此謂味入是
女性是女根是男性是男根是隨守
護業所成色此謂命根是以身令現
諸行名行此謂身作是以口令現諸
行名行此謂口作是色分別此謂虛
空界是色輕性此謂色輕是色輕性
此謂色軟是色堪受持性此謂色堪
受持此三種是身不懈怠性是諸入
聚此謂色聚是色聚此謂色相續是
色令起此謂色生是令色熟此謂色
老是色敗壞所謂色無常以氣味
衆生得立此謂氣味揣食色依界及
意識界起此謂界處色是諸界態
怠此謂睡眠色此二十六所造色及
四大成三十色問四大及四大所造
色云何差別答四大依四大共生四
大所造色依四大生四大所造色非
四大所依亦非四大所造色所依如
三杖得倚如是四大可知如三杖影
倚如是四大所造色可知此謂差別
於是坐禪人此三十色以五行可知
所勝如是以令起以聚以生以種種
以一問云何以令起答九色業因緣

所起所謂眼入耳入鼻入舌入身入
女根男根命根處色二色心因緣所
起所謂身作口作一色時節心所起
所謂聲入四色時心食因緣所起所
謂色輕色軟色堪受持眠色十二色
四因緣所起所謂色入香入味入虛
空界色聚色相續色色生揣食四
界二色無有所起所謂色老色無常
復次生緣老老緣無常如是以令起
所勝可知問云何以聚答九聚業所
起九聚心所起六聚時節所起三聚
食所起問云何九聚業所起答所
謂眼十耳十鼻十舌十身十女根十
男根十處十命根九問云何名眼
十答眼清淨四界是其處復依四界
色香味觸命根眼清淨此十法共生
不相離此謂聚是謂眼十此起是生
此熟謂老此壞是無常此分別是虛
空界此四法彼聚共起此眼依於十
老時生第二眼十彼二種十聚此謂
聚彼隨逐此謂相續此六法彼共起
彼復第二眼十依於老時生第三眼
十是第二及第三眼十此謂聚唯彼

法隨逐此謂相續初十散壞第二
老第三十起彼成一剎那如是所起
眼十彼間不可知剎那輕速故不現
世間知有彼坐禪人見眼相續如江
流如燈焰相續此謂眼十如是耳十
鼻十舌十身十女根十男根十命根
九以廣可知問云何九聚心所起答
清淨八義清淨身作九清淨口作七
清淨輕九輕身作十輕口作十一清
淨眼九眼身作十眼口作十一問云
何名清淨八心所起答四界依界色
香味觸此八法共生不相離彼十是
名清淨八彼起是生彼熟是老彼
壞是無常彼分別是虛空界此四法
彼隨起彼清淨八於壞時與第二心
共起第二清淨八初清淨壞第二清
淨起於一剎那起此非侵轉為聚以
與三所起所聚如是清淨輕九及清
淨眼九六作聚非初壞非第二起無
一剎那何故不一心二作今起餘如
初說問云何六聚時節所起答清淨
八清淨聲九清淨輕九輕聲十清淨
眼九眼聲十外聚成二清淨八及聲

九問云何三聚食所起答清淨八清
淨輕九清淨眼九時節食所起聚相
續業處相似可知餘如初說命九天
聚於欲界於業處所成八聚以壽命
活鼻舌身男女根如是輕等三及眠
此於色界無有命九天聚無想梵天於
其身一切入以是得活如是以聚問
云何以生答如男女入胎於剎那生
三十色起所謂處十身十或女根十
或男根十不男不女二十色起所謂
處十身十於欲界化生滿根入男女
於生剎那七十色起所謂處十身十
眼十耳十鼻十舌十或女根十或男
根十或於惡趣化生生盲女人男人
於其生剎那六十色起除眼十如是
生聾人六十色起除耳十生盲聾人
五十色起除眼十耳十惡趣化生滿
根入或非男或非女及劫初人於其
生剎那六十色起除男女根於彼盲
及非男非女五十色起除眼根十除
非男非女根或聾非男非女亦五十
色起除耳十及非男非女根或盲聾
非男非女四十色起處十身十鼻十

舌十梵天於其生剎剎四十九色起
處十眼十耳十身十命根九無想天
衆生於其生剎剎九色起命根九如
是以生可知問云何以種種答一切
色成二種所謂大細於是十二色大
内外色入以有對義餘十八色細以
無對義復二種色所謂内外於是五
色成内眼等五入以有境界義餘二
十五外色以無境界義復有二種色
命根不命根於是八色名根五内女
根男根命根以依義餘二十二非命
根以無依義一切色成三種所謂受
色非受色有壞色於是九色有受八
根及處色以業報所成義九色不受
聲入身作口作色輕色軟色堪受持
色老色無常及眼非業報所成義餘
十二色有壞彼以二種義復有三種
色所謂可見有對非可見有對不可
見無對於是二色可見有對所謂色
入以見義以觸義十一色不可見有
對除色入餘六色以不見義以觸
義十八色不可見無對餘細色不可
見義不可觸義一切色成四種所謂

自性色形色相色分別色於是十九
自性色餘十二大色女根男根命根
水界地界火界風色眼色以畢言義七
形色所謂身作口作色輕色軟色熾
受持色受色相續自性色以變三相
色色生色老色無常以有為相義一
色分別色所謂虛空界以衆分別義
於是自性色彼成分別餘無分別如
是以種種分別問云何以一種當分
別答一切色非因非無因因不相應
有緣有為世所攝有漏有縛有結有
流有厄有蓋所觸有趣有煩惱無記
無事非心數心不相應小欲界繫不
定非乘不與樂共起不與苦共起不
苦不樂共起不令聚非不令聚非學
非非學非見所斷非思惟所斷如是
以一種所勝可知此謂色陰

問云何受陰答以相一受以彼心受
持成一由處二受所謂身受意受由
自性三受樂受苦受不苦不樂受由
法四受善受不善受報受事受由根
五受樂根苦根喜根憂根捨根由黑
白六受有漏樂受無漏樂受有漏苦

受無漏苦受有漏不苦不樂受無漏
不苦不樂受由門七受從眼觸生受
從耳觸生受從鼻觸生受從舌觸生
受從身觸生受從意識界觸生受從意
識界觸生受以廣成一百八受六依
受起受六依出離憂起受六依愛憂起
受六依出離憂起受六依愛捨起受
六依出離捨起受此六六成三十六
於三時三三十六此謂受陰

問云何想陰答以想一相以心知事
以黑白二相謂顛倒想不顛倒想以
由不善三想謂欲想瞋恚想害想以
由善三想謂出離想不瞋恚想不害
想以不知義性處門四想謂不淨淨
想於苦樂想於無常常想於無我
我想以由知義性處四想不淨想苦
想無常想無我想以由欲界五想於
不淨淨想於不淨不淨想於淨不淨
想於淨淨想疑想以由事六想色想
聲想香想味想觸想法想以由門七
想從眼觸生想從耳觸生想從鼻觸
生想從舌觸生想從身觸生想從意
界觸生想從意識界觸生想如是種

種想可知此謂想陰

問云何行陰答觸思覺觀喜心精進
念定慧命根蓋不貪不瞋不憍不憍欲
解脫捨作意貪瞋恚無明慢見調戲
疑懈怠無慙無愧除受想一切心數
法行陰於是觸者是心觸事如日光
觸壁是其想處思者是心動如作宅
足種法是其事門足處覺者是口行
如以心誦經是彼想足處觀者是心觀
事如隨思義是其覺足處喜者是心
歡喜如人得物是其踊躍足處心者
是心清如咒令水清彼四須陀洹分
足處精進者是心勇猛如牡牛堪重
彼八事處足處念者是心守護如持
油鉢彼四念處足處定者是心專一
如鍛裏燈彼四禪足處慧者是心見
如人有眼彼四聖諦足處命根者是
無色法是壽命如鬱波羅水彼名色
足處盡者是心惡止離如人樂命雖
毒彼四禪行足處不貪者是心捨著
如得玃責彼離出足處不瞋者是心
不瞋怒如猫皮彼四無量足處慙者
是心羞耻於作惡如憎惡屎尿彼自

身依足處愧者是心畏於作惡如畏
官長彼世依足處猗者是心動搖滅
如夏熱人冷水洗浴彼喜足處欲者
樂作善如有信檀越彼四如意足處
解脫者是心屈曲如水流深處彼覺
觀足處捨者是心不去來如人執稱
彼精進等足處作意者是心令起法
則如人報施彼善不善足處貪者是
心攝受如我鳥彼可愛可樂色足處
瞋恚者是心踊躍如瞋毒地彼十瞋
恚處足處無明者是心無所見如盲
人彼四顛倒足處慢者是心舉如共
相撲彼三種足處見者是心取執如
盲人摸象彼從他聞聲不正憶足處
調者是心不寂寂猶如沸水彼速精
進足處悔者是心退如愛不淨彼以
作惡善退足處疑者是心不一取執
如人行遠國或於二道彼不正作意
足處懈怠者是心懶惰如地藏蟄彼
八懶處足處無慙者是心於作惡無
羞耻如耨陀羅人彼不恭敬足處無
愧者是心於作惡無畏如惡王彼六
不恭敬足處此謂行陰

問云何識陰答眼識耳識鼻識舌識
身識意界意識界於是眼識者依眼
綠色生識是謂眼識耳識者依耳緣
聲生識是謂耳識鼻識者依鼻緣
香生識是謂鼻識舌識者依舌緣味
生識是謂舌識身識者依身緣觸生
識是謂身識意界者依處五事依二
事五識若前後次第生識此謂意界
意識界者除此六識餘心此謂意識
界此七識以三行所勝可知如是以
處事以事以法問云何以處事答五
識種種處種種事意識界及意識界一
處意界五事意識界六事五識者內
法內處外事意識界內法外處外事意
識界內法外處內事亦外事六識者
初生處初生事意識界於入體剎那
共生處初以生處於無色有無處一
切事如是以處事可知問云何以事
答五識一一受其境界非一一次第
生不前不後生不散起以五識不知
所有法除初起以意識界不知所有法
除意轉以六識不安威儀以迅速安
之以六識不受持身業口業以六識

不受善不善法以迅速受之以六識
不入定不安詳起以迅速入定以後
分安詳以六識不終不生或以後分
或以彼事終以果報意識界生以六
識不眠不覺不見夢以後分眠以轉
意識以迅速夢見如是以事可知問
云何以法答五識有覺有觀意識界有
覺有觀意識界設有覺有觀設無覺
少觀設無覺無觀五識與捨共行身
識設與樂共行設與苦共行意識
界設與喜共行設與憂共行設與捨
共行五識果報意識界設果報設方便
意識界設善設不善設果報設方便
六識無因無起世間法有漏有結有
縛有流有厄有蓋所觸有取有煩
惱不以見所斷不以思惟所斷非為
聚非非為聚非學非非學少欲界繫
不定非乘意識界一切壞如是以法
勝可知此謂識陰此謂五陰
復次此五陰以四行所勝可知如是
以句義以相以分別以攝問云何以
句義答色者現義受者可受義想者
知義行者作義識者解義陰者種類

集義如是以句義可知問云何以相
答色者自色相如見刺彼四大足處
受者彼受相如癩惡病彼觸足處想
者持相為相如作像貌彼觸足處行
者和合為相如轉輪彼觸足處識者
謂知相如知味彼名色足處如是以
相可知問云何以分別答三種陰分
別五陰五受陰五法陰於是五陰者
一切有為法五受陰者一切有漏法
五法陰者戒陰定陰慧陰解脫陰解
脫知見陰於此五受陰是可樂如是
以分別可知問云何以攝答三種攝
入攝界攝諦攝於是色陰十一入所
攝三陰法入所攝識陰意入所攝色
陰十一界所攝三陰法界所攝識陰
七界所攝戒陰定陰慧陰解脫知見
陰法入及法界所攝解脫陰法入及
意入及法界意識界所攝五陰或諦
所攝或非諦所攝五受陰苦諦及習
諦所攝戒陰定陰慧陰道諦所攝解
脫陰非諦所攝解脫知見陰苦諦所
攝有法是陰所攝非諦所攝有法是
諦所攝非陰所攝有法是陰所攝亦

諦所攝有法非陰所攝亦非諦所攝
於是非根所縛色及與道相應沙門
果是陰所攝非諦所攝泥洹是諦所
攝非陰所攝三諦是陰所攝亦諦所
攝制者非陰所攝亦非諦所攝如是
以行於陰知分別方便此謂陰方
便

陰方便
已竟

問云何入方便答十二入眼入色入
耳入聲入鼻入香入舌入味入身入
觸入意入法入於是眼入者是界清
淨以是見色色入者界色形摸是
眼境界耳入者是界清淨以是聞聲
聲入者是界鳴耳境界鼻入者是界
清淨以是嗅香香入者界香鼻境界
舌入者是界清淨以是知味味入者
是界氣味舌境界身入者是界清淨
以是觸細滑觸入者是地界水界火界風
界堅軟冷煖身境界意入者是七識
界法入者是三無色陰及十八細色及
泥洹此謂十二入復次此十二入以
五行所勝可知如是以句義以境界
以緣以彼夾勝心起以攝問云何以
句義答眼者見義色者現義耳者聞

義聲者鳴義鼻者嗅義香者芳義苦者嘗義味者氣味為義身者正持義觸者可觸義意者知義法者無命義入者無色法門義處義受持義如是以句義可知問云何以境界答眼耳不至境界鼻舌身至境界意俱境界復有說耳者至境界何故唯有近障不聞聲如說呪術復說眼者於其自境界至境界何故壁外不見如是以境界可知問云何以緣答緣眼色光作意生眼識於是眼者為眼識以四緣成緣初生依根有緣色者以三緣成緣初生事有緣光者以三緣成緣初生依有緣作意者以二緣成緣次第非有緣緣耳聲空作意得生耳識以此分別當分別緣鼻香風作意得生鼻識緣舌味水作意得生舌識緣身觸作意得生身識緣意法解脫作意得生意識於是意者是後分心法者是法事此成四種六內入過去現在未來第一種五外入過去未來現在離除非入根是第二種法入第三種十一種制名者所謂衆生方時犯

罪頭陀一切相無所有人定事滅禪
定實思惟不實思惟是第四種此謂
法事專心者心隨如昱作意者於意
門轉意識者速心於是意者為意識
以依緣成緣法者以事緣成緣解脫
者以依緣成緣作意者以二緣成緣
次第緣有緣如是以緣可知問云何
以夾勝心起於眼門成三種除夾上
中下於是上事以夾成七心無間生
阿毘地獄從有分心轉見心所受心
分別心令起心速心彼事心於是有
分心者是於此有根心如牽縷轉心
者於眼門色事夾緣故以緣展轉諸
界依處有分心成起有分心次第彼
為見色事成轉生轉心轉心次第
依眼應轉現得見生見心見心次第
已見以心現受生受心受心次第以
受義現分別生分別心分別心次第
以分別義現今起生今起心今起心
次第以今起義由業心速行速行心
次第以速行義不以方便生彼事果
報心從彼更度有分心問何譬喻答
如王殿上問城門卧偃女摩王足夫

人坐大臣及直閣列在王前聾人守門依城門住時守國人取菴羅果打門王聞聲覺王勅僂女汝當開門僂女即奉命以相貌語聾人言聾人解意即開城門見菴羅菓王捉刀女受菓將入現於大臣大臣授與夫人夫人洗淨或熟或生各安一處然後奉王王得食之食已即說彼功德非功德還復更眠如是如王卧如有分心可知如守國人取菴羅菓打門如是於眼門色事夾可知如王聞彼聲王覺教僂女開門如是以緣展轉界依處有分心起可知如僂女以相貌教聾人開門如是轉心可知如聾人開門見菴羅菓如是眼識可知如捉刀女受彼菓將現大臣如是受持心可知如大臣取菓授與夫人如是分別心可知如夫人洗淨或熟或生各安一處然後與王如是令起心可知如王食彼菓如是速心可知如王食已說彼功德非功德利如是彼事果報心可知如王更眠如有分心度可知於是眼門以中事夾速心無間度彼

有心以來下事令起心無間度有分
心如是餘於門可知於意門無事夾
以作意緣以解脫行於意門成取事
於是於上事三心生有分心轉心速
心彼事心於中及下事二心生轉心
及速心於是可愛不可愛中事以種
種緣種種受可知以正作意非正作
意緣種種善不善可知如是彼夾勝
心起可知問云何以攝答三種攝陰
攝界攝諦攝於是十入色陰所攝
意入識陰所攝法入除泥洹四陰所
攝十一入十一界所攝意入七界所
攝五入入苦諦所攝五外入或苦諦
所攝或非苦諦所攝意入或苦諦所
攝或非苦諦所攝法入或四諦所攝
或非苦諦所攝如是所攝可知如是
以此行於入智令起方便此謂入方
便

入方便
已竟

問云何界方便答十八界眼界色界
眼識界耳界聲界耳識界鼻界香
界鼻識界舌界味界舌識界身界觸
界身識界意界法界意識界於是眼
清淨眼界色形色界眼識眼識界如

是餘可知於五門轉事。意界受果報。意界唯法入。除法界六識界餘。心意識界餘。如入廣說。於是十界色陰所攝法界。除五洹四陰所攝七界識陰所攝十一界。十一入所攝七界。意入所攝十一界。苦諦所攝五界。或苦諦所攝。或非諦所攝。意識界。或苦諦所攝。或非諦所攝。問云何說化境界。答唯此法陰入界為境界。諸說法種類和合相為陰。說門相為入。說自性相為界。復次世尊為利根人。以陰門說苦諦為中根人。以入門說苦諦為鈍根人。以界門說苦諦。復次於名著相人。以略說色。以分別名說陰。為著色相人。以分別色。以略說名。說入於名色者。相人以名色分別說界。復次說自性處說陰。說處事說入。以處事說心起說界。以如是等行界分別方便。此謂界方便。

界方便已竟

問云何因緣方便。答無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有

緣生生緣老死憂悲苦惱如是皆苦
陰起唯以無明滅則行滅以行滅則
識滅以識滅則名色滅以名色滅則
六入滅以六入滅則觸滅以觸滅則
受滅以受滅則愛滅以愛滅則取滅
以取滅則有滅以有滅則生滅以生
滅則老死憂悲苦惱滅如是苦陰皆
成滅於是無明者不知四諦行者身
口意業識者入胎一念心名識名色
者共相續心起心數法及迦羅邏色
六入者六內入觸者六觸身受者六
受身愛者六愛身取者四取有者
是業能起欲色無色有生者於有陰
起老者陰熟死者陰散壞問何故無
明緣行何故生緣老死答於此無間
凡夫於四諦不知故五受陰長夜樂
著我物成彼所觸此我物此我身如
是有樂著樂和合為有思惟波思
雖使非智所處為得有成住於有如
種在耕熟田無彼識為有滅此謂無
明緣行彼無明所起行思入有善於有
相事成為聚於轉有起相續識於有
隨心非斷是故行緣識如除日無光

明住地增長如是除識無名色於無體
住增長如荻相猗長轉相依具故識
緣名色依處餘名共生起意入增長
依名命四大及食時緣餘五入起增
長非餘此緣是故名色緣六入餘根
境界識和合起觸是故六入緣觸以
觸受或苦或樂或不苦不樂非所觸
是故觸緣受癡凡夫受樂成者復更
覓受苦彼對治覓樂若受不苦不樂
受捨是故受緣愛以渴愛急取愛處
是故愛緣取彼有取作事為有種是
故取緣有以如葉所勝生於諸趣是
故有生以生成老死是故生緣老死
如穀為種緣如是無明緣行可知如
種為牙緣如是行緣識可知如牙為
葉緣如是識緣名色可知如葉為枝
緣如是名色緣六入可知如枝為樹
緣如是六入緣觸可知如樹為花緣
如是觸緣受可知如花為汁緣如是
受緣愛可知如汁為米緣如是愛緣
取可知如米為種緣如是取緣有可
知如種為牙緣有如是緣生可知如
是起種種相續如是前際不可知後際

亦不可知如是生無明為初因緣相
續其前際不可知後際亦不可知問
無明何緣答唯無明為無明緣使為
緣緣緣為使緣初為初後為後復次
一切諸煩惱成無明緣如佛所說從
漏集起無明集復次如一心法以眼
見色癡人起愛於此時淨樂者心癡
此謂無明思著是無明緣行心著此
行緣識知相應心數法及彼所造色
是識緣名色從受生喜緣喜故喜色
緣故諸根清淨是名色緣六入無明
觸是六入緣觸喜觸緣受欲受緣愛
以著取淨樂是愛緣取以著思是取
緣有彼法起是有緣生住已是老念
散壞是死如是於一剎那成十二因
緣問彼十二因緣分幾名煩惱幾名
業幾果報幾過去幾未來幾現在
幾因緣幾已起云何因緣云何因緣
法此二何差別何因緣染性答三煩
惱無明愛取二業行有餘七果報於
是名煩惱者成因為有後生如畫師
色其事不自生如畫師色事煩惱令
起有緣得生如種種色二過去無明

及行二未來生老死餘八現在如是
以取三時無始生死相續可知十二
分因緣者不應說除十二因緣亦不
應說今時云何因緣此十二法如次
第展轉因故此謂因緣起十二因
緣分已起法此二何差別者因緣者
諸行異非成就不可說或有為或無
為不應說以起因緣法行已成就有
為此二法差別何因緣染性者以
是行以是相成無明行緣彼行彼相
彼性彼聖人不他緣以慧明通達如
是一切此謂因緣染性復次此因緣
以七行可知如是以三節以四略以
二十行以輪以牽以分別以相攝云
何以三節諸行及識其間第一節受
及愛彼間第二節有及生彼間第
三節於過去以業煩惱緣現在果報
是第一節以現在果報緣現在煩惱
第二節以現在煩惱緣未來果報
第三節第一及第三因果節及有節
第二節果因節非有節有節者何義
答終無間未度陰入界以初業煩惱
緣故於諸趣更有生此謂有生節問

云何成答彼入無明愛相應以造功德惡業凡夫彼於此時謂死以死受苦卧置死人處不見此世不見彼世失念不得念是時受生苦意念智成還身勇猛成退諸根漸漸失從身或上或下命根失燥失如多羅葉燥於此時如眠夢以業四法起業業相趣趣相云何業是其所造或功德或非功德或重或輕或多或少如近其初所造彼業即起業相者彼處所依造業彼處即起業伴侶業相起彼於時或如現作業趣者以功德緣善趣起以非功德緣惡趣起名趣相者入胎時三事和合得生化生者依處處生是其所生處起或宮殿或坐處或山或樹或江隨其趣及共取相起彼於此時往彼或倚或坐或卧見彼或取彼於此時初所造業及業相或趣及趣相作事以速心現起滅命終去速心無間共命根滅成終終心無間次第以速心起唯彼業或彼業相或趣或取相作事果報心處處於後有如燈燃燈如從火珠出火彼節心起故

如伴侶於母腹依父母不淨三十色
業所成成起處身有十彼於老剎那
無心過節四十六色成起業所造三
十食節所成二色及八無心過節色
於老剎那共第二心五十四色成起
業所成三十食時所成三色及八如
是起識緣名色名色緣識如是成有
節於是以三節可知問云何以四略
答無明行於過去業煩惱略識名色
六入觸受於現在果報略愛取有於
現在業煩惱略生老死於未來果報
略如是以四略可知問云何以二十
行答以取無明過去愛及取以煩惱
相成所取以取行過去有以業相成
所取以取識名色六入觸受現在以
果報相生及老死成所取以取愛取
現在以煩惱相成所取以取有現在
行以業相成所取以取生老死未來
識名色六入觸受成所取此二十四
法以取其成就成二十如何毗曇所
說於初業有癡是無明聚是行著是
愛覓是取思是有此五法於此生有
初可作業是其緣不了識入癡是無

明聚是行善是愛見是取思是有此
五法於此業有為未來生時緣未來
生時識度是名色清淨是入所觸是
觸取是受此二法於未來生有於此
所作業是其緣如是以二十行可知
云何以輪無明緣行行緣識乃至生
緣老死如是皆苦陰起於此皆苦陰
無知此謂無明無明緣行者復如是
以輪可知云何以牽二牽所謂無明
所初及老死所初於是問云何無明
所初答是說次第云何老死所初是
度次第復次無明所初是有邊際面
未來知道老死所初者初邊際面過
去知道如是以牽可知問云何以分
別答二種因緣世間因緣及出世因
緣於是無明所初是世因緣問云何
出世因緣答苦依苦信依信喜依喜
踊躍依踊躍倚依倚樂依樂定依定
如實知見依如實知見厭患依厭患
無欲依無欲解脫依解脫滅智此謂
出世因緣復說四種因緣業煩惱為
因種為因有作共業為因問云何業
煩惱為因答無明所初六何種為因

如種子相續云何有作如化色云何
共業為因如地雪山海日月復有說
非此共業因是諸色心法時節為因
無有共業如世尊說偈

業不與他共是藏他不偷人所作功德
其自得善報

如是分別可知問云何以相攝答四
種相攝陰相攝入相攝界相攝諦相
攝於是無明行觸受取有行陰所攝
識識陰所攝名色四陰所攝六入二
陰所攝受受陰所攝生老死色陰所
攝及行陰所攝無明行觸受受取有
生老死法入所攝識意入所攝名色
五內入所攝六入六內入所攝無明
行觸受受取有生老死法界所攝識
意識界所攝名色五界所攝六入十
二諦所攝無明受取十諦所攝餘九
苦諦所攝出世因緣道分道諦所攝
因緣滅滅諦所攝如是以相攝可知
如是以行因緣方便可知此謂因緣
方便

方便

目錄方
便已竟

解脫道論卷第十

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

解脫道論卷第十一

阿羅漢優波戍沙梁言大光造

梁扶南三歲僧伽婆羅譯

五方便品之二

問云何聖諦方便答謂四聖諦苦聖
諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦
問云何苦聖諦答生苦老苦死苦憂
苦憂悲苦惱苦苦苦怨憎會苦愛別
離苦求不得苦以略五受陰苦生苦
者於衆生種類諸陰起此一切苦集
義老苦者以生諸界熟此失力色諸
根念慧義死苦者壽命滅作畏怖義
憂苦者至苦處心畏懼此內燒義憂
悲苦者苦至語言此內外燒義苦苦
者身苦此因苦身義惱苦者心苦此
因苦心義怨憎會苦者與不可愛衆
生共和合此作苦義愛別離苦者與
可愛衆生共分散離別此作憂苦義
求不得苦者樂得與不可愛別離樂
可愛和合彼不得失樂義已略說五
受陰苦者不離五受陰苦是故以略
五受陰苦問云何五受陰答色受陰

痛受陰想受陰行受陰識受陰如陰方便廣說如是可知於是二種苦處苦自性苦於是生苦死苦愁憎會苦愛別離苦求不得苦以略五受陰苦此謂處苦憂苦憂悲苦惱苦此謂自性苦三種苦者苦苦壞苦行苦於是身苦心苦是謂苦苦有漏樂受彼處壞是謂壞苦五受陰行苦此謂苦聖諦問云何苦集聖諦答愛令復生與欲共起處處起如是欲愛有愛不有愛愛此愛令復生者有愛多成令有生愛苦集者唯愛不共故說苦集與欲共起者唯愛令歡喜名起今深名深共深起喜起者是處處令身性起是處歡喜是處可愛色是處歡喜如是欲愛有愛非有愛除有愛及不有愛餘愛是欲愛有愛者與常見共起非有愛者與斷見共起此謂苦集聖諦問云何苦滅聖諦答唯愛滅無餘捨遠離解脫無處此謂苦滅聖諦問不然此亦集滅何故世尊說苦因滅答苦因滅故成不生滅應作證義是故集滅世尊說苦滅問云何苦滅道聖諦

答此八正分道如是正見正思惟正
語正業正命正精進正念正定正見
者四諦智正思惟者是三善思惟正
語者離四惡行正業者是離三惡行
正命者離邪命正精進者四正勤正
念者四念處正定者四禪復次若脩
行聖道於涅槃知見此謂正見唯於
涅槃覺是正思惟彼斷邪語是正語
斷邪業是正業彼斷邪命是正命斷
邪精進是正精進於涅槃念是正念
於涅槃專心是正定於是慧根慧力
慧如意足擇法覺分成入內正見精
進根精進力精進如意足欲如意足
精進覺分四正勤成入內精進念根
念力念覺分四念處成入內正念定
根定力心如意足信根信力定覺分
喜覺分猗覺分捨覺分成入內正定
如是三十七菩提法成入八正道內此
謂苦滅道聖諦此謂四聖諦問何故
說四聖諦不三不五答一切疑為世
間出世間果因故成四問云何世諦
果苦集世諦因果滅出世諦果道出
世諦因是故四不三不五復次應知

應斷應證應脩以四句故成四此四聖諦以十一行可勝可知如是以句義以相以次第以略以譬喻以分別以數以一以種種以次第廣以相攝問云何以句義答聖諦者聖人所說名聖諦通達彼故成聖諦諦者如是義不異義自相不異義苦者果義集者因義滅者隨滅義道者見第一義如是以句義可知問云何以相答苦者過患相集者因相滅者不生相道者方便相復次苦者逼惱相憂相有為相有邊相集者聚相因緣相和合相著相滅者出離相寂寂相無為相醍醐相道者棄相令到相見相依相如是異相可知問云何以次第答以廢義及證義初說苦諦此苦以此生第二集此集滅是此苦滅第三滅此方便為實滅第四說道如明了醫初見病源後問病緣為滅病故知病說藥如是病如苦可知如是病因緣如集可知如是病盡如脫滅可知如是藥如道可知如是以次第可知問云何以略答生是苦今生是集苦止是滅今止

是道煩惱處是苦煩惱是集斷煩惱
是滅斷方便是道苦能起開身見門
集能起開斷見門滅能起開常見門
道能起開邪見門如是以略可知問
云何以譬喻答如毒樹如是苦可知
如種如是集可知如是燒種如是滅
可知如火如是道可知如此岸有苦
有怖畏如是苦可知如流如是集可
知如彼岸無苦無怖畏如是滅可知
如船能渡如是道可知如擔擔如是
苦可知如取擔如是集可知如置擔
如是滅可知如置擔方便如是道可
知如是以譬喻可知問云何以分別
可知答四種諦語諦各各諦第一義
諦聖諦於是說實語非不實是謂語
諦於各各諦大入諸見此謂各各諦
彼諦比丘妄語愚癡法彼不妄語愚
癡法是諦沒洹者是第一義諦是聖
人所脩行是聖諦於此所樂聖諦如
是以分別可知問云何以數可知

答除愛於三地善不善無記法是苦諦
愛是集諦斷彼是滅諦八分道是道
諦復次除愛餘煩惱於第三地善不

善無記法是苦諦愛及餘煩惱是集
諦斷彼是滅諦道者是道諦復次除愛
餘煩惱一切不善於三地善有記法
是苦諦愛及與煩惱一切不善是集
諦斷彼是滅諦道是道諦復次除愛
與煩惱及一切不善於三地不善於
三地無記法是苦諦愛及餘煩惱及
一切不善於三地善此集諦斷彼是
滅諦道是道諦於是覓有氣味義是
愛集有結使義餘煩惱是集以可斷
義以令起有義一切不善是集以令有
義於三地善法是集於是愛及餘煩
惱是集一切不善於三地及善或苦
諦或集諦通惱憂有為有邊相故成
苦諦聚因緣著和合相故成集諦如
是以數可知問云何以一可知答此
四諦以四行成一以諦義以如義以
法義以空義如是以一可知問云何
以種種可知答二諦世諦出世諦世
諦者有漏有結有縛有流有厄有盡
可觸有取有煩惱所謂苦及集出世
諦者無漏無結無縛無流無厄無盡
不可觸無取無煩惱所謂滅道三諦

有為滅諦無為三諦無色苦諦有色
無色集諦不善道諦善滅諦無記苦
諦善不善無記苦諦可知集諦可斷
滅諦可證道諦應脩如是以種種可
知問云何以次第廣答以一種有識
身是苦集我慢斷彼是滅身念是道
以二種名色是苦是無明有愛是集
斷彼是滅奢摩他毗婆舍那是道以
三種成所謂苦苦是苦諦三不善根
是集斷彼是滅戒定慧是道以四種
成四身性處是苦四顛倒是集斷顛
倒是滅四念處是道以五種成五趣
是苦五蓋是集斷蓋是滅五根是道
以六種成六觸入是苦六愛身是集
斷愛身是滅六出離法是道以七種
成七識住是苦七使是集斷七使是
滅七菩提分是道以八種成八世間
法是苦八邪邊是集斷八邪邊是滅
八正分是道以九種成九衆生居是
苦九愛根法是集斷彼是滅九正作
意思想法是道以十種成十方行是苦
十結使是集斷結是滅十想是道如
是以次第廣可知問云何以攝答三

種攝陰攝入攝界攝於是苦諦五陰
所攝集諦及道諦行陰所攝滅諦非
陰所攝苦諦十二入所攝三諦法入
所攝苦諦十八界所攝三諦法界所
攝如是以攝可知以此行於聖諦知
令起此謂聖諦方便聖諦方便
便曰竟

解脫道論分別諦品第十二之一

余時坐禪人已明了陰界入因緣諦
已得聞戒頭陀禪以凡夫未解脫怖畏
惡趣已觀惡趣怖已觀無始生死怖
已觀一刹那不可得已觀三百鉾刺
喻已觀燒頭愛喻未分別四聖諦為
分別聖諦當作方便當作欲當作勇
猛精進專心緣念具足應令滿問云
何當作答彼坐禪人初四聖諦當聞
或以略或以廣或以略廣以聞以義
以誦當受持是時坐禪人入寂寂坐
不乱心不去來心四聖諦應令起初
苦諦應令起或以陰或以入或以界
陰法以白相以陰相應令起如陰方
便廣說如是當知入者以入相應令
起如入方便廣說如是當知界者以
界相應令起如界方便廣說如是當

知彼坐禪人如是已陰入界唯有陰
入界無衆生無命已令起已得行想
今時已略作二種令起所謂名色
於是色陰十八界色四陰意入七界
是名法入法界或名或色餘名餘色餘名
餘色者以色空色者以名空名者以色
不離色者以名不離如鼓聲唯依名
色生依色名生如盲跛遠行問名色
者何差別答名者無身色者有身名
者有所知色者無所知名者輕轉色
者遲轉名无聚色有聚名者覺知思識
色者无此色者行倚坐卧屈申名無此名
者知我行我倚我坐我卧我屈我申
色無此色者飲食取嘗名無此名者
知我飲我食我取我嘗色無此色者
拍戲笑啼種種言說名無此名者知
我拍我笑我戲我啼我種種言說色
無此謂名色差別彼坐禪人如是名
色唯以名色無衆生無命已令起已
得行想今時一切作略苦諦者令起
如實知見清淨令名色起此揔語苦
諦令起可知彼坐禪人如是已令起
苦諦作衆生想從此苦因緣應觀問

此苦何因緣何集答彼坐禪人如是知此苦生為因緣生者有為因緣有者取為因緣取者愛為因緣愛者受為因緣受者觸為因緣觸者六入為因緣六入者名色為因緣名色者識為因緣識者行為因緣行者無明為因緣如是無明緣行行緣識生緣老死成憂悲苦惱如是悉苦陰成起彼坐禪人如是以因緣所縛以廣觀今時以作略此受緣愛彼苦集今起或法住智或聖取因緣智或離疑清淨此衆語言集諦今起智彼坐禪人以今起苦集於三昧已度疑今時觀苦滅誰滅為苦滅誰滅為此苦滅彼坐禪人如是知從生滅此苦滅從生滅有滅從有滅取滅從取滅愛滅從無明滅行滅如是從無明滅行滅從行滅識滅從生滅老死憂悲苦惱滅如是此一切苦陰成滅彼坐禪人如是因緣所縛滅已廣已觀今時作略此受緣愛從彼滅苦滅今起滅諦彼坐禪人如是已今起滅諦今時觀苦滅道何道何具足為愛滅彼坐禪人如是

知於五受陰觀過患此道此具足為
愛滅令起道諦如諦方便廣說如是
可知彼坐禪人如是以次第已今起
四諦今時於五受陰以一百八十法
次第以聚分別觀所有色過去未來
現在或內或外或大或小或麤或妙
或遠或近一切色以無常廣觀以廣
觀苦以廣觀無我如是所有受所有
想所有行所有識於一一陰十二法
門於五陰五十二成六十六十無常
見六十苦見六十無我見成一百八
十復次一百八十法門六內八六外
八六識身六觸身六受身六想身六
思身六愛身六覺六觀此十六成六
十六十無常見六十苦見六十無我
見三十六成一百八十彼久遠年時日
月月半日夜時念剎那以迴轉法行
成新故如燈焰相續成轉以無常於
行分別觀以惡趣受苦飢渴怖畏求
見愛別離老病死憂悲苦惱此行相
應相續以苦於行觀分別從陰入界
因緣諸業果報因緣令生所生無衆
生不動無事自性行成起以無我於

觀分別於行色無常以滅義以苦怖
義無我不實義以作略廣分別如是
受想行識無常滅義苦者以怖義無
我以不實義如是作略廣分別於是
以無常已分別除常想以苦分別除
樂想以無我分別除我想問云何以
無常廣分別答如實見一切諸行無
有為邊滅為邊於無相或令起心於
無相界為安心是故以無常廣分別
問云何以苦分別答於一切諸行令
心怖畏從作願令起心於無作願為
心安是故以苦廣分別問云何以無
我廣分別答於一切法見從他從此
執令起心於空界為心安

是故以無我廣分別如是分別三
有五趣七識住九衆生居以滅怖畏
以無實觀之

分別智
已奇

彼坐禪人於五受陰已分別於三相
令樂入欲斷諸行今時現在內五受
陰取彼相令通達起滅如是此法以
無生現生以生滅如是通達於是
取相者取相三種取煩惱相取定相
取毗婆舍那相於是愚癡凡夫於見

聞覺知境界以成樂常想顛倒所初心以好取相於此著煩惱如蛾投燈此謂取煩惱相問云何取定相答於此坐禪人樂得定以念正智所初心三十八行於二行取相今繫心為不乱故如繫象此謂取定相問云何取毗婆奢那相答常觀人以慧所初心色受想行識各各分別其自相樂欲捨脩彼相如捉毒蛇此謂取毗婆奢那相於此取毗婆奢那相可樂問云何取受想行識相答彼色識相或以地界或以水界或以火界或以風界或眼入或身入如是觀彼受受相或為樂或為苦或為不苦不樂如是觀彼想想相或為色想或為法想如是觀知行行相或為觸或為思或為覺或為觀或為作意如是觀彼識識相或眼識或意識如是觀彼彼坐禪如是善取彼相以善令起今起如是取色受想行識相復次以二行取心相以事以作意問云何以事取心相答以此事我心起當觀彼以此色受事以此想事以此行事以此識事我心

起如是當觀彼如是以事取心相問
云何以作意取心相答如是我作意
色此心起如是當觀如是我作意受
想行我心起如是當觀如是已作意
取心相問云何彼相成善取答以是
行以是相色受想行識想以成觀若
復堪更觀彼相以此行以此相是謂
彼相成善取通達生滅者有起有滅有起
滅通達於是色已生現在彼生相起
變相滅彼二句以慧眼見通達起滅
受已生現在受想行識彼生相起變
相滅彼二句以慧眼見通達起滅復
次以三行通達起相以三行通達滅
相如是以因以緣以自味問云何以
因通達起相答愛無明業是因爲
陰起以慧眼見以因通達起相云何
以緣通達起相食緣爲色陰起觸緣爲
三陰起名色緣爲識陰起以慧眼見
以緣通達起相問云何以自味通達
起相答如燈焰相續無間初後新新起行
以相以慧眼見以自味通達起相於
是以因以起見以集諦相成見以今
起覺以緣以自味以起見苦諦以相

成所見以剎那不可得覺如是以三
行通達起相問云何以三行通達滅
相答以因滅以緣滅以自味滅於是
以受滅以無明滅以業滅陰成滅以慧
眼見以因滅通達滅相以食滅色陰
成滅以觸滅三陰成滅以名色滅識
陰成滅以慧眼見以緣滅通達滅相
如燈焰相續無間初有滅行以慧眼
見以自味通達滅相於是以因滅見
滅諦以相成所見以無生相覺以緣
滅以自味以見滅以苦諦相成初見
以剎那不可得覺問若以起滅見苦
諦以相得見何故上智當起答何用
起見滅以苦諦相得見未見彼苦成
滿乃至諸行過盡如實已見從行相
已今起心於非行成度如實已見諸
行過盡從行相已今起心於非行成度
是處見苦成滿謂往邊故猶如飛鳥
為火所圍未免怖畏若未至虛空
見火圍過患成飛虛空是時彼見
火怖圍成滿如是於此可知於是以
因以緣以起見成通達因緣起相此
有此起此起故此成起因滅故及緣

滅故以見滅因緣生相成通達此無
有此不成此滅故此滅以自味以起
滅見已起成通達知因緣法有為法
起彼起得知彼滅亦知彼住亦知如
是以起滅見四法成所知如是一相
法種種法無事法正法於是一相續
所著諸行以起彼見不成種種執初
後轉諸行以彼滅見不成一執自性
離無動諸行以初後見不成我執因
緣所轉初後諸行如是以法見不成
無事執無聞凡夫以一不覺常斷說以
種種不覺成常說以無事不覺成我
說如是以法不覺成無事說於是以
平等語言以一相勝語言以種種相攝
成一相以分別義成種種以煩惱義
成一性以方便義成種種性以愛果
成一性以業果成種種性彼坐禪人
如是見一性非於此執種種見若見
種種性非於此執常見一性若現見
一性餘作餘覺除此見若現見種種
性彼作彼覺除此見若現見一性除
此斷見若現見種種性除此常見彼
坐禪人如是以起滅見一性種種性

法明何以起現起諸行見彼無事何故一切諸行無事不動無餘所起住住自性因緣和合集為因緣如是以止法生今生於是以無命義及不動義無事法可知以自性義及緣義如是止法可知今現空無事今現業所作如是止法令現無事名法如是今現止法名行於是以一性法覺苦相成通達以種種性覺無常相成通達以無事法覺如是以止法覺無我相成通達問彼坐禪人一切諸行以無餘處觀起滅為一處當觀耶答於初諸行處取其相通達起滅無餘處一切諸行今滿如人於大海一處以舌舐水即知一切水鹹如是於此可知以二行諸行今滿以事以不愚癡於是諸行取其相通達生滅彼諸行以其事成滿於是斷無智故餘諸行以不愚癡成滿於是起滅智是諸行分別智一切諸行以起初邊成分別以滅後邊成分別以起初邊成寂寂以滅有邊成寂寂以起從起無初以滅從滅無後是故起滅智成諸行分

別智之智

彼坐禪人如是正見生滅相善分別
諸行樂得滅樂定今時不作意觀生
唯見心滅以色事以心生滅依彼事
見心滅如是以受持以想事以行事
以識事以心生滅依彼事見心生滅
復次以三行見滅如是以聚以雙以
分別問云何以聚答於威儀威儀所
起心心數法於其處以聚見彼滅復
次已觀色無常受無常想無常行無
常識無常今時以無常事所起心心
數法以聚見彼滅如是以苦事無我
事如是以聚當見問云何以雙答此
色無常已觀無常隨無常起心見心
生滅如是受想行識無常已觀隨無
常事起心見生滅如是已苦事已無
我事如是以雙當觀問云何以分別答
已觀此色無常隨無常事起心見心
生滅如是以分別觀見多心滅如是
觀受想行識無常隨無常事起心見
心生滅以是見心滅復見滅如是以
分別見多心滅如是觀苦觀無我如
是已分別唯現觀彼滅其彼苦滅事

成專常覓諸行剎那成得利彼坐禪
人以此慧非他緣見一切世間以自
性如到芥子頭於一心剎那生老死
變今時坐禪人復如是見如偈所說
此雙名色性展轉於一滅句滅緣彼滅
及彼因所生陰無常滅法苦生法滅法
如桴打鼓聲亦不從眼生色香等五法
亦不從色生亦不離二句依緣生有為
如桴打鼓聲亦不從耳生色香等五法
亦不從聲生亦不離二句亦不從鼻生
色香等五法亦不從舌生色香等五法
亦不從身生色香等五法
亦不離二句不從處色生
依因緣依生如桴打鼓聲
彼根寂羸出初因亦寂羸彼因亦寂羸
共地此寂羸相應亦寂羸
展轉此寂羸展轉法不住
亦無性展轉無有能令起今起彼亦無
如乳闍婆城是誰初令起不以自身生
不以自力任由隨他法生生諸有漏法
自體羸劣不自生亦不自因不自事
不有為處不自性不自性行相皆可

或生自身藏無時 無所從來無所行

處無所生為他國 心無我所命身性

一心苦樂相應速 剎那山海八方劫

一住不再無二心 相應過去及當滅

現住一切彼諸陰 此等已去無間失

未來當失於彼間 已沒無異相不起

以不生故現在生 從於心失世間無

第一義中無去來 未來無聚唯轉生

住如芥子生諸法 彼法滅已是其初

世間以法初不雜 不見去來不見生

諸法不生如虛空 猶如電起須臾滅

彼坐禪人如是見滅無盡入定如鎖

火烟起菩提品剎那剎那起光明智

起喜猗樂取解脫念處起捨出離於

是不明了坐禪人於彼法或起亂或

起增上慢問云何為除亂答彼坐禪

人於法起喜彼喜復令更安如是彼

坐復更令安成其心法調所攝若法

調所攝心從滅觀定其心離常難常

通達如是離去問云何起增上慢答

彼坐禪人於法初起光相得出世間

法於未得成得相常不更作精進如

是增上慢起明了坐禪人知此煩惱

是定亂知世間法行事如是知出世
間法沮湏事如是知已如是智除亂
除增上慢唯見滅是善脩行多脩觀
智已
貴

解脫道論卷第十一

甲辰歲高麗國分司人藏都監奉

勅彫造

解脫道論卷第十二

二

阿羅漢優波底沙梁言大九

梁扶南三藏僧伽婆羅

分別諦品第十二之二

彼坐禪人如是現觀滅以由觀滅成畏
陰因亦畏陰生畏三有五趣七識住
九衆生居成畏彼如惡人捉刀可畏
如毒蛇如火聚如是以由觀滅成畏
陰因畏陰生畏三有五趣七識住九
衆生居以無常現作意令畏想以安
隱令起無想以苦現作意成長生以
安隱令起無生以無我現作意成長
相及生以安隱令起無相及無生觀
過患觀狀離軟隨相似忍是其惣

語

令起智
怖已

彼坐禪人以怖現脩行令起智樂解
脫智生彼陰相是怖者樂解脫智起
陰生為怖者樂解脫智起三有五趣
七識住九衆生居此怖者樂解脫智
起如火所圍鳥從彼樂解脫如人為
賊所圍從彼樂解脫如是彼坐禪人
陰因陰生三有五趣七識住九衆生

居此畏怖者樂解脫智起以無常
現作意畏因以苦現作意畏生以無
我現作意畏因及生樂解脫智起於
是凡夫人及學人於樂解脫智二種
引心或觀歡喜於是現觀於上成通
達現觀歡喜心成憂惱成脩行障尋
成通達難見思惟行捨中隨相似忍
此是惣語言

樂解脫
智已竟

彼坐禪人如是現脩行樂解脫智從
一切諸行樂解脫泥洹諸行唯作一
相欲令起解脫門相似智起以三行
得相似智以三行越正聚於五陰無
常現見得相似智五陰滅常泥洹如
是現見越正聚於五陰以苦現見得
相似智五陰滅樂泥洹現見越正聚
於五陰以無我現見得相似智五陰
滅第一義泥洹現見越正聚問云何
以智現越正聚云何以智已越正聚
答以性除智現越正聚以道智已越
正聚問相似智者何義答相似者四
念處四正勤四如意足五根五力七
覺分八正道分以彼相似此謂相似
智按語言無忍見利相似忍此是相

以智摠語言

相似智
已竟

相似智無間次第從一切諸行相起
作泥洹事生性除智問云何義名性除
答除凡夫法名性除非凡夫法所除
亦名性除性者是泥洹後次種殖泥
洹者名性除如阿毗曇所說除生名
性除度無生亦名性除復除生因名
性除度無生無相名性除於泥洹是
初引路從外起轉慧此性除摠語言

性除智
已竟

性智無間次第現知苦現斷集現作
證滅現脩道生須隨洹道智及一切
菩提法彼坐禪人於此時以寂寂現
見有邊無為醍醐戒於一剎那以一
智非初非後分別四諦以知苦分別
以斷集分別以作滅證分別以脩道
分別成分別如譬喻偈所說

如人捨此岸以船度彼岸於彼度諸物
乘船者除漏如船度水非初非後於
一剎那作四事捨此岸除漏到彼岸
度物如捨此岸如是智分別苦如除
漏如是分別斷集如度彼岸如是作
證分別滅如以船度物如是脩道分

別如燈共生於一刹那不初不後作
四事如小燈炷除闇令油消令光明起
如日共生非初非後於一刹那作四事
令現色除闇令滅寒令起光明如令
現色如是智分別苦如除闇如是分
別斷集如令滅寒如是作證分別滅
如令起光明如是脩道分別如日如
是聖智問如實現見苦知苦斷集證
滅脩道此相云何若不見苦四顛倒
生今時如所說有邊無為醍醐戒以
寂寂現見以一智非初非後分別四
諦此義云何答於生滅智是時未成
見苦滿及至如實現見諸行過患從諸
行相今起心於無行成度是故如實
見諸行過患從諸行相以今起心於
無行成度是處見苦漏到寂後故復
說若如是以寂寂性除智成分別諦
性除智者從行相起成度無行若性
除智從行相起成度於無行成度於
泥洹唯著因是其事以著事得定心
若不得定不生奢摩他毗婆舍那亦
不得慧提法滿是故以性除智成分
別諦從彼性除智無問道智成於於

此時得於涅槃定心得定成起奢摩
他毗婆舍那成滿菩提分法是故唯
以道智成分別諦如人從燒城出脚
跨門闥從城已出一脚是時未名出
如是性除智從彼行相起成度無行
是時未名度煩惱諸法未滿故如人
從所燒城兩脚已出是時名出燒城
如是性除智無間成生道智起是時
名從煩惱城出諸法滿故是故以性除
智成分別諦分別諦者何義答曰聖
諦於一剎那說和合名分別諦於此
時道智和合依義諸根成平等不動
義力義乘義菩提分因義道分令住
義念處勝義正勤使義如意足實義
諦不乱義奢摩他隨觀義毗婆舍那
義不相離義雙義覆義戒清淨不乱
義心性淨見義見清淨義脫義解脫
通達義明捨義脫斷義滅智根義欲
令起義作意平等義觸受滅出離義
現前義定依義念真實義慧深勝義
醍醐最後義涅槃最後平等義坐禪
人如是現智如是現見斷三結所謂身
見疑戒取及彼相應煩惱問云何身

見答於此無聞凡夫見色為我我有
色色為我所於色我如是受想行識
為我我有識識為我所於識我此謂
身見此身已斷彼斷故六十二見亦
斷為身見所初六十二見問云何疑
答或於苦或於集或於滅或於道或於
佛法僧或初邊或後邊或初後邊疑
或於因緣所起法彼疑惑此謂疑彼
亦斷問云何戒盜答戒盜二種渴愛
及癡我以此戒以此行以此苦行以
此梵行我當上天我皆當生一一天
處此謂渴愛戒盜從此外沙門婆羅
門以戒以清淨以清淨戒行彼如是
見此謂癡戒盜彼亦斷問云何彼一
處住煩惱答彼令往惡趣媼欲瞋恚
癡此謂彼一處住煩惱亦斷於此間為須
陀洹果作證成向未得須陀洹住須陀洹
向地或第八地或見地或定從兩起
轉慧此須陀洹道智惣語言須陀洹
無間次第三結斷故作無為事與道
等法無異方便起須陀洹果智果心
或二或三生無間彼次第度後分心
從後分起觀道觀果觀涅槃觀已斷

煩惱觀餘煩惱此謂須陀洹不退法
定向菩提向未來果欲分別是世尊
曾生口生法生法所造得法分不與
物分此謂見具足善脩行通達聖法
至醍醐門住見具足到此妙法見此
妙法已覺智成就已覺明成就入法
流聖通達慧開醍醐門住是故說
此偈

於地一國王 於天堂一王 領一切世間
須陀洹果勝

彼坐禪人於此地住於上作精進為
作斯陀含果證作見生滅所初現觀
如初所說現脩行如已見道依諸根
力菩提覺如是分別諦彼如是修行向
滅斷愈欲瞋恚及彼一處住煩惱從
彼道無間作證須陀洹果彼坐禪人
於此地住於上作精進為作阿那含
果證作見生滅為初現見如初所說
現脩行如見道依諸根力菩提覺如
是分別諦彼如是向滅斷細欲瞋恚及
彼一處住煩惱從彼彼道無間作證
阿那含果彼坐禪人於此地住於上
作精進為作證阿羅漢果作見生滅

為初現見如初所說現脩行如已見
道依諸根力菩提覺如是分別諦彼
如是向斷色欲無色欲慢調無明餘
煩惱無餘斷從彼坐禪人作證阿羅
漢果彼觀道觀果泥洹觀斷煩惱比
丘成阿羅漢滅漏所作以立置搭到
妙義斷有結正智解脫離五分六分
成就一守護不為死所繫除餘諦等
滅信覓無濁思惟荷身行善解脫心
善解脫慧梵行已立成丈夫寧勝丈
夫得第一所得此謂除瞋恚者度岸
者離煩惱者無結縛者得聖翻者除
搭者不相應者沙門者婆羅門者已
浴者度事陀者取上婆羅門者阿羅
漢者度者脫者伏者寂寂者令寂者
是阿羅漢總語言於是若須陀洹從
其生於上不再作精進以三種得見
三種須陀洹一七生家家須陀洹一
生須陀洹於是鉢根成七生中根成
家家利根成一生七生者七時往天
堂來此作苦邊家家須陀洹或二時
或三時往彼家已往作苦邊一生須
陀洹已今生人有作苦邊若斯陀舍

人從其生於上不作精進一時來此世作苦邊若阿那含從其生於上不作精進從此終生淨居彼由諸根勝以五種得見成五阿那含中間般涅槃生般涅槃不行般涅槃行般涅槃上流往阿迦尼吒天於是名中間般涅槃者未至所著無間中間依壽命時為除殘結使令起聖道生般涅槃者越中壽命為除殘結使已生令起聖道不行般涅槃者無異行為除殘結使令起聖道行般涅槃者無異行為除殘結使令起聖道上流阿迦尼吒天從不煩終往不熱從不熱終往善見從善見終往善現從善現終生阿迦尼吒天於阿迦尼吒為除殘結使起聖道於是不煩天万劫壽命不熱天二万劫壽命善見天四万劫壽命善現天八万劫壽命阿迦尼吒天十六万劫壽命於四地成五五人於阿迦尼吒四人無上流人如是彼成二十四人阿羅漢已斷一切煩惱無餘故不成後有因因無故阿羅漢已免壽形命行滅此苦斷不起餘苦此謂苦邊是故說此偈

譬如槌打鐵 火星流入水 次第成剎滅
彼趣不可知 如是正解脫 已度欲縛漏
至於無動樂 彼趣不可知

問於此有師說次第脩道次第斷煩惱
次第第分別諸惑或以十二或以八
或以四道智作證果問云何於此見
不相應答若次第脩行次第斷煩惱
是故次第作證以是次第作證果可
樂與道果相應故若如是可樂一須
隨道果者成耶若如是不可樂次第
脩道次第斷煩惱者亦然復次第第二
過若以見苦見苦所斷煩惱滅斷可樂
是故已見苦見苦所斷煩惱已斷作
證四分須隨道果作證應可樂方便
成就故若如是可樂作證四分須隨
道四分七時生四分家家生四分一生
四分住於果於此不相應若如是不
可樂以見苦見苦所斷煩惱斷耶此
不相應復次第三過若以見苦見苦
所斷煩惱斷者所樂是以現見苦四
分須隨道住四分信行四分法行
成應可樂不見餘三諦若此所樂住
於四須隨道成四信行成四法行

於此不相應若如是不可樂以見苦
見苦所斷煩惱斷復次第四過亦不
相應若現見道成向以見道成住果
此可樂以是現見苦成向以見故成
住果應可樂見一種故若如是可樂
向及住果成多過於此此不相應若
如是不可樂現見道成證以見道成
住於果此亦不相應復次第五過若
以見道作證果未見苦集滅成作證
果可樂者以見苦集苦滅是無義復
次第六過若以十二或以八或以
四道智作證須施洎果可樂者以是
作證或十二或八或四須施洎果應
成可樂者成道智無果若如是可樂
地以成過於此此不相應若如是可
樂或以十二或以八或以四道智作證須施
洎果者耶此亦不相應復次第七過
若或十二若八若四道智令起一須
施洎果者可樂此亦不相應多事令
起一果如多菴婆菓令生一果問若
以一智一剎那無前無後成分別四
諦一智應成四見取事若以見苦成
見四諦四諦成苦諦若此二義無此

不相應一剎那以一智無前無後成
分別四諦答非一智成四見取事亦
非四諦成苦諦坐禪人唯從初四諦
種種相一相以前分別故 今時以
聖行苦諦如是相以通達成通達四
諦如其相四諦以如義成一相如五
陰種種相一相以前分別為色陰以
無常已見五陰無常亦常見無常非
色陰為五陰如是入界如是於此可
知於是散法可知如是觀覺喜受地
根解脫煩惱正受二定於是觀者二
觀禪觀燥觀問云何禪觀已得定以
定力伏蓋以名比分別色觀見禪分
奢摩他為初脩毗婆舍那燥觀者以
分別力伏蓋以色比分別名見觀諸
行毗婆舍那為初脩行奢摩他覺者
燥觀初禪及觀者觀道及果成有覺
於三禪毗婆舍那乃至性除成有覺
道及果成無覺於覺地道成八分道
於無覺地七分除思惟喜者燥觀得
苦行具足毗婆舍那相似智成無苦
起性除道及果共起喜燥觀得樂行
具足於二禪毗婆舍那及道果共起喜

於第三禪於第四禪毗婆舍那道及
果不共起喜於喜地道及果七覺分
超於無喜地六菩提覺除喜菩提覺
受者燥觀得苦行具足毗婆舍那乃
至相似智共捨起性除道及果共喜
起燥觀得樂行具足於三禪毗婆舍
那道果共喜起於第四禪毗婆舍那
道果共捨起地者二地見地思惟地
於是須陀洹道見地餘三道四沙門
果思惟地未嘗見今見名見地如是見
如是脩是思惟地復次二地學地不學
地於是四道三沙門果學地阿羅漢
果無學地根者三出世間根未知我
當知根已知根知已根於是須陀洹
道智初未知今知者成未知智三道
智三果智已知法更知知根阿羅漢
果智無餘已知法知者已知根解脫
者三解脫無相解脫無作解脫空解
脫於是道相似智不作相是無相解
脫不作願是無作解脫不作執是空
解脫復次此三解脫以觀見成於種
種道以得成於一道問云何以觀見成
於種種道答曰觀見無常成無相解

脫以觀見苦成無作解脫以觀見無
我成空解脫問云何以觀見無常成
無相解脫答以無常現作意以滅諸
行起心成多解脫得信根及四根彼
種類如實智相彼種類一切諸行成
無常起令起相怖畏從相行生智從
相心起於無相心越以無相解脫身
得脫如是以觀無常成無相解脫
問云何以觀見苦成無作解脫答以
苦現作意以怖畏諸行令起心成心
多寂寂得定根及四根彼種類如實
知生以彼種類一切諸行成苦所見
以怖畏生令起生智從生心起於無
生心越以無作解脫身得脫如是以
觀見苦成無作解脫問云何以觀見
無我成空解脫答以無我現作意以
空令起諸行心成多獸惡得慧根及
四根彼種類如實知相及生以彼種
類一切諸法成無我可見以怖畏令
起相及生依相及生智雅起從相及
生心成離於無相無生滅泥洹心越
以空解脫身得脫如是以觀見無我成
空解脫如是此三解脫以觀成於種

種道問云何以得三解脫成於一道答
已得無相解脫成得三解脫何故是
人以無相其心得脫雖解脫彼已作
以執其已得無作解脫三解脫成所
得何故以作其心得脫以解脫彼以
相以執得空解脫三解脫亦得何故若
其以執心得脫以解脫以相以作如
是已得三解脫成於一道解脫者解
脫門者何差別答唯彼道智從煩惱
脫名解脫以入醍醐門義名解脫門
復次解脫者唯道智彼事為泥洹此
謂解脫門煩惱者一百三十四煩惱如
是三不善根三覓四漏四結四派四
厄四取四惡趣行五慳五蓋六諍根
七使世間八法九慢十煩惱處十不
善業道十結十邪邊十二顛倒十二
不善心起於是三不善根者貪瞋癡
於此三瞋者以二道成薄以阿耨舍
無餘滅貪癡者以三道成薄以阿羅
漢道無餘滅三覓者欲覓有覓梵行
覓於此三中梵行覓者以須陀洹道
無餘滅欲覓者以阿耨舍道滅有覓
者以阿羅漢道滅四漏者欲漏有漏見

漏無明漏於此見漏者以須陀洹道
滅欲漏者以阿那含道滅有漏無明
漏者以阿羅漢道滅四結者貪欲身
結瞋恚身結戒盜身結此諦執身結
於此戒盜身結者此諦執身結以須
陀洹道滅瞋恚身結以阿那含道滅
貪身結以阿羅漢道滅四流者欲流
有流見流無明流四厄者欲厄有厄
見厄無明厄如初所說滅四取者欲
取見取戒取我語取於此三取以須
陀洹道滅欲取以阿羅漢道滅四惡
趣行欲惡趣行瞋惡趣行怖畏惡趣
行癡惡趣行此四以須陀洹道滅五
慳者住處慳家慳利養慳色慳法慳
此五以阿那含道滅五蓋者欲欲瞋
恚慳怠瞋眠調慢疑於此疑者以須
陀洹道滅欲欲瞋恚慢以阿那含道
滅懈怠調以阿羅漢道滅瞋眠隨色
六諍恨者忿覆嫉諍惡樂見觸於此
諍惡樂見觸以須陀洹道滅忿覆嫉
以阿那含道滅七使者欲染使瞋恚
使慢使見使疑使有欲使無明使於
此見使疑使以須陀洹道滅欲染使

瞋恚使以阿那含道滅慢使有使無
明使以阿羅漢道滅世間八世法者
利衰毀譽稱譏苦樂於此四不受處
瞋恚以阿那含道滅於四受處使以
阿羅漢道滅九慢者從彼勝我勝生
慢與勝我等生慢從勝我下生慢從
等我等生慢從等我下生慢從下我
勝生慢從下我等生慢從下我下生
慢九慢者以阿羅漢道滅十惱處者
貪瞋癡慢見疑懈怠調無慙無愧於
此見疑以須陀洹道滅瞋恚以阿那
含道滅餘七以阿羅漢道滅十惱處
者此人於我已作現作當作非義生
惱我所愛念人彼人已作現作當作
其非義生惱我所不愛念人彼人已
作現作當作者於非處生惱十惱處
以阿那含道滅十不善業道者煞生
不與取邪行妄語惡口兩舌綺語貪瞋
邪見於此煞生不與取邪行妄語邪
見以須陀洹道滅惡口兩舌瞋以阿
那含道滅綺語貪以阿羅漢道滅
十使者欲染使瞋恚使慢使見使疑
使戒取使有染使嫉使慳使無明使

於此見疑戒取使以須陀洹道滅欲染
瞋恚嫉慳使以阿那含道滅慢有染
無明使以阿羅漢道滅十邪邊者邪
見邪思惟邪語邪業邪命邪精進邪念
邪定邪智邪解脫於此邪見邪語妄
語業邪命邪智邪解脫以須陀洹道
滅邪思惟邪語惡語兩舌以阿那含
道滅邪語綺語邪精進邪念邪定以
阿羅漢道滅十二顛倒者於無常常
想顛倒心顛倒見顛倒如是於苦樂
於不淨淨於無我我於此無常常
三顛倒於無我我者三顛倒於不淨
淨者見顛倒於苦樂者見顛倒以
須陀洹道滅於不淨淨者想顛倒心
顛倒以阿那含道滅於苦樂者想顛
倒心顛倒以阿羅漢道滅十二不善
心起者與喜共起見相應無行心起
有行心起與喜共起見不相應無行
心起有行心起與捨共起見相應無
行心起有行心起與捨共起見不相
應無行心起有行心起與受共起瞋
恚相應無行心起有行心與調共起
心起與疑共起心起於此四見相應

心起與疑共起心起以須陀洹道滅
二共起心起以二道成薄以阿那含
道無餘滅四見心不相應起及調共
起心起以三道成薄以阿羅漢道無
餘滅二正受者二正受不與凡夫共
及果成就想受滅正受問云何果正
受何故名果正受誰修誰令起何故
脩云何脩云何作意彼成就幾緣幾
緣住幾緣為起此正受世間耶出世
間耶答云何果正受者此沙門果心
於涅槃安此謂果正受何故果正受
者非善非不善非事出世道果報所
成是故此果正受阿羅漢及阿那含
於此定作滿復有說一切聖人得令
起如毗曇所說為得須陀洹道除生
名性除如是一切復說一切聖人成
就於此定作滿唯彼令起如長老那
羅陀說諸比丘如是長老於山林井
於彼無繩取水余時人來為日所曝
熱之渴愛彼人見井知有水彼不以
身觸住如是我長老有滅為涅槃如
實正智善見我非阿羅漢漏盡何
故今起者答為現見法樂住今起如

世尊教阿難是時阿難如來不作意一切諸相唯一受滅無相心定令起住是時阿難如來身成安隱云何以今起者答彼坐禪入寂寂住或住或臥樂得果正受作生滅見所初觀諸行乃至性除智性除智無聞於涅槃果正受今安依其禪成脩道是是禪成所作是名果正受云何作意者答無為醍醐界以寂作意彼成就幾緣幾緣為住幾緣為起答彼正受二緣不作意一切諸相於無相界作意三緣為住不作意一切諸相於無相界作意及初行二緣為起作意一切相及無相界不作意云何此定世間出世間耶答以此出世正受非世間正受問阿那含人為果定現觀何故性除無隔阿羅漢道不生答非樂處故不生觀見無力故於是二種勝果可知成有道及性除果現作證道無間果現成無道及性除果成入果定成無道及性除果從滅定起成無道無性除

果

果正受已竟

問云何想受滅正受誰令起幾力成

就令起幾行所除令起幾初事何義為
起云何起云何從彼起云何心以起
以起心何所著幾觸所觸云何初起
諸行死人及入滅想受定何差別此
定有為無為答不生心心數法此謂
滅想受定誰今起定者答阿羅漢
及阿那含於此定作滿誰不令起者
答九夫人及須陀洹斯陀含及生無
色界人於是非其境界故九夫不能
起煩惱障礙定未出故須陀洹斯陀
含不能起為更起非其處故入無色
界不能起幾力成就令起者答以二
力成就令起以奢摩他力以毗婆舍
那力於是以此奢摩他力者由八定得
自在以毗婆舍那力者由自在隨七
觀云何七隨觀無常觀苦觀無我觀
厭患觀无染觀滅觀出離觀奢摩他
力為滅禪分及為不動解脫毗婆舍
那力為見生過患及為無生解脫幾
行所除今起定答一除三行今起定
口行身行心行於是入二禪覺觀口
行成所除入第四禪出息入息身行
成所除入滅想受定入想受心行成

所除初幾事者答初四事一縛不乱
遠分別觀事非事於是名一縛者鉢
袈裟一處懷受持不乱者以所有方
便此身願莫生乱受持遠分別者稱
其身力以日作分別受持於此久遠
過期當起觀事非事者未至時分別
或衆僧為事和合以彼聲我當起受
持於是是一縛者為守護袈裟不乱者
及久遠分別為守護身觀事非事者
為不妨衆僧和合住無所有處或初
作事入初禪何故今起答為現法樂
住者是聖人寂後无動定復為起神
通入廣定如長老正命羅漢為守護
身如長老舍利弗如長老白鷲子
底沙云何今起者彼坐禪入寂寂
住或坐或卧樂滅意樂滅入初禪入
已安詳出無間見彼禪无常苦無我
乃至行捨智如第二禪第三禪第四
禪虛空處識處無所有處入已安詳
出無間見正定無常苦無我乃至行
捨智今時無間入非非想處從彼或
二或三今起非非想心起已今心滅
心滅已不生不現入此謂入滅想受

定去何從彼起者彼非如是作意我
當起已至於初時所作分別成云何
心以起者若阿邨舍人以阿邨舍累
心起若阿羅漢人以阿羅漢心起起
已彼心何所著答心專緣寂寂幾觸
所觸者答三觸所觸以空觸無相觸
無作觸云何初起諸行彼從身行從彼
口行死人及入滅想定人何差別者
死人三行沒無現壽命斷煖斷諸根
斷入受想定人三行斷沒壽命不斷
煖不斷諸根不異此彼差別云何此
定有為無為者答不可說此定有為
無為問何故此定不可說有為無為
答有為法於此定無有無為法入出
不可知是故不可說此定有為無為
滅禪定
已竟
解脫分別諦十二品已竟

於此品數因緣戒頭陀定求善友分
別行行處行門五神通分別慧五方
便分別諦此十二品是解脫道品
次第

無邊無稱不可思 無量善才善語言
於此法中誰能知 唯坐禪人能受持

微妙勝道為善行 於教不惑離無明
解脫道論卷第十二

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造